

《末世论》

姜添 Joseph Jiang

欢迎免费分享，更多资料请访问：www.globalpray.org

目 录

第一课：《末世论》课程导论	3
第二课：救赎历史中的末世论	12
第三课：新约圣经中末世论的实现.....	21
第四课：个人的末世论	29
第五课：关于善与恶的问题解答.....	37
第六课：死亡的三种形式.....	49
第七课：死后的居间状态.....	59
第八课：居间状态的难解经文	71
第九课：基督徒会被鬼附着吗？	79
第十课：炼狱是否存在？	87
第十一课：普遍的末世论	96
第十二课：最后的审判	105
第十三课：新天新地.....	113
第十四课：天堂在哪里？	123
第十五课：基督再来的方式.....	135
第十六课：耶稣什么时候再来？	144
第十七课：大罪人和大淫妇是谁？	152
第十八课：以色列全家都要得救吗？	162
第十九课：历史性前千禧年的解读.....	171
第二十课：时代论前千禧年的解读.....	179
第二十一课：后千禧年的解读	191
第二十二课：无千禧年的解读	198
第二十三课：《启示录》的四种解读.....	208
第二十四课：基督的再来.....	217
第二十五课：末日审判	232
第二十六课：在天堂会有不同的赏赐吗？	245
第二十七课：天堂和地狱在哪里？	256

第一课：《末世论》课程导论

引言：

今天主要讲末世论的导论。后面的课程安排如下：第二讲探讨救赎历史当中的末世论，这部分主要涉及旧约圣经中的盼望与新约圣经中的实现之间的关系，即末世论在旧约中呈现出怎样的形态，又是如何在新约中得以应验的。第三课讲个人的末世论，包括死亡的问题、死后的问题，以及居间状态——也就是人死之后到复活之间、直到耶稣再来之间的这段状态，还包括复活、最终的审判，以及天堂地狱的话题。第四讲是普世的末世论，涉及教会、世界以及全人类的未来。第五讲讲基督再来，涉及以色列和犹太人的问题，即他们在末世论中充当怎样的角色。第六讲讲千禧年，包括前千禧年、后千禧年、无千禧年等不同立场。第七讲讲启示论，因为大部分末世论的话题都集中在启示录当中，我们要探讨如何阅读启示录、如何研究启示录中的末世论。最后一讲讲到世界的终结，涉及最后的复活、最后的审判，以及关于地狱和天堂的话题。这基本上就是整个课程的大纲。

一、末世论的定义

我们先来看“末世论”这个词的来源。这个词由两个希腊文单词组成：第一个是 *eschatos*，意指末后、最终；第二个是 *logos*，意指关于某方面的学问或学科。因此，“末世论”(eschatology)从字面上说，就是对末后之事的研究，或者说是关于末后之事、关于未来的教义。

从广义上理解，末世论涵盖了末后日子的整个阶段，即从耶稣开始他的服事，到他升天，一直到他再来的这段期间，我们都称之为末世。也可以说，耶稣的第一次降临开启了整个末世，而他的第二次再来将结束这个末世。换言之，耶稣第一次降临与第二次再来之间的这段时期，构成了整个末世。这就是“末世论”这一术语的来源。

二、当代对末世论认识的影响

现代人对末世的认识,深受当代观念的影响,离不开这个时代的发展。有些事情并不像有些人想象的那样简单——认为圣经既然讲得清楚,只需直接查考圣经即可。问题在于,关于末世的事情存在很多不确定性,因为圣经本身的焦点是耶稣基督的救赎,这一点讲得极为清楚;但关于未来、关于末世的许多方面,圣经并没有讲得那么清楚。我们对末世的认识,固然以圣经为根基,但很多时候也要建立在我们的解读、逻辑推理,以及我们身处的、对未来认识的历史脉络之上——这其中也包括不信主的人对未来、对宇宙归宿的认识历史。

当代世俗观念的冲击。最简单的例子是,在宇宙大爆炸理论出现之前,人们普遍认为自然界、宇宙是自然而然存在的,没有开始也没有终结,这一观点极大地影响了人们对世界的看法。而宇宙大爆炸理论出现之后,大部分人的看法有所改变,转而认为宇宙有一个开始,也有一个结束。这一点对基督徒的末世论也产生了相当大的影响。

另一个例子是**千禧年**的问题。圣经里确实提到了“千禧年”这个词,但为什么会由此发展出这么多不同的看法——有千禧年论、无千禧年论、前千禧年论、后千禧年论?这些不同的认识,是在历史进程中逐渐形成的。譬如,为什么现在许多人不愿接受后千禧年论?正是因为经历了两次世界大战,这段历史极大地动摇了人们对后千禧年论所持的乐观信心。由此可见,世界的历史、世界发生的事件,确实会影响我们对末世的认识,并不是简单地说圣经里讲有千禧年,我们便照单全收地认定千禧年是怎样的。圣经里对于末世的很多说法本身并不是那么清楚。因此我在这里也提前说明:在这门课中,我会告诉大家哪些是我们比较有确信的——比如耶稣再来,这是百分之百确定的,我们对此有极大的信心,相信这事必定会发生;但还有许多话题,说实话是我们透过逻辑思维,根据圣经已有的描述推论出来的。

在当代观念中,对末世论影响最大的莫过于**进化论**。进化论在很大程度上损害了人们对上帝的信心,西方社会因而用自然主义的角度来解读宇宙与人类的起源,用大爆炸理论来解答世界起源的问题。当然,没有人能告诉我们大爆炸的起因是什么,也没有人能解释从无到有的过程,但很多人并不追问这些。

关键在于,人们借着进化论与宇宙大爆炸理论,希望将上帝排除在外——不需要创造主,也不需要审判者;人不必知道自己从哪里来,也不需要知道将往何处去。因此,许多人受物质主义观点影响,认为人没有灵魂,死亡就是终点,人死如灯灭。这也是当代中国许多唯物主义者的认识。很多人也认为,我们不可能了解世界的未来,一切都是偶然的——世界或许还会存在几百年、几千年、几万年,也有可能因核战争而毁于一旦。许多人也担忧,这个世界可能因战争或气候变化而终结。

然而,圣经告诉我们,基督徒所相信的是:上帝创造了这个世界,他也护理这个世界;并且所有基督徒都相信,有一天耶稣基督会再来,终结这个世界,每个人都要受到审判,并按照个人所行的,受到永恒的奖赏或惩罚。世界上不信的人对末世有一套自己的认识,我们基督徒也有一套认识。我们这门课要学习的重点,正是如何与世界对话交流,如何让人们知道,唯有圣经里所讲的末世论才是真实的。我盼望大家学完这门课之后,不但对整个末世论有清晰的认识——知道关于未来会发生什么,自己要能够讲清楚;也能明白这个世界上的人对未来持怎样的看法,这样才能更好地传福音,更好地让人们认识到,圣经所讲的末世、未来是真实的。

教会内部神学思潮的冲击。除了当代世俗观念的影响之外,教会界同样经历了高等批判与自由神学的洗礼,人们对末世的认识因此发生了很大的改变。可以说,高等批判与自由神学在很大程度上解构了传统基督教的末世论——许多人对传统认识加以推翻或不再相信,尤其是关于地狱的教导、关于耶稣再来施行审判的教导,这些原本在教会与圣经中显得极为清楚的教义,在高等批判与自由神学那里却不被接受。这只是其中一个例子,类似对未来重新构造的情况还有很多。可见,不仅这个世界对末世论构成冲击,连我们自身教会内部的神学发展,也对传统保守的末世论认识造成了很大的冲击。甚至连我们十分尊重的福音派学者约翰·斯托德,他也不相信地狱的存在。由此我们应当意识到,学习这门课并不是那么简单——不是说拿出圣经、圣经怎么讲我们就怎么信那么简单。我们对末世论的认识不是从真空中产生的,它必然是在历史当中,受到这个世界的挑战,甚至受到我们自身神学发展的挑战,从而形成我们当代的认识。

全球化背景下人们对未来关注的增加。 我也留意到一个颇有意思的现象:近来人们对末世、对未来的研究越来越感兴趣,尤其是在本地——比如北美、欧洲或中国。举例来说,美国人到了欧洲,往往不会注意到欧洲人非常关注过去、也很看重未来;但欧洲人自己却极为看重这一点。中国也是一样。中国人若到泰国、新加坡、澳洲、北美等地旅游,通常对当地文化、当地人对过去和未来的看法并不那么感兴趣,但当地人自己却对此十分关注。而如今,随着全球化的影响,大家对未来的关注度比以往要高出许多。人们对美国未来的发展、对中国未来的关注,都比以往更多——中国社会何去何从,中国的政治、经济发展如何,大家开始有更多的关注。这就更要求我们基督徒,从教会的、从圣经正统末世论的角度出发,来看待当下社会的未来,不管是北美、欧洲,还是中国,我们都要从教会的眼光、从属灵的角度来看待这些地方的未来。这正是我们学习末世论的价值所在——不仅仅是学习几个世纪甚至两千年前圣经中人们对末世论的看法和认识,不是单纯地学一段历史,而是要看到末世论如何贡献于我们当下的生活。

时代论的产生,正是这一转折中一个极具代表性的例子。时代论对整个保守、可以说是福音派的信仰群体而言,是末世论认识上的一次重大转变。而且,时代论的影响之处,恰恰说明了教会内部的神学有可能极大地影响到教会之外。通常,我们探讨神学话题时,其影响力大多局限于基督教信仰之内、教会之内,但像时代论这样能够影响到教会之外的神学并不多见。譬如,有人问,为什么美国如此支持以色列?其中固然有政治、经济等多重因素,但一个非常重要的因素便是时代论的影响——也就是我们后面会提到的,犹太人与以色列在末世论中所扮演的角色。正因为受到时代论的影响,美国才如此坚定地支持以色列,这是时代论对整个美国政坛的一项不可小视的影响。当然这不是唯一的因素,但确实是重要的因素之一。这说明,教会内部的神学,有时甚至会影响到教会之外,时代论正是这方面一个非常典型的案例。

三、研究末世论应遵循的原则

因此,在研究末世论时,我们必须回到圣经,并把握以下几点。

第一,必须守在上帝话语的界限之内。 关于未来存在许多不确定性,当我们思索未来时,很多时候面对的是奥秘。这不是可以透过考察历史文献、查看历史证据就能对未来做出判断的事;我们没有办法预测未来,未来始终掌握在上帝手中。因此,我们所能做的,就是要清楚知道:我们所做出的推论与认识,一定要在上帝话语所设定的界限之内。创造世界和其中万有、护理并同顾生命,以及创造整个历史的三位一体的上帝,却完全掌握着未来;上帝也透过他的话语向我们启示了我们所需要知道的事,包括关于未来的事情。上帝精确地启示了我们所需知道的一切,我们要做的,就是好好聆听上帝的话语,留意神的话对未来是如何应许的,并且约束自己,不要越过上帝话语所许可的范围。对于圣经中没有明说的部分,我们只能说这是我们的推测,不可将其变成一项确定不移的教义,也不应因此导致分歧、导致分裂——例如千禧年的问题,后面我们会提到,若因此导致教会分裂,这是不应该的。因此我们要存谦卑感恩的心,感恩上帝已经在圣经里教导了我们关于未来的一些事,谦卑地领受这些教导,也谦卑地停留在这启示的范围之内。

第二,基督是历史的主。 当我们思考千禧年、基督的再来、死人复活等这些看似互不相关的主题时,要意识到,将这些主题联系在一起的核心就是基督。因为耶稣基督昨日、今日、直到永远都是一样的,他不改变,所以他是这一切的中心。唯有透过耶稣基督,我们才不会在思考未来时迷失方向,才能看到历史的意义与目的。

在旧约中,耶和華神与他百姓的往来,不断指向未来,尤其是指向耶稣基督。从《创世记》第三章开始,焦点便集中在"女人的后裔"身上——上帝应许女人的后裔要伤蛇的头,这就是对未来的一项应许。这应许建立在基督的基础之上:基督是亚伯拉罕的后裔,透过基督,地上的万族都要蒙福,这在《创世记》第十七章也有提及。上帝也应许基督是大卫的子孙,基督要坐在大卫的宝座上,以公平和平安统管神的百姓。这些在旧约中都讲得十分清楚。在《路加福音》中,复活的基督与两个门徒同行去以马忤斯的路上,从摩西和众先知起,凡

经上指着自已的话,都给他们讲明白了——这正是解读末世论的一个关键:圣经中关于未来的教导,都指向耶稣基督。

到了新约,耶稣基督在时候满足的时候降临了。马太与路加的家谱都追溯到亚伯拉罕,甚至追溯到亚当,表明神对未来的应许在当时得以实现,也表明未来在上帝的掌管之下,历史的发展也在上帝的手中。基督的降生、他在世上的生活、受死、复活、埋葬、升天,以及关于世界末了的应许——他的第二次降临——都以基督为核心。末世论的核心就是基督。上帝设立历史的目的,就是要展现基督的统治。《以弗所书》第一章说,在耶稣基督里,上帝的奥秘得以彰显,天上地上一切所有的都在基督里同归于一。《歌罗西书》也说,万有都是借着祂造的,又是为祂而造,祂在万有之先,万有也靠祂而立。这一切都清楚表明,一切都指向基督,末世论也是如此。《启示录》第一章中,约翰将基督描述为那诚实作见证的、从死里首先复活的、为世上君王元首的耶稣基督;唯有耶稣基督有权柄展开书卷、揭开印,这表明耶稣基督有权柄掌管整个人类历史,包括未来的发展。正如基督应验了旧约所有的应许,《以弗所书》一章二十节也提到,基督借着从死里复活、坐在天父右边、借着五旬节圣灵的降临,来确保上帝在未来的应许都会完全实现。

在新约中我们看到,耶稣基督被赋予天上地下一切的权柄,万有都伏在他的脚下,其中包括死亡这一仇敌,也已被耶稣基督在死里复活中攻克。基督已成为初熟的果子,让我们这些与基督联合的人也要得胜,与祂一同在末世作王。可以说,耶稣基督是开启上帝救赎计划的钥匙,直到祂最后在末世的显现;祂借着圣灵,继续在末世中作为。因此,无论旧约新约,圣经对未来的启示,都将我们的注意力聚焦于基督身上。历史中,上帝过去与自己百姓同在的种种方式,都汇聚到了基督那里;同样地,未来神与祂百姓同在的方式,也会汇聚在基督那里,包括耶稣基督的第二次再来。正是耶稣基督第二次再来这一事件的确定性,才使现今的历史有了意义,才使上帝整个救赎历史达到圆满。有关将来的整个圣经教导,都与基督在今世结束之时的降临密切相关。因此,关于未来、关于末世的思考,必须以基督为核心,必须与祂的再来相关。若否认耶稣基督的再来,否认耶稣基督作为末世论的核心,那么我们所研究的末世论,一切话题都将失

去意义,因为圣经清楚地表明,基督是历史的主,末世论的一切话题都与基督相关。

四、失乐园与复乐园

关于圣经中末世、未来的另一个重要主题,是失乐园与复乐园的问题。要理解上帝对未来的应许,就有必要回到最初,回到上帝与我们的先祖亚当、夏娃在伊甸园中所建立的圣约。这一情景,有一天将在新天新地中得到恢复,因为我们要与基督同在、与神同在,重新回到那乐园之中。《启示录》第二十二章所描述的、圣经最后一章所描述的新天新地,与最初的伊甸园极为相似,当然比最初的乐园更美好——是一个被更新的生命乐园。约翰写到,天使指示他看见城内街道中有一道生命的河水,明亮如水晶;河边有生命树,每月结十二样果子,树上的叶子可以医治万民。由此可见,创造之初的事,预示了新创造末后的事——上帝在最初的创造中,就已预表了最后的结局。

在新天新地里,神百姓的救赎完全成就,这让我们联想到亚当夏娃,以及我们所有人在创造之初所得的神明形象。当然,上帝的救赎并不仅仅是恢复失乐园那么简单,因为失乐园本是因罪的缘故所致;而在复乐园中,我们所看到的是末世论最终的成就——是一个完全的、完美的复乐园:不再会从恩典中堕落,永远不会与神隔断,在神面前享有完全的自由,蒙救赎的人再也不会经历悲哀。这是我们最终的盼望。

五、活泼而确信的盼望

最后一点,我们的盼望是活泼的,并且是确信的。我们不要将当今社会中诸如算命、占星术之类预测未来的方式,与圣经中关于未来的应许相混淆。关于未来,固然有许多上帝没有在他的话语中告诉我们,但他所告诉我们的,足以点燃我们那活泼而确信的盼望——相信上帝在基督里的救赎之功,必定按照上帝自己的时间完成,借着耶稣基督从死里复活得以确证,这一盼望永远不会改变。

因此,基督徒对未来的盼望是这样的:从上帝的话语所生出的盼望,以活泼为特征,盼望的正是上帝在基督里的旨意得以完全成就。对未来,我们并不感到可怕或不确定,而是充满期待与盼望,因为我们深深相信上帝的救赎之功必定

完成——这正是我们对未来盼望的根基。我们相信,未来在神的手中是美好的,从救赎的角度而言,神必定得胜。

正因如此,圣经中关于未来的经文,很多都在劝勉我们、呼召我们,要时刻保持警醒,不要在基督来临之时毫无预备;也劝告我们要时刻持守忠心,持守使徒的教导和上帝的话语。同时,圣经也清楚描述了恶人最终的下场。这一切都提醒我们,要怀有一个真实而确定的盼望——盼望等候基督的再来。这应许不仅针对上帝的百姓,也涉及整个被造之物,因为他的救赎之功终有一天会完全成就。基督徒正是要透过上帝的话语所生出的盼望,活在当下——透过对未来的盼望而活在当下。我们对未来充满信心,因为我们知道,关于未来有神的应许,而神的应许必定实现。

附:关于居间状态的问答

课程进行中,学员提出了几个问题,这里也作简要说明。

关于"被更新的新天新地与天堂是否是同一处"以及"新天新地究竟在地球上还是在天上"这类问题,圣经在这方面并没有讲得十分清楚,只能给出基于圣经的一些推断,而这些推断只能说带着一定的盼望和确信,但不能百分之百断言必定如何。这里牵涉到一个重要的问题,就是时间与地点的问题——一旦追问"在哪里""什么时候",便已将思考限定在现今的时空框架之内。而末世论一个很难理解之处在于,当耶稣再来的时候,或者当我们死去的时候,对我们而言,便已不再有现今所理解的时空概念了。时空是有限的,不在永恒之中。耶稣再来的时候,便没有了我们现在所理解的这种时间和空间的概念。因此,我们无法用现在的角度去追问这事究竟发生在何处、发生在何时。对于已经死去的人而言,他一旦离世,便进入永恒,不再有现在、未来、将来的概念——也许耶稣基督在人类历史的进程中还要过千百年才再来,对于活着的人而言,是漫长的等待,但对已死之人而言,他已进入永恒,便没有前后先后的概念了。因此,在永恒中探讨时空的问题,本身就不那么符合逻辑。

耶稣对那与他同钉十字架的强盗所说的"今日你要同我在乐园里"所讲的乐园,看起来并非最终耶稣再来时所成就的新天新地,因为唯有耶稣第二次再来时,新天新地才完全成就,而这尚未发生。因此,人死了以后,尤其是信徒死了以

后,似乎便进入一种等待的状态,即身处乐园之中,等候耶稣基督的再来——当然,对于已死之人而言,已无所谓等待,这等待的概念只是对我们仍活在世上的人而言。信徒所处的这种状态,可以称为居间状态,也就是天堂尚未完全降临、新天新地尚未完全来到,而在此之前,信主之人已经与主同在,这一状态被称为"在亚伯拉罕怀里"或"在乐园当中"。不信的人死后则不与主同在,而是到了阴间——地狱尚未完全来到,最后的审判也尚未发生,不信之人便处于阴间,这也是一种等候最终审判的居间状态。可以将阴间与乐园理解为一种状态,是在复活之前、尚未获得新身体之前的一种状态。因为耶稣再来的时候,信徒与不信之人都要得到复活的身体,然后经历审判。因此,在复活、得到新身体之前,居间状态是信徒复活之前的一种状态,新天新地则是在复活之后。

关于天主教所讲的炼狱,这属于居间之境的另一种理解,后面课程中会详细探讨。炼狱之所以能够成为天主教的一项教义,是因为圣经在这方面并非完全否定或反对,似乎从逻辑上留有一定的空间。天主教认为,居间之境并非全然停留在炼狱之中,人可以透过诵读经文、功德或活人代祷等方式,从炼狱升入天堂;因此天主教在道德与属灵操练方面较为强调现世的修行,视其为避免长久停留炼狱的条件。相较而言,新教对居间状态的理解较为单一,认为得救之人无论在世时属灵操练程度如何,死后皆同样进入乐园,不再有发展变化的可能。由此可见,一个人对末世的认识,会直接影响他今世的生活态度与行为。这也正说明,我们在解读这些教义、应用这些教义时,需要格外谨慎,因为应用上的偏差,会给整个信仰以及对未来的认识,带来相当不利的影响。

第二课：救赎历史中的末世论

引言

我们现在来看第二个部分，关于旧约历史当中的末世论，也就是旧约圣经里面的盼望，以及这盼望在新约当中的实现。

旧约圣经里面的盼望，我们从四个方面来看，这是大家非常熟悉的框架：创造、堕落、救赎，以及末世。

从旧约圣经来看，人们对神的国度的期待，基本上经历三个大的阶段。起初，是上帝创造世界和其中的受造物；然而因为人的堕落，受造物也受到影响；最后，在救赎完成之后，宇宙将迎来一个末世——那时神的国要充满全地。末世论这个词，也正是从这里而来：它自然地指向上帝的国在末后将如何最终展现。

按照旧约对历史的理解,我们从四个方面来看圣经如何描绘上帝国度的成全，也就是对未来上帝国度得以成全的盼望。首先要从创造开始，看上帝启示的计划；然后是堕落，这堕落也发生在创造的框架之内；接着是救赎，救赎贯穿了上帝整个创造的目的，也贯穿了整个人类历史中对旧约盼望的实现；最后,我们要看关于末世的预言。

一、创造

大部分基督徒都熟悉《创世记》第一、二章所记载的上帝创造之功。第一章讲到上帝创造天地，安排天地的秩序，创造了宇宙中所有的事物——地、天、水、被造物、鱼、空中的飞鸟、地上的走兽、海里的鱼，整个地球都是上帝的创造。随后，神按照自己的形象造人，造男造女，并吩咐他们要生养众多，遍满地面，治理这地，管理海里的鱼、空中的鸟，和地上一切的活物。

若我们熟悉圣约神学，就会知道古近东对历史的这种理解，其实是在表明：上帝计划让人成为一个“附庸国”，而上帝自己是“宗主”，人的任务就是代表上帝来治理这个世界。古近东的观念中，君王作为一国之元首，会设立自己的雕像,让附庸国依照这雕像所代表的形象，表明他们对这位君王的忠心

与效忠。这与上帝按自己的形象样式创造人类极为相似，表明神的计划就是要在地上建立一个国度——一个以神为中心、以神为王的国度，因此赋予人以管理者的角色。

《创世记》记载上帝创造的一切都甚好，但祂的计划还要更完全。因此，创造人类之后，就让人去管理这地。上帝的心意，不仅是要创造亚当和夏娃这一对夫妇，而是要人生养众多，进而将整个世界都变成神的国度。这正是我们常说的“文化使命”：我们如何在这个世界建设文化、更新文化，不仅是为了繁衍生养，更是要让整个人类社会都以神为王、以神为主。

《创世记》第二章记载，上帝在伊甸设立园子，这文化使命就更加清晰了：伊甸园正是要展现上帝要在这世界当中彰显的一个完美的境界。只可惜人后来犯了罪。但在起初，上帝的心意是让人在伊甸园中修理看守，人的工作就是以这园子为起点，让整个世界都遍满上帝的形象——透过生养众多、治理全地，在地上建立神的国度。

《创世记》第一章所描绘的人类角色，是一个“奴仆式的君王”：我们是神的仆人，如同宗主国与附庸国的关系中我们是祂的奴仆；但同时我们也是君王，只不过这君王是代表神来治理这地。因此可以说，亚当在未犯罪之前，是这世界的王。然而亚当犯罪之后，这世界的王权就被撒但夺去，撒但因此被称为“这世界的王”。但有一天耶稣再来，要重新恢复我们治理这地的权柄，我们也要与基督一同作王。

《创世记》第二章又以祭司的画面描绘人的工作：我们是神眷顾的皇族，是君尊的祭司，也是祂那奴仆式的君王。我们的工作，就是扩展祂的治理，直到祂的荣耀充满整个世界、整个地球，使万事都如祂所愿地美好柔和。这是人类被赋予的角色。圣经在此第一次让我们看见对未来的展望：上帝计划用自己的形象充满这地球，也就是人作为神的形象，代表神治理这创造界，以此来服侍祂、荣耀祂。因此，在创造当中，我们就已经看见神对未来的安排，对末世的期盼——创造是一个开始，它所指向的最终成就，就是全地布满神的形象样式，万物都为神服侍、荣耀祂。

二、堕落

堕落的部分，这盼望的印记更加清晰。

上帝按自己的形象样式创造人的时候，使人拥有神的知识、公义、圣洁等属灵的属性，也拥有永不朽坏、永恒的灵魂。人受造的目的，就是荣耀神、以祂为乐，本应与这位永恒的神有完美的相交，因为祂已经与人立下了生命之约，即行为之约。

然而亚当犯了罪。伊甸园中原本美好的景象——神与人同行——就此破碎。这正如启示录二十二章所描绘的新天新地：天堂的园子中有一棵生命树，伊甸园中也有一棵生命树。生命树初次出现，正是在伊甸园中；人类犯罪之后，它便消失，直到启示录末了、新天新地里才再次出现。这表明，神终将恢复、更新原来与人所立的美好之约。

神与人所立的行为之约十分清楚：园中各样树上的果子人都可以吃，惟有一棵不可吃，吃了必定死；若不吃，神就要把永生赐给他，他便不会死，也就不会有我们今日堕落带来的这一切。可是他吃了，死亡便临到，他破坏、违背了神的圣约。他立刻感受到自己赤身露体，知道自己犯了罪，属灵上已经死了。于是上帝宣告祂的审判："你本是尘土，仍要归于尘土。"死亡就此开始在人身上展现，人渐渐衰老，随之而来的是身体和灵魂的分离。若没有救恩，最终的结局就是永远的死亡，在地狱中永远愁苦，与上帝永远隔绝。

但感谢神，祂向我们的始祖启示了福音。祂后来立了恩典之约。这最伟大的应许，记在《创世记》三章十五节："我要叫你和女人彼此为仇，也要叫你的后裔和女人的后裔彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。"这是对未来的应许，对未来的看见——一个婴孩要透过这女人而生，"女人的后裔"用的是单数，特指一位，我们如今知道，他就是基督。他要压碎蛇的头，但在这过程中，他的脚跟也要受伤。

讲到这里，我想插一句话，这对我而言是极大的安慰：连神的儿子都要受伤。上帝的儿子与魔鬼争战的时候，也并非丝毫不受伤害，只是这伤只是脚跟的伤，不是致命伤，与蛇所受头部的创伤完全不同。这对我们传道人、

对我们基督徒而言是极大的安慰：我们跟随神、在服事中一定会受到伤害，一定会遭遇魔鬼的攻击，遭遇人的攻击。如果我们期待自己的服事、自己的生活是完美无伤的，耶和華保护自己不受任何伤害，那便是想错了，因为连神的儿子都要受伤，但这伤对祂而言不算什么，只是脚跟的一个伤而已。所以我们受了点伤，实在算不得什么。当你在服事中遇到坎坷，就当想起耶稣，祂都曾受伤，你又何必惧怕。

耶稣复活之后，祂钉痕的手仍然存在，将来我们见到祂，仍能看见那钉痕。这受伤成为一个纪念，让我们看见耶稣是为我们而死的，成为祂永恒救赎工作的印记。我们所受的伤也是一样：为主所受的伤害、逼迫、苦难，不会将我们压垮，因为上帝所许可加给我们的，必是我们能够承受的；这些苦难反倒会成为我们在永恒中荣耀的标志。所以面对伤害、面对困难，不要自己伸冤，也不要抱怨，当相信神有祂的美意与奖赏，不要因受了一点伤便惊慌失措。

于是，上帝开始了祂的救赎。这救赎颇有意味：上帝取动物之皮为衣，给亚当夏娃穿上，遮盖他们的赤身露体。动物被杀，预表基督将来的献祭，预表以死来解决死亡。亚当因犯罪引来死亡，亲眼看见动物的死亡，便知道罪的问题必须透过遮盖来解决。希伯来文中“遮盖”（kaffar）一词，与“赎罪”实为同一个字根，这解决罪的方式，早已在亚当身上预示：他赤身露体，需要遮盖。这遮盖在基督身上如何应验？基督的死为我们提供了遮盖我们的衣袍，基督的义披在我们身上，正如当年上帝以动物的皮遮盖亚当一样。我们已经赤身露体，无法自救，因此需要基督的救赎，基督便成为我们真正的藏身之处。

三、救赎

在人的堕落当中，我们看到了神救赎之路的展现。

论到**救赎**，刚才提到上帝以皮衣遮盖亚当，这有点像我们所说的“最初的福音”（Protoevangelium）。透过圣约的五个代表性人物——亚当、诺亚、亚伯拉罕、摩西、大卫——我们看见神救赎的盼望如何逐步展现。亚当犯罪之后，上帝已经开始祂的救赎计划，应许女人的后裔要伤蛇的头，战胜仇敌，这被称为“最初的福音”，因为这是人类堕落犯罪之后，上帝第一次赐下拯救

的应许。《创世记》三章十五节，可能是整本圣经中最重要的一节经文，因为这第一个应许——上帝将派一位救赎主来解决罪的问题——贯穿了整个人类救赎历史，最终应验在耶稣基督身上，成就于十字架。《罗马书》十六章也提到，我们与基督一同得胜，把蛇的头踩碎了。

亚当之约凸显了蛇与女人后裔之间的争战。当时亚当夏娃以为这后裔就是他们所生的孩子；然而该隐、亚伯的悲剧表明，罪恶反而更加严重，该隐甚至杀了亚伯，这清楚说明女人的后裔另有所指，最终指向基督。因此，这约需要继续发展。

诺亚之约记在《创世记》八、九章，应许不再用洪水灭世，目的是让人顺服神的旨意，使神的形象充满全地、治理受造界，从而给人带来盼望，人得以重新生养众多。神又应许只要地还存留，寒暑、冬夏、昼夜就永不停息，这可称为“稳定之约”，而亚当之约则是根基性的约。

亚伯拉罕之约记在《创世记》十五、十七、二十二章。人的任务仍是要充满遍地、治理全地，但神透过亚伯拉罕和他的后裔，将带有默示性意义的神的国带到这世界。具体而言，上帝拣选了一个特别的子民——以色列人，透过他们把救赎扩展到全人类，上帝在应许之地确立祂国度的存在。从亚伯拉罕开始，神带领以色列人不断扩展应许之地，最终延展至地极；而这应许之地，也是一个属灵的角落——我们都是因基督的救赎，进入了真正的迦南美地。

摩西之约关乎律法。上帝与摩西所立的约，是让神的子民知道神的标准，为罪悔改，尽心竭力爱神、追求神。因为人不断犯罪，神的怜悯也伴随祂的子民，永不撇弃他们。摩西说，你若守神的约，神就不撇弃你；你若违背神的约，就要承受祂的审判。《申命记》第四章有一处重要的话：以色列人本来人数稀少，但若尽心尽力寻求耶和华，就必寻见；日后遭遇一切患难，也必归向耶和华，因祂不会撇弃、不会灭绝他们，也不会忘记与列祖所立的约。这里“日后”一词至关重要，它并非泛泛指向将来，而是一种末世性的盼望：以后，上帝要成就祂一切的圣约。这个“日后”，后来在希腊文七十士译本中，被译为“末后的日子”，末世论一词正是由此衍生出来。此后的圣经

作者也依循这个理解——如《使徒行传》中彼得的讲道所提到的"末后的日子", 正是指向末世。当然, 这"末后的日子"并非一步跨到耶稣再来的最终末世, 而是指整个过程: 以色列人当时正准备进入应许之地, 摩西警告他们, 若背逆神, 不遵行摩西之约的要求, 就要被赶出应许之地, 被掳掠。但即便被掳, 仍有盼望, 因为在末后的日子, 上帝要使他们回转。这既显明神不愿放弃祂的百姓, 也显明祂救赎计划的核心神学: 把人从罪恶中拣选拯救出来, 而这工作最终要在耶稣基督身上、在祂十字架的工作中完成。

大卫之约从末世论角度来看, 具有特别重要的意义: 上帝要建立大卫的家, 使他成为永久的王朝, 治理上帝地上的国度。《诗篇》八十九篇三十四至三十七节记载: "我必不背弃我的约, 也不改变我口中所出的。他的后裔要存到永远, 他的宝座在我面前如日之恒一般, 又如月亮永远坚立, 如天上确实的见证。"在大卫之前, 上帝作王似乎是一种抽象的统治, 没有实际的领土与国民: 亚当被吩咐治理这地; 诺亚只得到创造界要稳定的应许; 亚伯拉罕被拣选为一个民族之父, 要拯救万民; 摩西聚焦于应许之地; 而大卫却保证了他的王朝要在这地上永远治理, 这就意味着上帝的国是一个真实存在的地方, 有真实的子民、真实的疆土。这是旧约圣经中对圣约最伟大的盼望, 也是为什么后来提到耶稣要重建大卫的宝座。神救赎之约中对默示的盼望, 最终在基督身上得以实现。

四、末世

刚才提到"末后的日子", 先知书中同样以此表达末世的期待。然而, 从大卫开始, 问题就出现了: 以色列虽已建国, 但在所罗门统治末期, 上帝的百姓背弃圣约, 最终导致以色列国分裂为南北两国——所罗巴姆保留了北国以色列, 南国则为犹大。这两国对神都不甚忠诚, 以色列尤为恶劣, 犹大稍好一些。公元前 722 年, 以色列因拒绝先知的警告, 不肯悔改, 上帝就使亚述人攻击并掳掠他们。后来先知也劝犹大悔改, 犹大仍重蹈覆辙, 不肯悔改。公元前 586 年, 巴比伦摧毁了犹大的首都耶路撒冷, 从此以色列与犹大都亡国被掳。先知们指出, 这正是圣约中的咒诅: 因不听命、公然背逆、违背圣约, 正如摩西所警告的那样, 他们便被掳掠。

然而先知们不断预言，在末后的日子，上帝要使他们悔改，赦免他们的罪，使他们归回应许之地。《以赛亚书》记载："末后的日子，许多国民要前往，说：来吧，我们登耶和華的山……他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。"《但以理书》也提到，天上的上帝必另立一国，永不败坏。《以赛亚书》九章更说："他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，直到永远。"这些经文都在探讨末后的日子，也正是《申命记》第四章摩西所提到的、将要建立的末世之国。以色列虽被掳，但神仍作王，祂要重建祂的国度。

先知对上帝末世国度的认识，可以归纳出几个要点：**第一**，这末后之国的降临是一次性的，不会断断续续；**第二**，这国是真实可见、具有政治性、政教合一的——耶稣再来时的这个国度，耶稣既是我们的救主，也是我们的君王；**第三**，这国要通过弥赛亚才能实现，弥赛亚要开启这国度，带领祂的百姓进入其中。这些盼望最终在耶稣来临时都已经开始实现，却还没有完全成就，这便是我们所说的"已然而未然"。最终的完全，要等到新天新地才能达到。可以说，先知对上帝救赎历史计划的认识，正是透过每一个圣约、每一个上帝国度发展的关键节点逐步展望出来的。先知们让当时的以色列人认识到：唯有弥赛亚基督才是那位大卫的子孙，唯有透过祂，才能经历永恒的上帝国度，恢复大卫的宝座直到永远。旧约对末世的盼望，正集中在神国度的降临与弥赛亚国度的期待之上，而这国度按他们的理解，是一个完全的国度——当然，那要等到耶稣第二次再来才彻底实现。无论如何，耶稣的第一次降临，已经开启了上帝的国，使人进入了末世，这正是为什么我们说耶稣第一次降临，就开启了"末后的日子"，末世就此开始。

五、新约中末世论的实现

新约看耶稣基督的身份与作为，是根基所在。在上帝的国度中，耶稣基督是整个国度的核心，是透过祂，才把上帝的国带到地上。因此很清楚，我们如今固然还没有经历到旧约圣经所描绘的全部国度祝福，这就是"已然而未然"的常态，但我们知道耶稣的第一次来临，已经开启了祂真正的救赎。

对此，我们将从三个方面来看：第一，从旧约对末世的期待，是如何发展到新约的，这一神学发展的过程；第二，新约圣经中，教会所面对的一些较为复杂的历史情况；第三，针对这些情况，教会如何调整了他们的末世期待——因为初代教会最初以为耶稣很快要再来，后来才发现并非如此。

关于第一点，神学的发展：在旧约圣经结束到耶稣第一次来临之间，大约四百年的时间里，犹太人对末世形成了一些独特的看法。简言之，犹太人对末世的认识，是将世界历史划分为两个时代——“这时代”与“那时代”，也就是将来的时代。“这时代”，或称“现今的时代”，是指被罪、被辱、受苦与死亡所征服的时代，从亚当夏娃犯罪堕落开始；“那时代”，是指向末世，上帝的国要充满这地的将来的时代，其特征是充满公义、平安与永生。第一世纪，犹太教的不同派别对这两个时代的看法虽有差异，但大部分人都认为，会有一场巨大的战争，导致从这时代突然过渡到那将来的时代，而这突然的事件，便是弥赛亚的来临——弥赛亚作为大卫的继承人，要带领以色列人战胜仇敌，复兴以色列国。这也正是耶稣升天之时，门徒在《使徒行传》第一章所问的：“主啊，你现在要复兴以色列国吗？”这正是他们对末世上帝国度的期待，认为将永远生活在这样和平的国度之中。对当时的犹太人而言，弥赛亚与上帝国度之间的联系，主要是政治性的：旧约中受膏者的概念，似乎意味着带领一个民族建立一个政治实体，即以色列国，与之相关的仇敌都要被攻克。因此，当以色列在第一世纪处于罗马统治之下时，他们的盼望便是政治性的、君王性的弥赛亚要来，带领以色列人脱离奴役，回到原有的荣耀之中。

这完全可以理解。因此耶稣来临之时，门徒对弥赛亚的期待也存在这样的误解——以为祂在政治上必有一番大作为，结果却看见耶稣被钉死了，他们最后才明白，这原是属灵的国，是一个属灵性质的国度。这正是耶稣所说的：“我的国不属于这个世界。”于是他们才调整了对末世论的认识。

以色列在公元前 722 年亡国，586 年犹大被灭、被掳巴比伦，此后经历了亚述、巴比伦、玛代波斯、希腊，最后到罗马的统治，历经好几个世纪，始终处在被掳与外邦统治之下。然而他们始终怀着一个盼望：相信上帝关于末后日子的应许。他们在解读《但以理书》第二章的雕像、第七章的兽的预

言时，认为那些统治他们的王国——巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马——终将结束，弥赛亚要来，将他们带入那将来的时代。

耶稣与新约的作者也用了"这时代"与"那时代"的说法，提及现今的时代与将来的时代，但他们对这两个时代的理解，与犹太人偏政治性的理解并不相同。当然也有共同之处：弥赛亚要终结罪与死亡。《马可福音》十章记载耶稣说："我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍，在来世得永生的。"《以弗所书》也提到"不但是今世的，也是来世的"。可见"今世""来世"的划分，正是当时以色列人对两个时代的认识框架。在此我们看到，耶稣正是那位真正带领人从"这时代"过渡到"那将来时代"的弥赛亚，《马可福音》十二章提到人子将要如何如何，也都是指向祂。保罗与耶稣同样，把现今邪恶的时代与将来蒙福的时代分别开来，把将来那得胜的时代与弥赛亚基督联系在一起，这在《以弗所书》，以及《哥林多前书》二章、《哥林多后书》四章、《提摩太前书》六章中，都有类似的说法。因此可以看到，耶稣与祂的门徒，正如众先知一样，与当时大部分犹太人对末世的基本结构持有相同的看法，只是在政治性的理解上有所不同，基本结构的看法却是相近的。新约圣经对末世、对将来时代的认识，正是建立在旧约圣经之上，以这"两个时代"的划分作为基本结构。

以上是关于旧约末世论及其神学发展至新约的初步梳理。至于新约教会所面对的历史处境，以及教会如何据此调整末世的期待，我们留待后续继续阐释。

第三课：新约圣经中末世论的实现

我们接着讲新约圣经对末世应许的实现,这里涉及历史层面的一个问题。这一部分,我们要从四个方面来阐述:第一是未满足的期待;第二是预言的奥秘;第三是圣约的条件性;第四是上帝的自由。

一、未满足的期待

在新约圣经的时代,人们都清楚地看到,耶稣并没有满足犹太人对末世的全部期待。耶稣并没有带领上帝的军队战胜他们的仇敌,也没有恢复大卫在耶路撒冷的宝座;相信他的人反而要以罪恶、痛苦、死亡与之抗争,仿佛耶稣并没有终结这个世代——现在的世代并未终结,他似乎也没有带来那个世代应有的荣耀。正因如此,许多犹太人不承认耶稣是弥赛亚。那么,为什么教会还会接受他是弥赛亚、相信他是基督呢?这正是我们要探讨的问题。

耶稣在地上生活期间,并没有成就人们对末后日子的全部期待。不仅如此,他与门徒之间,包括他所带领的人当中,也产生了很多张力和混乱。他们纠结于三个彼此难以调和的事实:第一,他们相信旧约圣经教导说,弥赛亚来临就会终结这个世代,引入将来的世代;第二,他们相信耶稣就是弥赛亚;第三,他们看到耶稣并没有完全终结这个世代,也没有成就他们所期望的一切。

这就是为什么初代信徒会为此纠结。施洗约翰曾亲眼看到圣灵降临在耶稣身上,为他施洗,后来却还是派人去问耶稣:"你是不是那一位?还是我们要等待别人?"由此可见,第一代门徒确实很纠结。

毫无疑问,耶稣证实了旧约圣经里面的教导——他就是弥赛亚,他就是要将上帝的国带到地上,并在实质上完成了这一点。耶稣升天之后,也持续教导门徒这一点;门徒们也确信耶稣的确是弥赛亚。但为什么耶稣没有成就他们对那个时代的全部期望呢?

我相信,这与耶稣复活之后四十天与门徒的相处有关。路加记载,耶稣在这四十天中,一直在教导有关上帝国度的事情,门徒后来才逐渐明白。使徒行传一章四到六节记载,耶稣叮嘱门徒不要离开耶路撒冷,要等候父所应许的;他们便问耶稣:"主啊,你复兴以色列国就是在这时候吗?"

这个问题对使徒们而言是很有道理的,因为旧约圣经说,末后的日子上帝要把他的灵浇灌在他的百姓身上——《以西结书》三十九章提到这一点,约珥书第二章也提到,使徒行传第二章更是直接引用了这段经文。上帝把圣灵的浇灌与以色列国的复兴联系在一起,门徒自然会将两件事联想到一起。但旧约圣经从未说这两件事必须同时发生。

所以耶稣的回答是:"父凭着自己的权柄所定的时候和日期,不是你们可以知道的;但圣灵降临在你们身上,你们就必得着能力。"耶稣的意思是,父还没有向任何人启示,他何时要完全成就这些事。耶稣甚至说,他何时再来,只有父知道,子也不知道。可见,旧约圣经也从未保证这两件事会同时发生。

这就是为什么教会一开始可能存有这样的期待——耶稣会立刻把他们带入将来那完美的时代,但后来发现事实并非如此。

二、预言的奥秘

这里涉及一个预言的奥秘问题。圣经中的先知本身大多不解释自己的预言,他们所传讲的预言常常存在一种"断层"现象,即先知本身可能并不清楚,一个预言可能要经过很长的时间才应验,甚至可能应验多次。

比如我们此前讲过的弥赛亚预言中"以马内利"的应许——上帝要赐给一个儿子,名叫以马内利。这个预言在以赛亚的时代已经有所应验,但到了马太福音,马太又说这个预言在耶稣身上也应验了。那么,先知说出这句话的时候,是否已经预见到耶稣,或预见到这件事会在历史中有不同层次的应验?经文没有解释。这正是一种"断层"。

有些预言确实非常具体,比如弥赛亚降生在伯利恒,这类预言相对少见且明确。但旧约中大多数预言,尤其是关于将来审判与祝福的预言,都不具体,而是较为模糊、泛指的。因此,理解这些预言需要依靠圣灵的带领,人才有智慧去认识。

圣经的预言,尤其是关于末世的部分,很多时候是一个"奥秘"。保罗在讲到这个奥秘时说,这奥秘就是神的心意。在罗马书十一章,他也提到神的奥秘原

本隐藏在旧约先知书中,如今耶稣把这个奥秘展现出来,让使徒们能够明白这些预言。

正如前面所说,初代教会对于弥赛亚充满盼望,而旧约圣经中的预言却从未说神的国度会一次性完全到位。因此,新约圣经一个很重要的目的,就是让人们知道:神国度当中的这个奥秘现在已经来到,但它不是一次性到位的。

这就好像一个常见的比喻:你站在一座山峰上,望向远处许多山峰,感觉这些山峰彼此都很近,但实际上每一座山峰之间相隔甚远。站在先知或弥赛亚所处的历史视角上望向末后的日子,这些事看起来仿佛同时发生,但实际在历史当中,当你逐渐走近这些"山峰"时,才会发现它们彼此相隔非常遥远,渐渐才变得清楚,而不像远观时那样模糊、仿佛同时发生。

路加福音正是要让当时的初代教会意识到,末世的完全成就还早,不要急切以为耶稣马上再来、神的国立刻完全成就。旧约从未说这一切会马上一次性到位——这正是神的一个奥秘,究竟何时才能一次到位,唯有等耶稣再来才能知晓。

三、圣约的条件性

我们还需要留意一个更复杂的层面:上帝与他百姓所立的约,是有条件的——遵守条件就蒙福,不遵守就受咒诅。所有的约都是这样,正如今天签订合同一样,合同会明确写明:履约得到什么,违约要赔偿什么。

圣经中的约也是如此。当以色列人背逆时,他们就被掳,离开应许之地;但上帝也预言说,如果他们顺服,就可以蒙福,回到应许之地。耶利米书十八章正解释了约的条件性:窑匠可以随己意处理泥土——何时要拔除,何时要建立。这表明预言就如同它们所代表的誓约一样,是有条件的。对以色列人的预言是有条件的,对上帝国度的预言也是有条件的。

所以,当我们谈到上帝的起誓或立约时,要明白:这些应许是绝对真实的,但并不意味着每一件事都必然照原定的方式或时间成就。有时,因为条件未被满足,应许就没有照原样实现。上帝的预言和应许必然要成就,但并未保证会立刻马上成就。

比如,上帝应许以色列要复兴,但因为人的罪恶、以色列人的悖逆,复兴并未按预期发生;这应许最终要等到末世、耶稣再来时才完全成就。这个过程之所以如此,正是因为条件性——不能说"上帝已经应许要复兴以色列国、要带领我们战胜罗马统治、给我们政治地位",却忽略了约本身的条件;若未满足约中的条件,应许便无法在当时显现。

亚伯拉罕对此有清楚的认识。创世记十五章记载,上帝应许亚伯拉罕要得应许之地,但亚伯拉罕显然没有认为这事会自然而然立刻发生,他仍要顺服上帝,祈求上帝把这预言变为确定的应许。

先知但以理也是一个例证。在耶利米服事大约一代人之后,但以理服事那些被掳到巴比伦的百姓。他们被掳,是因为忽视了耶利米的警告、拒绝悔改。但但以理知道,他们的被掳有可能会结束,因为耶利米书二十五章提到,被掳要持续七十年。正因知道这个期限将至,他们本该更迫切地祷告,求神实现应许。

七十年过去之后,但以理便向神祷告,求神恢复。但以理书九章记载,百姓仍在悖逆神的律法。但以理知道,虽然百姓犯罪,上帝仍会怜悯他们;但上帝也有可能因他们未满足圣约的条件,而推迟这被掳的结束。本来耶利米所说的是七十年,若他们悔改,应许便可实现;结果七十年之时,他们依然没有悔改。于是被掳的时间不仅没有结束,反倒延长了七倍,达到四百九十年,一直延续到耶稣的时代才接近结束。

这正说明了问题所在:上帝已经应许七十年,只要百姓满足约的条件、悔改,就能归回;但因他们不悔改,没有满足约的条件,结果被掳反而延长了七倍。这也是耶稣讲道呼召人悔改的缘由——要得到圣约的祝福,前提条件就是悔改、相信应许。若不悔改、不信服应许,又如何能得到上帝的应许?又如何能看到神在末世、在将来的应许,如今就临到自己身上呢?这是不可能的。

因此,我们对未来的认识,应当建立在圣约的框架之内。不能只以为上帝应许了什么就必然照自己所愿的方式和时间白白得到,却忽略了要得着圣约中的祝福,自己也承担着相应的责任——需要去遵守这约。不悔改、不认罪、不信服应许,就得不到这约中的应许。

四、上帝的自由

最后,我们要提到上帝的自由。整本圣经都在展现神的主权。特别是当人们质疑某个预言是否会应验的时候,神的主权就格外彰显出来。

大卫与拔示巴所生的儿子病重之时,拿单曾预言这孩子必要死,但大卫并不轻易相信,他知道上帝有自由收回这审判,于是自己先行悔改、禁食哀求。大卫说:"孩子还活着,我为他哭泣禁食,因为我想或者耶和华怜恤我,使孩子不致于死也未可知。"这句"也未可知"的翻译,恰好也出现在约珥书二章十四节——约珥同样是鼓励百姓悔改,以求避免审判。

上帝预言要施行审判,但上帝可以收回这审判。尼尼微城便是一个很好的例证:上帝说要审判尼尼微,但他们悔改了,审判便没有发生。约拿正因此事而生气——上帝既然说要审判尼尼微,他们悔改之后,上帝为何就不审判了呢?

这里并不是说上帝出尔反尔,而是说神既可以用公义对待人,也可以用慈爱对待人。当他用公义对待人时,是因为人犯罪而施行审判,这本身并无所谓不妥;但他也可以用慈爱和怜悯对待人,因为公义与慈爱都是神的属性。若人认罪悔改,上帝便以慈爱对待他,而不在他身上彰显罪的刑罚与公义。这并非上帝出尔反尔,而是都在他的属性范围之内,神有这样的自由去作出判断。

大卫的例子同样耐人寻味。他后来犯罪,上帝说刀剑必永不离开他的家。尼尼微的例子说明上帝可以从公义转向慈爱,原本要按公义审判,如今因悔改而改用慈爱对待;而在大卫的例子中,上帝也有他的自由——大卫悔改,上帝赦免了他的罪,这一点没有问题,但他依然要承受上帝公义的刑罚,无论是他第一个孩子的死,还是后来刀剑永不离开他的家,这都表明了神的自由。人犯罪得罪了神,悔改之后,上帝可以赦免罪,这一点是一致的;但上帝仍有他的自由——虽然人已悔改,仍可能要按所犯的罪承受审判,这是满足上帝的公义;但同时上帝也有自由,以慈爱对待人,使人免于这些审判。

这就是上帝的自由。不论是从远处的山峰来看历史的预言,还是像窑匠手中的泥一样——窑匠有权按自己的意愿去塑造。但无论怎样,有一点是清楚的:上帝并没有在第一世纪就完全成就他末世的国度。上帝的百姓在期盼弥赛

亚来到的时候,原本以为一切问题都会解决,相反,他们看到弥赛亚被钉死,他的百姓受到逼迫,神的国度反倒受到攻击。

由此可知,神有他自己的旨意,有他自己的自由,他并没有让他的国一下子完全成就。这正是我们反复提到的"已然而未然"这一重要主题的原因。

调整期待:奠基、延续与成全

最后,我们简要谈谈新约圣经如何调整这种期待。

首先,神的国已经开始了。律法和先知到施洗约翰为止,至少可以说从施洗约翰的时候起,神的国就已经在这世界上开始不断成长、推进。耶稣也说,若要赶鬼,必须先打败那更强大的力量才能征服魔鬼,可见魔鬼已经明显被打败,神的国已经开始建造。圣灵降临在教会当中,表明末后的日子已经开始,这正是使徒行传第二章所记载的五旬节圣灵降临——末后的日子已经开始,神的国已经开始,一切都已经开始了。这是一个根基。

这个根基其实在旧约圣经中已有提及。以赛亚书提到,以色列被掳之后要得恢复,经文说"那报佳音、传平安、报好消息的人,他们的脚踪何等佳美",报好消息就是:君王已经得胜,他的军队已经战胜,他正在拯救百姓脱离被掳、带他们回到应许之地。以赛亚书同一段也提到神在埃及、亚述所行的同样的事。可见,旧约中确实有这样的应许和预言:我们的神已经得胜,上帝已经战胜他的仇敌,开启了他的国度——他国度的根基正是从这里展开。这也是为什么耶稣常在路加福音中引用以赛亚书中这一"报好消息"的段落,这好消息就是福音——因为神已经在地上奠定了他国度的根基,神的国已经开始,上帝已经得胜。

其次,是国度延续的问题。神国度的延续,是从耶稣第一次来到第二次来之间的这段时间。在这段时间中,我们领受了神许多的祝福,包括圣灵的恩赐,帮助我们战胜仇敌;但同时,我们仍在承受这个时代的苦难。因此,我们现在所处的末世,是两个时代的交汇——神的国与世界的国同时并存。这不像耶稣来临之前,新时代尚未开始、神的国尚未降临;而是如今神的国已经降临,但这世界的国还没有完全终结,这中间存在张力。我们的工作,就是要在这段时间内扩展神的国度。

耶稣的比喻正是如此:他说神的国好像一粒芥菜种,需要经历生长的过程,才有飞鸟来栖息。马太福音二十八章的大使命也说:"天上地下所有的权柄都赐给我了……我就常与你们同在,直到这世界的末了。"这说明神末世的工作还在不断延续。大使命正是呼吁我们把基督的国扩展到万民当中,继续这项工作,直到世界的末了;当我们使人做门徒时,他们也加入我们,成为上帝国度、弥赛亚国度中的国民——正如保罗所说,上帝"把我们迁入他爱子的国度"。

在这延续的时期里,耶稣不断透过教会推进他的国度。经文说,耶稣用自己的血洗净我们脱离罪恶,使我们成为国民,基督要做王——这正说明了教会的重要性:基督如今借着教会在地上治理他的国度。所以我们说,教会是神国度的"大使馆"。耶稣已经在他的国度上做王,也不断推进他的国度,直到所有的仇敌都被打败。

第三,是成全的问题。 旧约圣经所描述的末世,是弥赛亚要终结这个世代所有的罪与死亡,大卫的宝座要在耶路撒冷永远为王,他的统治要更新整个被造之物。从这个角度而言,新约圣经当然认同旧约圣经的这一看法,但新约圣经给出了更多细节,明确指出耶稣就是弥赛亚——主上帝要把他祖大卫的位赐给他,他要做雅各家的王直到永远,他的国也没有穷尽。

然而,根据新约圣经,旧约那些关于末世祝福的应许,要等到神的国完全降临时才能完全实现。这些祝福包括耶稣再来、使人复活、最后的审判,以及新天新地。神的心意是要把罪和败坏完全从这个世界中清除出去,为新天新地预备道路。关于这方面的细节,约翰记载了很多:他看到一个新天新地,先前的都已过去,不再有了;他看到新耶路撒冷,看到神的帐幕在人间——他要与人同住,他们要作他的子民,上帝要亲自与他们同在,作他们的神;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,因为以前的事都已过去。

新天新地的成全、神在新约圣经中启示论的最终实现,要等到耶稣再来才能达成。我们如今所能看到的,只是这个过程的一部分。总的来说,新约圣经对末世应许的实现,绝对不与旧约圣经相矛盾;只是旧约看得比较模糊,新约则显得更为清楚。

由此可见,上帝国度的降临不是一次性完结的,而是有一个奠基、延续的过程,最终才走向成全。至于这一过程要持续多久,我们并不知道,也没有人知道耶稣何时再来。

总结

从创造、救赎、末世论这三方面来看,我们看到了旧约圣经是如何期待末世的实现,也看到整个神学发展历史的复杂情况,以及信徒如何逐渐调整自己的期待。

我们如今生活在一个很有意思的时代。几千年来,旧约圣经的先知和圣徒,当他们向前展望末后的日子时,他们所盼望的,就是神要把他的国带到这个世界当中——这是他们最大的盼望。而我们,有幸活在这个国度当中。旧约圣经里的先知只是盼望这国度、神的国度的来临,却没有真正看到它;而我们如今就活在这个国度里面。

当然,这是一个“已然而未然”的国,还未完全,最终的成就是在将来。但即便如此,我们已经领受了这国度中的许多祝福:我们有圣灵的恩赐,可以现在就与基督一同在天上坐王掌权,我们正在击败我们的仇敌魔鬼,也清楚看到神正把他的统治扩展到全世界。所以,即便我们仍在与罪争战,我们仍可以确信,那最终的成全必然会来到——我们必要在新天新地中,与上帝同住,直到永远。

第四课：个人的末世论

引言：

感谢主,我们今天来看末世论的第三个部分,就是个人的末世论。此前我们已经讨论了旧约圣经中的末世论,以及新约圣经如何应验和实现了这些应许。

个人的末世论主要涉及五个方面:第一是目前的状态,第二是死亡与死后的情形,包括居间状态与炼狱的问题,此外还有另外几个主题。我们将依次探讨这五个方面,如果大家有问题,可以随时提出。

需要说明的是,在每一个主题之下,我们都会从信主的人与不信主的人这两个角度来加以探讨,因为在这五个方面,重生之人与未重生之人的状态是完全不同的。我们特别要看清楚,未重生的人是怎样的状态,重生的人又是怎样的状态。

此前我们已经讲过,我们目前所处的这个时代就是末世。无论是重生的人,还是未重生的人,都要承受这个时代所带来的苦难,例如罪与死亡等等;但重生的人同时也承受着罪得赦免、得蒙拯救这样的祝福。因此,重生的人与未重生的人虽然同样经历这个时代的苦难,但重生之人目前所处的状态,与未重生之人相比,有着本质上的差别。

这里所说的"重生"与"未重生",指的是一个人是否真正是基督徒。重生的人是属灵的活人,未重生的人则是属灵的死人。当然,我们无法从外表判断一个人是否重生,只能从理论上说明:一个真正重生得救的人应当有怎样的不同。这并不意味着所有自称基督徒的人都必然如此,而是说,唯有真正重生的人才会呈现出以下所述的状态。

一、未重生之人的目前状态

未重生的人生来在灵里就是死人,并且一直停留在这种属灵死亡的状态之中,因为他没有被圣灵重生。我们将从三个方面来说明这一点:属灵的死、道德的无能,以及与神为敌。

(一)属灵的死

属灵的死,对应的是身体的死。身体死亡时,灵魂与身体分离,身体不能再有任何行动,最终归于尘土。属灵的死则不同:身体与灵魂并未分离,灵魂仍然活跃,人仍然继续思考、行动,参与生活的各个方面,表面上与重生的人并无二致,毕竟人不是机器人。那么,究竟什么是属灵的死?

回到伊甸园,创世记中神对亚当说:园中树上的果子都可以吃,惟独那一棵不可吃,吃的日子必定死。这里所说的"死",其实包含双重含义:不仅是身体终将死去,也指向灵里的死亡,这正是罪的工价。灵里的死意味着人与神隔绝,这种隔绝是立即发生的;而身体的死却要经过一段时间才会临到。灵里的死是罪所带来的即时后果,身体的死则是罪所带来的长远后果。

灵里的死同样来自神:当人不听从神的命令而吃了禁果,神便按祂的话施行了审判。亚当夏娃吃果子的那一刻,身体并未立即死去,但他们的灵里已经立刻败坏了。灵里的败坏,正是属灵死亡的本质。

罗马书第七章保罗也提到,罪已经成为我们的一种本性,活在我们里面,甚至辖制我们。更严重的是,这种属灵的死亡透过亚当夏娃传递给了他们所有的后裔。约翰福音三章五节、罗马书八章十节、歌罗西书二章十三节都提到,每一个人生来在灵里都是死的,因为亚当是我们的代表,我们在亚当所受的惩罚中有份。

有学者曾指出,人们常说圣经中最难理解的教义之一,就是"在亚当里众人都犯了罪",而这罪导致了惩罚与死亡。于是有人质疑:为什么亚当犯罪,我们却要因此受牵连?亚当在灵里的死亡,归算到我们身上,这公平吗?

许多人对此表示反对,但他们往往不反对保罗所说"在基督里我们都要复活"这一部分,却单单反对"在亚当里我们都要死"这一部分,这实际上是一种双重标准——若反对其中一点,理应也反对另一点。圣经将人分为两类:一类在基督里,一类在亚当里。在基督里的人都要活,在亚当里的人都要死,这恰恰是公平的。若我们接受"在基督里都可以复活"这一应许,也当接受"在亚当里都被归算为罪"这一事实。

以上就是未重生之人目前状态的第一个方面:他们是属灵的死人,有一天不仅要面对身体的死亡,更要面对灵魂永远的灭亡。

(二)道德的无能

第二个方面是道德的无能。此前我们曾提到奥古斯丁的论述:亚当夏娃在未犯罪之前,拥有完全的自由意志,可以选择犯罪,也可以选择不犯罪。但当罪进入世界之后,他们以及他们所有的后代便再也没有能力选择不犯罪了——他们没有不犯罪的能力,只有犯罪的能力。

罗马书第六章保罗说,我们都是罪的奴仆;约翰福音第八章耶稣也表明了同样的意思。未重生之人活在罪的辖制、罪的诠释之下,他的主人是魔鬼。在他信主之前,他始终处于这种属灵死亡的状态之中,无法自救。

虽然未重生的人表面上也能行一些看似良善的事,比如从事慈善事业,但这些善行在神眼中并不完全,因为他们行善的动机并非出于爱神。耶稣说,好树结好果子,坏树结坏果子。未重生之人所结的果子,表面上看似善行,实则并非出于爱神、荣耀神的心,本质上便算不得真正的善,因为神自己才是善的本体。不追求神,便是不追求善。

保罗在罗马书第八章也说,体贴肉体的就是死,就是与神为敌,因为不服神的律法,也是不能服。未重生之人是否有能力在道德上讨神喜悦?答案是没有。虽然新约中也提到如哥尼流那样的人,他们在信主之前所行的善事,是否蒙神悦纳,这个问题留待以后讨论,但从逻辑上说,只要一个人仍是属灵的死人,他所做的一切,无论在人看来多么美好,既不是为神而做,也不是出于对神的信心,就不可能借此与神建立真正的关系。人被造原是为了与神建立真实的关系,任何蒙神悦纳的行为,都必须建立在与神的关系之上,惟有在这种关系之中,才谈得上真正讨神喜悦的生活。因此,未重生之人所行的一切,无论在人眼中如何良善,都无法讨神的喜悦。

道德的无能,就是说未重生的人没有能力讨神喜悦,不能凭功德换取神的祝福,也不能靠自己的行为向神祈求赦免、使自己得救。倘若不信之人能够凭自身的道德能力得救,耶稣基督便无需降世了。因此,在道德上,人不可能靠自己讨神的喜悦。

(三)与神为敌

第三个方面是与神为敌。人一旦犯罪,便自动成为神的仇敌。圣经中提到,魔鬼和跟随他的天使都在与神并其他天使争战,未重生的人自然是站在撒但那一边,与罪同流合污,因而也就成了神的仇敌。

以弗所书第二章说,他们死在过犯罪恶之中,随从今世的风俗,顺服空中掌权者的首领,这里所指的正是魔鬼;放纵肉体的私欲,随着肉体 and 心中所喜好的去行,本为可怒之子。这正是未重生之人的天性——与神为敌。

约翰与雅各也都提到过这一点。约翰福音第八章中,耶稣对那些服侍神的法利赛人说:你们的父若是神,就必爱我;但你们的父是魔鬼,是私欲。雅各书也说:岂不知与世俗为友就是与神为敌吗?凡想要与世俗为友的,就是与神为敌了。这些经文都清楚地表明,未重生的人与神之间存在着敌对的关系。

未重生的人在属灵的争战中,并非一个无辜的旁观者,而是真实地怀有敌意,真实地与神为敌。当然,这并不意味着每一个未重生的人都明明知道、并刻意地反对神,虽然确有不少人是如此。但更多未重生的人,其实从未认真思想过神的事,因为世上还有许多虚假的宗教与无神论,都自称拥有正确的世界观,告诉人什么该做、什么不该做、什么是善行。因此,许多未重生的人并非明知神的存在而刻意反对祂。

只不过,即便一个未重生之人还未达到圣经所描述的那种直接与神为敌的程度,他仍然是神的仇敌,仍然属于这个世界的国度,仍然跟随着撒但——即便他自己可能并未意识到这一点。他仍然拒绝神的良善,反对神的权柄,因此神仍要按公义定他的罪。

以上便是我们所讲的三点:从属灵的生命、道德的能力,以及与神的关系这三个方面,说明了未重生之人目前的状态。

二、重生之人的目前状态

接下来我们看重生之人目前的状态。同样从三个方面来看:属灵的生命、道德的能力,以及与神和好。这与未重生之人的状态形成了鲜明的对照。

(一)属灵的生命

圣经已经说明,我们生来在灵里都是死人,因此需要重生,需要获得属灵的生命,使我们的灵魂脱离死亡,进入永生。这种重生,正如我们第一次出生获得肉身的生命一样,是我们在基督里第二次的出生,是一种属灵的诞生。这也正是约翰福音第三章中尼哥底母与耶稣的对话所讲的道理:人若不重生,就不能见神的国;从肉身生的就是肉身,从灵生的就是灵。惟有获得属灵的生命,才能承受神的祝福。若不在基督里重生,就不能领受在基督里的一切福分。

这重生所带来的新生命,其特殊之处在于它是永远的、永恒的。当圣灵使我们重生的那一刻,我们便已经拥有了永生。约翰福音三章十六节说:神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信祂的,不至灭亡,反得永生。这永生并非要等到死后才拥有,而是在我们目前活着的状态中,当圣灵重生我们之后便已经开始持续到永恒。因此,在我们真正重生的那一刻,便已经拥有了永生;倘若这永生还会失去,便不能称之为“永”生了。既然是永恒的,便不会失去。

我们肉身的躯体终有一天要死去,但神所赐的永生却要永远长存。这永远的生命,将来还要在耶稣基督再来、祂复活我们也随之复活的时候,与一个新的身体重新结合。因此,我们属灵的生命乃是现今已有的永恒生命,这生命使我们得以承受神的国,只是我们目前的身体尚不能承受那永恒神国的全部荣耀,惟有等到耶稣再来、身体复活之后才能实现。所以,不要以为永生是死后才能得到的事,当我们在身体复活之前、也就是现在获得永生之时,永生便已经开始。这是神赐给重生之人在目前状态中的祝福。约翰福音十章二十八节、提摩太前书六章十二节、约翰一书五章十一节都表明,重生的人已经拥有了永远的属灵生命。约翰也说,他写这些书信,是要我们知道自己现在就有永生,而不是等到死后才有。这也正是我们的信仰与其他信仰不同之处:属灵的生命现在就可以获得。

(二)道德的能力

第二个方面,是随着这永生而自然获得的道德能力。此前我们已经讲过,人的道德行为不能赚得永生,也不能靠好行为使罪得赦免,因为恩典是白白赐下的,乃是建立在基督的义与祂的作为之上。奥古斯丁曾指出,亚当夏娃犯罪之

后,人便丧失了行善的能力,只剩下犯罪的能力。然而神既已赐给我们永生,便也复兴了我们的道德能力,使我们重新回到一种能够不犯罪、能够行善的状态。因为我们得救之后,便意识到当为神而活,所做的每一件事都是为了讨神的喜悦,于是便有了行善的能力。

保罗说,神有丰盛的怜悯,在我们死在过犯罪恶之中的时候,便叫我们与基督一同活过来;你们得救是本乎恩。我们原是祂的工作,在基督耶稣里造成的,为要叫我们行善,就是神所预备叫我们行的。立志行事都是神在我们心里运行,为要成就祂的美意。由此可见,神已经预备重生的人行善,这表明我们已经重新获得了行善的道德能力。当然,这道德能力是神使我们重生的结果,我们的善行并不能拯救我们,这一先后次序不可颠倒——这正如好树自然结好果子一样。

当然,神赐给我们新生命的时候,我们旧有的生命尚未完全死去,我们仍然受着旧生命中罪的影响。正如保罗在罗马书第七章所说,我们活着仍要与罪争战,圣灵与罪仍在交战之中。这种争战与冲突表明,我们仍然会犯罪,仍然会做出一些在道德上得罪神的事。

那么,我们该如何看待重生之人目前的道德能力,以及我们成圣的功夫在神眼中究竟有什么意义?一方面,我们所行的善事并非为了使自己得救,这乃是重生之人自然流露出来的果子。另一方面,我们仍要努力行善,努力遵行神的话语,其目的在于要得着神所赐的奖赏,就是天上的赏赐,正如耶稣所说,要将财宝积存在天上。马太福音第十六章提到,末后的审判中,神要照各人的行为报应各人。保罗在哥林多前书三章八节也说,各人要照自己的工夫得自己的赏赐。这奖赏并非重生的赏赐,而是建立在重生的根基之上,因我们成圣的功夫而获得神所赐的奖赏。

这奖赏具体是什么,我们并不知道,保罗只说有公义的冠冕为他存留;但我们知道,神必按祂自己的心意赐予我们奖赏。倘若神不赐予奖赏,那么无论一个人是否努力追求成圣,结果都一样,这便显得神不公平了。在得救的事上,神是公平的——所有人都不是靠自己的行为得救,而是靠基督,这一点毫无疑问。

但为基督而活的生命,正是保罗不断呼召我们要攻克己身、努力行善的功夫,每个人所得的奖赏也必是不同的。倘若都一样,神就不公平了。

神虽然已经在基督里接纳了我们,不是按我们的行为来判断我们是否得救,但我们目前的状态,的确会影响到我们个人在永恒中的光景。倘若我们目前不努力追求神、不努力为神而活,便亏欠了神,将来在天上的奖赏也会因此失去。因此,我们将来都要为自己的善行在神面前交账,这也是圣经不断呼我们要效法基督、与祂联合、为祂而活,要彼此相爱,遵守神的诫命与基督的教导的缘故。因为神应许要大大地奖赏我们;倘若神已经赐给我们行善的道德能力,我们却不努力为神而活、不努力遵行祂的诫命,便会失去天上的奖赏。以上便是关于道德能力的论述。

(三)与神和好

第三个方面,是与神和好。神使我们重生的时候,不仅赐给我们新的生命,也赐给我们新的地位——我们成为神的儿女,进入神的家中。我们曾经站在撒但那一边,如今却借着基督与神和好,转而站在神的一边,与魔鬼争战。保罗说,我们作仇敌的时候,且藉着神儿子的死,得与神和好,这一点讲得十分清楚。

事实上,我们不仅成为神家中的儿女和后嗣,也因与神的儿子联合,分享了耶稣作为神爱子的地位。保罗在多处提到,我们借着洗礼,象征着我们得救的信心,与基督联合,神看我们的时候,便看见披在我们身上基督的义袍——神将基督完全的义,归算在我们身上。也就是说,神对待我们,正如对待耶稣一样。加拉太书第三章也提到,我们受洗归入基督,便是披戴基督。因此神看我们的时候,不是看我们自己,而是看披在我们身上的基督。

神既看我们与基督的死联合,我们的罪已经得到解决,便不再惩罚我们,只有祝福与奖赏。这与基督联合,还带来了另一个益处,就是与神和好。这也应验了神在末世的应许——新的创造已经开始了。我们甚至可以说,与神和好,乃是预先尝到那新天新地里将要临到的奖赏的滋味。

保罗在哥林多后书第五章说,若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。这表明我们在基督里,将要领受那新的、永远的奖赏,这便是一个新的创造——新造的人,新的生命,就是使我们重生得救的生命。

保罗继续说,神在基督里叫世人与自己和好,不将他们的过犯归到他们身上;我们替基督求你们与神和好,神使那无罪的替我们成为罪,好叫我们在祂里面成为神的义。基督实际上代替了我们的位置,被算为有罪,为要拯救我们;又借着祂的救赎,使祂的义归算在我们身上,由此成就了我们与神和好的可能。

所以神不仅因我们在基督里罪得赦免,而看我们是无罪的,同时也看我们完全顺服基督的义,正如基督对父神的顺服之义一样。神接纳我们,不仅是因罪得赦免,更是因着对基督的接纳,而使我们与祂和好。因此,我们今天虽然仍会犯罪,却已经不再是神的仇敌,而是神的儿女了。

小结

关于目前的状态,我们探讨了三个方面:信主之人与不信之人,真正重生得救的人与未曾重生得救的人,在属灵的生命上是死是活,在道德上有没有能力讨神的喜悦,以及最终在与神的关系上,是与神和好,还是与神为敌。以上便是关于目前状态、信与不信之人各自情形的论述。

第五课：关于善与恶的问题解答

如何辨别重生？

一、重生是圣灵的工作

有人问:如果一个人信了耶稣,也会祷告,却不读经,不亲近神,行事为人与未得救的人并无分别,毫无生命更新的迹象,这算不算重生?

(一) 我们无法判断别人是否重生

严格说来,我们没有办法判断别人是否重生得救,因为重生是圣灵的作为。正如约翰福音三章所说,圣灵的工作好比风,不知从哪里来,也不知往哪里去。人无法判断圣灵的作为,所以重生是神自己的工作。

(二) 重生会带来可见的转变

尽管如此,我们的确可以从某些方面,看到重生所带来的转变。这些转变并不意味着,只要有了它们,就能断定一个人一定重生得救;但如果全然没有,我们只能说,这个人很有可能还没有重生。

(三) 标准是用来省察自己的

我接下来要讲的这些标准,不是让你去判断别人,而是让你省察自己。如果你没有这些,就要当心,要想一想:我是不是一个重生得救的人?

这些标准多半关乎我们内在与神的关系,所以你自己是清楚的。如果你是从不信到信的,你一定能感受到那个巨大的改变。

二、重生之人的三个记号

(一) 第一个记号:真实的认罪悔改

第一个改变,是对罪的认识。你开始有真实的认罪悔改,这一点至关重要。

一个人如果不知罪,不认罪,不悔改,基本上可以说,他可能还没有重生得救。耶稣来到世上,所宣告的就是:"天国近了,你们要悔改。"祂的工作,正是要实际地解决罪的问题。

不信的人与神为敌,根本上是因为犯罪。他不愿意与神和好,不愿意脱离罪的生活,他也没有能力脱离。但重生得救的人,因为有了新的生命,而这新生命不在罪的权势之下,所以他开始与罪挣扎,对罪开始敏感。因此,一个人是否认罪,就成为一个非常重要的标志。

认罪,不同于道歉认错

不信的人也会道歉,也会认错;做错了事,良心也会责备他。但那并不是认罪。

认罪,是心里真正知道:我做这件事是得罪了神,于是向神悔改。如果一个人对神的认识没有到这个地步,他不可能真正认罪。

认罪悔改是持续不断的

我发现,许多信主多年的基督徒,最大的问题就是没有真实认罪悔改的生活。

起初信主的时候,有圣灵的感动。希伯来书也提到,人曾经蒙圣灵的光照。圣灵光照到他里面的罪和黑暗,他认识到自己的罪,于是认罪。这是圣灵的工作,没有问题。

但弟兄姐妹,这个过程是持续不断的。不是说,我信主时认了罪,知道自己是罪人,得罪了神,现在信了,得救了,从此就再没有认过罪。如果起初的光照和认罪没有持续下来,就表明你可能还没有真正得救,只不过在那一刻,圣灵光照你,让你意识到了问题。

许多基督徒以为,信主时认罪悔改一次就够了。其实不是。在我们的生命中,要不断地认罪,不断地悔改,更深地悔改。所以你要问问自己:你上一次真正在神面前认罪悔改,是什么时候?如果只有信主的那一刻有过,之后就再没有,那就麻烦了。

这是教会今天最大的问题

我看到今天教会的问题,不在于神学根基不牢,不在于头脑知识不够,也不在于善行不够多,而在于许多基督徒没有真实的认罪悔改。

按道理,你每一天都该认罪悔改。因为没有人能说,自己今天从头到尾所做的一切都讨神喜悦,没有一点自私、嫉妒、贪心,心思意念、行为言语全然符合神的标准。既然我们每天都会犯罪,我们有没有每天都在神面前好好认罪呢?

你若留心观察,就会发现,许多所谓的基督徒,甚至同工、牧师、长老、执事,是不认罪的。你根本不知道他们上一次认罪是什么时候。

当然,认罪是你在神面前的事,不一定要表现在外面。这是你与神的关系,你自己知道。我们也不能评判别人说:我怎么没看到你认罪?他在神面前认罪,也没有必要告诉你。(若是得罪了人,自然要与人和好;但归根结底,认罪是在神面前的事。)

但无论如何,悔改认罪一定是重生之人的记号,而且是持续一生、每天都应当有的。

越亲近神,越知道自己的罪

这也是为什么保罗在他属灵生命的高峰期,说自己是罪人中的罪魁。你与神的关系越近,就越认识到自己多么不配,越认识到自己的罪。

从前你以为是小事、无所谓的,因为属灵的感觉还不够敏锐;不信的时候,你觉得大家都这样做,这算什么犯罪,我还是个好人。信主之后才发现,这些都是得罪神。随着你与神的关系不断深入,你会发现,那些以前认为的小事、小罪,在神面前都是要对付的。所以,不断地悔改认罪,是重生之人一个很重要的记号。

(二) 第二个记号:悔改的果子

第二,一个真正悔改、重生得救的人,如同好树结好果子,会有悔改的果子显明出来。

你不能说,我每天在神面前认罪,却是只悔不改。那是没有用的。你的行为一定有改变:你以前是怎样的人,现在是怎样的人?在成圣的道路上,你每一天都应当比前一天做得更好。

你对神的心,是体现在外在行为中的。你不能说,我信主了,也悔改了,但我的行为与没信主之前完全一样,毫无改变。无论是工作,是对待家人、朋友、同事的态度,还是日常生活中的行为,如果没有任何改变,你就要想一想:你的悔改是不是真实的?你的信心是不是真实的?

这也是雅各书不断提到的:你说你有信心,却没有相应的行为,只能说明你的信心是假的。所以,行为是外在的,是重生之人所结的果子。

(三) 第三个记号:圣灵的印记

第三,是圣灵的印记。重生得救的人,是被圣灵所重生的,所以他有圣灵的印记。这印记尤其显明在他对属灵之事的认识上:他是一个属灵的瞎子,还是一个真正属灵的人?

保罗说,属灵的人能参透万事。这是重生之人才有的属灵眼光。他看待所有的事情,都能与神联系在一起,与自己的生命联系在一起。属灵的瞎子所看到的只是属世的东西,看不到这些事情在属灵上有什么重要性。

我之前也提到,发生在我们身上的一切事情,其实都有神的美意。重点在于,我们要透过属灵的眼睛,看到神的美意是什么。这是只有重生的人才有的能力。

就拿读圣经来说。不信的人读圣经,哪怕是大学里研究圣经的教授,如果没有重生,没有圣灵的带领,说实话,是读不懂的。他看起来对圣经很熟,研究这个研究那个,但没有与圣经建立生命的关系,所读的只是字句,没有生命。

但你信主之后,就发现神的话何等宝贵,何等甘甜。为什么你能经历到神话语的大能?因为你有圣灵。圣经的作者是圣灵,圣灵启示了圣经,也向你解释圣经,让你明白圣经。你有圣灵,就能明白与圣灵相关的事,能明白圣灵的工作。

(四) 这些标准不能绝对化

总结来说:重生的人一定有悔改,有悔改的果子,又有圣灵的大能在他身上,能够与圣灵、与神同行,所以他的生命是不一样的。

当然,这些标准不能绝对化,好像有了这些,就一定是重生得救。比如犹大,他跟随耶稣,也与门徒一同去传福音、赶鬼、施洗,做了许多事。我们讲圣约

神学,只要你在约之中,遵行这约,你就会得着神在约中所给的祝福,不管你是不是重生得救。犹太所做的都是表面的,门徒也看不出他是不是真正重生,直到最后才显明出来。

所以我们不能用这些标准做百分之百的判断。但如果这三点你都没有:从不悔改,没有悔改的果子,又是一个属灵的瞎子,那么你说你重生得救了,我只能说,我没有那个把握,来断定这个人是重生得救的。

三、天上的赏赐

有人接着问:既然结不出悔改的果子,就会失去天上的赏赐,那失去赏赐是什么状态?会在天堂受惩罚,还是坐冷板凳?

(一) 圣经没有细说,但我有一个看法

圣经没有特别说明赏赐究竟是什么。但我个人认为,我们有时会觉得亏欠神,不管是自己做得不好,犯了罪,还是与爱主的弟兄姐妹相比的时候。这种亏欠和内疚,从某个角度说,也是神对我们的一种管教:我们不能完全享受与神同在,不能完全享受在基督里的自由,心中仍有愧疚,仍有控告。

当然,耶稣再来的时候,与主同在是好得无比的。但我们今生没有好好追求神,还常常犯罪得罪神,所以有一天见到主的时候,一定还是会有愧疚,会后悔。你看路加福音十六章的财主与拉撒路,就知道人是会后悔的。没有得着赏赐,你会比较后悔。

(二) 最大的赏赐是神自己

除此之外,神给我们最大的赏赐,当然是祂自己,是基督。有了基督就有了一切,没有什么赏赐能大过基督。这一点对每个人都一样,我们都有基督。

但有基督是一回事,你对基督的认识、与祂的关系是否亲密,是另一回事。我们与保罗、彼得这些使徒相比,肯定比不上。虽然我们都在基督里,但与基督关系的深入程度是不一样的。他们对基督、对神的认识更深,所经历的美善,可能也是我们无法经历的。

这就好比学钢琴。没学过钢琴的人,对音乐一无所知,也可以听同样的曲子,却不知道其中的美,不能完全享受音乐带来的冲击。但如果你是专家,对曲子里面的设计都很了解,就会更加享受。

我们读圣经也是如此。刚信的时候,读一段经文,读过去也就过去了。随着生命不断加深,与神的关系不断亲密,同样一段经文,你越读越甜蜜,越读越奇妙,越读越发现神何等伟大。这可以说就是一种赏赐,一种祝福。同样的经文,体会却不同,是因为与神的亲密度不同。保罗被提到第三层天,他对神的认识与我们必然有差距,所以他能体会到的许多事,是我们体会不到的。

至于是否有别的赏赐,比如更大的房子,我不清楚,也不想过度解读。我不是从属世的标准,而是从与神的关系来看赏赐。

(三) 永恒中仍要不断认识神

神是无限的,我们复活以后,仍然是有限的被造物。我们不可能因为复活了,就对神完全了解。被造物与创造主之间有一道不可跨越的鸿沟,所以我们在永恒里,要不断地认识神,不断地敬拜神,不断地与神建立亲密的关系,直到永远。

赏赐也是如此。神自己就是最大的赏赐。你越认识祂,就越体会到祂的伟大,得到的赏赐就越多。但如果你不追求祂,而追求这个世界,就会失去许多在神里面的祝福,而这些才是真正的祝福。

四、天上还会有忧虑吗?

又有人问:如果在天上因失去赏赐而失落,岂不是又有忧愁忧虑?这与天堂的无忧无虑,不是矛盾吗?

(一) 我们对天堂的想象,有时是属世的乌托邦

有一天神要圣化我们,不再有眼泪,不再有痛苦,罪所带来的影响都没有了。但你会发现,神创造我们时所赋予的情感,并不因此消失。

举个例子,圣灵是神。祂现在有没有为我们忧虑呢?有的。因为我们还在犯罪。罗马书说,圣灵用说不出的叹息替我们祷告。这里所说的"忧虑",是用人的语言来描述对神的理解,并不是受罪影响的那种"我很愁,该怎么办"。这是一

种圣洁的、神圣的忧虑。天使也是如此,他们在永恒里,仍在争战,仍在详细察看福音的奥秘。

所以,忧虑不一定是不好的。天上一切都是好得无比,但这并不代表所有人,甚至天使,对神的认识都一样。我们今生对神的认识不断深入,情感、头脑、知识不断被圣化;到了天上,更是如此。所以我才把赏赐与对神的认识联系在一起,而不是外在的好吃好喝好住。一切外在的东西,都不能与神自己相比。

(二) 圣洁的亏欠,是出于对神的爱

不要用今世惩罚与赏赐的标准,来判断天上的光景。如果我们在世上没有好好跟随神,没有好好与神同行,主再来的时候,会不会忧虑?会不会亏欠?我相信一定会。这是一种圣洁的亏欠与忧虑,是出于对神的爱。这是好的,不忧虑反倒不对了。

你在世上天天为自己而活,到了神面前,还觉得什么事都没有,怎么可能?你肯定会巴不得重新再活一遍。

所以目前的状态对我们非常重要。我们现在每一天为神而活,这些都会带到永恒里去。

(三) 今生所做的一切,都要进入永恒

我们所做的每一件事,有一天都会进入永恒,就无法改变了。圣经里的伟人,虽然与神关系很好,是我们效法的榜样,但他们所犯的罪,虽然神赦免了,这些记录却留在永恒里,大家都知道。

比如你将来见到大卫,天堂里所有的圣徒、天使,都知道他曾犯奸淫,又借刀杀人,害死乌利亚。这就成了一种记录,好像耶稣手上的钉痕一样。当然,不是说耶稣觉得受伤,而是让你看到:这就是我为你而死所留下的钉痕。钉痕是留着的。

你犯了罪,虽然神赦免了,但这个记录所有人都会知道。你说这对你是不是一种亏欠?若大卫没有做那些事,就不会带入永恒。就这么简单。所以我们要小心。不管是暗地里做的,还是神把它暴露出来的,只要做了,就无法回到过去改变,都进入永恒了。

所以我们现在活着所做的是,都是重要的。这也是为什么圣经不断强调,我们要过圣洁的生活。如果信主之后天天犯罪,将来到神面前,怎能站立得住?

当然,我们的行为并不决定我们是否得救,得救是基督自己所成就的工作,这一点没有问题。但行为的确与我们在神面前的赏赐有关。

五、善行的性质:唯名论与唯实论

有人问:未重生之人所行的善,是什么性质?既然是善行,为何不能讨神喜悦?如何区分重生与未重生之人的善行?两者有没有相同之处?

这是一个很好的问题,说实话,也是有争议的。

(一) 神学上的两派争论

神学上有唯名论与唯实论之争。简单说:一件事之所以是善,是因为这件事本身就是善,还是因为神说它是善才是善?

如果善本身就是善,就表明有一种独立于神之外的善;如果是神说它是善才是善,这善就是在神里面所带来的善,不是独立于神之外的。这个争论一直都有,圣经中似乎两方面的论述都有。

(二) 我个人倾向唯名论

我个人倾向唯名论:神说是善就是善,神说是恶就是恶。我们判断善恶的是非之心,也是神所造的,但已被罪所玷污。

按此来看,同样一件事,比如帮助穷人,一个是为神而做,一个不是为神而做,在神面前的标准就不一样:为神而做的是善,不为神而做的就不是善。虽然是同一件事。若你认为这件事本身就是善,无论是否为神而做,那也是一种理解,我并不是说你不能这样理解。

所以我更倾向于说,未重生之人所行的善,不算是善。这个问题本身,或许问得并不准确。罗马书说,没有义人,连一个也没有,没有寻求神的。只有重生的人才有可能行善,这是从神的角度所定义的善。

（三）真正的善,有五个标准

你们上过"根据圣经做抉择"这门课,什么是真正的善?第一,是否为着神的荣耀;第二,是否出于被信仰洁净的心;第三,是否是神所吩咐的事;第四,是否对自己和他人都有益处;第五,是否以正当的方式行出来。

从这个角度看,就是唯名论:在神之外没有独立的善。义不是我们所有的,是基督的义加给我们。除了神,没有良善。真正的善是出于与基督的联合,与基督相关;否则,虽然看起来是善,却是被定罪的善。

（四）行善牵涉动机、规范与处境

行善牵涉许多事情:第一是动机;第二是这件事本身,在神眼中是不是善事,有没有神话语的规范;第三是处境。同一件事,可能是善,也可能是恶。

比如乌撒扶约柜。他若扶的不是约柜,而是别人家拉的家具,同样的动作可能就是善行。但那是约柜,就不能扶。同样一个动作,在不同的处境里,一个是善,一个是恶。又如有人落水,基督徒是否一定要舍命去救?若不看处境,只做普遍性的论述,就成了道德主义,这样的答案没有意义。

又如杀人。战争中杀人,与和平时期杀人,行为同样是杀人,是不是一样呢?若说基督徒一概不能杀人,就脱离了处境,做了概括性的判断。现实比你想的复杂得多。有时候你杀一个人是作恶,有时候你杀一个人是在行善。

六、撒谎、动机与不可论断

（一）唯名论与唯实论各自的挑战

撒谎这个例子,正说明了这场争论的所在。若说神一时说这事对,另一时说这事不对,就表明标准在神,不在事情本身,这是唯名论。但唯名论也有挑战:如果神说撒谎是对的,撒谎就变成善了吗?反过来,若说撒谎在任何情况下都不可以,那就回到唯实论:不管神怎么说,这事本身就是错的。

所以两者各有挑战,到今天也无法百分之百判定哪一个是对的。

（二）喇合的例子

我倾向唯名论,所以对撒谎的定义,是从神的角度来定义的。圣经说,不可作假见证害人。那可不可以作假见证去帮助人呢?

一个明显的例子,是妓女喇合。她撒谎,救了那几个探子。唯实论会说,喇合撒谎本身是不对的,因为神若要救这几个探子,不需要靠你撒谎,神是全能的。善意的谎言也是错的。另一方则说,圣经没有评断喇合做得对还是错,只是陈述事实,而希伯来书讲到信心伟人时,还提到了喇合。

有同学说,罪就是罪,喇合有信心的方面要肯定,但不能因为她有信心救了探子,就说她撒谎也是对的。我也是这样认为的。但我要强调:还是要看处境。不同的处境里,判断是不一样的。所以对喇合的事,我认为撒谎是不对的,但我们要意识到,这里有两派争论。

（三）真话也可以害人

回到我刚才讲的三个标准:一是神自己的标准,祂说不可作假见证;二是动机,你做这事的目的是什么。

我问大家:有没有可能说真话去害人?你的目的就是要害他,你说,我没有撒谎,我说的是实话。动机是错的。这又回到动机的问题。

当年亚伯拉罕、以撒、雅各,都做过一件事。亚伯拉罕说撒拉是他妹妹。他说的是不是真的?是真的,他没有撒谎。但他做这件事有没有得罪神?有。因为他只讲了一半的事实,动机有问题。虽然没有撒谎,在神眼中反倒得罪了祂。所以判断是不是撒谎,有时也要看动机。这也是我不断强调的,唯名论与唯实论的争论,到今天无法解决,双方都有支持的地方。

（四）沉默与法利赛人

同样,沉默也不一定是好的。有时你沉默,就是犯罪。圣经说,人知道行善而不行,就是罪;看到罪过而不制止,也是沉默。有时沉默很好,有时沉默不好。你不能把一件事定性,说这件事就是错的,这个沉默就是好的。

否则,你就变成法利赛人了。法利赛人守安息日,只看外在行为,以此作为绝对的标准去判断。所以要看处境,看动机。

（五）为何不可论断人

因此,判断一件事是不是善,至少要考虑三个方面:第一是圣经的教导,第二是你自己的动机,第三是处境。

这也是圣经不让我们论断人的原因。你看别人做某件事,你不在那个处境里,就没有资格去评判他。你不知道他的动机,也不知道他的处境;若把你放在他的处境中,你不一定做得比他好。所以保罗说,我连自己也不论断,审判我的乃是主。只有主知道我们的动机,知道我们的处境,知道我们做这事有没有得罪祂。

这也是神对我们的保护,让我们不要论断别人,因为你不在他的位置上。

（六）不论断与劝勉

有人问:说不要论断,那是否就不劝勉了?论断,是你把自己当成审判官,说这是对,那是错,做一个最终的判决。论断,是你代替神的位置来做判断;劝勉,当然是不一样的。

七、普遍恩典下的善行

有同学补充:对非信徒而言,在神的普遍恩典中,神抑制罪恶、拦阻罪恶,所以有普遍恩典之下的善行。从神那方面来看是这样,从人这方面来看,却可能出于面子、名声,或其他动机与荣耀,因为他不认识神,并不是出于救赎性的信心,也不符合神的动机。但在神的护理之中,这些善行确实对人有益处。

我个人认为,唯名论与唯实论的争论,有时只是从不同角度来看。它们的问题,在于都站在两个极端:要么是善,要么是恶,没有灰色地带。但善行或恶行,有没有程度的不同?我觉得应当是有的。当然这样解释也有些问题,不过从现实来看,有些恶还有更严重的恶,有些善还有更好的善。

所以,一个没有信主的人,有作恶,也有行善,这一善一恶,必定有程度的差别。你不能说都是同等程度的恶,连他所行的善也是恶。从神的角度说,我们的行为本质上都不是完全的善;但在程度上是有区分的。哥尼流的善行达到神面前,彼得也是这样说的。他的善,从神的角度不是完全的,但与他的恶相比,肯定还是善的,这是相对来说。

最终判断的还是神。但对信徒来说,善行是必须的,因为它是救恩必然的结果。天堂绝不会向一点善行都没有的信徒敞开,这表明那个信徒并不是真实信心的得救,而是虚假的得救。好树必结好果子,你的果子一定是结得出来的。

(附:大卫献祭的问题)

有人问,撒母耳告诉大卫,大卫怕扫罗杀害,神让他去献祭,该怎么看?这正是我刚才所说的处境与动机。同一件事,扫罗当年去献祭,动机有问题,撒母耳责备了他,他的王朝也就要结束了;可是大卫去献祭,是可以的。同样一个行为,动机和处境不同,神看是不一样的,因为神看人,是看人的内心。所以我想,唯名论从这个角度来说,是有道理的。

第六课：死亡的三种形式

一、死亡的起源

死亡是每个人都必然经历的事。我们都曾参加过各种各样的葬礼。圣经说：“接着定命，人人都有一死，死后且有审判。”世上似乎再没有什么事，比死亡更显得自然了。

然而，我们首先要看死亡的起源。死亡起初并不存在，所以从这个角度来说，死亡并不是自然的。上帝创造世界之初，世上没有死亡。

亚当是照着上帝的形象、样式被造的。上帝与他立约，要他顺服，并以生命为顺服的应许；同时也警告他，若是悖逆，就必死亡。由此可见，死亡明显是犯罪的结果。他若顺服上帝，就不会死，而要永远活着。

创世记二章十六至十七节说得非常清楚：分别善恶树上的果子不可吃，因为吃的日子必定死。然而亚当、夏娃吃了禁果，便从受造的状态中坠入罪恶的愁苦。世界也随之成为死亡掌权之地，不再是充满生机的地方。

二、三种死亡

也许有人会说：亚当、夏娃犯罪的时候并没有立刻死，亚当后来还活了九百三十年。这是因为人对死亡的理解，往往只停留在身体的死亡。但圣经所讲的死亡，远不止于此。圣经中的死亡有三种。

第一，自然的死亡。这是身体与灵魂的分离。亚当吃了禁果之后，这种死亡便随着衰老的过程开始了。

第二，属灵的死亡。这是人与神在属灵上的隔绝，并且立刻就发生了。证据就在于：亚当、夏娃吃了禁果之后，立刻觉得羞耻，知道自己赤身露体；上帝来找他们的时候，他们立刻躲藏起来。可见他们已经意识到，自己与神的关系出了问题。今天的人也是如此，活在神的愤怒和咒诅之下，都能在某种程度上感受到神的惩罚。

第三,永远的死亡。 这是没有重生得救的人,死后要面对的结局:进入永远的刑罚,也就是地狱。那是与神并祂一切福分永远隔绝的状态。人不仅失去一切的美善,更要永远承受上帝义怒所带来的痛苦。

所以,亚当、夏娃犯罪的那一刻,他们在属灵上已经向着神死了,自然的死亡也在他们身上发动了。但感谢神,永远的死亡并没有立刻执行。上帝在祂极大的忍耐中设立了救赎的计划,应许了"女人的后裔",要把人从永远的死亡中拯救出来。祂让人继续活在世上,使人有机会悔改,免于永远的死亡。

亚当是我们的圣约元首,我们在他里面犯了罪,在他第一次的犯罪中与他一同堕落,就好像我们也吃了禁果。因此,我们一出生就是罪人,一生下来在属灵上就是死的,自然的死亡也在我们身上运行。若没有神的救恩,我们最终就要进入永远的死亡。

三、罪的归算

接下来,我们要看归算的概念。死亡为什么会临到我们?为什么每个人都会死?这就自然涉及归算的问题。

罗马书五章说:"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。"上帝创造亚当的时候,任命他作人类的代表、圣约的元首。所以亚当悖逆的时候,实际上我们所有的人也都悖逆了上帝;亚当犯了罪,我们也就等于犯了罪。

基督里的选民也是同样的道理。因着基督的缘故,我们在基督里,在恩典之约中。基督对父神完全的顺服,对律法完全的遵守,同时也为我们带来了义。所以保罗说:"罪的工价乃是死;惟有神的恩赐,在我们的主基督耶稣里,乃是永生。"

罗马书五章十四至十八节,保罗讲得更加清楚:审判原是因一人而定的。若因一人的过犯,死就因这一人作了王,何况那些领受恩典的,岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗?因一次的过犯,众人都被定罪;同样,因一次的义行,众人也都称义得生命了。这就是保罗所讲的归算。

因此,亚当的罪是我们的罪,他所犯的罪成为我们的原罪;然而,末后的亚当就是基督,祂所行的义也成为我们的义。小教理问答中也谈到原罪与原义的问题,这里我们就不继续论述了。

每一个罪都是对上帝的背叛,必然带来上帝的审判。也就是说,你所做的每一个决定,都要付上代价。罪所带来的代价是什么呢?就是死。而基督为我们承担了罪的代价,祂替我们死了,所以我们在基督里的罪,就可以得到赦免。

四、人类寿命的问题

关于死亡,还有一件很有意思的事。早在创世记的时候,那些先祖们活得都很长久,玛土撒拉活了九百六十九岁。有些人觉得这怎么可能。到了创世记六章,尤其是挪亚之后,人的寿命开始慢慢变短。

不论是活几百年,还是活几十年,人最终都在死亡的定命之下,人人都有一死。至于当时的人为什么那样长寿,有不同的看法。

从生物学的角度,也不是不能解释。我们为什么不允许近亲结婚?因为近亲结婚,基因会出问题:强的基因在一起会更强,弱的基因在一起就会更弱,导致畸形,导致寿命变短。人类之初,族长们可以说都是近亲结婚,因为那时没有别的人。上帝给他们设立的年岁本来比较长,但随着近亲结婚,人类的寿命越来越短,一直到摩西的时候,人的寿命大约只有一百二十年。这时上帝借着摩西颁布律法,禁止近亲结婚。当然,圣经所禁止的近亲,并不包括表兄妹,其余的都属于近亲。所以从基因的角度来说,也有这种可能:起初人的基因比较纯正,因此活得比较久;后来随着近亲结婚,寿命变短;到了一定的时候,神就禁止了近亲结婚。

另一种解读是从环境的角度。在石油、煤炭大量形成之前,地球被二氧化碳等温室气体所覆盖,这层覆盖保护着人类,挡住了来自宇宙的有害紫外线和宇宙射线。今天许多普遍的疾病和病毒,是以前的人所没有的。洪水带来了气候的灾变,病毒和疾病随之产生,也导致人的寿命缩短。

当然,这些都只是猜测,大家听听就好。

五、整个受造界都受了咒诅

接下来我们来看:整个受造界也都受到了咒诅。洪水之后,一百二十年似乎成了人寿命的极限。但无论如何,神决定一百二十年,对一个人来说,悔改的时间足够了。所以今天虽然人最长的寿命也就是一百岁、一百二十岁,但这段时间已经足够我们悔改。

罪不仅影响了人,也影响了整个被造物,包括动物界、植物界,以及整个生态圈。"地必给你长出荆棘和蒺藜","你必汗流满面才得糊口",这说明以前不是这样的。甚至女人生产孩子也有痛苦。上帝说"我必多多加增你怀胎的苦楚",就表明以前没有那么痛,现在要加重。

这一点也很有意思。你看动物界的生产,都不像人生孩子这样痛苦。我记得以前我家养过狗,养了好几代。狗生小狗的时候,感觉没有什么,很快就生出来了,也没有哀叫,非常自然。动物界的生产似乎都很自然,唯独人的生产特别痛苦。这正是出于亚当、夏娃犯罪之后,上帝说要加重你生产的痛苦。

所以整个受造界都在神的咒诅之下遭受痛苦,死亡也就成了普世性的:不仅人要死,动物、植物,乃至整个宇宙,最后都要灭亡。

罗马书八章也提到:"受造之物仍然指望脱离败坏的辖制,得享神儿女自由的荣耀。……一同叹息、劳苦,直到如今。"它们也在等待得着儿子的名分。这是什么意思呢?就是连受造界也在等待上帝最后救赎的成全。

你看动物界中充满杀戮,彼此吞噬;还有地震、海啸、火山、台风等等,整个世界的混乱,都表明罪所带来的影响。受造界也在期待有一天进入新天新地。所以这个世界要过去。死亡不仅给人带来问题,也给整个世界带来问题。

六、耶稣的死

还有一件很重要的事,就是耶稣的死。耶稣在十字架上说:"父啊,我将我的灵魂交在你手里。"说了这话,气就断了。这里清楚地表明,祂的死是主动的死。祂不像我们是被动的死。我们死是出于不得已,但祂的死,是主动把自己的生命交出去。以至于彼拉多听说耶稣这么早就断了气,都觉得诧异,因为从祂上十字架到死亡,其实没有过多久。

耶稣自己也说:"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。"

所以,死亡对耶稣是没有权柄的。因为耶稣没有罪,祂不在死亡的权柄之下。祂的死,是祂自己甘心乐意,把自己当作赎罪祭,交给死亡,借着自己的死来战胜死亡。我们则不同,我们死是没有选择的,我们没有办法抵御死亡,死亡总会在我们身上得胜。耶稣却不一样。所以耶稣的死,与我们所有人的死都不一样。

七、"死了"与"睡了"

接下来我们要讨论"死了"和"睡了"的问题,这一点我想特别提出来。新约圣经其实有区分基督徒的死与未信之人的死:基督徒的死,被称为"睡了",这个词不用在非信徒身上。

虽然死亡是我们最后的仇敌,圣经却用"睡"这样安详的画面来描述它。

西敏小要理问答中提到,即使基督徒死后葬在坟墓里,他们的身体仍然与基督联合。你也许会问:一个腐朽的身体,怎么还与基督联合呢?正是因为我们成为基督徒的时候,就与基督联合了,基督的灵住在我们里面,我们的身体成为圣灵的殿。所以无论是死,是生,是天使,是掌权的,什么都不能使我们与神的爱隔绝,这爱是在我们的主基督耶稣里的。

因此,我们的身体是宝贵的,要受到尊重。我们的身体是圣灵的殿,不管身体遭遇什么,我们都与基督联合。等到复活的时候,上帝要赐给我们复活的身体。

八、灵魂不灭的问题

接下来,我想谈一谈灵魂之死的问题:所谓灵魂死,到底是指什么?

哥林多前书十五章说,基督是初熟的果子,祂已经应许我们要战胜死亡,这最后的仇敌,使我们也可以分享基督的荣耀。但有人会提出"灵魂不灭"或"灵魂不死"的概念。这就牵涉到我们后面要讲的居间状态,也牵涉到灵魂不死与神永恒本质之间的区别。

我先讲符合圣经的观念。

首先,严格来说,只有上帝是不死的。 无论人的灵魂如何,死或不死,都是出于上帝的创造。唯有造物主,祂的生命才是自有的;被造之物的生命,是上帝所赐的。所以我们说灵魂不灭的时候,至少不是在上帝不灭的意义上说的。提摩太前书六章十六节说,唯有上帝是"独一不死的"。约翰福音五章也说:"父怎样在自己有生命,就照样赐给他儿子也在自己有生命。"父与子形成对照:父和子的生命,都不是由他们以外的什么赋予的,而是他们本身就有的。

其次,圣经讲到信徒的不死,是指全人,包括身体与灵魂,而且必须带来身体的复活。 所以圣经谈论信徒不死的时候,一般是指向身体的不死。圣经以"不死"来形容人,是形容人处在完全的状态,也就是复活之后的状态。因此哥林多前书十五章才说:"这必朽坏的总要变成不朽坏的,这必死的总要变成不死的。"这里所说的,是复活身体的不死,而不是所谓灵魂的不死。

灵魂不死的观念,其实与当时的希腊文化有关。在希腊哲学里,人是由两种不同的物质组成的:一是灵魂,一是身体。灵魂比较高级,本质上是不死不灭的;身体比较低级,本质上是要死要灭的。像柏拉图就认为,救赎就是把灵魂从身体的囚禁中释放出来。所以希腊哲学不仅认为灵魂与身体可以分开,还认为救恩就是把灵魂与身体分开。但圣经不是这样,在圣经里,身体是很重要的。身体与灵魂的联合,才是我们所说的不死的状态,而不仅仅是灵魂本身的不死。所以讲到信徒的不死,一定要谈到身体的复活,这一点很重要。

那么,灵魂会不会死呢?当然会死。但这种死,不是我们所认为的消失不见了,不是这个意思。

有些人,甚至是福音派的学者,为了否认地狱的存在,会说灵魂是会灭的,就像我们常说的"人死如灯灭":不信的人灵魂死后就消失了,不存在了;信的人死后,神就赐他永生,接他去。像约翰·斯托得(John Stott)就是这样认为的。这是一种不符合圣经的看法。

所以谈到死与不死,尤其是谈到灵魂的时候,不是说它不见了,消失了,不存在了。而且你会发现,讲到永远的死的时候,连不信的人也要复活。不信之人复活的身体,与信徒复活的身体,肯定是不一样的。但圣经没有提到不信之人

复活后的身体是什么样子。可以肯定的是,不信之人身体复活只有一个目的,就是承受那永远的审判,承受地狱的刑罚。

以上是关于死亡的部分。接下来我们要讲居间状态,也就是死亡与复活之间,是怎样的一种状态。

九、问答

问:犯罪以前,是否有死亡?

这是个很好的问题。从创世记的记载来看,犯罪以前是没有死亡的。因为死亡明显是神对人犯罪的惩罚,是罪的后果。如果亚当、夏娃没有犯罪,神就要把永生赐给他们;他们若一直不犯罪,就一直不会死。但如果犯罪,就会死。

问:人的灵魂,是神吹入人里面的那口气吗?

不是的。动物也有灵魂,但动物的灵魂与人的灵魂不一样,动物的灵魂没有位格性。人的灵魂是有位格的,因为人是照着神的形象造的。所以神吹了那口气,人就成了"有灵的活人"。这里所说的"有灵的活人",其实是指向人与神的关系。

问:动物的灵魂会不会消亡?

圣经没有提到,但我个人认为是会消亡的。这也牵涉到新天新地中的动物,以及整个受造界以怎样的状态存在的问题,圣经里讲得不多,以下是我个人的推测。

为什么这样说呢?我们人的灵魂死后,生前的记忆和所做的一切,都会带到永恒里,因为我们的灵魂是在永恒之中。但动物所做的一切,都是出于本能。它有没有记忆呢?也有,但这些都在本能之中。所以我想,动物死了就是死了,它的灵魂、身体都没有了。

至于新天新地,万物更新,有没有动物、植物呢?我相信是有的,以赛亚书也有相关的记载。但这些受造物与人是不同的,因为人毕竟是照着神的形象所造、有位格的受造物,而动物、植物没有。它们在新天新地里,也不会再有死亡,而会有一个全新的状态。当然,这些不是确定的,只是推测。

所以你不要说:"我养的狗死了,我很伤心,到了新天新地,我的狗还会不会认识我?"你的狗死了,就是死了。它没有"我"这样的自我意识。这个问题讲起来比较复杂,很多都是推测。

问:天堂里有没有飞鸟和小动物?

我个人觉得是有的。因为罪的缘故,整个受造界受了咒诅,所以我们会死亡,会生病,这样的身体是无法承受永恒天国的。但当耶稣再来,在新天新地里,我相信也是有动物、有受造物的,而且它们可以承受永恒,不会死亡,也不会受疾病和罪的影响。从这个角度来说,动物、植物也是被更新的,就像我们一样。人复活之后还是人,动物在新天新地里,我相信还是那些动物,但是是被更新的。

问:如果没有犯罪,就没有死亡,那不就没有我们了吗?

不是这样的。亚当、夏娃在伊甸园里,没有犯罪以前,上帝就吩咐他们"生养众多,遍满地面"。这是上帝赐给他们的使命,伊甸园要扩展到整个世界。他们要不断生育,自然也就生到我们了。只不过他们犯罪之后,被赶出伊甸园,生育仍然继续,只是所生的人都要死而已。如果人没有犯罪,照常生育,只是生下来的人也不会死。

问:圣经说"睡了",睡在哪里?是什么状态?

这就是我们后面要讲的居间状态。"睡了"在新约里其实不是指睡觉,而是一种委婉的说法,表达基督徒的去世。就像我们中国人也会说"他走了",不是说 he 走路,而是说他去世了。只不过新约用"睡了",更表达出对死亡的态度和对未来的盼望。所以"睡了"不是说迷迷糊糊、什么都不知道,等我们看居间状态的时候,大家就清楚了。

问:外婆做过决志祷告,但去世时家里仍以佛教的方式做法事,神是否接纳她的灵魂?

这是上帝的事情。一个人是否重生得救,不是我们人可以判断的。我们只能相信神的怜悯和祂的恩典,但不能下最终的判断。她既然做过决志祷告,离

弃偶像,我们当然相信她是得救的。但至于事实是否如此,那是上帝决定的,我们决定不了。

问:被造物有始无终,造物主无始无终,这与灵魂有什么关系?

对,这也是讲灵魂。我们的灵魂与神的永恒相比,是不一样的。

问:动物有魂无灵,是这样吗?

传道书三章二十一节说:"人的灵是向上升,兽的魂是下入地。"如果你查看希伯来文原文,"灵"和"魂"这两个字其实是同一个字,没有区别。在旧约里没有区别,新约里也没有区别,就是"灵魂"。不要把它分为灵和魂。灵魂就是除了物质之外、看不见的非物质部分,并不是灵魂又分为灵和魂,圣经里不是这样分的。所以不要说动物没有灵、只有魂。只是我们翻译的时候把它们区分开来了,原文其实是没有分开的。

问:希伯来书说"魂与灵、骨节与骨髓"似乎分开了,又怎么解释?

希伯来书后面提到骨节、骨髓等等,那其实是一个比喻。这又回到了三元论、二元论与一元论的问题。中国教会很多时候受倪柝声的影响,他写了《属灵人》,所以特别强调灵、魂、体的三分法。但这样的分法其实不合乎圣经。

问:那应当怎样看待三元论、二元论和一元论?

我们可以这样来看。

第一,从人的整体性来说(一元论的角度)。灵魂与身体的结合才叫作人。如果灵魂离开了身体,那就不是人,而是尸体了。灵魂与身体是不能分开的,分开之后就不是一个完整的人,没有完整的人性。这也是我们复活之后需要有身体的原因,需要与身体重新联合,这样才是一个人。天使没有身体,所以他是天使,不是人。

第二,从物质的组成来说(二元论的角度)。人的确有物质的身体和非物质的灵魂,从物质性的角度来说是有分别的,灵魂和身体不是同一种物质。

第三,从功能上来说(三元论的角度)。人信主得救之后,有了新的生命,就是重生之后的永生。圣经里常常用"灵"或"属灵"来描述这个新的属灵生命。同

时,我们又好像受这个世界的影响,这就涉及"魂"的问题;最后我们还有物质的身体。所以从功能上来说,信主的人有属灵的生命,也有属世的生命,还有物质的身体,这样理解也是可以的。

但是我们不要把灵魂本身区分开来,因为灵魂就是灵魂。不信的人有灵魂,信的人也有灵魂,只不过信的人的灵魂被更新了,成为有永生的新生命的灵魂;而不信的人的灵魂,没有得救的永生生命,最后要承受永死的结果。

问:灵魂是一直在睡觉吗?

这个我们等一会儿讲居间状态的时候会谈到,也就是我们死后到复活之前,灵魂是一个什么样的状态。

第七课：死后的居间状态

一、引言：几个先行的问题

在进入居间状态的主题之前,有几个学员的问题值得先作回应。

(一)复活的身体从何而来

有人问:复活需要一个载体,可是到那时,我们今世的身体早已朽坏,不复存在,那么身体的复活,是否意味着再造一个新的身体?

我认为,这是神新的创造。我们属灵的生命得着永生,本身就是神的新造;复活的身体同样是一个新的创造。至于究竟如何创造,那是出于上帝自己创造的大能。可以肯定的是,复活的身体不是我们现在的这个身体。

然而,我们的灵魂在今生已经蒙神更新,进入永恒之后,这个人的位格并没有改变,灵魂本身也是不变的,所改变的是身体:原本必朽坏的身体,将变为不朽坏的;原本软弱的,将变为荣耀的;它将成为一个能够承受永恒、能够承受神国的身体。

(二)亚当夏娃若不犯罪,后代是否没有原罪

有人问:如果亚当夏娃在伊甸园中没有犯罪,他们所生的孩子是否就没有原罪?

答案是肯定的。如果亚当夏娃守住了神的约,他们就不会犯罪,所生的孩子也不会有原罪。但问题在于,这个假设本身是不可能成立的。

为什么不可能?这里牵涉到另一个问题:在亚当夏娃犯罪之前,罪就已经存在了,因为魔鬼早已犯罪。魔鬼的犯罪,是否会影响这个世界呢?正因如此,有人认为创世记一章一节所记载的,是世界的重新创造:此前世界已经被造,因着魔鬼犯罪,罪使世界受了咒诅,所以地是空虚混沌,渊面黑暗,上帝于是重新创造,并借着对人的创造来解决罪的问题。另一些人则认为,魔鬼和天使也是在创造的六天之内被造的,"起初神创造天地"也包括对天使的创造,这样一来,魔鬼犯罪与引诱亚当夏娃犯罪之间,相隔的时间就很短。

这些都无法确定,其中有许多难题,不是我们一下子就能弄明白的。但有一点是清楚的:魔鬼犯罪,罪的影响当然存在。并不是亚当夏娃犯罪之后,罪才开始存在,在此之前罪就已经有了。所以,上帝解决罪的问题,是借着基督,借着人,把罪的问题解决。我想,这也是上帝创造人的目的之一:上帝借着创造人,从根本上解决罪的问题。

由此再看亚当夏娃的犯罪,在神的眼中,是否有其必然性?我认为,这里面是有一定的必然性的。这个问题讲起来相当复杂,我们不在此深入。

(三)非信徒的灵魂在哪里

有人问:非信徒的灵魂在哪里?这个问题,我们稍后讲居间状态时会谈到。因为当你问"在哪里"的时候,你仍然是在用我们现在的时空来作判断。而居间状态已经没有什么所谓的"哪里",也没有什么所谓的"等待"。它是在永恒之中,对它而言,没有等待,也没有方位。我们身处时空之内,所以才有时间和空间的限制;而永恒是不受时空限制的。

同样,"地狱是什么时候造的"这个问题,也是如此。上帝从创世记第一章开始才创造时间,才有所谓的先后。而在创世之前,无论是新天新地、天堂或地狱,都不在时空之中,与我们不在同一个维度。所以,不能问它们是什么时候被造的。圣经在讲到新天新地的降临时,也好像它们早已在那里。这是因为我们受时空的限制,才会这样看。

关于地狱的问题,后面还会专门讲到。但在讲居间状态之前,我要特别提醒大家:那个状态已经超越了我们时空的认知,不在我们思维的时空范围之内,所以我们不能用时空之内的问题,去思考居间状态。

二、居间状态的定义

居间状态是一个神学术语,用来描述人死后到复活之前的状态。信徒与非信徒各有各的居间状态,也就是目前的天堂与目前的地狱,有时被称为"当前的天堂"与"当前的地狱",即圣经中所说的阴间与乐园。

这是什么意思呢?后面我们会讲到,信徒死后如何,非信徒死后又如何。无论如何,人死的时候,每个人都会进入一个居间状态;而当复活的时候,不论是义人复活还是恶人复活,这个状态就结束了。

居间状态是一个比较复杂的题目,今天我尽量把它讲完。

三、两种错误的观点

关于居间状态,历史上有两种看法。这两种看法的最终推论,都是认为在居间状态中只是一种等待的情况,与神并没有真实的相交。这是两个错误的观点,请大家不要搞错。

(一)灵魂消灭说

灵魂消灭说认为,死亡带来的是整个人的毁灭,包括身体和灵魂。我前面提到,动物或许是这种情况,但人不是。然而,持此说的人认为人也是如此:死了之后,一切都没有了。

灵魂消灭说至少有三种不同的形式。

第一种认为,一切个体,无论信徒还是非信徒,都在死亡之时停止存在,也不存在对未来生命的任何盼望。

第二种认为,所有人天生都是会被消灭的,但有一部分人,即信徒,被赋予了不朽。也就是说,信的人灵魂不灭,不信的人则不再存在。

第三种认为,所有人都是不灭的,但上帝会毁灭那些祂不拯救的人。这是一种正式意义上的灵魂消灭:上帝主动将他们毁灭,他们就不再存在了。他们不是在地狱中承受刑罚、一直受苦,而是被上帝消灭了。

这三种观点,统称为灵魂消灭说,或灵魂毁灭说。

你看,第一种其实是完全唯物主义的看法:哪有什么灵魂?没有。人死了,一切都完了。所谓"人死如灯灭",就是这个意思。

灵魂消灭说在教会历史上有不少拥护者。现今持此说的,有两个异端:耶和華见证人和安息日会。他们都主张灵魂消灭说,也就是说,没有地狱的审判。

他们如何为自己的主张寻找支持呢?正如刚才有同学提到的,神造人的时候,向他鼻孔里吹了一口气,他就成了有灵的活人。他们据此认为,灵魂是与身体合一才成为人的;如果灵魂离开了身体,就不可能继续存在,因为那已经不是一个完整的人了。身体与灵魂紧密相连,不可分割,所以人死之后,灵魂也随之消灭。

这种观点,其实与古希腊哲学中的许多看法是一致的,但它不符合圣经。人的身体死了,灵魂并不会自动消灭。后面我们会看到,圣经明确地提到居间状态的存在,这就驳斥了灵魂消灭说:人死之后并不是结束,还有一个状态。

(二)灵魂睡眠说

第二种错误的看法,是灵魂睡眠说。这种看法在历史上更具影响力。

持此说的人同样否认居间状态,认为人死之后就是睡眠。这种睡眠是一种无意识的状态:你感受不到与他人的任何关系,也感受不到与神的关系,就好像睡着了一样,与别人没有任何交流,什么也体验不到,直到醒来之前,你什么都不知道。

在教会历史上,有人主张灵魂睡眠,其中包括凯撒利亚的优西比乌;十六世纪宗教改革时期的重洗派、十九世纪英格兰的大公使徒教会,以及一些不愿接受死亡与复活之间有意识存在的基督徒,也持这种看法。他们认为,人死之后就什么都不知道了,一直等到耶稣再来。

他们为什么这样相信呢?

第一,他们认为身体与灵魂的合一,对人的存在是必不可少的:身体与灵魂结合在一起,才能运作;身体与灵魂分开,身体不能运作,灵魂也不能运作,一切都暂停了。

第二,圣经常常把信徒的死亡描述为"睡了",好像一种睡眠的状态。人在睡眠中,哪里能够有意识地去感知和控制呢?所以,"睡了"这个说法,是他们最大的支持。比如经上说:"丈夫若长眠了,妻子就自由了。"长眠,就是长期的睡眠。

但是,我们反对这种说法,理由有二。

第一,关于身体与灵魂的合一。

说身体与灵魂的合一对人的经验来说是必不可少的,这没有错,但这种说法有些过头了。作为被造之物,人正常的状态,当然是身体与灵魂结合在一起;死亡是一种非正常的状态。死亡当然会带来许多损害,但这并不意味着,死亡之后任何形式的有意识的存在就都终止了。

不仅如此,你会看到,天使没有身体,却仍然是有意识的存在。信徒死后,也仍然可以与主相交。希伯来书十二章二十三节是如此,启示录中更是如此。有许多经文表明,居间状态是真实存在的,而且这个状态是有意识的,财主与拉撒路的故事也是这样。

第二,关于"睡了"的用法。

"睡了"其实是对死亡的一种委婉描述。这一点我之前已经提过。它一方面表明,死亡的毒钩和恐惧,已经从信徒身上挪去了:死亡就像睡觉一样,没有什么大不了的,那还有什么可怕的呢?另一方面,它也表明信徒会进入一个平安喜乐的状态。你睡了之后还会起来,你对此是有盼望的;所以你对死亡也就充满盼望,不觉得有什么大不了的。因此,圣经才用"睡了"来描述死亡。

再者,你会发现,圣经讲到"睡了"的时候,许多经文同时提到他与主同在。并不是说他睡着了什么也不知道,而是在描述他与神同在。保罗也是如此:他说他被提到乐园里,听见神不可说的言语。这些都是他在身体之外与神同在的经历。

所以我们相信,信徒死后,与神是有意识的交通的,并不是什么都不知道了。我们相信,信徒死后进入了一个新的阶段,与基督和其他圣徒有意识地相交。既不是灵魂永远消灭,也不是灵魂睡眠,而是信徒在居间状态中,对未来怀着盼望。这两种看法,都是有问题的。

四、圣经中的居间状态

接下来,我简单讲一下圣经对居间状态的教导。我们先看旧约中的暗示,再看新约中的证实,也就是说,旧约暗示了居间状态的存在,新约则证实了居间状态的确存在。

《海德堡要理问答》在讲到身体复活时,也提到了居间状态。第五十七问道:"我信身体复活'这一条,给你带来什么安慰?"答案是:"我死后,不仅我的灵魂立刻被带到我的元首基督那里,我的身体也要因基督的大能活过来,与我的灵魂再次联合,并要与基督荣耀的身体相似。"这段话讲得很清楚,没有什么问题。

(一)旧约中的暗示

首先要知道,圣经中的启示是渐进性的。居间状态也是一样,在旧约中启示得不那么清晰,到了新约就更加清楚,其中有一个明显的渐进过程。旧约的暗示有以下几点。

第一,旧约禁止人求问死者或与死者沟通。申命记十八章、以赛亚书八章、撒母耳记上二十八章,都谴责招魂的行为。你想一想,如果人死之后没有意识地持续存在,又怎么可能被招魂呢?当然,有人说招魂所指向的其实是魔鬼,而不是死去的人。这样理解也是可以的,但我们还有其他的证据。

第二,旧约中有两个特殊的例子,他们没有经历死亡,就被直接带到上帝那里,就是以诺和以利亚。他们是直接进入了居间状态。

第三,旧约显示义人与恶人的结局是不同的,这就表明有两种不同的居间状态。诗篇中提到很多,约伯记十九章也有提到。当然,旧约有时提到"阴间",是指一个死人所在的状态;但有些时候,也暗指神对恶人的刑罚与审判,而义人最终要得赎,脱离这刑罚与审判。

第四,圣约的应许。神与祂的百姓建立了圣约的交通,这种交通带来了出死入生,解决了罪与咒诅的问题,使人得以与神同在,得着完全。所以,当耶稣论述圣约中的生命应许时,对那些不承认复活的撒都该人说:"论到死人复活,神不是说'我是亚伯拉罕的神,以撒的神,雅各的神'吗?神不是死人的神,乃是活人的神。"

正是因为有这种胜过死亡的生命的确认,才表明在神恩典之约中,我们与神的交通不会受到死亡的拦阻。死了之后,仍然继续在圣约中与神有交通。

所以,从旧约你可以得出一个结论:旧约中的信徒,盼望有一天,死后仍能与圣约的主继续交通,而且这种交通是胜过死亡、胜过坟墓的。你也无法得出与此相反的结论,说旧约只是教导人死后,恶人受刑罚,义人蒙福,而没有别的内容。当然,这些都只是暗示,没有那么清楚地展现出来,要到新约才清楚地展现。

(二)旧约的"阴间"与新约的"乐园"

新约中的乐园,是否可以理解为居间状态?是的,稍后我们就会看到:乐园就是居间状态。那么阴间呢?在旧约中,阴间也是一种居间状态,但它更多是指人死后所去的地方。不论信与不信,都在阴间。而到了新约,居间状态似乎有了改变:信的人进入乐园,不信的人则在阴间。旧约中似乎没有这种区分。

我相信,这是耶稣的死与复活所带来的居间状态的改变。这也回应了前面有同学问的,撒母耳记上二十八章中,扫罗去求问交鬼的妇人,撒母耳出来,对扫罗说:"明日你和你的儿子必与我在一处。"这段经文是否表示扫罗死后与撒母耳在一起?撒母耳又怎么会从阴间上来?

正如我刚才所说,在旧约中讲到阴间时,居间状态是所有死人所去的地方,不管信的还是不信的,都在同一个地方。但到了新约之后,你发现不一样了。第一个进入乐园的人是谁?是十字架上的强盗。耶稣对他说:"今日你要同我在乐园里了。"所以,耶稣的死与复活,好像把信的人带到了乐园之中,而不信的人则进入阴间。

因此,旧约中的这段经文可以这样理解:他们仍属旧约时代的人,死后就是到阴间,而这个"阴间"是一个统称,指的是人死后的状态,并没有说阴间就是受苦之地,只是在提到恶人受审判的时候,才提到他们受苦。所以,这个启示并不清晰,到新约才比较清楚,旧约只是一种暗示。

(三)信徒生前与死后的同在

有人问:我们活着的时候,我们的灵魂也是与基督耶稣同在的吗?还是只有死后才与耶稣同在?

我们活着的时候,圣灵住在我们里面。从这个角度来说,我们当然是与主同在的。只不过,从物质的角度来说,我们死后,灵魂才被带到耶稣那里,才见到耶稣,因为耶稣是有身体的。现在,至少你的眼睛没有看见耶稣;死了之后,才可以到耶稣的面前。但是从圣灵的角度来说,我们每个人都是与主同在的,这一点没有问题。

(四)新约的证实

新约有几处经文,证实信徒与非信徒死后都是有意识地存在,而这种存在,信徒与非信徒是完全不同的。信的人,正如刚才所讲的,在乐园中承受神的祝福;不信的人,则在阴间中承受刑罚。

第一,财主与拉撒路。这一点我前面讲过。当然,有人反对说这是一个比喻。但即便是比喻,它对死后景况的描述也是真实的:亚伯拉罕的怀里与阴间,义人与恶人,有两种不同的归宿。你可以说,死后的状态的确是不一样的。

这里的"亚伯拉罕的怀里",可以说是进入天堂之前的一个等候室;阴间也是一样,是等候最终的审判,等候地狱的审判的等候室。

第二,耶稣对十字架上的犯人说:"今日你要同我在乐园里了。"这个"今日"如何理解?有人把它翻译成:"我今天告诉你,你要同我在乐园里。"这在语法上是可以的,但这种说法不大可能,因为这样写显得多余。而且耶稣在其他地方说"我实实在在地告诉你"的时候,都没有说"我今天实实在在地告诉你"。所以这句话应该翻译为:"我告诉你,今天你要同我在乐园里。"

第三,启示录七章九至十七节,更是看到圣徒在天上,站在宝座和羔羊面前敬拜。这是基督尚未再来之时的景象。

第四,启示录六章提到,为上帝的道并为作见证而被杀之人的灵魂。他们的身体还没有复活,这些灵魂却大声呼喊说:"圣洁真实的主啊,你不审判住在地上的人,给我们伸流血的冤,要等到几时呢?"这说明,这些死去的圣徒仍活在上帝面前,仍在敬拜祂,仍在等候神最终的审判。

第五,马太福音十一章,耶稣斥责迦百农的人:"你将来必坠落阴间。"而不是说他们要去到天堂。这明显是说,新约中提到阴间的时候,就是一个受刑罚的地方,是专门为那些不信的人预备的地方,与旧约中所说的阴间又不一样。

第六,彼得后书也提到,他们在其中等候审判。

虽然许多细节我们不知道,我们也不去猜测,但我们能够确定的是:信徒与非信徒死后,的确处于不同的状态。信徒死后与主相交,经历蒙福,当然这也是一个暂时的状态;非信徒死后则在上帝的愤怒之中,经历刑罚,这是暂时受罚的状态,还不是最终的刑罚。所以,信徒与非信徒同样都有末日的审判等着他们:那时,信徒将被接入永恒的荣耀,而不信的人则要被丢入永恒的地狱之中受审判。

有人根据财主在阴间受痛苦,便说人死后就下地狱、承受痛苦。问题是,从我们的角度来说,地狱现在还没有来到,所以有一个居间的状态,是在阴间中等候审判。人死后并不是立刻进入地狱,而是要等到耶稣再来,在祂白色大宝座前作最公平的审判之后,才有最终的判决。因为地狱是最终的判决。

五、关于阴间与乐园的问答

关于居间状态,还有两段较难解的经文:一是哥林多后书五章,一是腓立比书一章。这两段经文在讲到居间状态时,给我们的解读带来一些困难,下次我们要专门来解这两段经文。我可以先告诉你结论:它们确认居间状态的存在,只不过这两段经文的确比较困难。

在此,有同学提出了几个问题,我一并整理如下。

(一)旧约与新约的阴间有何不同

问:新约中的阴间分为乐园与为罪人预备的阴间,而旧约似乎没有区分,那么财主与亚伯拉罕的对话,岂不是也表明有两个区间?为什么撒母耳与扫罗"同在一处",却没有分开?

答:这牵涉到"阴间"这个词本身。在希伯来文化中,阴间就是指人死后去的地方,并没有区分不同的处所。所以可以说,所有死去的人,不论信与不信,都在阴间。到了新约,似乎有了变化:因为耶稣的死与复活,开启了乐园。耶稣的到

来,开启了末世,开启了神的国度,神的国已经开始。乐园似乎就成为耶稣战胜死亡之后的一个自然结果,所以信的人不必再在阴间,而是进入乐园的状态。因此,耶稣才会对那个强盗说:"你要同我在乐园里。"

于是,新约以后,人死之后不像旧约那样都去到同一个地方,而是有了两个不同的地方:一个是乐园,一个是阴间。

至于财主与拉撒路的比喻,其中所说的"亚伯拉罕的怀里",并非真的指亚伯拉罕的怀抱,而是一个比喻,指与神同在的地方。耶稣讲这个比喻的时候,救恩尚未成就,只是借此来表达。到耶稣成就了救恩之后,祂就很清楚地称之为"乐园",英文翻译为 Paradise。它相当于我们所说的天堂,但又与新天新地不同。

因此,乐园与阴间,就是耶稣之后两种不同的居间状态。

这就是说,在旧约中,没有讲得那么清楚。旧约很清楚的是:义人与恶人死后是不一样的,恶人要受审判,义人则得蒙福。但并没有说他们各去到什么地方,也没有提到乐园之类的,因为当时没有这样的启示。只是说,他们死后好像都去到一个地方,或者说都在阴间。但虽然都在阴间,可以确定的是,义人与恶人的结局是不同的。

(二)"降到阴间"的理解

问:耶稣有了阴间的权柄,这个阴间是指乐园,还是两部分都包括?使徒信经说祂"受死、埋葬,降到阴间",别的信经却没有这样说,这是否有争议?

答:这是一个很好的问题。使徒信经中的"阴间",确实有不同的解读。

按照我们刚才的理解,耶稣死之前,都属于旧约时代。耶稣的死与复活,才真正战胜了死亡,才结束了死亡在阴间的权势。如果旧约中不分,都是阴间,那么我们也可以说,耶稣死后降到阴间,与旧约的解读是一致的:祂死后去到的地方,与旧约中所有的人是一样的。只不过,祂的复活带来了乐园,带来了新的状态:因为祂战胜了死亡,所以不再留在阴间,而是进入乐园。从这个角度来说,"降到阴间"是没有问题的。

当然,也有人认为,"降到阴间"是一种形容,意思是耶稣承受了阴间的痛苦。但我个人认为,如果从旧约启示的角度来调和,尤其是考虑到撒母耳那段经文,

那么我相信,耶稣死的时候,是服在死的权柄之下的,因为祂真的死了,所以祂去到了阴间,与旧约中所有的人一样。但祂又复活了,战胜了阴间的权势,开启了乐园,并带领人进入乐园。

(三)"今日在乐园"与"降到阴间"是否冲突

问:耶稣说"今日在乐园",怎么又降到阴间?

答:对耶稣来说,包括对我们来说,人死的那一刻,就不再受时间的限制了,没有今天、明天的限制。所以,当耶稣对强盗说"今日你要同我在乐园里",我相信"今日"就是今日。至于耶稣降到阴间这件事,有人说祂在阴间待了几天,从我们的角度来说,也许可以这样讲;但从死后的人来说,是没有时间限制的。

所以,祂死后进入阴间,与祂说"今日同我在乐园",从这个角度来看,是不冲突的。否则你会问:祂复活之前还等了几天?那到底是什么时候进了乐园?我觉得这并不冲突。

再者,耶稣是神,是无所不在的。我们讲先后,就是把它限制在时间之中了。从我们的角度来说,好像有先有后;但在死后的状态里,没有所谓的先后,人死后就进入永恒了。

以此而论,地狱之中有没有神的同在呢?当然有。神也在地狱之中,只不过神在地狱中的同在,所彰显的是祂的愤怒、公义与审判;而神在天堂的同在,与我们同在,所彰显的是祂的慈爱、救恩与怜悯。所以神无处不在。

只是我想,耶稣要去到阴间,这件事本身,就是要表明祂真的死了,表明祂在死的权柄之下;然后借着祂的复活,战胜了阴间的大能,战胜了死亡的权柄,祂才可以把我们带到乐园之中。我想,这就是耶稣的死与复活所带来的,居间状态的根本改变。至于旧约中的人,则要等待耶稣救恩的成就。

你看旧约中的这些人,包括亚伯拉罕、雅各,他们常常说:"我必悲哀着下阴间。"其实是指向说,我要死了,要去到一个死亡的地方。但我们现今的人知道,我们死了,是去到乐园里,与主同在。

(四)圣灵是否仍在信徒里面

问:我们信主之后,圣灵住在我们心里,到了乐园那天,圣灵还在我们心里吗?

答:圣灵与我们同在,是不会离开我们的。而且我们不仅与圣灵同在,还可以亲眼与主同在,与基督耶稣同在,因为耶稣是有身体的。当然,祂也借着圣灵,圣灵也被称为基督的灵,祂借着圣灵与我们同在。但从物理空间的角度来说,我们现在没有见到耶稣,没有触摸到耶稣,因为耶稣在天上,我们还没有到天上。等耶稣再来的时候,我们才可以亲眼看见祂,亲手摸到祂,与祂在一起。

所以,圣灵一直与我们同在;基督现在是借着祂的灵与我们同在,但有一天,我们要真的见到祂本人。

关于炼狱说,我们下次来讲,会有专门的一节课来讲炼狱的问题。这一讲结束之后,我们会讲到炼狱是否存在的问题。

第八课：居间状态的难解经文

一、回顾:居间状态在圣经中的印证

上一次我们讲到了居间状态。所谓居间状态,是指人死之后到复活之前,究竟处于一种怎样的状态。我们特别提到,旧约中已经有对居间状态的映射:旧约谴责交鬼的行为;旧约中有人没有经历死亡;旧约中义人与恶人的结局不同,可见两者死后的景况必然有别;此外还有圣约的应许。

新约中也有不少印证。我们讲到了《路加福音》十六章中财主与拉撒路的故事;《启示录》中穿白衣的灵魂在神的面前敬拜,他们是为神的道并为所持守的见证而被杀之人的灵魂;《马太福音》中提到的坠落阴间;《彼得后书》中提到的等候审判。这些经文都证实,人死之后会有一种特殊的状态,这种状态一直持续到耶稣再来、我们复活之前。这就是居间状态。

上次我们讲到这里,今天要把居间状态讲完。还有两段经文要与大家分享,它们同样证实了居间状态的存在。这两段经文告诉我们:信徒在主再来之前,在所有已死的人复活之前,可以享受与主更为强烈的相交。这些经文坚固了我们的信心,让我们知道,我们死后会立刻被带到主的面前。

二、第一处经文:《哥林多后书》五章 1 至 10 节

1. 帐篷与房屋的对比

在这段经文中,保罗承认在基督再来之前,死亡是一个无法回避的事实,并且承认死亡必然使地上的帐篷遭到拆毁。地上的帐篷,指的就是我们现在的身体。然而,使徒保罗仍然宣告:我们的盼望在于得着神亲手所造、不是人手所造、在天上永存的房屋。

这里的"房屋"与"帐篷"构成一组对比:地上的帐篷指我们现在的身体,天上永存的房屋则指我们将来的身体,即永远的身体。

保罗因此宣告我们有信心。虽然死亡使信徒作为被造之物不再以身体的形式存在,也就是我们不再拥有身体,但死亡不能阻止我们死后与主相交。而且这种相交,甚至比我们现在有身体时与主的相交更为深刻。所以保罗在后面说,我们住在身内,便与主相离;他又说,我更愿意离开身体,与主同住。对保罗而

言,离开身体、死后没有身体,不但没有损失,反而更好,因为可以与主有更亲密的相交,只是那是一种没有身体的状态。这段经文由此指向了居间状态。

2. 难点:第一节的"得"字

这段经文的难点在第一节。保罗说"我们必得"神所造的房屋,这个"得"字,我特别标红了。它在原文中用的是现在时态,英文译本译为"We have a building from God"。如果按现在时态来理解,就意味着信徒一死,立刻就得到复活的身体。这似乎与圣经的教导不符,因为圣经教导我们,死后并不是立刻得到复活的身体,而是要等到耶稣再来才能得到。

其实,保罗使用现在时态,不只是在这里,在别的地方也有。比如他说,我们现在就与基督一同在天上作王。可是我们明明还在地上,为什么说现在就在天上与基督一同作王呢?这体现的正是保罗的末世论:从表面看,我们仍然在地上,还没有到天上;但实际上,我们已经与耶稣一同作王,这是一个必然实现的事实。

这节经文也是如此。保罗用现在时态,是对未来之事的一种完全确定的描述,表示这是有确据的得着。复活的身体在末日必然赐给我们,所以他并不是在描述时间上的先后,而是在描述一种确定性。

此外,如果你学过希伯来文、希腊文,就会知道在这两种古典语言中,时态并不像我们想象的那样重要。时态所描述的,主要是动作的状态。古典语言不像现代人那样,把过去、现在、将来看作一条直线。这与古代人对时间的看法有关,古代人对时间的看法是循环的,因此古典语言并不强调时间的先后,而是强调动作本身。所以这里用现在时态,并不是强调我们好像现在就得到了复活的身体,而是强调"得到复活的身体"这个动作,这个动作的状态就是:不论现在、过去还是将来,我们必定得着。所以我们读古典语言的时候,不要用现代人对时态、对时间的认识去套用。这是另外一种解读。

3. 两组对比:死前与死后

这段经文中,我另外标红了两组对比:一是"住在身内"与"离开身体"的对比,二是"与主相离"和"与主同在"的对比。这两组对比,对应着我们当下有身体的存在,与将来死后没有身体的存在。它们描述了信徒死前与死后的状态。

一方面,这段经文肯定了死亡的事实,我们要离开身体;另一方面,对信徒来说,我们是与主同在的。在死后没有身体、复活之前的状况中,信徒仍然可以与主有更美好的相交。

虽然这几节经文没有探讨"与主同在"究竟是以怎样的方式,但它确保了居间状态的真实。对于那些凭着信心、不凭着眼见而行事为人的基督徒来说,这是极大的安慰:我们现在活着的时候,凭信心所得到的与主同在,即使死亡也不能把我们分开,也不能拦阻;反倒是死亡使我们与主进入更深、更亲密的相交,比我们现在有身体的时候更加亲密。所以,这段经文对于居间状态极为重要。

三、第二处经文:《腓立比书》一章 21 至 23 节

保罗说:"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。"

这段经文同样肯定了居间状态的存在,而且是一个非常大胆的宣告:"情愿离世与基督同在。"

保罗的意思是,他在两种愿望之间感到左右为难。一方面,他认识到活着是为了基督,觉得自己应当继续在肉身中活着,好成就基督在教会中交托给他的责任;另一方面,他也意识到死了就有益处。他处在这两种张力之中:一面想要离世,一面又想为基督而活。

由此可见,这里与前面那段经文一样,保罗对比的是两种生命:一是我们在身体中活着时的生命,二是死后与基督同在的生命。死后没有身体,才能得到与基督更强烈的相交,这在我们现在的身体中是不可能享有的。

所以,尽管经文没有详细解释死后"与基督同在"是什么意思,却给了我们这样一个概念:有一种与主同在的关系,比我们现在有身体的时候更为亲密。这

就是我们所说的居间状态。在居间状态中,我们与主可以更加亲密。因此,保罗在活着为基督与死了与主同在这两难之间,也证实了居间状态对于信徒来说,是一种美好的存在。

这就是我们上一次没有讲完的部分。

四、问答环节

1. 强盗立刻到乐园,与居间状态的关系

有同学问到那位被钉十字架的强盗,耶稣对他说"今日你要与我同在乐园"。这正与上面所讲相合:信徒死后与主同在,好得无比,其实就是进入乐园的状态。乐园就是信徒死后所处的居间状态,而阴间则是非信徒死后所处的居间状态,是一种已经在受痛苦的居间状态。在乐园里,信徒已经享受与基督的同在,等待耶稣的再来。

2. 乐园与天堂的区别

乐园不是天堂。我们之前做过一个比喻:乐园好比天堂的客厅,你在客厅里等候,然后进入天堂。天堂何时完全成就呢?是神的国降临到世界的时候,也就是耶稣再来的时候。那时耶稣要赐给我们新的身体,我们就带着复活的身体一同进入天堂。而在乐园里,现在是没有身体的,是一种居间的状态,等待着进入天堂。

3. 耶稣是否也经历居间状态

有同学问,耶稣是否也经历居间状态。可以这样说:耶稣死的时候,也进入了一种居间的状态。他死后、复活之前,没有复活的身体,他作为灵魂,在属灵的领域中进入阴间,我们可以说"降在阴间",这是一种居间状态。三日之后他复活,就不再是居间状态了,因为他已经有了复活后的身体。

关于"耶稣是否在乐园"的问题,我们相信他当然在乐园。同时,神是无所不在的,阴间是神审判的表达,是神愤怒的表达,所以神也在阴间,只是同在的方式不同。我们说与基督同在好得无比,这是从正面的角度、从信徒把耶稣当作救赎之主的角度来说的,与他在一起当然是好得无比的。

《使徒信经》所说的"降在阴间",指的就是居间状态,并不是说耶稣下到地狱。因为地狱要等到耶稣再来、白色大宝座审判之后才会有,所以不是说耶稣去过地狱,因为地狱还没有来到。天堂也是一样,要等到耶稣再来、神的国降临,才完全成就。

如果问耶稣在不在地狱之中,他作为神,当然可以在地狱中施行审判,因为最后的审判也是由耶稣来执行的。整个地狱的存在,表明的就是神愤怒的同在。

4. 阴间的痛苦与地狱有什么区别

这与乐园和最终天堂的荣美之间的区别是一样的。因为神的国是"已然而未然"的。什么意思呢?神的国已经降临了,我们已经尝到了主恩的滋味,已经领受了神的恩典,已经进入了神的国度;但神的国还没有完全降临,要等到耶稣再来才完全降临,那时我们才能经历神国中一切完全的美善。所以我们现在其实也在享受神国中的祝福,只是还不完全。因此,在乐园里享福,那福气肯定没有耶稣再来的时候那样完全。

同样,阴间里的痛苦,程度上肯定不及地狱。因为只有到神在白色大宝座前审判的时候,地狱的刑罚才是最完全的。现在阴间的痛苦与乐园的享福,是一组对比,两种居间状态都是真实存在的:一个是与基督同在而享福,另一个是在黑暗中承受痛苦。但这福与这苦,都还没有达到完全的地步。只有等耶稣再来,天堂的降临与地狱的存在,才使祝福达到完美,也使痛苦按照神的公义,根据每个人的行为受审判,承受不同程度的痛苦。

5. 死去之人的灵魂会回到地上或家中吗

有同学问:进入乐园的人,灵魂不会回到地上吗?进入阴间的人,灵魂不会回到家中吗?我相信这个问题,很多在农村的弟兄姐妹可能遇到过,就是所谓"招魂""交鬼",把死去的人招回来。中国古代也有这样的做法。那么被招出来的,是不是死去之人的灵魂呢?

我个人认为不是。我个人认为,那很可能是魔鬼的伎俩,让你以为你招出来的是那个人,其实那是魔鬼的欺骗。这就好像被鬼附身一样,被招上来的并不是那个人的灵魂,而是被鬼附着的人,目的是欺骗活着的人,让他们以为那是之

前的家人。魔鬼的目的是什么呢?就是通过这种方式,让你继续交鬼,继续在魔鬼的权势下受欺骗,使你不能接触到真正的信仰。

《路加福音》十六章告诉我们,进入阴间的人,不仅自己无法出来,而且阴间与乐园之间,有深渊隔着,"你到不了我这边来,我也去不了你那边去",这表明神设立了界限。当然,神自己是可以打破这个界限的。神有没有可能让一个人的灵魂从阴间出来呢?当然可以,因为这个界限本身就是神设立的。你看拉撒路的复活,还有耶稣在世上所行的许多叫人复活的事,包括旧约中死人复活的记载,那些都明显是神自己的作为:他可以把已经死去的灵魂再带出来,使它与身体结合,得以复活。这是神可以做到的。

但人能不能做到,把死在阴间的人的灵魂招上来呢?我个人认为,人没有这个能力,魔鬼也没有这个能力。所以,看起来被招出来的好像是你死去的家人,对家里的事情都清楚,又用他的口气说话,其实我个人认为那是魔鬼的欺骗。至于圣经里记载的死人复活,包括撒母耳被招出来那一段,我个人认为那是神自己的作为。神可以把灵魂从阴间召出来,使他复活;除了神之外,魔鬼或任何人,都没有这个能力。所以,交鬼的人能不能把死去之人的灵魂招回家中呢?我个人认为是不能的。

6. 居间状态不能用现有的时空观来理解

我们在讨论地狱、阴间、乐园、天堂的时候,也要知道,那不是我们现在所处的时空维度。所以,地狱在哪里、天堂在哪里、耶稣去过没有,如果用我们现在的思维来理解,就会以为它们有一个空间、一个地方,其实并不一定。因为那不是我们现在所理解的三维或四维的空间。

你看耶稣复活之后,他的身体是不受时空限制的:他可以突然从这里到那里,也可以同时在这里又在那里。耶稣的身体已经超越了时空的限制。同样,我们讨论是否去到地狱等问题,已经超出了我们思维的认知范围。所以,我们不能用现在的时空观来理解地狱和天堂,也不能用现有的空间来理解居间状态。这正是我们称之为"居间状态"的原因:它是一种状态。至于它究竟在哪里,我们不知道,因为它已经超越了"哪里"的限制。当你问"哪里"的时候,你只是把它限制在我们现有的时空当中。

我们现在所说的空间,是所谓的四维空间,即三维空间加上时间,这是我们人所存在的时空。但是,超越这个时空之外的存在有没有呢?当然有。我举一个简单的例子:思维。比如我现在向你提出一个问题,你问:"没有空间,怎么能有居间状态呢?"那我要问你,这个问题现在存在于什么地方?这句话、这个概念,它在哪里存在?你说在你的头脑里,它同时也在我的头脑里,也同时存在于我们在线上六十多位同学的大脑中,只要你听到了,这个概念就进入了你的脑子。可是,在脑子的哪里呢?在哪一个细胞里呢?你说是意识,那么意识存在于什么地方呢?你就不能用现有的时空来判断了,因为它已经超越了时空。意识的存在是超越时空的,它可以同时存在于很多地方,也可以继续拓展、继续思维。这就说到属灵的状态了:它不是物质,不受物质的限制。

再进一步,如果把这句话写进书里,那么所有看到这本书的人,甚至可能是两百年后的人,读到这本书的时候,这句话、这个概念,都可以进入他的头脑。也就是说,它可以同时存在于我们这么多人的大脑中,也可以跨越时间,存在于两百年后的人的大脑中。这个概念的存在,已经超越了现有的时空观。连人的概念都已经超越了时空,更何况死后的阴间、乐园,已经完全超越了我们的认识。所以我们没有办法说它在一个什么样的时空当中,它不在这个时空当中,因此我们用"状态"来表达:它就是死后的一种状态。所以,不要用"哪里"来理解它。

7. 耶稣复活之后对玛利亚说"不要摸我"

有同学问:耶稣复活之后见到玛利亚,对她说"不要摸我,因为我还没有升上去见我的父",那他这个时候处于哪个状态?

这个时候,他已经不是居间状态了。我们所说的居间状态,是指人死了之后到复活之前。为什么要以复活为界呢?因为作为一个人,必须有身体才是完全的人。如果没有身体,就像天使一样;但如果你是一个人,就必须有身体和灵魂。所以,人死了之后就没有身体了,复活之后又有了身体,而在这两者之间没有身体的状态,就叫作居间状态。

耶稣也是一样。他死了之后,外面的肉体死了、埋葬了,他的灵魂可以说去到阴间,也可以说去到乐园,他可以同时存在。等到耶稣三日复活,有了新的身

体,这个时候就不是居间状态了,他已经达到了完美、完全成就的状态。他作为人子,是完全的人,又重新恢复了完全的人的状态。

有同学接着问:耶稣说"我还没有升上去见我的父",那他这个"完全的状态"是否是没有见到父的状态?我的回答是:"我还没有升上去见我的父"这句话,并不是指向他的居间状态。居间状态是从身体与灵魂的角度来说的,而他去见父这件事,并不是说他还没有身体、还在死亡的状态,要见了父之后才有身体,不是这个意思。他复活之后,就已经脱离了居间状态。

那么,他要去见他的父,目的是什么呢?我们在《但以理书》中可以看到,耶稣基督升到天上之后,要去领受完全的荣耀。这是他的一个加冕的仪式,可以说,是他整个救赎工作完成之后的一个结尾。

至于"不要摸我",原文的意思是"不要一直抓住我,不让我走",并不是说不能碰我。他的意思是:我现在还有一个任务没有完成,我要升到天上,在天父面前领受加冕,完全成就救恩,最终完成我的使命。所以你不要拉住我,我的时候还没有到。就像耶稣在之前也是如此,他有他自己要完成的任务,有他自己的时间安排,时候到了,他就要去做他的事。所以,这句话的意思是:你不要一直拽着我,我要去完成我的使命,而不是说你不能碰我。

第九课：基督徒会被鬼附着吗？

一、被鬼附是什么

圣经里记载耶稣赶鬼,这里所说的"鬼",究竟是什么呢？

有人会问:人死之后,或者在阴间,或者在乐园,灵魂是不能回到灵界来的。既然如此,附在人身上的鬼,就不是死去之人的灵魂。那么,它究竟是什么？

答案是:鬼就是堕落的天使,就是魔鬼撒旦。撒旦堕落的时候,带着三分之一的天使与他一同堕落,这些就是邪灵。就本质而言,它们都是堕落的天使。

既然在耶稣的时代,它们能够附着在人的身上,那么在今天,它们是否仍然可以呢?当然可以。

被鬼附这件事是真实的。圣经里对被鬼附的描述,是真实的。

二、魔鬼的能力与"交鬼"

魔鬼是有能力的

魔鬼是堕落的天使,它有一定的能力,对于未来将要发生的事,也有一些模糊的认识。这正是圣经禁止"交鬼"的原因。

交鬼,就是与魔鬼建立关系,成为它的棋子。它也许会告诉你一些关于未来的事情。那些算命的人,有时候算得相当准确;那些交鬼的人,似乎对未来有所认识,其实是借用了魔鬼的能力。魔鬼以这种方式控制人,让人与它建立关系。

人的灵可以与圣灵相交,也可以与邪灵相交

这一点,可以与我们的关系对照来理解。

我们如今是与圣灵相交的。圣灵也是灵,祂大有能力,是三位一体上帝的第三个位格。圣灵住在我们里面,就是与我们的灵魂、我们的灵相交。因此,圣灵赐给我们一双属灵的眼睛,让我们看见什么是讨神喜悦的,什么不是讨神喜悦的;什么是犯罪,什么不是犯罪。属灵的眼睛被打开,是圣灵的工作。祂住在我们里面,感动我们,提醒我们,帮助我们,使我们能够看见。

同样,人的灵除了能够与圣灵建立关系,也可以与魔鬼这样的邪灵建立关系,这就是所谓的"交鬼"。邪灵或许也会打开人的眼睛,让人看见一些未来的事情。但是,魔鬼有时候会欺骗你。它是说谎的灵,它本来就是撒谎的,它会骗你。你以为是这样,其实并不是这样。

人的灵魂既可以与圣灵相交,也可以与邪灵相交,因为这都是灵与灵的交通。人被造的一个特征,就是人有灵魂,所以人可以在灵界中有所交通。魔鬼这堕落的天使,当然也就可以与人相交。

三、被鬼附与精神疾病的区别

被鬼附,与精神疾病有区别吗?有区别。有几个最明显的区别。

第一,突破物理的限制。

被鬼附的人,有时会显出超乎常人的力气,突破了物理上的限制。比如,一个女人被鬼附了,几个壮汉都拉不住她,她的力气特别大。又比如,一个女人说话的时候,发出的是男人的声音。作为一个女人,她在物理上不可能发出男人的声音,但是被鬼附的时候,她有可能突破这个限制。

第二,对耶稣基督有敏感的反应。

被鬼附的人,对耶稣基督、对神是有一定敏感的。精神疾病则不然,精神疾病只是头脑的紊乱,不会突破物理的限制,也不会对耶稣基督本身产生什么敏感。因为鬼是认识基督的。

我们奉耶稣基督的名赶鬼,正是因为知道那鬼是认识基督的,所以才奉耶稣的名去赶。

四、赶鬼是权柄,不是恩赐

赶鬼是一种特权,是一种权柄,而不是一种恩赐。凡有圣灵内住的人,也就是重生得救的基督徒,都有圣灵的內住,因此都有赶鬼的权柄。你可以赶鬼,我也可以赶鬼,就是因为我們里面有圣灵內住。

另外,鬼是附着在人的身上,它不像圣灵那样住在我们里面,两者是不一样的。鬼附着在人身上,意味着它只是暂时的、临时的,它的权柄是有限的。而圣灵住在我们里面,则完全不同。

所以,一个人如果被鬼附了,你去赶鬼,当然可以把它赶走,这是没有问题的。

不过,魔鬼有时也会恐吓你、欺骗你。它是有智慧的,知道该怎么对付人,也知道你的软弱。使徒行传里记载过这样的事:有人试图赶鬼,鬼却回答说,耶稣我认识,保罗我也知道,你们是谁呢?然后就攻击他们。

我曾听说过一个见证,不知道是否真实,但也有可能是这样的。有一位姐妹去赶鬼,心里有胆怯,有惧怕。那被附的人对她说:"你不要想把我赶走,你要把我赶走,我就附到你的身上。"结果那位姐妹吓得要死,逃跑了。魔鬼因为附着在人身上,不愿意离开,这些都是圣经里所讲到的被鬼附的极端情形。

五、魔鬼在今日的两种伎俩

说到今天,我之前也提到过魔鬼的伎俩。

第一种:在相信灵界的地方,让人看见"灵界是真实的"。

在那些不讲科学、很相信灵界的地方,包括今天的非洲和许多原始部落中,交鬼的事情非常普遍。他们有巫医,所谓巫医,就是行邪术的医生。这些人生了病,一方面可能要吃药看病,另一方面一定会去找巫医,看看自己是不是被什么不干净的灵附着了,然后让巫医来治疗。直到今天,他们仍然是这样。你会看到,灵界的争战、灵界的活动,在这些地方非常活跃。

为什么被鬼附、行邪术、跳大神的事情,在这些地区这么活跃呢?因为这就是魔鬼的伎俩:它兴风作浪,让人觉得这些都是真实的,于是很多人就去交鬼,去做巫医,去做灵媒,不去跟随真神。一般在多神论、泛神论的地区,都会出现这种情况。

第二种:在讲究科学的地方,让人沉迷其中而不自知。

在西方,在那些讲究科学、根本不相信灵界之事的地方,魔鬼就用另外一种方式来对付你。什么方式呢?就是让你沉迷在你的偶像当中:天天刷手机,天天

看抖音,天天忙于工作,忙于赚钱,忙于这些事情。你看那些科学发达、科技发达的地方,人们反而把魔鬼当成了自己的朋友。

你知道吗?那个时候,其实你也中了魔鬼的圈套。更可怕的是,你并不觉得那是魔鬼的作为,你觉得它跟你是好朋友。魔鬼的存在,并不是那种好像很吓人的、被鬼附之人张牙咧嘴的样子,不是的。而是让你觉得"你挺好的,好好赚钱,努力工作,不要去教会,不要去想那些福音,不要去想关于永恒的事情",高高兴兴地下地狱。你知道吗?这就是魔鬼在这些地方一个很大的作为:你已经成为它的人了,已经在它的牢笼当中,自己还不知道。这是魔鬼的另一种伎俩,是很可怕的。

这个更可怕。我这样说吧:魔鬼如果附着一个人,你看到那个被鬼附的人,还能感受到属灵的争战,你知道你与它是敌人,你要把它赶出去。可是在这些地方,看起来没有魔鬼那种可怕的作为,你与魔鬼其实是朋友,你不知不觉就下地狱了。这才是更可怕的事情。

六、基督徒会不会被鬼附

一个基督徒会不会被鬼附呢?我不排除这个可能。但是我个人认为,因为有圣灵的內住,魔鬼是没有办法附着你的。然而,魔鬼可以用其他的伎俩,抵挡神,抵挡圣灵,让你与它站在同一条战线上,在罪中不能自拔。这也是魔鬼的作为。

关于被鬼附的事,我就先讲到这里。

后来又有同学提问,问到基督徒是否会被鬼附。我见过有基督徒被鬼附。当然,你说"基督徒",是真基督徒还是假基督徒,我也不能判断。从理论上来说,我认为基督徒应该不会被鬼附,但现实当中的确是有的。

我刚才讲过,被鬼附其实是魔鬼比较低级的作为,因为你能够清楚地看见魔鬼的作为。魔鬼高级的作为,就是我刚才提到的:它让你与它做朋友,你都不知道那是它的作为。这是它高明的地方。你在罪恶当中堕落沉沦,享受罪中之乐,其实已经中了魔鬼的圈套,已经与魔鬼站在同一条战线上了,这是最可怕的地方。

所以我认为,被鬼附并不是魔鬼最大的作为,在今天很多地方,它已经不这样做了。

七、关于赶鬼的教导

我们新教在赶鬼方面,做得并不多。不像天主教,天主教的神学院有专门的课程,教导人怎样赶鬼。新教没有,我们的神学院有开赶鬼的课吗?没有。

这也是一个问题。如果你去做宣教士,跑到非洲这些地方去宣教,你一定要知道怎么赶鬼,因为在那些地方,被鬼附是很普遍的事情。

被鬼附的人,仍然是人

当鬼在人里面的时候,人的灵魂不受自己的控制,这个状态还算不算是人呢?当然还是人。只不过,被鬼附的时候,人的灵魂受到了控制。

人的灵魂也能受到训练与控制

我刚才提到,有些人透过训练,是可以控制自己灵魂的。包括我刚才讲的练气功的,不知道你们有没有练过,或者佛教当中的打坐,有不同的级别,甚至可以做出一些超越人类物质极限的事情。这是神所不喜悦的。

这与圣经里所讲的圣灵的大能是类似的:神行一些神迹,是圣灵的大能在你里面,不是你自己的能力,而是圣灵的大能。那么,魔鬼有没有可能也做一些超自然的事情?当然可以。它是有能力的,可以做一些超自然的事情,只不过它的能力是有限的,而且是神所禁止我们去涉足的。

有些人容易被催眠,就是因为他的身体与灵魂不那么容易自己控制,容易被操纵;有些人不容易被催眠。可见,连人的灵,都可以控制另一个人的灵。你想想这个话题:不仅是圣灵与你相交,邪灵与你相交,甚至人的灵魂,那些受过训练的人,也能够控制另一个人的灵魂状态。这些灵界的事情,是真实的。

八、关于信心与重生得救

信心是神所赐的

因信称义,这是没有问题的。这个信心,我刚才说了,不是我们自己的信心,而是神的作为,是神所赐的信心。

有同学问:基督徒同样去信,同样祷告,同样读经,为什么有的人能重生得救,有的人却不能?那我们究竟是因信称义,还是因为"假信"而不能称义?

我的回答是:是否重生得救,这是上帝自己的作为,我们没有办法让一个人重生得救,那是上帝自己的拣选。因信称义也是一样,这个信心也是上帝所赐的。上帝若不给你真正得救的信心,你也没有办法得救。所以,拣选的工作是神自己的作为。

圣灵的工作可以临到不信的人

但是,圣灵的工作是可以在不信的人身上发挥作用的。圣灵会感动他,引领他,却没有与他同住。这与重生得救的人不一样,区别就在这里。

重生得救的人,圣灵住在你里面,永远不离开你,现在就住在你里面,你就是一个有圣灵的人,这就是说你有圣灵的印记。但是不信的人,也会受到圣灵的感动,有圣灵的工作在他身上,他甚至可以尝到主恩的滋味,却并不代表他一定得救了。这就是差别。

重生与恩赐是两回事

我刚才提到,人的灵可以与圣灵相交,也可以与邪灵相交。这并不限于是不是基督徒,只要你是人,有灵魂,你都可以做到,不管是受到圣灵的影响,还是受到邪灵的影响。唯一的区别在于:一个重生得救、被圣灵所重生的人,圣灵永远住在他里面。至于谁重生,谁不重生,那是圣灵自己的工作,就像《约翰福音》三章所说,圣灵的工作如同风一样,你根本不知道,祂要拣选谁就拣选谁,那是上帝自己拣选的工作。

所以,这与你是否重生得救,与你是否领受圣灵的恩赐、是否受到圣灵的感动,是两回事。

九、"只要信就能进天堂"的说法

有同学提到,他遇到一位从美国来的、在美国也算虔诚的基督徒,观点是:信耶稣就能进天堂,很简单,很容易,只要有信,即使有错误,也可以直接上天堂。同学问:那些杀人的怎么能进天堂?对方说,保罗也杀过人,摩西也杀过人。这位基督徒看起来活得轻松愉快,说只要信就能进天堂,意思是只要信就能重生得

救。可同学在课上明白了:你信了,也不一定重生得救,因此就困惑了。他问:这不是一种纷争?

我的回答是:我们在救恩方面,其实是比较清楚的。我们得救是本乎恩,也因着信,这并不是出于自己,乃是神所赐的,也不是出于行为,免得有人自夸。保罗说得很清楚。

所以,你能说"我要信",你能够信,这个信心本身也是神所给的。神如果不给你这得救的信心,你连说"我要信神"这件事都是不可能的。这是一枚硬币的两面。当我们说"你信就必得救"的时候,当然是这样,没有错。但是你能信耶稣,这本身也是圣灵的工作。

但是,这就要看你有什么样的信心。如果你说"我信",就像雅各所说的,魔鬼也信神,却是战栗。这是什么意思呢?就是你的信心,究竟是从神而来的得救的信心,还是仅仅是头脑中的一种认识?这两者有很大的差别。一个真正的信心,一个重生得救的信心,你是有重生得救的经历的,而且也有悔改的果子结出来。这就涉及信心与行为的关系了。

所以,说我们因信得救,当然是这样。但是这不是出于自己,不是说我能够信,而是神把信心赐给我们,我们才有能力信,我们才能说"我信"。保罗讲得很清楚:不是出于自己,也不是出于行为,而是神所赐的。是神主动。

十、关于身体与灵魂:一元论、二元论与三元论

有同学问到课程第十点的注释,其中提到圣经教导灵魂与身体是可以分离的,并且居间状态是可以被发现的,这是整体的二元论。

我们其实讲过一元论、二元论、三元论的问题。从人的组成来说,二元论就是物质与非物质:物质是我们的身体,非物质是我们的灵魂。这个二元论没有问题,但是这两者不能分开,一旦分开,这个人就是死人了,就不能称为一个人了。所以从这个角度来说,又是一元论的,就是人的组成部分是身体与灵魂。

你可以这样想,有点像水。水有氢有氧,氢和氧组成在一起,就是 H_2O ,就是水。你把它分开了,就不是水了,它就变成了氢气、氧气。人也是一样,虽然人的组成部分是灵魂与身体,但是不能把它分开,一旦分开,就不是一个人了。这

就是为什么人需要复活,需要在复活之后有一个复活的身体。这样,我们才又成为一个人,才是上帝创造意义上的真正的人。这是一元论与二元论。

三元论呢?有人提到,你信主之后,属灵的生命活了过来,以前是个属灵的死人。从功能上来说,你有身体,有与神、与圣灵相交的这个灵,我们当然同时也有属世的、从亚当而来的老我,所以可以把人分为灵、魂、体。但这是从功能上来说,你也可以这样理解,只是我们不要把它划分得那么严格,说人是由灵、魂、体组成的。如果你从物质与非物质的角度来划分,就是二元论了。这就是那个注释的意思。

十一、关于看见不洁净之物的搅扰

最后有同学提问:有人说他信耶稣,礼拜天也做礼拜,但是总能看见不洁净的东西,受到搅扰,该怎么帮助他?

我告诉你,这种事是很真实的。尤其是我所认识的人当中,尤其是以前有其他宗教背景的人。我不知道你的公公以前是否拜过其他宗教、拜过其他偶像。如果有这种情况,然后他信了耶稣,他一定会受到邪灵的搅扰,这是肯定的。

因为这是属灵的争战。你以前拜这些东西的时候,就表明你信这些东西;你信这些东西,那么当你信了主之后,邪灵一定会来搅扰你。因为你本来就信这些东西,所以它更要让你知道:"你看,我是存在的,你不要信耶稣,你要信我。"它用这种方式,想要把你重新夺回去。在这当中,一定会有这样的一场争战。

所以,就更需要好好地祷告,更需要相信我们现在有圣灵的内住,我们是重生得救的人。魔鬼会骚扰我们,但是对我们的生命,绝对没有任何主权。魔鬼会不会骚扰人?当然会。但是,不用怕它。

第十课：炼狱是否存在？

一、课堂问答

(一)耶稣复活时,其他圣徒的复活

有同学提问:耶稣复活的时候,也有其他信徒复活,他们是否也脱离了居间状态?马太福音二十七章所记载的,指向的是耶稣复活之后的一个神迹,即已睡的圣徒起来复活。这与拉撒路的复活性质相同。拉撒路复活之后仍然要死,那不是最终的复活,他的身体也不是最终的身体,仍然是会死的身体。

(二)基督徒能否练气功、太极与瑜伽

有同学问,基督徒能不能练气功、太极和瑜伽。我个人认为,凡是与灵界相关的,最好都不要去碰。如果只是为了强身健体、锻炼身体,我觉得没有问题。但如果练到与灵界有所相交的程度,就不可以了,因为这是上帝所禁止的。我见过有人练气功走火入魔,他确实是与灵界有了相交。

上帝既然禁止,就说明这种事是有可能发生的;若没有这种可能,就不必禁止了。神造人的时候,人是一个很特殊的存在:一方面处于物质界,与物质有所交通;另一方面又有灵魂,可以与灵界交通。然而上帝禁止我们,除了与圣灵相交之外,与其他任何灵界的存在相交。

就瑜伽而言,它本身与印度教有联系,在一定程度上需要灵界方面的操练,所以就不大好了。如果只是为了锻炼身体,其实有很多别的选择。气功也是真实的,所以基督徒要小心。练到一定程度而与灵界相交,是很可怕的事情。

在这里,我个人有一个猜测,不一定对:人的身体与灵魂是一个整体,灵魂本身不会那么容易受到外界灵的影响。但是,一旦你开放自己,情形就不同了。比如我们邀请圣灵进入我们当中,这表明我们对圣灵的开放,是对主的一种交托;而圣灵尚且不会强制进入。同样,如果你向灵界开放,让鬼上身,你就失去了本来拥有的一层保护。我个人觉得,上帝创造人的时候,身体与灵魂的结合,使我们在灵界不那么容易受到其他影响,这是一种保护。保护意识较弱的人,容易受到催眠,可能受到其他人乃至其他灵的影响。如果你以前拜过偶像,就等于已经向偶像开放了自己,也就可能向邪灵开放,所以信主之后仍会受到这些

邪灵的搅扰,对你来说这些经历很真实,因为你的灵魂曾经开放过。因此,练这些东西都要小心。

同学提到家里有人玩碟仙,这些都是问题。碟仙、请鬼上身这类邪术,背后都有真实的灵界存在,所以我们更要小心。圣经已经清楚地教导我们,不要去触碰交鬼的事。不要因为好奇就去尝试,一旦受到这些灵界的影响,就很难自拔。这也是为什么被鬼附过的人容易再次被附身。求神帮助我们。

(三)以诺、摩西、以利亚在哪里

这是一个很好的问题。从新约的角度来说,他们在乐园,在应许之地。耶稣登山变相的时候,摩西和以利亚显现了。摩西生前没有进入迦南这应许之地,却在应许之地与耶稣一同显现。他们所处的就是居间状态,可以说是在乐园。乐园与阴间,不是你自己能够出来的,也不是别人能够把你招出来的,但神自己的作为是可以的。所以,上帝在那时让摩西和以利亚从乐园的居间状态显现出来,这是上帝自己的作为,只有神有这个能力。

二、炼狱论

(一)什么是炼狱

炼狱是天主教非常独特的一种居间状态的认识。按照天主教的教导,绝大部分在恩典状态中去世的信徒,都会进入炼狱这个受苦之地。当然,有些圣徒因为活出了公义的生活,并已完全受完了因自己的罪所当受的临时刑罚,便可以直接进入天国。但绝大多数信徒必须在炼狱中待上一段时间,为自己的罪受罚,忍受一段时间的净化与炼净,从而使自己适合进入天国。

(二)炼狱与赎罪券、教会权柄

马丁·路德发表九十五条论纲,正是因为炼狱论当时所产生的影响。当时的教会为赎罪券做广告:"金库里的银币叮当一响,炼狱里的灵魂当场释放。"赎罪券的背景是天主教要盖教堂,缺少经费,便向信徒募捐。意思是:你的父母在炼狱当中,你想拯救他们,使他们早点出来,就向教会奉献,这是功德,有了功德就可以让他们少受一点刑罚。这是赎罪券带来的恶果。炼狱的概念引申到赎罪券,本来就是很自然的,虽然天主教后来也反对这种做法,只是当时他们缺钱。

我们仍然要正视炼狱,因为它在特伦托会议上被正式定义为教会的教义。当时的主张是:炼狱中的灵魂,要靠忠心信徒的代祷得到帮助,我们为他们祷告,他们就可以早点从炼狱出来。同时,会议又强调教会的权柄:被开除教籍的人,会直接受到驱逐和咒诅。可见炼狱与教会的权柄是连在一起的,中世纪教会权力之大,与炼狱论也有关系。

对天主教而言,炼狱论不是一个无关紧要、非真理性的教义,而是基本教义。它以教会传统和圣经的教导为基础,曾被定为无误,被当作基本真理。如果有人否认这个教导,就不能成为罗马天主教的会友,当然也不可能成为神职人员。宗教改革时期的特伦托会议,特别把炼狱专门提出来重申。

天主教对炼狱发展出了一整套更为细致的理论:在炼狱里待多长时间、受多重的惩罚,每个人都不同;怎样才能脱离炼狱;活着的人怎样帮助炼狱中的人,包括为他们祷告、献祭、做弥撒,以他们的名义购买赎罪券等等,是一整套可以操作的办法,用以缩短炼狱中的人所受的刑罚。教皇在这方面也起着关键作用,因为教皇有特权颁授赎罪券。教皇所授的赎罪券,可以使人在炼狱中的刑罚完全终止,透过教皇的特赦,直接从炼狱进入天堂。可见当时教皇的权力是很大的,不仅能够减轻你在炼狱里的刑罚,更能直接把你从炼狱中释放出来。

当然,天主教内部对炼狱的理论也有许多争论,包括炼狱在哪里、所受痛苦的本质、炼净的时间有多长、活人用什么方式帮助他们,都没有完全统一的答案。比较统一的看法是:大部分信徒死后,都要经历一段赎罪的时间,为自己的罪受暂时的惩罚和净化,然后才享受上帝所赐的福分;活着的人若为炼狱中的人行善,可以帮助他们减轻暂时的惩罚,缩短炼狱的时间。

(四)新教徒中的类似看法

其实,很多新教徒也是这样认为的。我之前在教理问答课上提到过,威斯敏斯特教理问答讲到末世论,特别指出信徒死后立刻进入完全的地步。这是针对当时的炼狱说而讲的:信徒死了,立刻进入完全,不必再经过一段时间。

但有兄弟姐妹就不同意了:圣经里哪里说"立刻进入"呢?同时,有些人信得稀里糊涂,天天不来教会,而我天天读经、祷告、服侍神,死后却都立刻达到完全,都是一样的完全,凭什么呢?他们觉得这个教理问答有问题。

从逻辑上来说,如果你认为自己信得比较好,他信得不那么好,死后你们的状态应该不同:我信得好,就该得到更好的福气;他信得随随便便,凭什么得到同样的东西?若这样认为,逻辑上就等于说他还需要一段时间的磨炼,才能达到与你一样的状态,这不就是炼狱的存在吗?所以不要以为炼狱说是天主教独有的。很多新教徒有这样的看法,只是嘴上说不相信炼狱。当你承认我们两个同是重生得救的基督徒,死后却会不一样,其实就为炼狱的存在留下了空间。

三、炼狱论的教义基础

(一)教义的历史发展

炼狱论是怎样形成的,要看它的发展过程。公元二世纪,殉道者游斯丁和特土良这两位教父已经说过,死去的人会在坟墓里等待救赎的圆满。这样说本身没有错:死去的人尚未圆满,仍在等待救赎最后的完成。意思是居间状态不是一个完美的状态,还需要继续完美。这看起来没有什么问题。

到了三世纪,俄利根说,信徒在得着最终的救恩之前,会经历一个专门的进化过程。但俄利根把这个教导发展成普遍的救恩,即所谓万物复原论,认为要经历磨炼,才能完全复原。从这个教导中,慢慢产生了炼狱论。到了十三世纪第二次里昂大公会议,以及十五世纪一四三九年的佛罗伦萨大公会议,炼狱论在天主教内部完全形成,这些都是在宗教改革之前。

炼狱论被明确认为是:信徒死后,见到上帝以前所要承受的一种刑罚。这正如刚才所说,一些新教徒也会想:你在世上犯了那么多罪,我没有犯,我们死后却一样,凭什么?你犯了那么多罪,死后仍要为这些罪受苦,虽然你得救没有问题,但要等你把这些痛苦受完了,才可以与我一样进入乐园。这是他们的想法。

之所以提到这段历史,是要让你看到炼狱论的弱点所在:这个教义是历史经验逐渐形成的,更多是教会传统的认识,而不是从圣经的神学中归纳出来的。教会传统对天主教非常重要,他们认为教会传统与圣经的教导同等重要,这也成为他们认可炼狱论的原因。

(二)圣经中的依据与我们的回应

天主教所引用的圣经依据,基本上有几点。

第一,马加比二书。马加比二书是次经,天主教也将次经放在一定的权威之下,虽然不如正典那么有权威,但他们仍认为有权威。书中提到为死去的人献祭,为亡者做赎罪的献祭,使亡者的罪得到赦免,尤其是那些生前犯过大罪的人,比如拜偶像。

第二,马太福音中所说的干犯圣灵的罪,"今生来世总不得赦免"。天主教据此认为,有的罪虽不在此世赦免,却可以在来世赦免,也就是在居间状态里得到赦免,即在炼狱中得赦免。这是他们的解读。

此外还有一些经文,我在这里没有一一列出,如以赛亚书四章四节、弥迦书七章八节、玛拉基书三章二至三节、马太福音五章二十二节和二十五至二十六节,以及启示录中的个别经文,都好像有那么一点点擦边,似乎涉及死后居间状态的审判。

其中最靠近的是哥林多前书三章十二至十五节:你的工程若被烧毁,你自己要受亏损,虽然得救,却像从火里经过一样。罗马天主教便将这段经文解释为:的确存在一种火,这火不是地狱里审判你的火,因为你已经得救了,而是炼净的火,死去之人的灵魂经过这火就可以被炼净。

这是解经的问题。若按解经来看,我们不这样理解。这段经文并不是讲死去之人的灵魂要得到洁净,而是讲信徒的工作要受试验。而且经文说的是"乃像从火里经过",是"像",并不是真正在火里。所以,我们不能凭这些经文发展出炼狱的教义,或证明炼狱的教义,除非炼狱的教义已经在圣经里清楚地提到。除此之外,我们不能确认这样的基础。

(三)炼狱论中的非基督教特征

第三,这个教义带有一些非基督教的特征,有四点。

第一,使我们对救恩的理解,不再看重上帝,而看重信徒自己。正如前面所说,很多新教徒也是这样想的:那个杀人犯杀人放火,干了许多坏事,信了主,与我这个什么也没有犯的人,死后都立刻进入荣耀,凭什么?这反映了我们对恩典教义的认识。我们总觉得自己的某些行为可以帮助我们得到救恩,却忘了神的救赎是永恒的、一次性的、完全的,不是靠我们的行为,而是靠神自己的恩典,靠

基督的义。以基督之义的标准来说,恨人就是杀人,从神的角度看,你同样是犯罪了。罪当然有大小之分,但无论大罪小罪,在神眼中都是罪,而且你都无法靠自己的行为弥补,都要受同样的刑罚。所以救恩唯独出于上帝。

如果你觉得不公平:凭什么他之前杀人放火无恶不作,信了主还可以得救?那是因为你对于神的恩典认识不足,还觉得自己做得不错,是自以为义。这反倒说明你自己有问题。就像那位法利赛人,看见税吏,便说:我做得这么好,不像那个税吏。耶稣反而责备这样的人。你觉得自己功劳多,可以赚得神的救恩,其实不然。这明显违背圣经的教导。我们信徒没有任何能力去做促成救恩的善工,只有上帝自己把救恩赐给我们。这就是唯独恩典。

第二,偷走了我们救主工作中的荣耀和完全。如果上帝的拯救还不完全,还需要人的工作、赎罪券、献祭、祷告,才能使信徒脱离刑罚,那就等于否认了耶稣基督一次献上、永远献上,否认了基督完全的工作。

第三,这个教义强调信徒必须透过净化和洁净,才有资格来到神面前。我们知道我们是白白被称义的,因信称义,唯独恩典,并不需要自己再去净化。基督为我们舍己,是完全的献上。这就意味着信徒的洁净不是来自炼狱或补罪的工作,而是出于圣灵在我们心里的工作,是我们不断地成圣。这是一种洁净,一种圣化,而不是死后再透过炼狱来洁净。

第四,教会的权威。刚才提到教皇的权柄:他发一张赎罪券,你就可以直接从炼狱出来。这使教会的权力僭越了上帝的话语,僭越了上帝的权力,甚至束缚了信徒的良心。教皇竟有权把你从炼狱里释放出来,这还了得?宗教改革以后,天主教的教会观也有一些转变,慢慢在改变,但不论如何,天主教教会的权威确实好像超过了律法的范围,一个人就可以特赦,这是一个问题。

四、课堂讨论

(一)今天的天主教是否仍有炼狱说

当然有。炼狱对天主教来说仍然是一个非常基要的真理。他们虽然在许多地方没有达成一致,比如在炼狱待多久、受怎样的惩罚,但比较一致的看法是:死后仍要经历一段时间的炼净。

这也是天主教徒为什么非常看重活着时的行为。如果活着的时候犯了很多罪,在炼狱要承受更多的刑罚;如果过圣洁的生活,没有犯那么多罪,就可以很快从炼狱出来,甚至直接进入天堂、进入乐园。这是天主教徒在行为上往往比新教徒更好的原因。新教的看法是:不管你犯多大的罪,杀人犯也好,什么人也好,死后大家一同进入乐园,没有区别。天主教无法接受这一点。

于是两边都会带来问题。新教这边的问题是:我反正拿到了天堂的门票,怎么犯罪都无所谓。天主教那边则是:我还不知道能不能进天堂,需要好好做好我的行为。所以你看那些做慈善的圣徒,包括拿过诺贝尔和平奖的特雷莎修女,连不信的人也佩服他们的品德。他们背后的一个动力,就是炼狱:如果我不好好修炼、不好好洁净自己、对付罪,迟早到了炼狱里还是要对付。新教这边则是:反正死后都是基督的人。大概就是这样。

(二)如何向信奉天主教的亲戚传福音

有同学分享说,她有一位阿姨,原本是天主教徒,父母过世后改拜菩萨,现在非常迷信。但在父母忌日之前,她仍会拿钱给天主教的神父,意思是用这些钱帮助父母、缩短他们的刑罚。同学对她说这样不对,她却不听。这位同学问,面对这样的亲戚,应当怎样与她谈。

这是一个很好的问题。大部分天主教徒对圣经的认识和理解,远不及新教徒。他们的思维方式是默认教会所讲的都是对的,教会说什么就做什么,教会的权威非常大。他们自己甚至不去读圣经,因为在他们看来,只有教会才有权解释圣经,你自己读也读不懂。就像刚才那段经文,教会说这就是炼狱,你若不好好努力,死后就进入炼狱,在火里经过,他们读了之后,觉得教会既然这样解释,那就是对的,就会很相信这种解读。

所以我们在与他们传福音时,面对的不仅是解经的问题,而是背后整个天主教会的问题:怎样让他对教会的权威有一个正确的看法。这对他们来说是很难的,他们很难否认教会的权威。如果你问他:你为什么相信有炼狱?请告诉我圣经的根据。他不会拿出圣经的根据,只会说教会就是这样教导的,几千年来我们都是这样认为的。

因此,我们需要好好祷告。如果有可能,让他更多地系统查经、学习,让他看到圣经中对福音的认识。当然这不容易。我们与天主教徒接触,都知道他们对圣经的理解往往很肤浅。他们认为解读圣经是教会的工作,不在这方面下功夫。你真的问他,他会说:这个我不知道,教会怎么说就行了。他们甚至觉得自己去解读这件事本身,就是触犯了教会,因为解释权在教会,不在个人。

所以只能慢慢来。给他机会,跟他分享一些比较明确的经文,慢慢让他认识到:我们自己对圣经的解读,也是没有问题的。首先要把教会论这一关过去,他才能重新回到圣经,看圣经怎么说,否则他永远只听教会的。当然,如果教会没有错,那自然很好;但教会一旦走偏了,像天主教发展出炼狱论一样,就把整个信徒群体都带偏了。

天主教当然有圣经,但有圣经他也不看,要听教会怎么解读。而且在天主教里,平信徒要看神父怎么解释圣经,因为神父代表圣经的权威解读;但神父有时又要看更高层的主教、红衣主教怎么解读,因为他们的等级结构非常森严,是金字塔型的。到后来你会发现,许多地方教会的神父,对圣经其实也搞不清楚、讲不清楚、不熟悉。于是整个天主教的教义是自上而下的,教会会议的决定,所有人都要接受,从教皇而来的决定一层一层传下来。越到下层,对圣经的认识越肤浅,理解越不准确,全部都要听上面,上面怎么说,就怎么去认识。

这与我们新教不同。新教之所以产生各样的异端、各样的宗派,是因为每个人的解读都不一样,这是新教的问题。天主教则不存在什么异端不异端,因为全世界只有这么一个教会,就是他们所谓的大公教会,没有其他教会。而新教因为圣经的解释权变成了信徒都可以解读,人人皆祭司,当你的解读与我的解读不同时,怎么办呢?我们就成了不同的宗派;解读出现很大偏差时,就成了异端。天主教几千年来一直维持的,就是这一个教会、一个信仰。这是不同的教会论所带来的不同状态。

五、总结

最后我想提到一点,正如我刚开始上课时所说,末世论是对未来的认识,说实话,我们对其中许多事并不那么清楚。很多地方是我们自己的猜测,是我们的推论。但有些事情是确定的:居间状态的存在是确定的;我们也确定,死后与主

同在,是好得无比的。居间状态对于信徒来说,是一个非常美好的存在。而不幸的人死了之后,则在阴间中受痛苦。这是比较确定的:义人与恶人死后的居间状态是不一样的。

至于其他许多细节,我们不那么确定。但我们相信,神为爱他的人所预备的,是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。虽然我们没有看见、没有听见、没有想到,但我们相信,神为我们预备的,远远超过我们所求所想。居间状态的许多事情,上帝并没有向我们写明,但我们相信,他向我们写明的,都是他对我们的爱。

这一单元,我想以诗人亨利·莱特的诗作结束。他的意思是:有你赐福,我就不怕仇敌凶恶;病痛不再苦,流泪也不再酸痛;死亡的毒钩、坟墓,我都得胜,只要你与我同在。这不就表明了吗?末世的光景究竟如何,死后的光景究竟如何,我其实并不关心,也不担心,因为只要有主与我同在,就是好得无比了。这样就可以了。

关于这一讲,大家若没有其他问题,接下来我们将进入普遍末世论,讲到复活、审判、新天新地、教会,以及整个世界和世界的未来。

第十一课：普遍的末世论

开篇：关于"炼狱"与"乐园"的说明

课前有同学讨论：炼狱与乐园，是指一个地方，还是指不同的状态？天主教的¹理解是：人活着时犯了许多罪，未曾得到惩罚，也未曾得到炼净，所以死后要先进入炼狱，继续炼净，然后才能进入乐园，最后进入天堂。这是天主教的²说法，与我们所讲的居间状态并不相同。

一、为什么要讲普遍的末世论

1. 神创造世界的目标

神创造世界的时候，祂的目标是把整个地球变成祂在地上的国度。祂从伊甸园开始设立圣所，让亚当和夏娃生养众多，把伊甸园不断扩展到地极。但人犯罪之后，人以及整个受造界都被罪玷污，死亡进入世界。结果，这个世界还没有预备好，不能让神把祂的国度完全带到地上。然而神并没有放弃祂的计划，祂要在末世将这一切完全成就。

2. 旧约中神国的三个阶段

旧约圣经里，神的国度分为三个阶段：

- 第一，神创造世界；
- 第二，人因堕落进入罪中，必须等待救赎，这是一个漫长的阶段，即"这世代"；
- 第三，将要来的时代，也就是救赎完成之后的最终状态，神的国降临到地上。

我们上次提过，"这世代"和"那世代"，后者要持续到永远。

3. 新约中末世的三个阶段

新约对这些盼望继续发展，同样把末世分为三个阶段：

- **奠基的阶段。** 耶稣的到来，尤其是祂在地上的工作，是根基性的奠基阶段。此时神的国与世界的国彼此重叠。现今世代的特征，仍然是罪

与死亡；将来世代的特征，则是神的祝福临到祂的百姓。耶稣基督的降临，开启了这第一个阶段。

- **延续的阶段。** 在耶稣第一次来与第二次来之间，我们一方面仍受这个世代的痛苦，另一方面也享受神国所带来的祝福。
- **成全的阶段。** 耶稣再来的时候，神要终结现今的世代，让那个世代取代一切。这就包括末日的审判与新天新地。

4. 普遍末世论与个人末世论的区别

个人末世论关注的是个人如何经历这些事件，普遍末世论强调的则是末世的事件本身。普遍末世论包括：普遍的复活、审判、新天新地；此外，后面还要看教会的角色、教会与以色列的关系，以及整个世界、全人类的未来。

二、普遍的复活

1. 何谓“普遍”

“普遍的复活”之所以称为“普遍”，是因为它涵盖所有的人，不论信与不信，重生与否，都要复活。复活就是人的灵魂与身体重新结合。

2. 复活的目的

复活是有目的的。对信的人来说，是承受永远的生命；对不信的人来说，是承受神的审判。

这也回应了刚才同学的提问：阴间与地狱、乐园与天堂，最大的差别在于有没有身体。不信的人死后立刻在阴间受苦，但那还不是最终的审判，要等到复活有了身体之后，才承受最终的审判。因此，有了身体之后在地狱所受的刑罚，与在阴间所受的痛苦，必然不同。

乐园也是如此。我们在居间状态中与主同在，好得无比；但与日后复活、拥有荣耀、不朽坏、完美的身体相比，又不一样了。两者在程度上必有差别。

3. 本课的四个方面

我们从四个方面来看复活：早期关于复活的争议、神的权柄、复活对创造界的影响、复活对全人类的影响。

三、关于复活的早期争议

1. 法利赛人与撒都该人

关于死人的复活，当时有两个宗派。法利赛人相信义人与恶人都会复活；撒都该人则否认有身体的复活。保罗被捕时，就让这两派人彼此争论。他说："我现在受审，是为盼望死人复活。"于是两派争论起来：撒都该人说没有复活，没有天使，也没有鬼魂；法利赛人则两样都信。

这个争论的根源，在于两派对圣经的理解不同。法利赛人相信整本旧约都是神的默示，所以在其他经卷中看见复活与天使的教导，都接受。撒都该人却只接受摩西五经，即从创世记到申命记。以赛亚书二十六章十九节、但以理书十二章二节所讲的普遍复活，法利赛人相信，撒都该人否认，因为他们在摩西五经里看不到这样的教导。

2. 耶稣的立场

耶稣、保罗以及早期教会的门徒，在这个问题上与法利赛人一致。耶稣严厉地斥责撒都该人，说他们误读了摩西的话。当撒都该人来挑战复活的教义时，耶稣说："你们没有念过摩西的书吗？"他就引用摩西五经，说"我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神"，并指出神不是死人的神，而是活人的神。耶稣用摩西的话向他们证明，复活是确实的。

3. 早期教会中的否认

可惜，第一世纪的教会里，也有人否认普遍的复活。提摩太后书二章十八节，保罗责备许米乃和腓理徒，因为他们说复活的事已经过去了，把复活只当作属灵的事。哥林多教会也有人反对复活，所以保罗说："基督若没有复活，你们的信便是枉然。"

如果你接受耶稣的复活，就不能否认其他人的复活。保罗说，基督的复活是所有重生之人"初熟的果子"。基督已经复活，我们的复活就是确定无疑

的。耶稣的复活显明祂是复活的主，也给信徒带来复活的盼望。歌罗西书一章十八节也说，祂是从死里首先复活的。祂是第一个，意思是后面还有一大群人要跟随祂一同复活。

四、神的权柄

这里所说的"权柄"，是指神在执行祂旨意时，在律法与道德上的权力。当我们说神有权柄做某件事，是指这事在祂权力的范围之内，祂做事一定不会出错。也就是说，这是神在祂自己的属性范围内所行的。我们从两方面来看：神对地狱的权柄，与神对天堂的权柄。

1. 神对地狱的权柄

首先要认识到，神对地狱有完全的权柄。在居间状态中，未重生的人在阴间受苦，是因为神刑罚他们。等到他们从阴间被交出来，站在神白色大宝座前，就是被传唤到神的法庭，接受最后的审判。

彼得后书说，天使犯了罪，神并没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中等候审判；又把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。这里都提到"等候审判"。

从某个意义上说，魔鬼撒但可以差派堕落的天使做事，对他们有一定的权柄。但归根结底，无论是那恶者撒但，还是一切堕落的天使，乃至地狱里未重生的人，他们所有的权柄都在神的权柄之下。魔鬼虽有些能力，那些能力也都出于神，神随时可以终止，随时可以处置。所以，神才是整个地狱的统治者。若要打个比方，你可以说祂是地狱的"监狱长"：地狱是神所设立的，祂也有能力把人从黑暗坑中拉出来，在祂的审判台前审判。这就是普遍复活时神所要做的事。

2. 神对天堂的权柄

神对天堂的权柄同样如此，这一点我们都清楚。主说："天是我的座位。"马太福音五章三十四节、希伯来书八章一节都可以看到。圣经对天堂的描述，是用比喻的方式来展现属灵的现实。神是灵，祂坐在宝座上，并不是说那里真有一把椅子，而是一种意象。

这样的描述在旧约里就有，如列王纪上二十二章先知米该雅所见；新约里，司提反在使徒行传七章也看见神坐在宝座上。这些都是属天的现实。你可以把它理解为比喻，但并不是说它只是象征、并不存在。它描述的是一个属灵的现实，是真实的神的宝座。至于那座位是否就是我们现在所说的座位，不一定，但它告诉我们，那是真实的。

这也是主祷文所说的："愿你的旨意行在地上，如同行在天上。"我们所盼望的那一天，是所有的敌人都被除去，神的子民都活在全然无罪与平安之中。这就是天堂最终的状态。神对地狱与对天堂的权柄，都是不容置疑的。

五、普遍的复活对创造界的影响

复活对自然界、地狱与天堂，各有不同的影响。

1. 对自然界的影响

威斯敏斯特信条说，神在祂普遍的护理中，虽然使用手段，却也随己意不用手段，超乎手段，并反乎手段，自由行事。这里所说的"手段"，指的是因果关系、人的意志以及宇宙的物理法则。神可以不用这些而行事。

人犯罪之后，神咒诅这个世界："你必终身劳苦，才能从地里得吃的"，地也要长出荆棘和蒺藜。这些都是罪对自然界的影响。而复活对世界的影响，就是罗马书八章所说的：受造之物切切地等候神的众子显出来，等候得享神儿女自由的荣耀；它们一同叹息、劳苦，等候我们的身体得赎。所以，自然界也在等待复活的日子。

从物理、化学、生物的定律与我们的逻辑来看，复活是不可能的事。但神做事，是超乎手段、反乎手段、自由行事的。祂一句话，就可以让数以亿计的人全部复活，无论死了多少年。这就是神的权柄，超越了人对世界运作方式的一切理解。

2. 对地狱的影响

地狱是未重生之人和堕落天使被囚禁的地方。未重生的人复活之前，他们的灵魂要离开阴间，回到他们地上的身体，以此面对神的审判。魔鬼被释

放，则与千禧年有关，后面讲千禧年时再谈。他们被释放出来，都是为了面对最后的审判。

3. 对天堂的影响

复活之前，不信的人从阴间被释放，信的人从乐园中出来，各自得着身体，面对神的审判。审判之后，信的人带着荣耀的身体进入神的国，不信的人带着身体进入地狱。

于是有人问：为什么我们不是永远住在天堂呢？其实，神从来没有打算让我们永远住在天堂。一方面，在天堂或乐园里，我们没有身体，不是完整的人；另一方面，复活之后，神的宝座、耶稣的宝座也在地上。所以我们才说，神的国要降临在这个世界。**天堂只是我们的中转站**，我们最终的归属仍在地上，当然，那是新天新地。

我们对天堂的认识，并不是死后上天堂，然后一直待在天堂。耶稣再来之后，祂要把祂的国带到这个世界，让地上的国成为我主耶稣基督的国。我们要在这地上与耶稣一同作王，治理这个被更新了的受造界。这是基督教信仰很独特的地方，务必澄清。

文森特博士也说，人死之后，属于神的人确实要享受一种与神同在的蒙福状态，就是我们所说的居间状态。但神要祂的创造界结出果子，这包括得赎之人最终结出的果子。人与神同在固然极美，但创造界最终结出的果子，是我们在身体之内。这才是神的心意。如果我们认为对我们最好的，是脱离身体与神同在，那就没有看见神所要成就的，是对整个创造界的拯救，其中包括拯救并改变我们的身体。基督是身体复活的，祂是初熟的果子，那么之后的事，当然就是我们身体的复活。

所以，我们死后进入乐园，或者说天堂（中文这样翻译，英文其实都是Paradise），只是居间状态，不是永远的归宿。有一天耶稣再来，要带着天使一同降临（参马太福音二十四章三十一节），所有复活的人都要来承受最后的审判，最后我们在新天新地中与基督一同作王。

六、普遍的复活对全人类的影响

1. 复活的范围

普遍的复活包括所有的人，不论重生与否。"凡在坟墓里的，都要出来；行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。"这里说人从坟墓里出来，并不只是指身体埋在坟墓中的人。启示录说，地要交出其中的死人，海要交出其中的死人，阴间也要交出其中的死人。意思是，不管你的身体在哪里，也不管它是否还存在，我们都要复活。

2. 复活身体的样式

复活的身体是什么样的？与我们现在的身体有何相似？

想知道我们复活后的身体，最好的办法是看耶稣复活后的身体。祂的身体与先前有相似之处：祂能吃、能喝、能谈话。但也有不同：祂能突然消失，也能进入门户紧闭的屋子。哥林多前书十五章说，复活的身体是不朽坏的、荣耀的、强壮的、属灵的，是一个完美的身体。我们复活之后要像耶稣的身体，虽然不是完全一样，但是像祂。

至于不信之人复活的身体是怎样的，圣经没有说。从逻辑上推论，他们的身体不会是荣耀的，他们复活的目的，只是为了承受地狱永远的刑罚，可能与我们复活的身体不同，但这只是猜测，圣经没有说，我们也不清楚。

3. 几个常见的担心

有人担心：我希望复活时是我最漂亮的时候；如果我身体有残疾，复活后会怎样？这些都不必担心。我们知道复活的身体是荣耀的，是可以承受神国的，是属灵的、强壮的，所以那一定是完美的身体。

我们彼此还会认识吗？我相信会认识。耶稣复活之后，门徒仍然认得出祂。至于长相是否和现在一样，我不确定。但从启示录来看，复活之后，我们似乎仍保持着各自的种族、肤色与民族，各族各民各方仍有区分。圣经没有说复活之后都变成同一个种族、同一个样貌，而是仍然保持这样的多样性，只是处在完美的状态中。

保罗说："我们既有属亚当的形状，将来也必有属耶稣的形状。"我们复活的身体，也会像耶稣复活的身体一样。将来如何，圣经还没有完全写明，但已经足够让我们知道，我们必要像祂。这是我们所能确定的。

4. 那些没有死的人

耶稣来的时候，还活着的人怎么办？他们没有死过，如何复活？重生得救的人，要在一霎时、眨眼之间改变，现在的身体直接变成复活的身体，不经历死亡。不信的人，身体也会改变，因为现在这个身体承受不了永远的刑罚。圣经对未重生之人的情形没有详细讲述，但我们看到，他们复活是为了定罪，为了承受地狱永远的审判。

5. 总结

普遍复活对全人类的影响是：每一个人都将拥有一个存到永恒的身体，和一个存到永恒的灵魂，成为完整的人，进入永恒的状态。信的人承受永远的祝福，不信的人承受永远的刑罚。

七、答疑

1. 炼狱与居间状态

有同学问：炼狱、乐园、天堂这个顺序，对天主教来说，炼狱是不是居间状态？居间状态是指人死后到复活之间的状态。天主教的炼狱，不属于我们所说的居间状态。

这里有一部分是中英文用词的问题。西方人用 paradise，我们可以译为乐园，也可以译为天堂；他们说的天堂是 heaven。heaven 是比较普遍的指向，即天上、神所在的地方。paradise 当然也在 heaven，但又有所不同，是特别指信的人所在的地方。所以在西方，有时并不严格区分天堂与乐园。地狱也是如此，他们都用 hell，有时阴间也用 hell，没有那么多区分。

这与文化有关。东方的区分比较多：佛教分许多层地狱，中国人说九重天；犹太文化也有三层天的说法。西方则不分那么多。因此，我们对天堂与地狱的理解，其实与文化相关，这个问题比较复杂，就不细讲了。

2. 玛利亚为什么没有认出复活的耶稣

不只是玛利亚，以马忤斯路上的两个门徒也没有认出复活的耶稣。原因，一是信心：他们根本没有期待耶稣会复活，所以没有把眼前的人当成复活后的基督。二是在他们没有信心的时候，其实是耶稣给他们信心，让他们认出祂。以马忤斯的两个门徒，是在耶稣讲解圣经之后，才认出祂来。所以，之后他们仍然是认得出祂的。

第十二课：最后的审判

一、补充回应:关于居间状态

在进入今天的主题之前,先回应上次一位同学提出的问题:信徒去世之后,是否要在乐园中等待,天堂才会到来?天堂究竟何时存在,是一开始就有,还是要等到耶稣再来的时候?

我们上次谈到过居间状态。所谓居间状态,是指从一个人离世的那一刻,直到基督第二次再来之前的这段时期。居间状态已不受时间与空间的限制,因此我们不能用现有的三维、四维空间观念去理解它,也无法回答天堂在哪里、地狱在哪里、乐园在哪里这类问题。我们只能说,那是比我们所处的世界更高的维度。

使徒保罗曾被提到三层天,那究竟是指乐园,还是指别的所在,我们并不十分清楚,连保罗自己也说,或在身内,或在身外,他不知道。可以确定的是:真正的信徒去世以后,会与主同在,他的居间状态是享受与神的亲密;不信的人,其居间状态则是等候审判。

我们说"等候",是从我们现在的角度而言的。实际上,人一旦离世,就已进入永恒,时间对他不再产生影响,他也不会感觉自己在等待,不会觉得有时间的流逝落在自己身上。以上是对上次问题的回答,若大家对居间状态还有疑问,稍后可以继续提出。

二、审判的整体轮廓

上次讲普遍末世论时,我们谈到了复活。所谓普遍末世论,是指末世的事件将影响所有的人,每个人都要经历。今天我们来看审判,仍然从四个方面来思考:谁是审判官?审判哪些对象?审判的证据是什么?最后的判决又是什么?

最后的审判,是神正式宣告:祂的一切仇敌因着自己的过犯,要承受永远的刑罚;同时也宣告那些在基督里的人无罪,并得着永远的奖赏。这是一件极其公开的事件,复活之后的全人类,无论信与不信,以及所有的天使,无论是堕落的还是蒙拣选的,都要参与其中。

三、谁是审判官

(一)耶稣基督是最后的审判官

新约圣经对此讲得十分清楚。马太福音二十五章三十一至四十六节、约翰福音五章二十六至三十节、使徒行传十章,以及提摩太后书四章一节,都指明将来审判活人死人的,是耶稣基督。约翰福音说得尤其明确:父不审判什么人,乃将审判的权柄全交给子。

这一点几乎没有争议,甚至连穆斯林也相信,按他们的古兰经,末日审判的那一位是耶稣。尼西亚信经也特别 confess:祂将来必要再临,审判活人死人。

(二)为何父把审判之权交给子

对全人类和天使作最后审判的权柄,本来属于父,如今父却把它交给了子。原因在于,人子耶稣基督曾经受苦受难,甘愿降卑,而后被高举,得着荣耀。祂主动降卑,被动升高,所以父神把审判的权柄赐给了祂。

但以理书第七章也有预表:人子是那位对付四兽、最终得胜的,祂来到亘古常在者面前,所担任的正是审判官的角色。

(三)天使与信徒协助审判

新约还教导我们,蒙拣选的天使会协助基督施行审判。马太福音十三章麦子与稗子的比喻中,收割的使者就是天使,他们把稗子,也就是未重生的人,收起来丢进火炉。这可能是指天使要把复活后没有信主的人送往地狱,接受最后的刑罚。马太福音二十四章也表明,天使在审判之日有其对应的职分,要聚集蒙拣选的人。

此外,哥林多前书六章说,信徒要审判天使,即堕落的天使,也包括未重生的人。启示录二十章更显示,基督的子民要在其中发挥重要的角色。旧约中早有预言,诗篇一百四十九篇五至九节说,神的选民要帮助上帝执行对犯罪之人的定罪与判决。

所以,主要的审判官当然是耶稣基督,而信徒与蒙拣选的天使则协助审判。

四、审判哪些对象

审判的对象主要有三类:堕落的天使、未重生的人、重生的人。

(一)堕落的天使

彼得后书二章四节与犹大书六节都提到,魔鬼原本是有权柄的天使,因为悖逆,不守本位,放弃了自己的权柄,所以他们的结局是被拘留在黑暗中,等候基督最后的审判。至于蒙拣选的天使,也就是没有堕落的天使,并不在受审之列,因为他们没有得罪神,没有任何可被控告之处。所以只有堕落的天使才会受审判。

(二)未重生的人

耶稣在新约中不断提到麦子与稗子、山羊与绵羊,说明重生的人与未重生的人终将被分开。罗马书二章五至八节讲到义人与恶人要被分别,启示录十一章、二十章也都有论述。最终,未重生的人都要被定罪。

马太福音二十五章三十一至四十六节说得很明白:人子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。王要对左边的人说:你们这被咒诅的人,离开我,进入那为魔鬼和它的使者所预备的永火里去。这就是最后审判中的分别。

(三)重生的人

基督把未重生的人与重生的人分开之后,也要对重生的人宣告判决。保罗在罗马书二章,约翰在启示录十一章十八节,以及马太福音二十五章,都有论及。王要对右边的人说: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。

有些基督徒认为,重生的人不会受审判,这是不正确的。他们引用约翰福音五章二十四节,以为信的人不至于受审判。但该处的意思,是信的人不被定罪。信徒仍要受审,但那不是定罪的审判,也与得救与否无关,因为我们已经得救了。这审判的目的在于赏赐,所以与未重生之人所受的审判截然不同:对信的人,是论功得赏,而不是对罪的定夺。

五、审判的证据

神究竟凭什么证据来审判?祂如何衡量,如何向我们彰显祂的公义?有没有情节需要减轻罪责,或是给予更多奖赏?

(一)神要审问一切

旧约传道书十二章十四节已经提到:人所做的事,连一切隐藏的事,无论善恶,上帝都必审问。可见神在审判时,要通盘考虑一个人的一切,无论好坏,都会计算在内。马太福音十二章三十六节说,人所说的闲话,在审判的日子都要供出来;哥林多前书四章五节说,主要照出暗中的隐情,显明人心的意念。诗篇六十二篇、马太福音十六章、罗马书二章也有同样的教导。

(二)问责的程度因人而异

由此可知,并非每一个人都承担同等程度的问责,每个人要根据自己的处境与情况受审。那些公开抵挡上帝、犯罪更多的人,自然要受更严厉的审判。耶稣在事奉中常常这样说,例如路加福音十章,祂责备哥拉汛、伯赛大:你们中间所行的神迹,若行在推罗、西顿,他们早已披麻蒙灰悔改了。审判的日子,推罗、西顿所受的,比你们还容易受。可见审判是有程度之分的,依据不同的证据,轻重各异。

没有听过福音的人也要被定罪,但与听了福音却公开拒绝基督的人相比,所担的责任自然较轻。这正如神的选民以色列:他们领受了神的圣约与恩典,因此当他们犯罪时,神的管教也更严厉。你看犹太人的历史,何其悲惨,正是因为他们领受的恩典更多,拒绝神所担的罪也就更重。

(三)未听福音者被定罪的缘由

没有听过福音的人被定罪,一是因着他们自己的罪,二是因为他们其实也认识关于神的事。保罗在罗马书开篇就论证:神的永能和神性,虽是眼不能见,但借着所造之物,人就可以晓得,所以人无可推诿。神已经透过普遍启示,使所有人都知道祂的事。比如人都有良心,都知道是非对错,无论是否听过福音,都有最基本的道德判断。保罗说,他们要按着自己的良心受审。这些都是神放在我

们里面的普遍启示,当你看到道德与良心时,你就知道这是神的作为,神甚至让良心作为审判官来审判我们。

(四)福音的两面性

听过福音却不悔改认罪的人,将要承受更重的审判。这正是我一直强调的福音的两面性:一方面,福音能给人带来永生,拯救人;另一方面,福音也会带来审判,让拒绝的人承受更重的刑罚。

所以传福音这件事要从两方面来看:神的话一旦出来,就会产生两种不同的结果。信的人听了福音,就得救了,这是好消息;不信的人听了拒绝,福音对他就成了坏消息,成了审判的消息。信的人称我们的主为救主,不信的人则称祂为审判的主。因此我们传福音时,要有这样的意识:神的话是有能力的,若人不信,他要承受更重的审判。

那么,是不是不传更好呢?当然不是。得救与否是上帝的事,不是我们的事,我们的责任就是传。不传福音就有祸了!你明知传福音是神的要求、是神交给我们的责任,却不去做,岂不是更加得罪神吗?

(五)信徒是否还要重新受审

有同学问:重生的人认罪悔改之后,在基督台前还要重新审判一次吗?我们认为,基督的台前与白色大宝座前,是同一次审判。如前所述,对不信的人,是按照他的罪来定罪,他要承受刑罚;而信的人,是根据他的行为来审判,目的是得奖赏。这不是对罪的审判,因为罪在基督里已全部解决了,我们已披上基督的义袍。从这个角度说,所有信徒都是一样的。

但每个人对主的追求、成圣的程度、为主的付出各不相同,所得的奖赏也就不同。正如那一千、三千、五千的比喻:给你的多,就向你多要;给你的少,就向你少要。这要看神赐给你的恩赐、能力、托付、异象与呼召,你有多少对主忠心,神就根据你的忠心作最后的审问。这审问更多是赏赐的问题,而非刑罚。刑罚是针对罪的,是对不信之人的;对信的人,只有赏赐的问题,因为我们所有的罪,在基督里都已解决了。

(六)一个提问与回应

一位同学提出:我发现教会中有不少人抱持这样的信仰,认为他们犯了那么多罪,最终却不被审判,只是论功行赏的问题,难道基督徒就可以随便,到最后还不追问罪吗?

这个问题,首先要说明,我们在这里谈重生与未重生,但我们并不知道谁是重生的、谁不是,我们无法替人下判决,说他一定得救。唯有主才有审判的权柄。所以圣经更多关注的是:不要去断定别人是否得救,而要看他的果子。好树结好果子,有信心就必有行为。

如果一个人没有好的行为,以为信了主就拿到天堂门票,可以作恶以致善,这正是保罗所说的“断乎不可”,这表明他可能还没有重生。真正重生的人,必然对上帝的刑罚、对地狱有所惧怕,对神的公义与圣洁战兢敬畏,他知道犯罪得罪的是谁,也知道会有怎样的结果,所以他不敢犯罪,心中必有对神的敬畏。若没有重生得救,他才会觉得怎么做都无所谓。

真正重生得救的基督徒会不会犯大罪?也不是不可能。但耶稣宝血的功效远远大过我们的罪,无论我们的罪有多大,无论是信主之前还是之后,耶稣的宝血都能涂抹与遮盖。然而保罗也论证过,我们岂可因恩典越发显多,就在罪中仍旧活着呢?断乎不可!我们不能在恩典中堕落,而应在恩典中更加荣耀神。所以基督徒犯罪是偶然的,不是故意的,不是存心得罪神,也不是觉得无所谓。重生的人与未重生的人,对罪的态度、看法与实践,有极大的差别。

对于那些以为反正都能得救、无论怎样犯罪神都会赦免的信徒,教会要好好劝导,让他们明白:真正重生得救的人,是不愿意犯罪得罪神的。他必定有生命的见证、生命的改变,有好的行为显明出来。这个问题的根源,其实还是信心与行为的关系:二者是一体的。

六、审判的判决

最后一点,是审判的判决。判决只有两种:一是咒诅,一是祝福。

(一)公义的最终彰显

我们看到这个世界上有许多不公义的事,许多恶行没有受到刑罚,逃脱了法律的制裁;许多人遭受压迫,甚至基督徒也受逼迫。本来人所设立的法律是为了保护人,结果却用来逼迫神的百姓。但圣经让我们看到,神在最后的审判中,必定纠正一切冤情,惩罚恶人,赏赐义人。祂的审判是完全公义的:一切的恶都要被处理,无人能够逃脱;一切的善都要得着奖赏。

(二)咒诅:对行恶者的刑罚

圣经中有许多地方描述对堕落天使和未重生之人的刑罚。他们的命运基本相同,都是神的仇敌,无论是人还是天使,都因着对基督的反对,要承受神律法中一切公义的要求与惩罚。保罗在帖撒罗尼迦后书中说:上帝既是公义的,就必将患难报应那加患难给你们的人;要报应那不认识神和不听从我主耶稣福音的人,他们要受刑罚,就是永远沉沦。

当保罗说恶人要永远沉沦、承受永远的毁灭时,并不是说这些人消失不见、不再存在,当然不是。而是指神要用祂的刑罚压垮、摧毁他们的生命,使他们永远处于被摧毁的状态之中。但以理书十二章、马太福音二十五章、马可福音五章、罗马书二章都有提到,他们要承受永远的痛苦与刑罚。启示录二十章描述了地狱的景况:魔鬼要在硫磺火湖中永远受苦,跟随它的假先知、兽,以及没有重生的人,也要受同样的刑罚。耶稣要定祂这些仇敌有罪,使他们永远接受这样的刑罚,并且是持续不断地承受痛苦。

虽然同在地狱,刑罚的程度却不一样。马太福音十一章、希伯来书十章二十九节都有提到:你犯的罪越大,所承受的痛苦就越大。上帝的审判一定是公义的,不可能每个人受同样的刑罚。

(三)祝福:对信徒的奖赏

祝福也是同样的道理:信徒都得救了,但奖赏的程度不同。重生的人都因着跟随基督,得享永恒的祝福,罪得赦免,这一点是同样的。但在马太福音六章、马可福音十章、路加福音十二章中,耶稣教导我们要积攒财宝在天上,可见神的赏赐有多寡之分。

启示录二十章说: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。这里有两种案卷,一个对应刑罚,一个对应祝福。生命册也是审判的凭据。死了的人都凭着这些案卷所记载的,照他们所行的受审判;凡名字没有记在生命册上的,就被扔在火湖里。

(四)人的行为与基督的工作

没有重生的人受审判时,是因为没有耶稣基督的义。没有一个人有足够的义去赚取神的祝福、得着救恩,靠自己上天堂是不可能的。所以,未重生的人即使行为再好,也不足以进入天国,唯有靠耶稣基督的义才有可能。但上帝审判他们时,也会看他们行善行恶的程度:大方向是不可能上天堂,但在地狱之中,会按各人行为的好坏,承受不同的刑罚。

但如果我们信耶稣,祂的义远远超过我们的义,祂洗净了我们所有的罪,使我们得着完全的赦免,所以我们不会被扔进地狱受刑罚。然而,我们却会因着自己的行为,得到神所赐的赏赐。忠心的,就得更多的赏赐;不忠心的,就可能得不到奖赏。

总结来说:耶稣的救恩造成了信与不信之间根本性的分别,是在地狱还是在天堂,由耶稣来决定。你信不信,有没有耶稣的义,这完全决定了你最终的去处,这是靠着耶稣的工作完成的。但是,你要承受多重的刑罚,或是得到多大的奖赏,则取决于我们自己的情况:若你罪大恶极、犯罪很多,自然要承受更多的刑罚;若你忠心跟随主、为主奉献服事,当然就会得着更多的祝福。正如耶稣所说,把财宝积攒在天上,你在天上自然有更多的福分。

所以,耶稣决定我们是下地狱还是上天堂,而我们自己的行为决定:信的人,所得奖赏的程度;不信的人,所受刑罚的程度。

那么,我们的行为重要不重要?当然重要!我们行得再好,靠自己也不可能上天堂,那只有靠基督才可以;但是对于奖赏,我们在天上积攒的财宝多,所得就多,积攒少,所得就少,这是根据各人自己的情况而定的。

第十三课：新天新地

一、引言：新天新地在救赎历史中的位置

新天新地，是上帝整个救赎历史的最后阶段，也是它的完成阶段。我们常说"已然而未然"：神的国已经开始，却尚未完全降临；而到了新天新地，神的国便完全成就了。那时，人类的罪以及罪的影响都被彻底除去，整个创造界重新变得完美，成为属天的，成为神的国。神的百姓与神同住，一同管理这个新天新地，也就是这个全新的被造界。

关于新天新地，我们要从三个方面来看：第一，它的纯洁性；第二，它的"新"究竟新在哪里；第三，它的位置，也就是它究竟在哪里。

（附带一提，"已然而未然"这一说法最初是由谁提出的，我并不清楚。我想应当有不少人提过，也许在教父时期就已有这个概念。若要追溯，还需另行查考资料。）

二、新天新地的纯洁性

（一）回到创世记：被罪玷污的世界

谈到新天新地，我们必须回到创世记。上帝创造世界的时候，特别创造了人，目的是要人作神的形象，繁衍众多，遍满全地，治理这个世界。

然而，创世记三章十七至十九节记载，亚当和夏娃犯了罪，这个世界就被罪玷污了，不再纯洁。上帝发出审判，地受到咒诅："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……你必汗流满面才得糊口。"

由此可见，上帝的咒诅不仅冲击了亚当和夏娃的生命，也给这地、给整个世界带来了各样的问题：自然灾害、荆棘蒺藜、病毒、死亡，这一切都是因罪而来。这也正是罗马书八章二十至二十一节所说的："因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫它如此的；但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。"

受造之物因着人的罪，被玷污、被破坏、被辖制，所以它们也在等待耶稣基督再来，等待新天新地对它们的恢复。整个宇宙都要被恢复。

（二）彼得后书的"火"：炼净而非焚毁

按照彼得的说法，上帝要以火来炼净这个世界。彼得后书三章说，现在的天地被神的命保留，直留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。天必有大响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和地上的物都要烧尽了。

不少现代读者会认为，这里的"有形质的"是指物质，如地球、水、空气之类。但在希腊文，或者说在希腊文化的背景里，这个词更多指向的是基本的原则，也就是这个世界运行所依循的原则，比如万有引力之类。

所以，彼得的意思是：整个世界的一切都要被炼净，我们现在世界运作的原则，都要重新调整。用他的话说，"销化"或"烧尽"，是指向罪的问题被解决。我们可以这样来理解：上帝创造世界的时候，原本有一套运行的原则，但因着罪的影响，这些原则被破坏了。所以我们才看到人性的丑恶、世界的败坏，看到许多原则已经受到堕落之后的影响。因此，到了末日，神来审判的时候，要把这些原则重新调整，用的就是"火"的异象来炼净，好像炼金一样，把熔炉里的渣滓炼出来。

这就是"纯洁性"的含义。它并不是从物质的角度说，用火把世界烧掉，而是一个炼净的过程。

（三）洪水与烈火：两次洁净

彼得也提到大洪水，把这个世界与挪亚时代相类比。挪亚之前的世界、洪水之后的世界，以及主再来之时的世界，这三个世界之间，借着两次灾难性的事件而被更新：一次是洪水，一次是火。

当然，两者有所不同。上帝创造世界只有一次；洪水之前与洪水之后，仍是同一个世界，只是上帝借着水来洁净、清理那些罪人。同样，耶稣再来的时候，用的不是水而是火来洁净。

由此可见，上帝并不是要让这个世界完全消亡，再重新造一个新的世界来取代。圣经从旧约到新约，都没有这样的理念。这是一个洁净的过程。洪

水的时候，并不是单单把罪人处理掉那么简单；主再来的时候，也不是把一切烧掉再重新创造。

这和我们人是一样的。人犯了罪，上帝本可以选择把我们全部消灭，重新造一个新的人类，但祂没有这样做。祂是在我们原本的基础上，开始新的创造。这个新的创造，就是新的生命在我们里面。我们还是我们，但已经不再一样了，我们成了新造的人，一切都是新的。这是更新，而不是把我们消灭，再另造一个新人。

（四）上帝为何要更新，而不是重造

上帝为什么要更新？因为祂的创造，在创世记里，神说都是"好"的。既然上帝说是好的，当然就是好的。只是因着罪的影响，导致了这些败坏。所以，上帝不会否认祂之前所创造的美好，而是要解决罪的问题。没有必要重造，因为所造的已经是好的；只是因着罪的问题，需要炼净，把罪除去。这样，上帝所说的"好"，就可以再次彰显出来。

换句话说，上帝不会否认祂以前的创造，只是要解决这个创造当中所出现的问题。

（五）回应：奖赏看动机还是看行为

有同学问：奖赏主要看动机，还是看行为的结果？当然两者都看。耶稣不断提到我们的"心"，特别说明是按照我们的内心来给予赏赐。而内心不同，行为自然也不同。这又回到前面所讲的信心与行为的关系：你若爱神，当然会有行为，两者是在一起的。

上帝的审判一定是公义的。我们刚才看到，祂要把人心里隐藏的事都显露出来，那就是动机的问题。上帝审判的时候，会综合考虑动机与行为的所有方面，作出最公义、最正确、最真实的判断。对不信的人、对信的人都是如此：祂都会综合考虑你的内心、你的动机，以及你外在的行为。

（六）回应：洪水毁灭与火的更新

有人问：上帝用洪水毁灭世界，为什么不用火毁灭世界，而说是更新呢？

我们要看到，当说用洪水毁灭世界的时候，其实毁灭的是罪人，地球仍然还在。所以，上帝对这个世界的审判，并不是把地球炸毁，不要这个地球，再重新造一个新的地球。而是在这个世界的基础上，更新这个被造界，解决罪的问题。只是用"火"这个意象，来描述炼净的过程。就好像一开始用水炼净，把那些罪人除去，但那一次并不是最终的审判；耶稣再来的时候，用火的意象来审判，那才是最终的审判。因为我们的神本来就是烈火。

（有人问，为什么说新耶路撒冷"从天而降"？这是个很好的问题，我稍后会讲到。）

三、新天新地"新"在哪里

（一）以赛亚书的预言与"更新"之意

新天新地的说法，最早出现在以赛亚书六十五章。经上说："看哪，我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。……我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。"以赛亚书六十六章也有提到。

这里的"新"，在希伯来文中主要的意思是"更新"。不过，这个更新当中，也确实有"新造"的成分。就好像我们人，信主之前，是一个有罪的人、灵性死亡的人；但上帝更新我们的时候，也有新的创造。所以我们说，我们是新造的人，有新的生命。并不是说上帝没有创造新的东西，祂确实有，但不是把所有的都毁灭，再重新创造，而是在原有的基础上更新、创造。

所以，有新造的耶路撒冷；但那新造的耶路撒冷，和已经存在的耶路撒冷，却是同一个地方。这很有意思。这是一个全新的更新概念：在原有的基础上更新，而这个更新，同时也是一个新的创造。

（二）有形质的被烈火销化

有人问，"有形质的被烈火销化"该如何理解？我刚才讲过，"形质"在当时的含义，或者说在希腊文里，更多指向的是这个世界运行的原则。这些原则要全部重新洗牌、重新更新，因为原来整个世界运行的原则，已被罪所玷

污。彼得的意思是，一切都要更新。而被烈火销化，指的是那些原有的原则要改变、要不复存在，由一套新的原则来取代、更新。

至于"烈火"，也是一种描述。我们说"我们的神乃是烈火"，并不是说神就是那个火焰，不是我们现在所说的那种火。这是一种比喻、一种描述，不是说我们平时烧的火就是上帝。同样，讲到"被烈火销化"，是因为我们的神就是烈火，我们的神要审判；当神来解决这个世界的问题时，祂就是烈火，要重新洗牌、重新更新，在其中建立一套新的运行原则。这就是新天新地"新"的地方。

有同学问：这是更新被造界，还是烧毁？所以，不要用我们现有的火去烧东西的概念，来理解最后的更新。这是一种用我们人可以理解的方式，来描述上帝最后的审判和作为。就像我刚才所说，神是烈火，并不是说祂就是一团火。

（三）更新而非取代

有同学说，之前的理解是烧毁一切，然后重新创造；现在明白了是更新，不是取代。这一点非常重要。

我们复活以后，神要给我们一个新的身体。我们复活之后，还是不是"我"？当然还是我。虽然复活的身体和现在的身体，无论是本质、形态，还是其他各方面，肯定都不一样，但我还是我。并不是把我毁灭了，不要我了，再造一个新人出来；而是我仍然保留我的存在，只不过是一个全新的人，一个新造的人。这样理解，就比较容易了。

这个世界也是一样。到最后，你所看到的那个世界，是否跟现在所看到的一样？不清楚。这就好像问：复活之后的人是什么样子？我们不清楚，只能说像耶稣。至少耶稣复活之后，看起来仍是一个人的样子，这一点没有问题。所以，新造的新天新地，最后的形态，也有可能是你能够认出，同时又知道这是一个新的创造。

有人问到花草树木。至少启示录里提到生命河。这条河、这水，是不是就是现在由氢和氧结合的水？我不是很确定。但这条河与我们现在看到的

河，肯定不是完全一样，却肯定有相似之处，只是那是一个被更新的河。就像耶稣复活以后，身体与复活之前完全不同，但祂还是祂，人们可以认出祂，祂还可以吃东西，还是人的样子。这就是更新。

（四）不要从字面理解异象的描述

因此，不要用“烧”这个字面的概念去理解。地狱也是如此。经上说有虫咬，那虫是不灭的。那是什么虫？这是一种描述，让我们知道那是一个非常可怕的地方。你在这个世界上，能找到一只在火里烧、还来咬你的虫子吗？找不到。至于是不是某种具体的虫，我们也不清楚，只是这种描述让我们知道那种可怕。所以，不要从字面意义上理解，把虫子对应到我们平时看到的虫子，把火对应到我们平时看到的火。

新天新地、天堂地狱的描述，有许多是异象。就像路加福音十六章提到“亚伯拉罕的怀里”，那是一个比喻、一个异象，指向那个美好的地方。并不是说所有人都会到亚伯拉罕的怀里；他的怀里才能抱几个人？不能一一对应，好像是物质上的，而是一种形容、一种描述。

所以，不要用我们现在烧东西的“烧”的概念，去理解神的炼净过程。这个“烧”，是在讲一个炼净的过程。就好像炼金，你是用烧来炼净；我们理解以后上帝在新天新地当中的炼净，也是用我们可以理解的方式来描述，好像烧一样，实际是炼净。

有人说天堂不是永久的家吗？天堂是一个中转站，稍后我们会提到。有人问，被提上去就不用烧了？这个有点问题。被提与千禧年有关，后面我们会谈，所谓被提到底在指什么。说不用烧，也不对，总之不要用字面意思去理解。

被提之后还要回到地上吗？是的，新天新地才是我们永恒的家。所以，所谓火烧，不是我们以前所理解的，而是指炼净，它是描述炼净的过程，并不是说我们现在炒菜时用的那种火。就好像我刚才讲，神是烈火，并不是说你每次打开液化气，那火就是神。不是这个意思，那是一种描述，一种比喻。

诗篇一百零二篇说："天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。"所以，新造并不是完全摧毁、从零开始，而是在原有的基础上更新，而这种更新也是一种新造。就好像我们有旧我、老我，上帝并没有把我们完全摧毁，再造一个新的人类，而是在我们的基础上更新我们，这也是一个新的创造。

有同学说，圣经里说神是烈火，是指向神的审判。是的，就是用我们能够理解的最可怕的审判，那种烈火把你烧尽的审判，来描述神的审判。

（五）物质的问题

有人问：属灵的世界没有时空、物质吗？这要看你如何定义物质。现代物理学认为，物质并非我们传统上（比如唯物主义）所理解的那样。有人提到物质波，物质的本质是一种波；尤其是量子力学出现之后，对物质的理解，与传统理解已完全不同。

所以，新天新地里有没有物质？我可以说，没有像我们现在这样的物质。因为我们现有的物质，包括我们的身体，也就是传统意义上所理解的物质，不能承受永恒，会毁灭，是受咒诅的，不是荣耀的。这些肯定是没有了，所以上帝要更新。但是有没有一个新的形态？就像耶稣一样。耶稣复活的身体是不是物质？你发现祂可以吃东西，物质也可以进到祂的身体里；但那是一个全新的、被更新的状态，不是我们现在所理解的物质。现在这种物质，肯定无法承受新天新地，所以才要有火的炼净。

你看耶稣，你可以摸祂的伤口，祂可以吃东西，也可以穿墙而过。那么祂是不是物质？没有哪种物质能像耶稣那样，谁能穿墙而过呢？所以，以传统意义来理解物质，就不能说祂是物质；但你也可以说祂是物质，毕竟你可以摸到祂，祂还是一个人的形状。所以，那是一个被更新的物质。

（六）生命树的叶子医治万民

有人问：新天新地的人都是完美的，为什么还说"生命树的叶子乃为医治万民"？启示录讲得很清楚，在新天新地里不再有眼泪，不再有悲伤，不再有

疾病。所以，这里所说的生命树医治万民，更多是在讲新天新地的功能：在其中的人，都已经是被医治的，是一个完美的状态。

（七）咒诅被除去，延续性与新造

新天新地中，再也没有咒诅。这就暗示：以前有咒诅，现在没有；咒诅要被除去，被咒诅的世界要得到修复，而不是重新创造一个没有咒诅的新世界。

新天新地与旧天旧地，也就是我们现在的天地之间的差别，可以用我们复活的身体与现在的身体作对比。两者之间有很强的延续性。你看耶稣复活，祂的钉痕都还在。所以，你复活之后还是你，不会变成别人，只不过有一个更新的样式、更新的状态。

因此在启示录里，还提到有海，等等，这些都是被更新的，我们用原有的概念去理解它们。就好像你复活之后，是不是一个人？当然还是一个人，但那个人与你现在的这个人，是完全不一样的人。就像耶稣复活之后，可以穿墙而过，可以升天，不受罪的影响，祂还是一个完全的人，但是一个新造的人，同时有很强的延续性。并不是一个完全全新的创造。

我们在思想这个创造界的时候，往往以为得救就是离开这个世界，这个世界不要了，这个世界都是坏的，要把它全部摧毁废弃。这种想法是不对的。神要做的，是更新这个被造界，重构，或者说恢复。我们常讲：创造、堕落、救赎、恢复（或成全）。它是恢复。所以，并不是说现在的这个地球、这个宇宙全部毁灭，再造一个新的宇宙、新的天新的地。不是这个意思。它的确有新造的成分，但延续性是在那里的。

所以，你复活之后，记忆也都还在。新的地方在于：它可以承受永恒，是荣耀的，是不朽坏的，就像耶稣基督复活之后的身体一样，可以真正承受新天新地里神国度的生活。但我们还是我们，这就是延续性；这个世界还是这个世界，只不过是更新后的世界。

四、新天新地的位置（讨论的开始）

（一）建筑与物质

第三点讲到位置。有人问：新天新地应该没有现在这些建筑吧？因为整个物质界都会被更新，我刚才讲到了。但耶稣也说："在我父的家里有许多住处。"究竟如何，我们并不清楚。肯定不是现在的这种物质，就好像你现在吃的东西，这些都会被更新。至于究竟是怎样的状态，我们不是很清楚，因为那超越我们的理解。

就像你无法理解耶稣复活之后的身体，到底是由什么物质组成的。说实话，若祂是和我们一样的分子、原子组成，怎么能穿墙而过，怎么能不受限制？祂的物质明显是一种超越的物质。我们复活之后，包括整个新天新地里的状态，也都是超越的。

至于不用吃饭喝水，包括水这些物质，从根本上、从原则上、从运行方式上，全部都会重新改变，不是我们现在所理解、所看到的物质的水。但你说有没有水、有没有海？是有的，只不过那是被更新的水、被更新的海。这样理解就好了。

耶稣复活之后的身体，不会死亡，不会生病，不会衰败。至于这个物质是如何做到的？这就是神新的创造。

（二）记忆与灵魂

有人说，记忆不太好说，似乎依托于大脑，比如失忆症。你说依靠大脑是不错的，但我个人认为，可以用电脑来类比。你说数据存在哪里？存在硬盘或内存当中。如果硬盘坏了，数据似乎就丢失了。但你要知道，信息本身并不在硬盘这种物质当中。你把硬盘拆开，看到的都是物质，却找不到那部电影、那些数据。物质只是为数据提供一个承载的基础，与数据本身是两回事。所以，硬盘坏了，读取不了，我换个硬盘，数据还在，可以拷贝出来。

大脑有点像硬件，记忆有点像软件。软件虽然需要在良好的硬件上运行，但你在硬件里是找不到软件的。硬件坏了，换一个新的硬件，软件也可以继续运行。所以我个人认为，记忆其实是灵魂的功能，当然它要依靠我们

的大脑，大脑提供物质基础，就像软件本质上是一种程序，是看不见的、非物质的存在，但要依靠物质性来运行。当物质基础变坏的时候，可能会影响软件的运行，但换到一个新的硬件，又可以恢复正常。

所以，记忆为什么可以带到永恒当中？因为你死了之后，大脑已经没有了，硬件都没了，但软件还在。你的记忆是跟着你的灵魂走的，在你的灵魂当中。财主和拉撒路的故事就很清楚：哪怕我的硬件没有了，我的软件还在。学计算机的人也能理解。大脑只是一个物质的依托。

（三）天堂是中转站

有人问：天堂是中转站，进入新天新地；那么地狱是否也是非基督徒的中转站？

这点稍后讲到位置时再细说。先说为什么说天堂是中转站：因为我们之前讲的居间状态就是这个意思。乐园或天堂，从某个角度来说，是差不多同一个描述。有时我们讲得更细一些，乐园是天堂的“等待室”，但那仍然是一个居间状态，要等到新天新地之后，我们才进入最终的状态。那最终的状态，我们是在新天新地里，而不是在天堂。这是不一样的地方。

对于非基督徒，则不一样。他们的居间状态，现在是在阴间；他们复活、被定罪之后，会去到地狱里面，那是他们最终的地方。信的人现在是在乐园，或者说在天堂也可以，那是居间的状态；复活之后，会去到最终的地方，就是新天新地。所以，天堂是通往新天新地的中转站；阴间则是非信徒的中转站，是居间状态，他们以后会去到地狱，那才是最终的地方。

第十四课：天堂在哪里？

一、引言：天堂与地狱的永恒性

有人提出，天堂与地狱应当在创世以前就已存在。这一点，我们先前已经谈过。天堂与地狱不在我们这个时空的范围之内，因此，若以"之前""之后"来衡量，本身就不甚恰当。从某个角度来说，天堂是永恒的，地狱也是永恒的，它们原本就处于永恒之中，不存在先后的问题。

下面，我们先把新天新地的内容讲完，然后再讨论天堂为何是"中转站"，以及我们最终的归宿究竟在何处。

二、新天新地的位置

（一）自然界与超自然界

上帝创造这个世界的时候，有人认为，在创世记一章一节之前，神已经创造了自然界以外的存在，即灵界，其中有天使，也有魔鬼。我们不妨暂且称之为"超自然界"，它与自然界是并列存在的。

天使与人可以在这两个领域之间往来。比如，我们死后，灵魂便进入超自然界，也就是灵界之中；天使与魔鬼则有能力影响自然界。因此，圣经中有被鬼附的记载，也有天使保守的记载，可见两个领域之间是有互动的。

（二）神对创造界的目标

神对自然界，也就是对我们所说的整个宇宙，有一个目标：让它成为神在自然界以外之领域的延伸。这是什么意思呢？神创造自然界，是希望它能够充满神的荣耀，让神的旨意行在祂所创造的自然界当中。

主祷文对此说得十分清楚。耶稣教导我们祷告："我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。"这里的"地上"与"天上"，不要单从空间上去理解。当然，也可以从空间来理解，但更多是指：地上明显指我们所处的这个世界，天上则明显指灵界，即超自然界。

由此可见，神的旨意不仅要在自然界通行，也要在超自然界通行无阻。而最终，神在灵界的国要降临，降临到哪里呢？降临到地上，也就是自然界。当然，这个自然界到最后是一个新天新地，是一个被更新的自然界。因此，我们的祷告，就是求神的天国来到地上。这个地上最终的样子，肯定不会像今天这样；但我们实际上是在祈求，上帝把祂在灵界的天国扩展开来，涵盖这个世上自然的国度。

（三）天上与地上的交会：从会幕到新天新地

在过去，上帝只是在一些特别的地方，允许天上与地上有所交会，比如摩西的帐幕里的至圣所，后来是圣殿里的至圣所。那里是上帝所在的地方，是地上与天上的交会之处。

希伯来书八章提到，大祭司所供奉的，本是天上事物的形状和影像。摩西建造帐幕的时候，上帝警戒他说："你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。"可见天上有一个原型，人在地上建造的时候，要照着天上的样式去做。这样，至圣所就成了上帝天上宝座在地上的一个复制品，让人知道神就在这里，神与人同在。这也是为什么在旧约中，以赛亚书六章记载，以赛亚看见耶和华坐在天上的宝座上，祂的衣裳垂下，遮满了圣殿。

但是到了新天新地，上帝要在地上建立祂在天上的宝座。启示录二十一章提到，将来不再有圣殿，因为整个全地都成为神的圣地，每一个地方都彰显神与人同在。我们不再需要特别寻找天与地的交汇处，因为在新天新地里，我们就与神同在了。

（四）我们如何与神同在：耶稣基督

那么，我们如何看见上帝？如何与神同在？就是借着耶稣基督。耶稣基督使神成为可见的。祂是神，道成肉身之后，人可以见到祂，可以摸到祂，祂住在我们当中。这就是神的帐幕住在我们当中。所以，当我们在新天新地里的時候，与我们同在的，就是耶稣基督。

父神就不一样了。父神是灵，而且被造之物无法靠近祂的本位。以赛亚书六章讲到天使敬拜的情景：天使用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅

膀飞翔。如此圣洁的天使，尚且无法觐见或靠近神的本体。上帝所在之处，永远是上帝所在之处，被造之物不可能到达那里。

所以，从某个角度来说，天父仍然在天上，在祂所在的地方；人仍然在地上，只不过这地是新天新地。所不同的是，神如何与我们同在、我们如何见神，乃是借着耶稣基督在新天新地中与我们同在。祂是神的儿子，是圣子，祂也是神。在新天新地的国度中，祂是君王，我们是祂的子民，我们顺服祂，并与祂一同管理这个国度。

神与人同在，乃是透过耶稣基督的道成肉身、受死与复活。不然，我们无法与神同在。从三位一体的角度来说，圣父是我们永远不可能来到祂面前的，祂要与我们交流，必然借着一位中保。甚至连在神面前服侍的天使也是如此，他们要保持距离，不能直接见神，更何况是我们人呢？

因此，新天新地是神的国度最终的彰显，是天国最终的实现。我们常讲"已然而未然"，到了那时，便完全是"已然"了，一切都已经成就。

三、新耶路撒冷

（一）神与人同在的历史脉络

关于新天新地，还有一个问题，就是新耶路撒冷。启示录二十一、二十二章描述，在新天新地中有一个中心，我们可以说是这个国度的首都，就是新耶路撒冷。它有神的荣光，有各样宝石的装饰，从天而降，并有具体的长、宽、高。

这让人联想到创世记中神与人同在伊甸园；摩西的日子，神带领祂的百姓经过旷野进入迦南地，与他们同在；所罗门的日子，建立圣殿，与祂的百姓同在；神也常借着圣灵与祂的百姓同在。但到了新天新地，就要超越这一切了，因为上帝要在我们当中显明祂的荣耀，直接与我们同在。当然，这里特别指的是基督与我们同在。

（二）立方体的象征意义

新耶路撒冷的描述很有意思：长、宽、高各是四千里，约合一千四百英里，也就是两千多公里。若说长两千公里、宽两千公里，还算可以想象；但高两千公里，就有些高了。

我个人认为，不必按字面意义去理解，以为它就是这么长、这么宽、这么高。我想，约翰在这里强调的，是它与圣殿的联系。长、宽、高相等，说明它是一个完美的立方体，这应当是一个象征性的数字。当时的人一看到这个立方体，就会立刻联想到圣殿，因为圣殿中的至圣所正是一个立方体，长宽高相等，而至圣所所表明的，就是神所在的地方，是神荣耀的同在。

整个全地都是神的圣殿，而新耶路撒冷这座圣城则好比是至圣所，表明神所在之处，神与我们同在。这就是以立方体来描述新耶路撒冷的含义，以及它与至圣所的关联。

启示录二十一章还说，神的荣耀非常明亮，新耶路撒冷不需要太阳。那么，新天新地中有没有太阳？这就涉及我们之前讲的：整个世界被更新之后，有些事物可能不再存在，有些可能还在，但无论如何，都是被更新的状态。至于上帝会不会创造星宿，也不是不可能，这要看我们如何理解其中的连续性。

四、几个相关问题的回应

（一）见神的面

有人问：圣经说人不能见神的面，但摩西多次与神面对面，这怎么解释？这当然是象征性的说法。摩西是在上帝的保护之下去见神的，他并没有见到神的面，只是见了神的背影。人不能见神的面，表明的是神的圣洁。

又有人问：在新天新地里，披戴基督义袍的人，能不能承受天父的荣耀？当然可以。但我们这里所讲的，是父所在的地方，就是上帝的本位，这是任何人都无法取代、无法分享，也无法与之同在的。这一点要分辨清楚：神永远是神，人永远是人。你复活之后仍然是人，不是神；天使永远是天使。被造之物的本位是确定的，是有边界的；只有神是没有边界的，是无限

的。神的本位，不能让被造之物分享。所以，我们当然可以承受神的荣耀、享受神的荣耀，但神的本位，我们无法替代。

因此，神与人同在，是借着耶稣基督的道成肉身。如果耶稣没有降卑，没有取得与我们一样的身体，我们就无法见神。所以耶稣说："你们见了我，就是见了父。"我们看见耶稣，就是看见神，这一点是没有问题的。

（二）以西结书四十章与献祭

有人问：以西结书四十章讲到新耶路撒冷有献祭，难道天堂还有献祭吗？不是的，那是在讲另外一件事。旧约对新天新地的描述，不如新约清楚，但两者之间有很深的联系。比如，新耶路撒冷的尺寸经常与"十二"联系在一起，这显然与旧约以色列十二支派相关。至于它是否真有十二根柱子、十二个门，是否就是字面意义上的十二，我认为不一定，当然也有可能，但不必拘泥。这是要我们把新耶路撒冷圣城与旧约联系起来：十二支派代表神的百姓，新约的十二使徒也代表神的教会、神的百姓。

（三）新天新地中的文化与连续性

启示录二十一章提到，地上的君王必将自己的荣耀归于那城，人也必将列国的荣耀尊贵归于那城；凡不洁净的，以及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能进去。

可见，在新天新地里，人还是人，而且似乎保留了原有的文化、种族和语言。我们在启示录第七章时提到过：仍然是万国、万族、万民、万方。当然，"万方"这个翻译不是很准确，原意是各种语言。这就是所谓的连续性：并不是所有人复活之后，都变成一模一样的机器人，从同一个模子刻出来。不是这样的，人仍然保有许多原有的特性。

区别在于，这个更新是完全的：罪的影响被彻底除去，不再有死亡、疾病、哭泣和痛苦。新天新地的荣耀，也并不是说这个世界有多完美，而是说我们永远活在上帝面前，承受神的荣耀。

（四）审判共有几次

有人问：审判一共分几次？是基督台前的审判，还是白色大宝座的审判？信徒得救时，圣灵要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己，这又如何理解？

我认为，审判应当只有一次，因为耶稣只有一次再来，这一次再来带来的是统一的、一次性的审判。信徒得救的时候，圣灵使人为罪、为义、为审判而自责，这与最终的审判并不矛盾。最终的审判就是白色大宝座的审判：恶人复活，被审判定罪，承受地狱的刑罚；义人复活，被审判，被称义，并得到奖赏。

又有人问：基督已经替我们承受了一切，基督徒还会受审判吗？我刚才讲了，基督徒的审判不是定罪的审判，而是得奖赏的审判，是审判之后得赏赐。这也就是“审判要从神的家起首”的意思。

（五）新天新地的语言

有人问：新天新地的语言有没有统一？在启示录里，看起来似乎没有统一。那么，我们如何与亚伯拉罕交流？

我认为这肯定不是问题。耶稣复活以后，应该仍然对门徒说亚兰语，门徒也听得懂。使徒行传中圣灵降临的时候，圣灵有一项重要的工作，就是“统一语言”。这种统一，不是指大家都说同样的语言，而是无论你说什么语言，大家都听得懂。圣灵降临时，这件事不是已经发生了吗？所以，这不是一个问题。

五、天堂、乐园与新天新地

（一）天堂是一个广义的概念

有人问天堂与新天新地的具体区别。我这样说：天堂有时是一个比较泛泛的概念，指向神和天使所在的地方。如果继续细分，也许还会有不同的划分，因为至少我们说有“三层天”。圣经中是否确实有三层天，我们也不能确定，但“三”有时也代表神的统治、神的所在。是否第三层天是神所在的地

方，第二层天是天使所在的地方，也可以这样理解。但不管怎样，天堂是一个比较统一、笼统的概念。

乐园则更多是指向一个居间状态，就是与基督同在。你说它是不是在天堂？它也在天堂。因为天堂是泛指，内涵更广，包括天使所在之处，包括神所在之处，甚至也包括乐园。有时，乐园与天堂会被等同起来，不做那么具体的区分。

（二）新天新地不是"离开这个世界"

至于新天新地，要看你如何理解"天堂"。耶稣说，神的国就在你们心里。这样说的话，天国在哪里？每个人心里都有。耶稣就是用这样的方式，催促我们不要把天堂和新天新地局限在某个特定的位置，也不要现在的思维去思考。

新天新地，我们可以说就是神的国，是一个全新的被造界。要记住，新天新地也是被造界，所以其中有天有地。为什么讲天和地？就像我刚才所说，是强调连续性：我们现在生活的世界有天有地，我们生活在地上，而新天新地与此有延续性。耶稣再来的时候，并不是让你飘在半空，在空中与主相遇就结束了。不是的，是要落地的，仍然回到这地上，只不过这地已经是新天新地了。

至于到时候语言不是问题，吃饭也不是问题：你想吃就吃，不吃也不会饿死，就像耶稣一样，吃也可以，不吃也没有问题。圣经没有那么详细的记载，我们只能透过耶稣复活之后的样子做简单的推测，但也不能完全确定。

（三）"上天堂"的狭隘理解

有人说，天堂地狱现在已经存在，只是只有神和耶稣在那里，人无法进去；人死后只去居间之境，耶稣再来的时候，天堂地狱才彻底显现，人才进入天堂或地狱。是的，可以这样理解：天堂地狱在永恒之中，永恒就是没有开始、没有结束，所以天堂地狱一直存在，只是到耶稣再来的时候，才向我们显明出来。

那么，现在地狱里有没有撒旦？启示录里似乎有魔鬼在里面，后来又说魔鬼被释放。这些是指创世之前发生的事，还是指别的时候？这方面是有争论的，我们也不是很清楚。

居间之境不是永恒的。我刚才讲过，可以把它理解为天堂的一部分，可以说是天堂的“客厅”。阴间也是一个部分，只不过阴间最后也要被扔进地狱。所以，不信的人最终去处是地狱，信的人最终是在天堂。天堂是泛指，是神与人同在的地方，包括乐园，也包括新天新地，都可以理解为天堂。

但我们要强调的是：我们说信耶稣得永生、上天堂，有时会被狭隘地理解为，这个宇宙、现在的天和地就不复存在了，我们就到了神所在的天堂。这个概念是不对的。新天新地所代表的是整个世界，整个新天新地就是天堂。就像我刚才讲的，不需要圣殿了，因为整个新天新地就是圣殿本身。

新天新地可以理解为天堂，但它与这个世界有很强的延续性：这个世界、这个宇宙，万物都盼望得赎的日子来到，它们要被更新，更新之后，就成了我们所说的新天新地。所以，并不是我们传统观念中所想的：我们上天堂，这个世界消失了；而是这个世界被更新了，我们仍在这个世界当中，而这个世界同样属于天堂。

圣经对新天新地的教导，有时会让基督徒感到震惊，因为我们常常认为，人死了就上天堂，是一种脱离身体的存在，在云中飘荡。其实不是这样。圣经讲得很清楚，会有一个新天新地：新的天，新的地球。我们在这个新的创造界中，仍有身体，有新的生命，但不再有罪恶，不再有哭泣，不再有死亡。

所以我们不断祷告：“愿你的国降临。”是降临在这个地上。我们期待耶稣基督再来，把天堂带到这个世界上，让地上也成为天堂。这样理解，就比较容易了。神把天国带到地上，更新这个世界，地上就成了天堂。因此我们现在就可以过一种“在地如在天”的生活，这也是耶稣说“天国就在你们心里”的意思。这是神的一个大计划。

（四）天堂是否居间状态

天堂不是居间状态。天堂是广义的理解，包括了乐园。乐园若细分，属于居间状态，但乐园也是天堂的一部分。

六、灵界与实体界，以及复活的身体

有人问，这是否就是灵界与实体界的区别？可以这样理解。神是灵，但耶稣复活之后仍有身体，只是我们不能简单地说那是我们现在所理解的"实体"。其实灵界也是一种实在的存在。用我们现在的理解来说，耶稣复活之后的身体与原来的身体有很强的连续性，其中包含了物质的特征，当然，这里所说的物质，不是我们现在所理解的物质，而是指与原来物质的身体有连续的特征：祂仍有身体，有手有脚。耶稣亲自说："你看，我有手有脚。"祂还可以吃东西，可以烤鱼。这说明祂并没有与这个世界完全隔绝，或不能活在这个世界之中，祂是可以的，只不过祂是更超越的。这是初熟的果子，我们由此只能简单窥见未来的样子。

因此，新天新地特别提到"地"的问题，是因为这个世界、这个地球、这个宇宙都要被更新，而更新之后与现在的世界有很长的延续性。

有人问：新天新地有神的同在，也有天使的同在，神和天使是灵，我们复活后有与耶稣相似的身体，那么这是不是灵与身体的混合？是的，人的独特性就在于既有身体又有灵魂，天使则没有身体。至于那些在硫磺火湖里的撒旦和堕落的天使，那里同样有实体的存在，也有灵的存在。新天新地中则有灵，也有复活的身体。

七、万物的更新与动物

新天新地还有一个特征：万物，也就是被造之物，都在盼望得赎的日子来到。那么动物呢？狗和猫也有身体，它们会不会也有新的身体？从逻辑上推论，包括整个物质界、被造界，动物、植物，应该都会有，只不过是更新的。

有人问：谁能救赎动物？我们刚才读罗马书，讲到被造之物也在盼望得赎的日子，被造之物包括人之外的所有动植物，乃至非生命的事物。已经死

去的动物不会复活，圣经从来没有说动物会复活。我的意思是，新天新地里，新的创造会更新这些事物，不论是动物还是植物，用我们现在的理解来说，它们仍会存在。这是一个新的世界，包容万象，与上帝起初的创造很像，只是更加完美，是一个永恒的、荣耀的创造界。

所以，并不是说我家的狗死了，上帝有一天让它复活，还是我家的狗。因为它没有位格，死了就是死了，你不会再见到你家的狗，它也不会再认得你。人与被造界的一个很大区别就在于此。

为什么这样说呢？因为当人犯罪的时候，被造界是“躺枪”的。动物、植物、石头没有位格，本来就不可能犯罪，是我们人犯罪之后，罪影响到了它们。人犯罪后，地受到了咒诅，这不是它们的过错，是我们的过错，它们只是受了影响。有一天，上帝要除去咒诅、更新这个世界，从某个角度来说，它们也同样被救赎：因为我们犯罪影响了它们，上帝救赎了我们，救赎的果效除去罪恶的影响时，它们也不再受罪恶的影响，有了新的样式，这不也等于是救赎吗？

八、灵与魂

有人问：灵与魂是一个概念吗？这要看你如何定义。从实体上来说，应该是一个概念；但从功能上来说，又好像不同。如果“灵”特别指我们属灵的生命、灵性，那就不一样了：不信的人没有这个灵，或者他的灵是死的，信的人属灵的生命才活过来。但如果说“灵魂”，是与身体相对而言，那么可以是同一个概念。

九、更新不只是恢复：亚当与新造的人

有人问：耶稣再来时，我们的身体被更新，这个更新不只是恢复为犯罪之前的亚当状态，那是不是说，当初伊甸园里的亚当并不够完美？

神的创造本来就是完美的。但可以这样想：神创造的最终目的，其实是新天新地里的那种状态，那才是最终的状态。这就好比你要盖一座房子，心里已经有了它的样子，但你需要找工具、找材料、找砖头，需要切割砖头，

需要一个过程，才能到达最终完美的状态。框架刚搭起来的时候，你会说还有很多地方需要继续完善。

所以，亚当夏娃一开始被创造的时候，从这个角度来说，还没有到达最终的状态；新天新地里那新造的人，才是最终的状态。于是有人会问：上帝一开始直接创造新天新地的人不就好了吗？何必大费周章？这是因为，从神的角度来看，神在永恒里，“千年如一日，一日如千年”。从上帝的角度来看，祂已经成就了新天新地，启示录不是都写完了吗？圣经已经告诉我们这个世界如何结束，新天新地是什么样子。在神那里，人类的历史早已结束了。我们觉得等了几千年、几万年，但在神眼中，与永恒相比，不算什么。而上帝就在这个过程当中处理罪的问题，把罪的问题解决了。

在伊甸园里，人有犯罪的可能；而主再来所更新的这个世界，就不可能再有犯罪了。上帝最终的心意，就是新天新地中的这些人、这个世界，才是神最完美的创造。从我们的角度，好像花了很多年；从神的角度，那就是一瞬间。就好像你盖房子，从人的角度，要花很长时间打地基，最后才盖起来，有人会说，直接把房子放上去不就好了？从人的角度很难，但从神的角度，那是一瞬间的事。

所以，从亚当到新天新地中的人，是上帝创造不断走向完美的一个过程，也是一个更新的过程。

十、新身体与将来的工作

（一）新的身体

这个身体的更新，并不是简单地恢复到亚当未犯罪之前的身体。我们现在的身体，是上帝所创造的，是很好的身体，只是罪的影响使我们有许多问题。上帝给我们新的身体时，并不只是把罪的影响去除而已。亚当未犯罪之前，身体是很好的，没有罪的影响；但耶稣再来，并不是要恢复亚当未犯罪之前的身体，而是赐给我们一个新的身体，是更美好的、永恒的、超越的、荣耀的、不朽坏的。这个身体比亚当未犯罪之前的更好、更完美。所以，这不是简单地恢复伊甸园，恢复到亚当夏娃未犯罪之前。

（二）神以有形的方式与我们同在

在新天新地中，上帝要以有形的方式与我们同在。这个"有形"，当然是指复活后的耶稣与我们同在。因为父是灵，我们的肉眼看不见；只有耶稣基督，作为圣子，有身体，所以可以说是有形、有形象的。祂在新天新地当中作王，我们是祂的百姓。

（三）将来还要工作吗

有人问：如今上班很累，将来还要工作吗？如果有，那是什么样的社会？

当然要工作。现在工作之所以累，是因为罪的影响，所以才会累，才会生病。但将来要不要工作呢？耶稣怎么说的？"我父做事直到如今，我也做事。"上帝是不断做工的神。这里所说的"工作"，并不一定指我们现在所理解的工作，而是指向神的作为：祂是一位做事的神，一位做工的神。现在祂也在做工，祂在眷顾这个世界，引导我们，带领我们，帮助我们。将来，上帝是否继续做工？当然，就像耶稣所说，祂一直在做工。我们也是一样，只不过区别在于，我们的老板是耶稣，是神，我们的工作就是参与到神的工作中，与神一同做工。

所以，不能用现在这个堕落之后的人类社会来理解，说什么农业社会、科技社会。不是的，那时就不一样了。

十一、神的同在：可见与不可见

有人问：我们能看见神，神与我们同在，是以什么方式同在？

神的同在包括神荣耀的同在，而最直接的同在，当然就是耶稣基督与我们同在。现在，神的圣灵住在我们里面，也与我们同在，这一点没有问题。所以，可见的与不可见的都有：可见的，是耶稣基督复活之后的身体；不可见的，是圣灵住在我们里面。你看不到圣灵，将来你的眼睛也看不到圣灵，因为神是灵，天父也是一样。

第十五课：基督再来的方式

一、引言：三个词与一个盼望

今天我们来看基督的再来。此前,我们已经讨论了个人的末世论,包括死亡与中间状态等内容;在普世的末世论方面,我们也讲到了复活,以及新天新地。今天,我们来看耶稣基督的再来。"基督的再来"是一个专有名词。新约圣经一般用三个不同的词来表明耶稣的再来。

(一) "启示"

第一个词是"启示"。这个词的原意是除去遮盖,把原来隐藏的事物显明出来。保罗在《哥林多前书》一章七至八节中使用了这个词:"你们在恩赐上没有一样不及人的,等候我们主耶稣基督的显现。祂必坚固你们到底,叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。"《帖撒罗尼迦后书》一章六至七节也用了同样的词:上帝是公义的,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,主耶稣要同祂有能力的天使,从天上在火焰中显现。因此,基督的再临,是祂从天而来的一次启示。《启示录》的开篇用的也是这个词,可见基督的再来与"启示"之间有着紧密的关系。

(二) "出现"

第二个词是"出现"。《提摩太前书》六章十四节说:"要守这命令,毫无玷污,无可指责,直到我们主耶稣基督显现。"这里用的就是这个词,表明主耶稣基督要显现出来。

(三) "parousia"

第三个词使用得最多,就是我们通常所说的"再来",希腊文为 parousia。《马太福音》二十四章二十七节说:"闪电从东边发出,直照到西边;人子降临也要这样。"这里讲的就是降临、来临。

这三个词都与基督的再来相关。我们讲基督再临时,主要使用的是第三个词,但前两个词同样重要:一个表明这是主的启示,一个表明这是祂的显现。中文翻译没有把它们区分开来,但在希腊文中,确实是三个不同的词,从不同的角度描绘耶稣的再来。

二、再来的应许

我们先来看耶稣再来的应许。

主耶稣对门徒说祂要离开,门徒就非常难过:耶稣走了,我们怎么办?但耶稣向他们保证:"我不撇下你们为孤儿。"祂甚至说:"我去是与你们有益的。我若不去,保惠师就不会来;我若去,就差祂来。"

圣灵与我们永远同在。圣灵把基督所成就的救赎之功应用在我们身上,使我们重生,住在我们里面,让我们成圣,给我们确据,引导我们,保守我们,使我们得荣耀,最终使我们与神联合。

作为道成肉身的耶稣基督,祂是一位完全的人,有真实的身体,所以祂现在在天父的右边,我们看不见祂。但圣灵是无所不在的,圣灵也是基督的灵,祂可以在我们心里与我们同在。所以,耶稣基督是借着圣灵,借着祂的灵与我们同在,并且安慰我们。

耶稣又说,祂去是为我们预备地方:"在我父的家里有许多住处。"祂还说祂必再来,接我们到祂那里去,"我在哪里,叫你们也在那里"。这是耶稣亲口应许祂必定要再来。同时,祂也警告我们,要为祂的再来做好准备,因为我们不知道主哪一天来到。

我们还可以看到,当大祭司该亚法审问耶稣的时候,耶稣说:"后来你们要看见人子坐在那至大能者的右边,驾着天上的云降临。"这句话使大祭司撕裂了衣服,并断定耶稣亵渎上帝。为什么?因为这个描述明显是在宣告祂与神同等。但我们知道,耶稣基督所说的是真实的,祂一定会再来施行审判。

到了耶稣升天的时候,门徒们定睛望着天。天使就说:"这离开你们被接升天的耶稣,你们见祂怎样往天上去,祂也要怎样来。"这是耶稣要再来的应许,是确定无疑的。

耶稣亲自多次谈到祂要再来,包括《马太福音》二十四、二十五章橄榄山的讲论,以及《约翰福音》十四至十七章。新约的其他书卷也提到这一点:保罗在《帖撒罗尼迦前书》第三章、《帖撒罗尼迦后书》第二章,《希伯来书》

第九章,《彼得后书》第三章,以及《启示录》第二十二章。整部新约贯穿始终的,就是基督要再来的应许。祂一定会来。

盖伊·沃特斯(Guy Waters)博士曾这样说:圣经告诉我们祂要再来,我们可以主耶稣自己的讲论中看到,也可以从众使徒的教导中看到,包括保罗、彼得和约翰的书信,特别是《启示录》,这些都证明圣经是真实的,就是耶稣基督要在这个世代的末了再来。这是我们极大的盼望。因为作为信徒,我们盼望见到我们的救主。祂再来的时候,死亡要从我们的经历中彻底除去,我们的灵魂和身体都要变得完全圣洁,我们要与所有的圣徒和圣天使一同在耶稣面前,直到永远。所以我们不仅承认耶稣要再来,而且是带着热忱和盼望来承认这一点。

接下来,我们从两个方面来看:第一是基督再来的必要性,第二是基督再来的方式。后面我们还会讨论祂什么时候再来。

三、基督再来的必要性

(一) 为何需要思考这个问题

在许多发达地区、富裕的地方,人们似乎不太思考耶稣再来的必要性,也不大关注耶稣再来。大部分富有的人关注的是今生的享受,满足于眼前的生活,就好像《马可福音》十章中那位富有的青年人一样,他的财富使他很难重视那将要来的神的国度。

但是在许多受逼迫、为信仰受苦的地方,基督徒就更加盼望耶稣再来。对他们来说,认识耶稣再来的必要性,并不是什么难事。

(二) 神的工作尚未完全成就

耶稣为什么必须再来?首先,因为神的工作还没有完全成就,上帝的计划还没有完全实现。上帝先创造,然后人堕落,接着在基督里得着救赎,最后是成全。这个“成全”,是当历史终结的时候,上帝要整顿一切,使所有弯曲的事都变得正直。

所以基督已经应许祂要再来。正如我们刚才在《约翰福音》十四章中看到的,祂要为我们预备地方,祂要再来;祂也要再来审判活人死人。因此,基督的再来极其重要。

基督的再来,是基督复活的完满。祂已经复活,而且确实复活了,祂的复活保证了祂可以再来。所以我们每次领受圣餐的时候,"每逢吃这饼、喝这杯,是表明主的死,直等到祂来"。我们纪念基督的救赎工作,而这工作最终要得着成全。因此,基督的再来是福音的核心。

耶稣基督再来的必要性还在于:祂要让这个世界的不公义受到彻底的审判,要把真正的基督的义带到这个世界中。如果基督不再来,这个世界就永远没有真正的公平和公义。基督的再来彰显了祂公义的审判,祂要终结人类的历史,成全上帝的救赎工作。

(三) 成就亚伯拉罕之约

为什么要特别提到这一点?因为当年神与亚伯拉罕立约,应许要把土地赐给亚伯拉罕和他的后裔。在旧约中,这土地具体指向迦南地,也就是所谓的应许之地。但到了新约,保罗在《罗马书》第四章里讲到,亚伯拉罕和他的后裔要承受整个世界。

我们回顾亚伯拉罕的经历。上帝试验他,让他献上以撒。亚伯拉罕相信,以撒是他要借着来承受亚伯拉罕之约祝福的那一位。如果以撒死了,上帝的计划似乎就要落空。然而亚伯拉罕凭着信心预备献上以撒。我们也知道这个故事的结局:神预备了一只羔羊,替代了以撒。然后上帝对亚伯拉罕说:"你的子孙必得着仇敌的城门,并且地上万国都要因你的后裔得福。"

请注意,这里"你的子孙得着仇敌的城门",用的是复数,指众多的子孙;但讲到"地上万国都要因你的后裔得福"时,"后裔"却是单数,暗指并预表耶稣基督。"后裔"在希伯来文中本是"种子"的意思,就是说,上帝要借着这一位,把祝福扩展到万民。

当然,在以撒的时代,人们的期望还停留在他们所要征服的那块土地上。但随着救赎历史的推进,神的启示渐渐显明。到耶稣来的时候,这位后裔就指向耶稣,而耶稣确实使地上的万国都得到了祝福。

所以,这也是耶稣必须再来的一个原因:祂要实现上帝对亚伯拉罕的应许。这应许就是祂要打败仇敌,万民万国都要因着这位后裔,因着耶稣基督而得

福。那么,怎样才能彰显耶稣征服这个世界呢?耶稣必须亲自回到地上来,才能使上帝对亚伯拉罕的应许得到真正的实现。祂要把仇敌踩在脚下,施行公义的审判,把祝福带给地上的万国。因此,耶稣的再来,就是要实现亚伯拉罕之约。

(四) 成就大卫之约

同样,到了大卫的时候,在大卫之约中,上帝也应许说,有一位大卫的后裔要作王,直到永远,祂的国没有穷尽。这一点非常重要:这位大卫的子孙,祂的国要存到永远。

所以,《马太福音》二十八章记载,耶稣在升天以前说:"天上地下所有的权柄都赐给我了。"耶稣已经成为天地的主,拥有一切的权柄。《以弗所书》一章中,保罗也提到基督在天上作王。同时,祂还要再来,使这个世界都成为我主耶稣基督的国度。

但至少目前来说,耶稣的宝座是在天上,不在地上。所以,为了成就上帝对大卫之约的应许,耶稣就必须回到地上来,在大卫的宝座上永远统治全地。正如《路加福音》第一章所说:"主神要把祂祖大卫的位给祂,祂要作雅各家的王,直到永远。"这里讲得很清楚,所指的是一个地上的国度。

耶稣自己也说:"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,好像牧羊的分别绵羊山羊一般。"这个画面描述的是耶稣从天降临,带着天使的大军,来到这个世界,在地上审判万国万民。

在《启示录》中,新耶路撒冷、新天新地的异象里,我们同样看到耶稣要再来,来到这个世界中施行审判。所以,祂要回到我们这个世界,审判我们,把祂的国带到这个世界。这一点,我们上一次讲新天新地的时候也提到过:祂要把新天新地带到我们当中,整个世界都被更新,整个宇宙都成为神的国度。

以上就是基督再来的必要性。

四、基督再来的方式

接下来,我们继续来看耶稣基督再来的方式。祂要怎样来完成这个使命?这里我们从四个方面来看。这些内容在第三期的课程中已有详细讲解,大家可以

自己再去温习,我在这里简略带过。这四个方面是:祂亲自来,带着身体来,可见地来,得胜地来。

（一）亲自再来

首先,耶稣必须亲自来到这个世界,以成就上帝对亚伯拉罕和大卫的应许。祂不只是差遣圣灵来到我们当中就结束了。圣灵当然参与其中,但耶稣基督要亲自再来。

我们看《使徒行传》第一章,耶稣升天的时候,门徒问:"主啊,你复兴以色列国就在这时候吗?"耶稣回答说,那时候不是你们可以知道的。这意味着:耶稣再来的时候,祂要亲自复兴以色列国。只不过这个以色列国,并不是我们所理解的属地的以色列国,而是一个属灵的国度,也就是整个世界都成为神的国。

当时使徒们可能有所误解。他们可能认为耶稣的工作已经完成,圣灵已经降临,他们只需要去传福音。但他们当时肯定很好奇:你既然已经完成了救赎的工作,不是应该复兴以色列国了吗?不是应该把我们的仇敌完全打败吗?他们好奇耶稣究竟要怎样完成这项使命。所以天使才说:"这离开你们被接升天的耶稣,你们见祂怎样往天上去,祂也要怎样来。"这时候门徒就明白了:原来耶稣还要再来,才能完全复兴以色列国,才能完全成就祂的计划。

所以,耶稣的离开,并不代表祂忘记了要复兴以色列国。正好相反,祂离开,正是为了再来;祂再来的时候,要使地上的国度得以完全。到了《使徒行传》第三章,彼得就说:"天必留祂,等到万物复兴的时候。"他明白了耶稣再来的重要性。

这个观点在保罗书信中也同样出现,比如《哥林多前书》十五章、《腓立比书》三章。保罗把基督亲自再来与信徒的复活联系在一起。《提多书》二章十二至十四节,则把基督亲自再来与今生圣洁生活的重要性联系在一起。

（二）带着身体再来

第二,祂带着身体再来。这一点很重要。耶稣升天的时候,并没有放弃祂的人性。祂是一个位格,是三位一体神的第二位,但有两个性情:神性与人性联合

在同一个位格之中。所以,祂再来的时候,是带着完全的人性,祂仍然是一位完全的人,只不过是复活之后被更新了的人性。

如果祂不是一位完全的人,就无法实现亚伯拉罕之约和大卫之约。因为这两个应许,都是借着耶稣的人性来实现的。正如经上所说:"你们见祂怎样往天上去,祂也要怎样来。"祂作为人升天,也要同样作为人再来,带着身体再来。

不仅如此,耶稣再来的时候,不仅祂自己有身体,我们也有身体:我们要复活,有身体与祂一同在荣耀中显现。

(三) 可见地再来

第三,主的再来是可见的,是显而易见的。因为有许多异端否认耶稣是可见地再来,说祂是秘密地、看不见地来。这是不对的。圣经中多处经文都表明,主耶稣再来是可见的。

《约翰一书》三章二节说:"主若显现,我们必要像祂,因为必得见祂的真体。"《马太福音》二十四章也说:"闪电从东边发出,直照到西边,人子降临也要这样。"他们要看见人子有能力、有大荣耀,驾着天上的云降临。

还有一些经文,不仅表明耶稣基督再来的方式是可见的,而且是每一个人都能看见。这一点不难理解,因为耶稣的再来是一个极其震撼的事件,所有的人在那时都要看到基督的审判宝座。《马太福音》十六章二十七节也说:"人子要在祂父的荣耀里,同着众使者降临,那时候祂要照各人的行为报应各人。"可见,基督的再来是高度可见的。

保罗还说,基督再来的时候,要伴随着号角声。所以没有任何一个人会错过这个事件。因为耶稣的再来要终结人类的历史,祂要审判每一个人,所以这一事件绝对是公开的,绝不是秘密的。

因此,我们至少可以知道:耶稣还没有再来。那些异端说耶稣已经秘密地来了,这些都是不对的。

(四) 得胜地再来

第四,耶稣是以得胜的方式再来。耶稣第一次来的时候,从人的眼光来看,并不像是得胜的。祂降生在一个贫穷卑微的家庭,没有任何政治和军事方面的力

量;祂死的时候,像一个罪犯一样被钉死在十字架上。保罗也说,耶稣"本有神的形像……反倒虚己,取了奴仆的形像,成为人的样式;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"。

这个"虚己",指向的正是耶稣第一次来的时候,遮蔽了祂神性的荣耀,谦卑自己。在《约翰福音》中,耶稣也曾祷告说:"父啊,现在求你使我同你享荣耀,就是未有世界以先我同你所有的荣耀。"

由此可见,耶稣再来的时候,祂的荣耀绝不会再被遮盖,而要完全显现出来。祂带着天使天军,驾着天上的云降临,是有能力、有大荣耀的。《帖撒罗尼迦前书》四章十六节告诉我们,有天使长的声音,有上帝的号吹响,宣告祂的再来;《帖撒罗尼迦后书》则说祂带着火焰降临。《启示录》更是描绘祂头戴冠冕,天军跟随,手持铁杖,治理万民。

简单来说,祂的再来像一位得胜的君王,带领祂的大军凯旋,人们在祂的权柄面前都要俯伏。这也正是保罗在《腓立比书》二章九至十一节所说的:"神将祂升为至高,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,使荣耀归与父神。"

耶稣借着祂的虚己,借着十字架的得胜,而在最后再来的时候,要完成终极的得胜:祂要完全击败祂的仇敌,施行公义的审判,每一个人都要向祂跪拜,顺服祂的统治。我之前也提到过,信的人要拜祂,称祂为我们的救主;不信的人也要屈膝,称祂为审判的主。所有人都要称耶稣基督为主。

这就是我们信靠耶稣的人最大的盼望:耶稣要带着身体,得胜地再来。

以上就是耶稣基督再来的四个方面。关于基督再来的方式,大家有没有什么问题?

五、基督什么时候再来

接下来,我们来看耶稣什么时候再来。这个问题,我想我们需要一起讨论一下。

（一）日期的预测与耶稣的警戒

关于耶稣什么时候再来,人们总是不断地预测。以前耶和華见证人就经常这样做:先是说 1878 年耶稣再来,没有发生,又说 1881 年,最后又说 1914 年、1918 年,等等,各种预言,说耶稣马上就要来了。

可是耶稣自己说:"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,惟有父知道。"那么,我们该怎样解读这句话呢?耶稣作为三位一体的第二位格,是全知的,无所不知,为什么说祂也不知道呢?

不过,我们的责任是很清楚的。耶稣并没有要我们预测祂什么时候再来,而是要我们警醒祷告。祂还说,末后的时候会有假先知、假基督起来,行大神迹。如果有人对你们说"基督在这里""基督在那里",你们不要信。因为基督再来是一个公开的、普世的事件,所有人都会知道,祂不会偷偷地来。所以,你们不要被他们所迷惑。祂说,甚至连选民也几乎要被迷惑。

（二）"这世代还没有过去"

《马太福音》二十四章也说了耶稣再来之前要发生的许多大事。但是在二十四章三十四节,祂说:"我实在告诉你们,这世代还没有过去,这些事都要成就。"这话看起来似乎是指,耶稣再来将发生在当时那一代人还活着的时候,是不是?这也给初代的使徒留下一种印象,觉得基督很快就会再来:祂升天了,很快就要回来。这该怎样解释呢?大家怎样理解?

（三）升天与再来的次数

还有一个问题:圣经中关于耶稣再来的记载,似乎有多次来到。比如耶稣升天的时候,有一次公开的升天;而在此之前,祂似乎已经去见过祂的父,得了荣耀,然后又回来。那算不算一次再来?是不是基督的升天有一次公开的升天,还有一次公开的再来?

所以,关于耶稣什么时候再来,是有一些争议的。我不知道大家怎样看这个问题,怎样在福音书与书信中,对耶稣升天与再来的记录之间取得平衡。还包括基督自己说祂不知道那日子和那时辰,大家怎样理解这件事?

第十六课：耶稣什么时候再来？

一、引言：圣经刻意不让我们探究的事

关于耶稣什么时候再来这件事,我认为圣经有意不让我们在这上面过多探索。圣经更多是要我们留意自己的责任。换句话说,上帝什么时候再来,那是祂自己的事情,不是我们可以操心的。我们要做的,是怎样预备好迎接祂的再来。

圣经中有许多比喻都指向这一点,比如十个童女的比喻,大家都很熟悉。这个比喻的重点,并不是我们去推算新郎什么时候到来,那不是我们要关注的。我们要关注的是:无论他何时来,我们有没有预备好自己。这才是人的责任。

因此,关于耶稣何时再来,甚至包括如何平衡基督升天与再来之间究竟是多次还是一次的问题,我认为圣经是刻意不让我们过分关注的。

二、一位弟兄的分享

在课堂上,有弟兄分享了他的看法。他提到,圣经说"那日子、那时辰,没有人知道,唯有父知道"。从耶稣基督神性的角度来说,祂应当是知道的;但祂说这话的时候,只是彰显了祂人性的一面。他又引用圣经所说,"隐秘的事是属于神的,显明的事是属于我们和我们子孙的"。既然圣经这样说,我们就只能接受:这个时间我们不知道。我们看到一些预兆,但即使有这些预兆,我们也不能确切知道主什么时候来,这确实是一件隐秘的事。

感谢这位弟兄的分享。他所说的,恰好与我们今天要讲的内容相吻合。今天我们接下来要讲的是"时候的记号",其中包含两点:第一,耶稣何时再来,是神的奥秘;第二,耶稣基督再来确实有一些前兆,但对这些前兆的解读又各有不同。

三、第一点:耶稣何时再来,是神的奥秘

耶稣何时再来,其实门徒也很好奇,他们也想知道。所以他们问耶稣:"什么时候有这些事呢?你降临和世界的末了有什么预兆呢?"耶稣回答这个问题时,先

告诉他们祂再来之前的记号,例如日头变黑、月亮不放光,人子在天上显现,驾着天上的云降临等等。但是,耶稣并没有说这些事什么时候发生,因为这是神的奥秘。正如我们刚才所读的经文,祂说,子也不知道,天使也不知道,只有父知道。祂是在强调神的主权。

既然耶稣自己都这样说,祂说祂不知道,我们又怎么可能知道?我们不可能通过研究、探索或猜测得知,因为这是神的奥秘。圣经中多处都谈到了这一点,包括《马太福音》25章、《马可福音》13章、《路加福音》12章、《彼得后书》3章和《帖撒罗尼迦前书》5章,讲得非常清楚:只有神知道这事什么时候发生,没有任何人可以预告。

所以耶稣说,我们人的责任是警醒,因为我们不知道主什么时候来,往往在想不到的时候,主就来了。你以为耶稣还没有来,以为祂来得还早,祂却忽然来到了,这可能会出乎我们的意料。有些时候你觉得耶稣快来了,其实可能还没有。因此,我们要做的是警醒自己。

四、第二点:再来的前兆

确实,基督再来之前有一些预兆。圣经中提到的预兆,基本上有三个层面:第一是魔鬼的抵挡,第二是人的抵挡,第三是福音在全世界范围内的广传。

(一)魔鬼的抵挡

先看第一个,魔鬼的抵挡。《启示录》第七章谈到大患难,魔鬼特别兴风作浪。《启示录》十六章则提到三个污秽的灵,它们本是鬼魔的灵,行出奇事。至少到现在,我们似乎还没有看到魔鬼行什么奇事,也没有看到假先知、假基督起来,施行大神迹、大奇事。

但我们可以看到魔鬼的抵挡。在新天新地降临之前,也就是耶稣再来之前,《启示录》提到魔鬼似乎就要得胜了,它攻击神的选民;看起来魔鬼要得胜,却在的一瞬间,基督来了,战胜了魔鬼。这是第一个预兆:魔鬼的抵挡。

(二)人的抵挡

第二个是人的抵挡。《启示录》十三章讲到两个兽,一个从地里上来,一个从海里上来。虽然圣经没有明说这兽代表什么,是代表人,还是代表某种制度,

但看起来与人相关,似乎是以某种方式影响人,控制人的社会与政府。《启示录》十三章还谈到人的数目。

同样,《帖撒罗尼迦后书》二章讲到那大罪人,提到对神的背叛。这个大罪人得到魔鬼给他的能力,去行神迹,甚至宣告自己就是神,明目张胆地反对上帝。《马太福音》24章24节也提到了假先知,这是我们刚才读过的。

所以我们看到,新约中关于魔鬼活动的记载,包括《约翰一书》所讲的敌基督者,《启示录》所讲的兽,以及这一切邪恶之人,可以看出神允许这些邪恶的假神存在。结果如何?就像约伯记中的撒但一样,它要得到神的许可,才能做某些事情。而最终,不论是敌基督也好,大罪人也好,还是《启示录》里的兽,都无法拦阻上帝的计划。反过来说,这些敌基督与魔鬼的作为,反倒被神使用。神的道路高过他们的道路,神的计划高过他们的计划,一切终究按照神的计划成就。这是第二个预兆。

(三)福音的普世广传

第三个预兆是福音在普世的广传。这一点在上个世纪,尤其是北美的宣教领域,特别流行。当时有一句话:"让福音在我们这个世代被传遍。"这是两次世界大战以前,基督徒对传福音的热忱,就是要在我们这个时代把福音传遍地极,这样耶稣就来了。他们有这样一个想法。

这是因为《马太福音》24章14节说:"这天国的福音要传遍天下,对万民作见证,然后末期才来到。"所以大家好像看到了一个次序:先是福音普世传扬,然后耶稣再来。

同时,我们也知道,在大使命中,耶稣知道传福音的任务不仅仅由那十一个门徒去完成,而是教会要不断承接耶稣的使命。所以祂说:"你们要使万民作我的门徒……我就常与你们同在,直到世界的末了。"圣经表明,门徒要持续这福音的使命,在耶稣再来之前,福音透过教会传遍地极。《启示录》第七章也谈到,信主的人来自各国、各族、各民、各方,世界每一个地方都有神的子民。这看起来就是耶稣再来之前福音要传遍地极。

因此直到今天,教会仍然怀有这样的宣教热忱,要广传福音,让每个人都听到,尤其是借助今天的媒体与网络。当然,这个世界上仍然有所谓的"未得之民",有些地方福音从未传到。耶稣再来之前,全世界范围内都听到福音,看起来是祂再来的一个兆头。

五、问答与讨论

(一)关于耶稣的"不知道"

有同学提问:如果耶稣知道,门徒就会问祂什么时候。其实,耶稣在第一次来到我们中间服事的时候,很多时候展现的是祂的人性,完全以人的方式来服事。所以刚才大家回答说,这是人性的限制,这样回答也没有问题。

(二)耶稣再来,是一次还是多次

有同学问:再来是一次吗?没有听说过多次来。这个问题,我之前也提到过,关键在于如何平衡福音书中关于耶稣升天的记载。

比如《马太福音》中,升天似乎是耶稣复活之后立刻发生的。《路加福音》的结尾讲到耶稣升天时,看起来也是复活之后立刻升天。但到了《使徒行传》,又再一次记录耶稣的升天,并说祂与门徒相处了四十天。如果不是《使徒行传》记载耶稣在四十天之后才升天,我们会以为耶稣的升天是一次性的,复活之后就升天了。没想到,耶稣又停留了四十天之久。

我们之前也解释过,玛利亚见到耶稣时,耶稣对她说"不要拉住我",因为"我还没有升上去见我的父"。所以有没有可能,耶稣复活之后,曾经升天去见父神,然后又回来与门徒相处四十天,最后才有一次正式的升天?这是一种猜测,但如果要平衡福音书中对耶稣升天的教导,可能有这样一种理解:耶稣复活之后先去见了父神,然后又回到门徒当中。那时是不是相当于祂又"再来"了呢?只不过这种"再来"不是公开的,不是我们所说的结束世界的第二次再来。

因为你看耶稣在那四十天当中,忽然出现,忽然又走了,你也不知道祂去了哪里。有没有可能祂往返于父神与门徒之间?这种可能性不是没有。最后祂有一次正式的升天,就是我们在《马太福音》28章和《路加福音》结尾所看到的。

但是,从耶稣正式升天之后,到祂第二次再来,也就是末世最后的再来,这中间就没有往返的事了。所以我们说耶稣再来,就是那一次公开的、普世性的再来,不像四十天当中那样。

(三)升天与再来的方式

有同学问:耶稣升天的时候并不是普世都看见,耶稣再来的情景是全世界都看见吗?

这正是问题所在,也就是我们刚才提到的,耶稣在那四十天里,到底有没有往返于天堂与地上。至于"全世界都看见",就涉及如何解读"怎么去,也要怎么来"。祂去的时候,似乎也没有天使天军同行。那是不是说,祂怎么去就怎么来,还会回到那个地方,即橄榄山呢?有些旧约学者确实这样认为:耶稣怎么去怎么来,连来的地方都确定了,就是橄榄山,因为祂是在橄榄山升天的,也是回到橄榄山。这样解读是否正确?这也有争议。所以我们不能那么死板,认为耶稣再来就跟祂升天时完全一样,那也不一定。

(四)"传遍全世界"的含义

有同学问:新生的人一直在出生,怎么可能每个人都听过?这里所说的"普世传福音",并不是指每一个人都听到福音,然后才算全世界范围。我之所以问大家怎么看,是因为如果按字面意义理解,似乎是每个人都听到福音,耶稣就再来。其实未必如此。这也是二战以前人们有那样美好期盼的原因:要在我们这一代把福音传给每一个人,传到地极。但就算每个人都听到福音,耶稣就一定来吗?也不一定。所以我们不要有这样的想法。

我们不能做任何事情去操控耶稣的再来,好像我们每个人都听到福音了,耶稣就来了,这是不一定的,我们控制不了。那么,耶稣再来的时候,有没有可能有些人还没有听到福音?我相信是有可能的。所以这并不是百分之百确定的事。

(五)升天前的四十天与荣耀的身体

有同学提到,升天之前地上显现了四十天。如果把这些联合起来,当然可以这样理解。但如果你仔细看福音书的记录,尤其是《马太福音》和《路加福

音》，你会感觉其中好像没有空隙。所以这就涉及如何平衡福音书对耶稣升天的记载。

当然,你也可以说升天是一次性的。我的理解是,耶稣复活之后,祂的身体已经超越了我们通常所理解的身体,可以直接去见父神,直接到天堂,也可以直接在地上。祂的身体是超越时空的身体。因此,祂说"我要升上去见我的父",对祂来说,可能直接就可以去了。后来四十天之后的升天,是一件公开的事件,大家都看到祂升天,这是一个公共事件。

至于天堂在哪里,就像我们发射火箭一样,耶稣要升到大气层外面,什么时候才到天堂?我们不能这样按物质层面去理解。我觉得耶稣升天,进入天堂,是一瞬间的事情,祂不受时空限制。那么祂为什么要有这样一个仪式,让大家看到祂升天?我想,这是作为公共事件的一个代表。这是没有问题的。

有同学说:祂去的时候带着身体,回来的时候也带着身体。是的,我个人觉得,"怎么升天就怎么再来",是指向另一层意思。你看《启示录》讲到复活的耶稣时,祂的身体与那四十天当中和门徒相处时的身体似乎不一样。在那四十天里,他们一起吃饭,等等;但在《启示录》中,当约翰看到复活的耶稣时,那是荣耀的景象,完全不同:祂的面貌如同烈日放光,口中有利剑发出。这与前面所见似乎有些不同。复活的主升天之后得了荣耀,好像有所不同。

所以这里面其实有一些神的奥秘,我们很难完全明白究竟是怎么回事。如果说天堂的情形圣经有记载,但圣经其实没有记载,所以我们也不能确定。耶稣这四十天之久,忽然显现在门徒当中,忽然又不在门徒当中,祂去了哪里?圣经没有记载。所以这是一个很复杂的问题,不同的人有不同的解读。

六、末世记号的四种解释方法

接下来,我们简单看一看,为什么会有这么多不同的解读。让我们先看看解释的策略,休息回来之后,再看后面的部分。

怎么来解读这些记号,包括耶稣所讲的这些事情,到底是什么意思?这里涉及四种不同的解读。说实话,既然有四种,就表明没有哪一种是完美的。

这四种解读构成一个光谱,有两个极端:一端是过去派,一端是未来派。

(一)过去派

一个极端是说,这些事情、这些前兆已经应验了,将来不会再出现。比如敌基督,他们认为敌基督就是生活在第一世纪的人,已经出现过了。又如《启示录》里讲到的蝗虫,他们认为指的是罗马对教会的逼迫。这就是指向过去。

(二)未来派

未来派则指向未来。无论是《启示录》,还是耶稣所讲的这些,都是指向未来的,完全是未来的事。敌基督就是在基督再来之前最后一代人当中出现的那一位;或者说,敌基督是贯穿历史、持续不断出现的。又如讲到蝗虫,他们会认为那是战斗机之类,是将来哈米吉多顿大战时的武器,是世界终结前的大反叛。这是完全指向将来的解读。

(三)历史派

在这两个极端之间,又有另外两种解读:一是历史派,一是理想派。

历史派认为,《启示录》所写的,是整个教会历史上发生的事情,是整个教会两千年的历史。也就是说,我们可以根据《启示录》的记载,判定我们现在处于其中的哪一个位置。比如蝗虫的事情,他们会说,蝗虫指向的是公元一千年左右穆斯林入侵欧洲,蝗虫就是穆斯林。那么我们现在又在《启示录》的哪个位置?是第几号?第几碗?大家明白我的意思吗?就是在这个过程中,我们去看现在处于《启示录》的哪个阶段。这是历史派的解读。

(四)理想派

另一种是理想派。他们认为前面几种都有道理,但整个应验或解读,并不是按时间顺序来的。这些事在历史中可能时不时地都有应验,比如敌基督,可能时不时都会出现,并不是说敌基督或大罪人一出现,就代表耶稣马上要来了,不一定。

所以理想派是一种原则性的解读,他们把耶稣再来的前兆与这些抽象的概念、原则连接在一起。比如他们会说,凡是反对耶稣的人,都是敌基督的人,并不是说只有一个敌基督、只有一个大罪人。

所以在某些方面,这四个学派其实有所重叠,取决于你怎样解读经文本身。

七、结语:坦诚面对难题

所以我们后面讲到《启示录》的时候,就比较复杂了。怎么去理解耶稣所说的末世记号,到底是怎么回事?我不知道大家读到这些有什么想法。其实从现在开始,我们要讲的很多内容都比较困难,我自己有些东西也没有完全理清楚,说实话,而且有很多争论。我只能把这些东西都呈现给大家,也没有办法给大家一个明确的答案。大家如果有什么想法,也可以贡献出来,让我们把这些事情一起梳理一番。

第十七课：大罪人和大淫妇是谁？

一、引言：四种策略与进一步思考

接下来,我们根据前面所讲的内容,来探讨如何理解基督再来的前兆,也就是如何理解马太福音 24 章。这里涉及几个重要的议题:所谓的"实现论"与"部分实现论",以及如何解读"这邪恶淫乱的世代"。

二、实现论与部分实现论

(一)实现论的主张

马太福音 24 章记载,圣殿将被拆毁,"没有一块石头留在另一块石头上"。持实现论的人认为,这一切已经全部应验:圣殿不是已经被拆毁了吗?主后七十年,预言便已成就。

(二)部分实现论的主张

然而,也有人认为,耶稣在橄榄山的这段讲论,内容并不仅限于主后七十年所发生的事。因此有人提出部分实现论,主张以 24 章第 35 节为界,将经文分为两个部分:前半部分已经应验,即耶路撒冷被毁;后半部分则指向世界的末日。

这样的理解有其依据。经文后面提到"日头变黑,月亮不放光",提到"在犹太的应当逃到山上",提到"怀孕的和奶孩子的有祸了",内容繁多。按照部分实现论,36 节之前的内容已经应验于耶路撒冷的被毁,36 节之后则是讲论世界的末日。

但是细察之下,36 节之前的一些内容,似乎又超出了耶路撒冷被毁这一事件的范围。耶路撒冷的被毁固然是一件大事,却也不能如此简单地作二分法的划分。再看 29 至 31 节,讲到人子的兆头要显在天上,地上的万族都要哀哭,又有号筒的大声。这段经文应当是指向世界的末日与最终的审判。

三、"这世代"的含义

另一个争论点,在于"这世代"一词。耶稣说,"这世代还没有过去,这一切都要实现",那么"这世代"究竟指什么?有人认为是指"邪恶淫乱的世代"。但这样的世代,似乎每个时代都有,从来没有真正过去。

因此问题在于:耶稣所说的"这世代",是否仅指耶稣所在的那个时代?

我们来看马太福音中的其他用法。11章16节,耶稣说:"我可用什么比这世代呢?好像孩童坐在街市上招呼同伴。"12章42节又说,在审判的时候,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。由此看来,耶稣所说的"这世代",似乎正是指当时活着的那一代人。

那么,"这世代还没有过去"究竟是指每个时代都是邪恶淫乱的时代,还是特指耶稣当时的这个时代?这些都是争论所在。

四、回到门徒的提问

(一)门徒的两个问题

那么,应当如何回应这些争论呢?最好的办法,是首先回到门徒最初的提问上。

当时,门徒向耶稣夸耀圣殿,说这圣殿多么华丽,多么宏伟。耶稣却回答说:"我实在告诉你们,将来在这里没有一块石头留在另一块石头上,不被拆毁了。"这话必定让门徒大吃一惊,于是他们提出了问题。当时圣殿仍在修建之中,他们自然想知道这事何时会发生。

因此要注意,耶稣在这里被问到两个问题:

第一,"什么时候有这些事呢?"这是指圣殿何时被拆毁。

第二,"你降临和世界的末了有什么预兆呢?"

也就是说,听到圣殿将被拆毁,门徒好奇这事何时发生;与此同时,他们也好奇耶稣再来时会有什么预兆。

(二)远山与近山的比喻

这段经文的难点就在于:耶稣讲论末世预兆的时候,所说的两件未来之事,中间可能相隔很长一段时间。这一点,我们之前讲旧约先知书时也曾提到。读先知的预言,就好像从远处眺望山脉:其实两座山峰相距很远,但从远处看去,它们仿佛紧挨在一起。

因此,旧约先知书在论及弥赛亚的时候,有些预言与弥赛亚的第一次降临相关,有些则与基督的再来相关,两者常常交织在一起。所以我们看到耶稣一会儿讲耶路撒冷被毁,一会儿讲世界末日,随后又回到耶路撒冷被毁的话题。

(三)经文脉络的梳理

耶稣说"这世代还没有过去,这些事都要成就",一方面可以理解为是在回答门徒的第一个问题:当时活着的人还能亲眼见到这事。的确,三十多年之后,圣殿就被拆毁了,果然没有一块石头留在另一块石头上。

早期的基督徒看到"那行毁坏可憎的",理解为罗马军队前来攻打耶路撒冷。耶稣曾说,那时犹太人应当逃到山上,而他们确实逃离了耶路撒冷,在城被毁的时候得以幸免。可见,耶稣前面的回答显然是指向耶路撒冷的被毁;而后面的内容,又涉及他自己的降临与世界的末日。到了 34、35 节,又回到圣殿被毁的主题;到了 36 节,再转向世界末日。

由此可见,耶稣讲论末世时,有时指向很近的事,也就是三十年之后的事;有时则指向极其遥远的事,究竟是多少年之后,无人知晓。这也是我们解读启示录以及各种预兆时的一大困难:我们无法分辨哪些已经发生,哪些正在发生,哪些尚未发生,因为它们全都混合在一起。

五、"人子就到了":基督是否随时可能再来

(一)似乎在说主马上就要来的经文

另有一些经文,似乎是在说耶稣马上就要来了。例如:"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。"门徒读到这话,必定会觉得耶稣在他们有生之年就要再来。

但这里有没有可能是指圣灵降临呢?也就是耶稣复活之后,他的权能借着圣灵,在五旬节再一次降临。因为在耶稣复活与五旬节之间,门徒并没有把福音传遍以色列的各个城市。耶稣曾吩咐他们:"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。"复活之后,耶稣则说要使万民作他的门徒,福音不再仅限于以色列家。

马可福音中也有类似的经文:"站在这里的,有人在没尝死味以前,必要看见神的国大有能力临到。"这话看起来像是应验在那一代人身上。但紧接着的经文,记载的是登山变像。耶稣的权能、王权与荣耀在此被启示出来;而基督的国度,则是在他复活升天之后,于五旬节圣灵浇灌下来时才开启的。

(二)如贼来到:当警醒预备

那么问题就来了:我们是否应当期待耶稣随时可能再来?

耶稣说,他再来的日子,好像挪亚的日子一样。那时的人吃喝嫁娶,直到挪亚进入方舟的那一天,他们都没有察觉,洪水来了,把他们全都冲走。所以耶稣警告说,你们要警醒,因为不知道主是哪一天来到。

耶稣又说,这日子也好像罗得的日子:人又吃又喝,又买又卖,直到罗得出了所多玛的那一天,就有火与硫磺从天上降下来,把他们全都灭绝。因此耶稣提醒我们要回想罗得的日子,不要回头看。主耶稣再来,如同夜间的贼一样,所以要预备,因为你们想不到的时候,人子就来了。

这个意思是很明显的:我们应当期待耶稣随时可能再来。人们照常吃喝嫁娶、过着日常的生活,忽然之间,耶稣就来了。

这样一来,那些预兆就有了另一层意义。我们不能说,看到了某个预兆,耶稣就会马上再来,因为耶稣说的是"想不到的时候"。如果我们能够预料,那就不对了。所以我们在解释这些预兆时,看起来有些已经发生,有些尚未发生;而且我们不能仅仅透过这些所谓的预兆,来判断耶稣何时再来,因为我们根本无法判断。

六、个人的末世:你死的那一天

(一)死亡之日即是末日

关于耶稣再来,我认为还有一个很重要、也很有意思的地方。

我们活在这个世界上,不过七八十年,或八九十年。耶稣是两百年后再来,还是两千年后再来,对我们个人而言,其实没有太大的差别,因为我们活不到那个时候。所以从某种角度来说,你死的那一天,对你而言,就等于耶稣再来,就是世界的末日。

因为人一旦死去,耶稣何时再来,对他来说已经没有意义了。你死的那一天,信的人就进入天国,进入乐园;不信的人,则进入阴间等候审判。从这个角度来说,我们死的那一天,就是世界末日,就是耶稣再来。

当然,耶稣再来时还有最终的审判,有白色大宝座的审判。但对我们个人而言,那个意义并不大,因为我们死的那一刻,就已经没有机会再作任何改变了。

(三)使徒的提醒

所以保罗才提醒我们,主的日子来到,好像夜间的贼一样。他又说:"弟兄们,你们不在黑暗里,叫那日子临到你们像贼一样。"彼得也说,主的日子要像贼来到一样,天必大有响声废去。既然如此,我们为人该当怎样圣洁,怎样敬虔,切切仰望神的日子来到。

我们当然也期盼耶稣再来,并为此祷告。启示录的末尾,正是讲到耶稣要再来,我们也说:"主耶稣啊,我愿你来!"

对神来说,一日如千年,千年如一日。虽然教会历史已经过去了两千多年,但对神而言,祂很快就要再来。对我们而言,更是如此,因为我们能活的日子不过几十年。所以,我们其实没有必要知道耶稣何时再来。至少可以这样说:在我们可见的这几十年当中,对我个人而言,末世很快就要来到了。我不知道这样讲,大家能否理解。

(四)关于门徒的提问及个人性的末世

门徒为什么会问"你降临和世界的末了有什么预兆"呢?当时耶稣还没有受死与复活,他们尚不明白。其实耶稣之前已经提到过,只是马太与其他使徒在写作的时候,已经知道了这些事,所以他们在记录时,把这些内容都放了进去,这是回头看的缘故。这个问题不大,他们虽然当时不明白,但确实听耶稣讲过自己的复活与再来。

那么,哪些是指向个人的末世,哪些是指向普世的末世,二者有没有区别?我刚才所讲的"个人性",并不是前几次课所讲的"个人末世论"与"普世末世论"的那种区分,而是指:不论是普世的还是个人的,凡是针对你个人的一切末世事件。

对每一个人来说,将来如何,已经不是那么重要了,因为我们只能活这几十年。有的人或许还能再活三十年,那么对你来说,这三十年就是你的世界,你就很清楚耶稣什么时候再来、世界什么时候结束。因为你死的那一刻,就是你的世界末日。我不知道这样讲,大家能否理解。

(五)神不让我们关注时间的原因

我想,这也是神不让我们去关注耶稣何时再来、以及各种预兆的原因,因为对我们个人的造就和生命的益处而言,这并没有多大意义。我不是说完全没有意义,当然是有的,只是对你个人而言,有一天你死去的时候,就见主面了,你就要预备好,要妥当地预备好。

七、基督再临之前必须发生的事

(一)积极的预备,而非消极的等待

基督再临之前,还有哪些事情是必须发生的?有些基督徒认为,每一天耶稣都有可能再来。当然,我们应当每天儆醒祷告,为耶稣的再来,也为自己的死亡作预备。即便耶稣今天没有来,今天也可能是我在这个世界上活的最后一天,所以我还是要作好预备。

但这种心态也可能陷入极端的错误。例如帖撒罗尼迦教会,有人教导说主的日子现在到了,于是他们放弃了日常的工作,在那里等待世界末日的降临。所以保罗才说:"不要被人用什么话、什么灵、什么言语或冒我名的书信,说主的日子好像快到,就无故地摇动心,或是惊慌。人不拘用什么法子,你们总不要被祂诱惑,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。"

保罗还警告那些不工作、只在那里等耶稣再来的人,说:"我们在你们那里的时候,曾吩咐你们说,若有人不肯做工,就不可吃饭。因我们听说,在你们中间有人不按规矩而行,什么工都不做,反倒专管闲事。"

可见,耶稣再来之前,确实会发生一些事情。对我们来说,每天都要预备好自己,但这种预备是积极的预备,而不是像他们那样,认为反正耶稣要来了,就停下

手中的工作,在那里等待。这样肯定是不行的。所以该正常生活的,还是正常生活;我们要致力于在日常生活当中,每一天都为神而活,荣耀神就可以了。

(二)路德种树的故事

这也让我想起马丁·路德的一句名言,大家可能听过。有人问他:如果耶稣明天就再来,你该怎么办?他说:我要去种一棵树。

耶稣都要来了,你还种树做什么?耶稣都要毁灭这个世界了,你还去种一棵树吗?路德的意思是:不管耶稣什么时候再来,我所做的每一件事,无论大小,都是为神而做,这就够了。不需要因为耶稣要再来,就特别去作什么与平常不同的预备。

有些人专门搬到橄榄山附近居住,因为他们认为耶稣再来时,首先会从橄榄山显现,所以他们会第一时间看到耶稣再来,就在那里等候。这其实已经违背了耶稣要我们预备他再来的心意。

八、末世的征兆(一):敌基督与大罪人

(一)但以理书的解读

关于末世的征兆,刚才我们提到了敌基督与大罪人,当然这要看如何理解。约翰也说,现在已经有许多敌基督的出来了,但看起来还有一个最大的敌基督,尚未出现。

在但以理书中,已经有这方面的论述。宗教改革时期的人,对但以理书中那“有十角的兽,其中三角被拔出,又有一小角”的经文,是这样理解的:十角好像是指罗马的诸王,有三个被一个小角取代;小角则是指罗马的教皇,取代皇帝,继续在罗马掌权。这是宗教改革时期的认识。

另外,但以理书中还有那个大像的异梦。大家还记得吗?头是什么,身体是什么,腿是什么,脚又是什么?金、银、铜、铁,还有半铁半泥。有人认为,这指向后来相继兴起的不同帝国,如巴比伦、罗马帝国等。

所以有时你会看到这样的解释:但以理书所讲的这个像,似乎指向后来相继出现的诸帝国,好像都已经应验了。但是否可以一一对应,就比较困难了。

(二)亚历山大与但以理书的故事

我不知道大家有没有听过一个故事,据说是真实的。当年亚历山大大帝攻到耶路撒冷的时候,犹太人的祭司把但以理书拿出来,对亚历山大说:几百年前我们就已经预言你要攻打过来了。祭司给亚历山大看经文,说这书中所讲的那个政权,所指的那个人,就是你。

所以,原则依然是那个原则:不论是旧约的先知,还是耶稣,在讲论未来之事的时候,就好像人站在山峰上眺望远处的群山,看起来山峰彼此相近,实际上每座山峰之间相距甚远。有些近的实现,有些远的看起来很近,至于时间上究竟谁先谁后,什么时候成就,我们不太容易做出判断。

(三)大罪人是谁?

接着是大罪人的问题。关于金、银、铜、铁、半铁半泥所指的后来几个国家,这样解释并不是不可以,但是否一一对应,我觉得也不能百分之百下定论。

有人问:大罪人、沉沦之子,与"行毁坏可憎的",是不是同一回事?对,这就是我所说的,这类预言有点像是:有可能在很近的时候就发生了,也有可能还会持续不断地发生。所以"行毁坏可憎的",有可能是指向当时的罗马帝国与皇帝崇拜,他们攻打了耶路撒冷;也有可能指向将来还会出现的事情。

我们来看帖撒罗尼迦后书中对大罪人的描述:这个人要显露出来,现今有一个拦阻的,等到这拦阻的被除去,那不法的人就显露出来,主耶稣要用口中的气灭绝他,用降临的荣光废掉他。这看起来,好像是耶稣再来之前将要出现的事。这不法的人来,是照撒旦的运动,行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事。

关于这个人,解释就很多了。有些人认为是罗马皇帝,例如尼禄;宗教改革期间,有些人则把大罪人看作罗马教皇。威斯敏斯特信条第 25 章就说,除了主耶稣基督以外,教会再没有别的元首;罗马教皇在任何意义上,都不是教会的元首,乃是那敌基督者、大罪人和沉沦之子。可见威斯敏斯特信条认为,这个大罪人就是教皇。

他们的理由是:从经文的论述来看,敌基督显然是教会里面的人,他坐在神的殿里,自称是神,宣称自己是教会的王,所以他们认为这是罗马教皇。

那么,会不会在末日又有一个大罪人出现?这个大罪人究竟是什么样的?是指一个人,还是一个势力,还是一个国家?说实话,这很难搞清楚,因为经文看起来,似乎是耶稣到最后才把他灭掉。所以我只是想让大家明白:在不同的时代,人们对此的理解是不一样的。

九、末世的征兆(二):大淫妇与巴比伦

启示录中讲到的大淫妇,也是如此。这里很有意思:她看起来是一个人,一个女人,为什么又指向一座城市,就是巴比伦?她骑在一只有七个头的兽身上。有人解释说,这七个头是指七座山。为什么这样说呢?因为主后一世纪的时候,巴比伦早已不存在了,而罗马正是建立在所谓七座山上的城市。所以这七个头的兽,有没有可能是指向罗马?巴比伦是否指向罗马?当时已经没有巴比伦了,约翰所暗示的,是否就是罗马?有可能是的。

彼得也说:"在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安。"彼得所说的巴比伦是指哪里的巴比伦?早已没有巴比伦了,那是不是指罗马?好像也是。

启示录中又讲到巴比伦倾倒了。后面又提到基督的新妇,也就是新耶路撒冷,与这淫妇、与巴比伦,形成了鲜明的对比。

宗教改革期间,许多改教家与清教徒,也把巴比伦大淫妇比喻为罗马天主教。而今天许多改革宗的学者,则把巴比伦比喻为这个世界,以及其他敌基督的势力。甚至有人认为,这淫妇与地上的君王行淫,以及与她交易的商人,都是比喻世界世俗化之后的各种敌基督的势力。

所以,对于启示录的解读,当时的读者肯定不会想到罗马天主教,因为那时它还不存在。他们看到巴比伦、看到大淫妇的时候,自然会想到罗马帝国。彼得说他住在巴比伦,写信给大家问安,明显也是指向罗马。但到了宗教改革期间,人们认为这巴比伦大淫妇是罗马教皇、罗马天主教。到了今天,我们不这样认为了,可能会觉得巴比伦是指整个世俗的世界。

那么,启示录里的大淫妇究竟是指什么?是一座城,还是一个人?是罗马城,还是教皇,还是现今这个世界?似乎都有可能。

有人问,这大罪人是否可能代表不同的时期?是的,可以这样理解。但这里最大的困难在于:大罪人的出现,包括刚才所讲的帖撒罗尼迦后书 2 章中那不法之人的来到,看起来像是耶稣再来之前的一次审判,这个人出现之后,耶稣就再来了;这又好像不是每个时期都有的。这就是一种张力,是现在与未来之间的张力:它究竟是指每个时代都有的现象,还是指耶稣再来之前的一个预兆?这正是解释上的困难所在。

十、末世的征兆(三):犹太人的归主与千禧年

还有一个问题,是关于犹太人信主。基督再来之前,似乎有一个征兆,就是犹太人归主。我们在罗马书中也看到,"以色列全家都要得救"。

这又牵涉到千禧年的问题。我们会有专门的一课来讲千禧年,这个问题一定要搞清楚。千禧年的问题涉及撒旦从监牢里被释放,出来迷惑地上四方的列国,就是歌革和玛各。这究竟是指什么?这是指向最后的时刻:魔鬼眼看就要得胜了,围困圣徒的营和蒙爱的城,他们的人数多如海沙,正当他们快要得胜的时候,忽然有火从天上降下来,烧灭了他们。也就是说,有一场极大的逼迫来到,就在魔鬼将要得胜的时候,耶稣再来了。关于以色列的问题,也就是犹太人的问题,我们后面会再讲。

第十八课：以色列全家都要得救吗？

一、问题的提出

犹太人的问题,是一个相当复杂的问题。《罗马书》对此有明确的论述:神对犹太人有极大的应许;福音"要救一切相信的人,先是犹太人,后是希腊人"。可见犹太人在救赎历史中占有重要的位置,福音首先是赐给犹太人的。

如今,许多改革宗神学持所谓"替代神学"的立场。这种观点认为,旧约中关于犹太人的一切应许,现在都已转给教会,教会取代了以色列,成为新的以色列;耶稣被钉十字架之时,犹太人便已失去他们曾有的特殊地位。这一看法大体符合事实,却并不全面,若据此立论,便过分简化了圣经的教导。因为至少在保罗的神学中,犹太人仍有某种特殊的地位,他甚至说到"以色列全家都要得救"。

那么,这一点该如何平衡?以色列人与教会究竟是什么关系?耶稣再来的时候,犹太人的独特性是什么?他们与今日的以色列国又有怎样的关系?这些都是极为复杂的问题。

正因如此,美国社会普遍支持以色列,许多中国的信徒也是如此;而面对今日以色列与哈马斯的战争,也有人站在哈马斯一边。基督徒究竟当如何看待?我们只能作一个简要的探讨,未必能把问题完全梳理清楚,因为这类问题也容易引起困惑,甚至造成分裂。我们先从圣经出发,再谈现实的情况。

二、《罗马书》的整体脉络

保罗在罗马

《使徒行传》最后一章记载,保罗到了罗马,先向犹太人传福音,犹太人拒绝了,保罗便说要转向外邦人。他同时警告犹太人:神的救恩如今传给了外邦人,他们是会听的。

《罗马书》的结构

整卷《罗马书》的脉络是这样的:第一章讲万人都犯了罪;第二章讲犹太人虽有律法,却同样犯罪;第三章指出犹太人与外邦人都是罪人,都得罪了神,都需要救恩,后半章则讲耶稣基督是我们的救主;第四、五章讲唯独因信称义;第六

至八章讲成圣与得救的确据;第九至十一章讲拣选。这一段正是我们要关注的,关于以色列人的问题。

三、《罗马书》九至十一章:拣选与以色列

第九章:保罗对同胞的爱与神的拣选

在第九章,保罗表达了他对犹太同胞深切的爱。同胞拒绝基督,保罗为此十分痛苦,甚至说,只要犹太人得救,他自己也愿意付上一切。他还提到,儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许,都是属于他们的,这些福分是犹太人的。

当然,并不是所有的犹太人都丧失了,关键在于神的拣选。神拣选了以撒,而不是以实玛利。神对利百加说,将来大的要服侍小的;"雅各是我所爱的,以扫是我所恶的"。两人同出一母,可见最重要的不是血缘,而是神的拣选。同样是犹太人,神可以怜悯所有的人,也可以不怜悯任何人,但祂选择拯救一些人,而有些人则被刚硬。保罗又说,以色列人数虽多如海沙,得救的不过是剩下的余数。

第十章:以色列不能简单等同于教会

第十章,保罗继续表明他对同胞的爱:"我心里所愿的,就是要以色列人得救。"这里的以色列,就不能简单地理解为教会。诚然,有些时候保罗讲到以色列,是指向教会,尤其是他提到"真以色列人""真犹太人"的时候。但在第十章,他说"我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓",这显然指的就是犹太人。

第十一章:神没有弃绝祂的百姓

到了第十一章,保罗问:神是否完全弃绝了祂的百姓?他的回答是否定的,因为他自己就是犹太人,神拣选了他。以色列在神的拣选之中,似乎有一个独特的位置,就是那"余数",如同以利亚的时代一样,如今也是照着拣选的恩典,留下了余数。

所以,并非只要是以色列人就必得救。过去不是这样,现在也不是这样;过去有许多以色列人灭亡了,现在和将来也是如此。惟有蒙拣选的才能得救,其余的就成了顽梗不化的人。

四、犹太人的失脚与外邦人的得救

为要激动他们发愤

保罗在第十一节提出了一个关键的问题:犹太人为什么失脚?是因为他们的过失,救恩便临到外邦人,要激动他们发愤。犹太人的嫉妒,犹太人的拒绝,使神转向了外邦人;而外邦人原是他们所鄙视的。其目的,是要激动犹太人,使他们意识到这救恩非同寻常,极其宝贵。

因此保罗说:"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?"他们被丢弃,天下就得与神和好;他们被收纳,岂不是如死而复生吗?由此看来,神拣选外邦人,有一个重要的目的,就是要激发犹太人悔改。这是神的计划。

橄榄树的比喻

保罗接着劝戒外邦人不可夸口:枝子被折下来,是为了让你接上去。他们因不信而被折下,你因信而立得住;但不可自高,反要惧怕,因为神既不顾惜原来的枝子,也不会顾惜你。

这就是保罗所描绘的教会,好比一棵橄榄树。树根扎在旧约,根是圣洁的,枝子也是圣洁的。外邦人原本不圣洁,因着接在圣洁的枝子上,也一同有分于根的肥汁。犹太人本是圣洁的,却因为不信,从好橄榄树上被折下来。

保罗又说,他们若不是长久不信,仍要被接上去。你们看到吗?他们如果信了,还会被接回来。你们这天生是野橄榄上砍下来的,尚且逆着性、接在好橄榄树上,何况这本树的枝子,要接在本树上呢?

五、"以色列全家都要得救"

这里的以色列指谁

接着保罗说:"我不愿意你们不知道这奥秘:以色列人有几分是硬心的,等到外邦人的数目添满了,于是以色列全家都要得救。"这里的以色列,看起来就不是指教会了。这该如何理解?不能那么简单地理解为教会,上下文讲的都是以色列人与外邦人的关系,所以明显是指以色列民族。

这个预言是说:过去只有一部分得救,但有一天,以色列全家都要得救。当然,这"全家"并不意味着每一个以色列人都得救,而是指以色列这个整体。也就是说,以色列人仍然有一定的特殊地位。

得救的路只有一条

但有一点,他们与外邦人是一样的,就是必须借着信基督才能得救。他们若不信,就仍然是被折断的枝子,没有接在橄榄树上。只有信,才能得救。怎么信呢?经上说,必有一位救主从锡安出来,要消除雅各家的一切罪过。这位救主当然就是耶稣,祂把悔改赐给犹太人,当然也包括外邦人;但这里更多是指向大部分的犹太人,以色列全家都可以得救。

"仇敌"与"蒙爱"

保罗又说:"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。"这里的"仇敌"显然指的是犹太人,因为保罗是对外邦人说的,他们是为你们的缘故成了仇敌。但到了二十六至二十八节,含义似乎有些不同。神与亚伯拉罕所立的约是恩典之约,一切出于恩典;神与摩西、与以色列所立的约,也是恩典之约。犹太人固然一度被弃绝,成了仇敌,好叫福音临到外邦人,但神拣选犹太人这件事仍然保留着,神对他们仍有怜悯的心意。所以经上说:"他们不顺服,叫你们蒙怜恤,使他们现在也蒙怜恤。"这似乎是说,神应许要恢复以色列在祂教会中的特殊地位。

保罗的赞美

因此,对保罗而言,我们岂不更应当为犹太人祷告,祈求以色列人都能悔改,认识救恩?当保罗憧憬着有一天,他的骨肉同胞会重新被接回教会这棵橄榄树上时,他发出了这样的赞美:"深哉,神丰富的智慧和知识!他的判断何其难测!他的踪迹何其难寻!谁知道主的心?谁作过他的谋士?谁先给了他,使他后来偿还呢?因为万有都是本于他,依靠他,归于他。愿荣耀归给他,直到永远。阿们!"

可见神在施行祂的救赎计划,对犹太人似乎还有更为详细的安排。保罗虽然认为犹太人暂时不信,但一想到有一天整个以色列作为一个民族都悔改、接受基督,他的心中就充满了欢喜。

六、神学家们的不同理解

当然,并不是所有人对这段经文都有同样的理解,即便在改革宗的神学家当中,也有不同的看法。有些神学家,例如奥莱特,认为犹太人并没有什么特别的意义,犹太民族已经不再重要。伯克富也是如此。大家可以查阅他的《系统神学》,其中说,基督没有暗示任何有关犹太民族未来复兴和悔改的事。伯克富是这样认为的。

但是,在另一些经文里,似乎的确表明犹太人有一天要蒙受祝福。

七、福音书中的暗示

耶路撒冷与外邦人的日期

耶稣说,犹太人要倒在刀下,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。可见到了那日期满足之时,耶路撒冷将不再受外邦人的践踏。这似乎是在表明,或者至少是暗示,耶路撒冷的犹太人要迎来一个蒙福的时刻。

耶稣也曾说:"耶路撒冷啊,你常杀害先知……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。'"可见耶稣也在期待犹太人的悔改:祂说祂不来,直到犹太人悔改相信祂,祂才会再来。

天国的扩展与无花果树

诚然,引到永生的门是窄的,路是小的,找着的人也少。但耶稣的许多比喻,都指向一个美好的未来。比如面酵的比喻,说天国的扩张要等到全团都发起来,整个世界都要信耶稣;芥菜种的比喻也是一样,表明教会不会永远只是少数,有一天要成为大树。

耶稣又把犹太人比作栽在葡萄园里的无花果树。园主来找果子,三年了仍找不到,便说把它砍了吧;但管园的求情说,再留一年,我给它挖土、加上粪,以后若结果子便罢,不然再砍。耶稣仿佛是中保,为这不结果子的无花果树,也就是为这些犹太人求情,再保留一年。这样看来,耶稣复活之后,又给了犹太人三十

年的时间悔改,直到主后七十年,他们仍不悔改,圣殿就被毁了,仿佛那棵树被砍了。

但树墩仍留在地里,正如《但以理书》第四章中,尼布甲尼撒的梦里那树墩的比喻:虽然树被砍倒,根却还在。所以,耶稣在谈论祂第二次降临时,再次提到无花果树:"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。"意思是说,神有一天要使这无花果树重新发芽长叶,那时,基督就要再来。这似乎暗示:犹太人的这棵树虽然被砍了,根却还在,神还会让他们重新发芽,重新得着救赎。

八、旧约的预言

以西结书三十七章:骸骨复活的异象

旧约中也有许多关于以色列复兴的话,最明显的,是《以西结书》三十七章骸骨平原的异象。以西结被带到满地的骸骨当中,神问他:这些骸骨能复活吗?他回答:"主耶和華啊,你是知道的。"神便说,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。"

以色列人后来被掳到巴比伦,耶路撒冷被毁,锡安被焚,以色列似乎就此灭绝了。但以西结得到一个奇特的命令:向这些骸骨发预言,说:"我必使气息进入你们里头,你们就要活了。我必给你们加上筋,使你们长肉,又将皮遮盖你们,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。"

以西结一发预言,就有响声,有地震,骨与骨互相联络,骸骨上有筋,又长了肉,皮遮盖其上,只是还没有气息。神又吩咐他向风发预言,要气息从四方吹来。这"气息",原文与"灵"同为一个字,就是圣灵;灵与风是同一个字。以西结遵命发预言,气息进入骸骨,骸骨便活了,站了起来,成为极大的军队。

这个景象似乎是说:以色列人悖逆神,在那时候似乎毫无指望,但神却行了一件奇妙的、出人意料的事,使以色列人忽然复兴。

这预言如何应验?

这段预言如何应验呢?从以西结至今,我们并没有看到犹太人大规模地复活,也没有什么大军兴起。替代神学,也就是前面所说的教会取代以色列的观

点,便把这段经文属灵化、灵意化,认为它讲的是基督的教会。这样理解的确是可行的。

但你会发现,在《以西结书》三十七章二十一节,神说:"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。"这又似乎特别指向犹太人和他们的民族,而不仅仅是讲教会。如此看来,1948年以色列复国,好像是这预言的一个应验:各地的犹太人都回到耶路撒冷。

1948年的时候,整个以色列的基督徒,也就是犹太人基督徒,大概只有三四十人,到今天大概有三万多人。我们仍在等候,有没有可能有一天,神使他们好像从死里复活一般,全都信了主,成为强大的军队,成为传福音的一股力量?这也不清楚。至于1948年的复国,是不是对《以西结书》这个应许的实现?这也不好说,因为它牵涉到现代国家的问题,十分复杂,稍后我再谈。

《撒迦利亚书》十二章

旧约中另有一处相关的预言,在《撒迦利亚书》十二章:"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。"这似乎是预言犹太人归信基督,旧约中就已经有了这样的预言。

九、《威斯敏斯特大要理问答》

在谈现今的情况之前,先把最后一项看完。《威斯敏斯特大要理问答》也提到了犹太人的特殊身份。在解释主祷文第二项祈求时,它说,我们在此祷告:第一,承认自己和全人类都生在罪恶与撒但的权势之下;第二,求神毁灭罪恶和撒但的国度,使福音在全世界广传,呼召犹太人,使外邦人的数目添满。

由此可见,威斯敏斯特的信条是期待犹太人归信和外邦人数目的添满,也就是说,外邦人的归信与犹太人的归信有着内在的关联;并且我们要为此祷告,期待大多数的犹太人能在基督里认识神,在基督再来之前大规模地信主。

十、以色列与教会,以及今日的以色列

两个团体,还是一个?

有人会问:教会不是指外邦人和犹太人在基督里合而为一吗?那么今天,教会和以色列人是神百姓的两个团体吗?还是说教会是教会,以色列人是选民,只需等到基督再来时接受弥赛亚?这确实是一个问题,也牵涉到我们后面要讲的千禧年问题。即使在改革宗的神学家当中,对以色列人与教会的关系也有不同的观点,而这个问题会影响你接受的是前千禧年、后千禧年,还是无千禧年。所以这些神学问题都是彼此关联的。

还是那句话:如果我们有一个确定的答案,就不可能有前千禧年、后千禧年和无千禧年之争。大家明白我的意思吗?如果大家能够达成共识,就不会有这么多争论。既然对千禧年存在不同的看法,就意味着有些事是可以解释的,有些事是解释不了的,没有哪一种理论可以完全解释所有的事情,包括今天的以色列。

我的看法

我的看法是什么呢?1948年以色列复国,是不是神的作为?从广义上说,一切的事都是神的作为,就连共产党上台也是,这样想当然没有问题。以色列这个国家的复国有没有神的作为?我相信当然有。但是,这是不是就应验了《以西结书》里的预言?这不好说,你可以说是,也可以说不是。

"神的选民"如何定义

如果你看今天的以色列,说他们是神的选民,这里面有许多历史的问题。第一,你如何定义?现在连犹太人都很难定义,以色列人也很难定义,因为以色列人现在已经没有十二个支派了,而且他们当中混杂了许多不同的人。你按血统来定义吗?还是按文化?随着全球化的进程,问题更加复杂。

别说定义犹太人,就连定义中国人也不容易。中国的民族问题本身就是很大的问题:不同的种族,不同的民族,你去云南看那里的少数民族,去新疆看那里的民族,他们是不是中国人?马来西亚、印度尼西亚、新加坡、东南亚的华人,是不是中国人?有时他们讲话不一样,文化也不一样,你怎么定义?从这个角度

看,就已经很难定义了,谁是犹太人?谁是以色列人?如果我加入以色列国籍,我是不是就成了以色列人?

而且,国家的概念其实也是近几百年才有的,是现代化思潮之后产生的概念,与旧约、新约时期"国"的概念并不相同。所以这里牵涉到许多政治、历史和文化的問題,很难解读。

一个世俗的国家

今天以色列的现状是什么?就是一个完全世俗的国家,与任何一个国家没有什么区别。他们当中只有很少一部分人是相信上帝的,大部分的犹太人是无神论者。所以,说他们的政权属于神,说他们是神的选民,不好说。你只要记住:凡是与以色列相关的事情,都是非常复杂的。

因此,在这件事上,我们不要那么轻易地选边站,一定要支持以色列,或者一味地支持哈马斯。当然,对西方来说,西方之所以普遍一致地支持以色列,是因为西方有很大的历史包袱,尤其是二战时期对犹太人的种族灭绝。如今你若反犹,在政治上就是不正确的。

犹太人今天对基督教信仰其实也没有太大的兴趣,他们对任何信仰都没有兴趣,因为那是一个世俗的国家。所以,我们如何看待"以色列全家得救",这真的不好理解,很困难。

去过的人的感受

说实话,我觉得若有机会去以色列,亲身感受一下,或许会有更深的理解。我自己没有去过,但去过的人回来都说非常失望:原以为那是神的选民,去了之后才发现,与任何一个世俗的国家没有区别。只有一小部分传统、保守的犹太教信徒,还保留着旧约流传下来的犹太教传统;大部分犹太人都很世俗,没有什么信仰。

所以,"神的选民"对他们来说,已经成了一个文化上的概念,就好像我们中国人说"炎黄子孙""龙的传人"。中国人并不相信真有一条龙,为什么叫"龙的传人"?因为这已经成了文化上的象征。同样,你问犹太人,他们会说:是啊,我们是神的选民。但那已经是一个文化上的概念了。

第十九课：历史性前千禧年的解读

一、引言:千禧年为何重要

从这一讲开始,我们进入千禧年的话题。各位兄弟姐妹对千禧年想必已经比较熟悉,毕竟我们学习过相关课程。千禧年是末世论中极为重要的议题,因为它与我们上一讲谈到的犹太人、以色列的问题紧密相连。我们应当如何解读千禧年?如何理解它?我希望透过这一讲,让大家对这个话题有更清晰的认识。

千禧年的说法,整本圣经只有《启示录》二十章提到,即基督作王一千年。这一千年究竟指什么?是比喻,是预表,还是真的就是三百六十五天乘以一千,一年不多、一年不少?还是指向一个时期?这是一个相当复杂的问题。

"千禧年"一词源自拉丁语,是一个复合词,意思就是"一千年"。《启示录》二十章中共提到六次。有时人们也用"西里亚主义"来代表千禧年,这个词其实就是希腊语中"一千"的意思。

这个"一千"究竟指向什么,要看我们如何理解约翰的写作风格,包括《约翰福音》、《约翰一二三书》以及《启示录》。

除了时间是否恰好一千年之外,还有另一个问题:基督作王,是指将来某个时间才发生,还是现在就正在发生?这些都是人们对千禧年的不同认识。

二、两种观点,四种类别

为了便于记忆,我们可以把千禧年的各种解读归纳为"两种观点,四种类别"。

两种观点很简单:千禧年要么在基督再来之前,要么在基督再来之后。前者是耶稣再来之前先作王一千年,一千年结束之后再来;后者是耶稣再来之后,再作王一千年。

由这两种观点,产生了两种立场:耶稣基督降临之后千禧年才来,称为"后千禧年";耶稣基督降临之前千禧年已经来到,称为"前千禧年"。

四种类别则涵盖了整个千禧年的解读:

- 后千禧年一系,主要有两类:无千禧年论和后千禧年论。无千禧年论也可以归入后千一系。
- 前千禧年一系,主要有两类:历史性的前千禧年论,以及时代论的前千禧年论。我们比较熟悉的,可能是时代论的前千禧年论。

下面,我们先来看历史性的前千禧年论。

三、历史性前千禧年论的教会历史

谈到前千禧年,人们往往狭义地专指时代论。其实时代论到今天也有不同的理解和发展。整体而言,前千禧年有两种表达:一种是历史性前千禧年,一种是时代论。

历史性的前千禧年论,也称"经典的前千禧年论",在教会历史上曾长期受到拥护,是很长一段时间里的主流观点。许多教父都教导前千禧年。例如二世纪的殉道者游斯丁就主张,基督再来将在地上开启一个一千年的平安与公义时期,有关以色列复兴的一切预言也都会完全应验。也就是说,在这一千年当中,以色列与犹太人的问题、旧约的预言,都将得到解决。

爱任纽、希坡律陀、拉克坦提乌斯等教父也有类似的观点。这些观点的来源,是次经《巴拿巴书》中关于历史的一种教导:先有创造的七日,又有一段六天的时期,每一天相当于一千年。按此理解,千禧年将在创造之后经过六千年才发生,代表历史中的第七日,即最后一个时期,并且持续一千年。

到了奥古斯丁,情况发生了变化。由于奥古斯丁对千禧年的影响,历史性前千禧年论在中世纪基本消失。奥古斯丁认为,千禧年就是教会时期,整个教会时代都是千禧年。到了宗教改革时期,前千禧年又以几种不同的形式兴起,在近代也再度出现,但后来又趋于消沉。

其中最大的因素在于:早期的前千禧年论者在解经上采取字面解经,圣经说一千年,就是一千年。然而随着许多神学家对圣经文本趋于灵意化、寓意化,他们认为圣经中的许多应许其实是属灵的祝福,而非物质性的祝福。加上一些为前千禧年辩护的人立场有些极端,前千禧年的观点便逐渐衰落。

需要说明的是,有人问到,前千禧年是否被视为异端?我没有这样说。前千、后千、无千这四种类别,都不能被当作异端,这是不可以的。

宗教改革时期,虽然许多改教家认同奥古斯丁的思想,不再相信历史性的前千禧年,但一些重洗派的人发展出了他们自己对前千禧年的教导。由于他们的观点在当时显得比较极端,多数改革宗教会并不接受前千禧年。到十九、二十世纪,前千禧年才重新兴盛起来,但主要是以时代论的方式出现。而我们今天所讲的时代论的前千禧年,在早期教会历史上是没有的。

对于整个改革宗传统而言,历史上也没有以信条的方式明确支持前千禧年,但能找到一些与前千禧年教导相关的案例。这里可以举出两个关键的节点。

四、“马拉纳他争论”

第一个节点,是十九世纪美国基督教归正教会内部的一场争论,称为“马拉纳他争论”。当时有一位牧师写了一本名为《马拉纳他》的书,支持前千禧年,并因此被教会开除。他同时否认基督在当下对列邦列国的掌权。

争论之后,加尔文神学院的一位教会历史教授对这位牧师的前千禧年立场表示支持。这件事后来上诉到有关的宗派治会,他们便要检视这一观点是否符合改革宗的信条,并且特别请求对《比利时信条》第三十七条作出修改。(加尔文神学院所属的是基督教归正教会,即 CRC,正信长老会则是 OPC。)

为什么涉及《比利时信条》第三十七条?该条大意是:最后,我们相信,根据神的圣言,当主所命定的时间——这时间所有人都不知道——来到,被选之人的数目添满,那时我们的主耶稣基督要从天降临,以肉身和可见的形式,如同祂升天时一样。

你看,这里有一点前千禧年的意味:被选之人的数目添满。这是什么意思?好像是说,耶稣基督降临之前,有一个圆满的时刻,无论是以色列人、犹太人,还是旧约的预言,都在这一时期应验、完成,这时耶稣基督才来。所以那位教授就借此来解读前千禧年,支持那位牧师。这就是“马拉纳他争论”的来龙去脉。

五、前千禧年与后千禧年的区别

这里需要把概念理清楚。前千禧年是说,基督先降临,然后开始一千年的掌权;后千禧年是说,先有千禧年,然后耶稣再来。

那位牧师为什么被开除?因为他否认基督现在对万国的王权。他的想法是:耶稣基督现在还没有真正掌权,只有在千禧年才能掌权。在耶稣来之前,千禧年还没有来,所以耶稣还未完全掌权,要等到被选之人的数目添满,基督再来,才开始掌权。当然,并非所有前千禧年论者都否认当下基督的掌权,只是这场争论中出现了这样比较极端的说法。

按照这种看法,我们的责任就变得很重要:要让耶稣再来,就要赶紧传福音,把福音传遍地极,让所有人信主,被选之人的数目添满,耶稣就来了,祂就开始掌权。所以这是一种很乐观的看法。

我只是把现状告诉大家:大部分改革宗教会支持的是后千禧年;时代论当然支持前千禧年,但时代论的前千禧年与我们现在所讲的历史性前千禧年又不一样,虽然整体上同属前千禧年这一大类。

因为我们中国教会有许多深受时代论影响,例如要把福音传回耶路撒冷、重建第三圣殿、耶稣就再来,等等,这些观点都是受时代论的前千禧年影响。按照这种看法,被选之人的数目添满,圣殿重建,耶稣就再来,再来之后才开启一千年的千禧年统治。

历史性的前千禧年论之所以称为"历史性"的,是因为它按字面解经:《启示录》二十章就是这样说的,耶稣来了之后开启一千年。这是按字面意思来理解的。所以它称为经典的前千禧年论,即在教会历史最初的时候,大家都是从字面意思来理解圣经所说的。而后来之所以产生不同的类别,正是因为字面解释之外出现了其他的解释,尤其是奥古斯丁这位寓意解经的代表,认为这是属灵的含义,并不是真的指一千年这样的字面历史。

有人问千禧年是否与主再来的某个阶段有关,圣经中的千禧年应当如何解释?这一点等一会儿我们再来看,因为千禧年只有在《启示录》二十章中提到,其他地方没有这个概念,所以解释起来比较困难。

六、历史性前千禧年的几个特征

尽管前千禧年在教会历史上并非主流,也不是所有改革宗教会都持有的观点,但如果把时代论也放入前千禧年的类别,由于时代论影响很大,那么整个前千禧年这一大类,就是当今保守派新教徒所接受的主流观点。历史性前千禧年则比较小众,以字面意思来解读。它有以下几个特征。

第一,基督再来,带来一个时长为一千年的国度。这一千年,普遍的立场认为就是字面的一千年,即三百六十五天乘以一千,当然也不是所有前千禧年论者都这样认为。在这期间,透过第二次降临回到地上的基督,将在地上作王一千年。耶稣基督将以肉身的形式出现在地上,坐在耶路撒冷这个属世国度的宝座上,掌管列国。大家理解这个意思吗?祂真的就是一位王,一位真实的王,万国都要来受祂的统治,在耶路撒冷,是一个属世的国度。

第二,这是一个普世富足的黄金时期。在这一时期,不论美国、中国,还是任何国家,都会享受普遍的富足。尽管罪和罪的结果并没有完全结束,要等千禧年结束之后,耶稣开启白色大宝座的审判,一切才告终结,但千禧年会成为一个黄金时期。因为耶稣基督在耶路撒冷作王,世界上其他国家的人民都享受这一千年的祝福。在这期间,基督将毫无争议地行使祂的主权,并在降临的时候彻底击败敌基督的势力。他们引用《腓立比书》所说"every knee should bow"(万膝都要跪拜,万口都要承认耶稣基督为主),认为这将要应验。《登山宝训》所阐述的特征都会实现,《以赛亚书》的预言也将要应验。圣徒都会在地上与基督一同作王。

第三,强调基督再来之前,有一段对神百姓更为严厉的敌对与患难。这段时期持续一段时间之后,突然以灾难的性质结束。也就是说,在千禧年来临之前,并不会出现逐步改善的状况,而是各种敌基督的势力和时代的征兆越演越烈:患难、神百姓当中的背叛、敌基督的来到。当耶稣再来的时候,就胜过这些仇敌,并在地上开启祂属世的国度。因此历史性前千禧年被称为"灾后被提"(教会经历大灾难之后,基督再来)。刚才看图时我们提到,时代论则是"灾前被提",两者不同。

之所以称为灾后被提,是因为历史性前千禧年教导:基督的再来只会发生在一个灾难期之后,而在灾难期当中,神的信徒要经历磨难。随着我们越来越临近基督的再来,针对神百姓的大试探、大试炼的时期就会出现。当这个时期结束的时候,也就是耶稣再来的时候,千禧年就开启了。

第四,神的百姓指的是犹太人与外邦人合成的一群人,但犹太人有特殊的地位。前千禧年论者都认为,犹太人处在比较特殊的位置,旧约的应许会在基督的千禧年中应验。尤其是《罗马书》九至十一章,我们上一讲提到过犹太人的问题:神对以色列民的旨意似乎还没有完成。所以耶稣来了、千禧年开启的时候,所有的以色列人都要归主,并且在千禧年国度中有突出的位置:耶稣作王,以色列人也与祂一同作王。

不过,许多历史性前千禧年的人拒绝某些立场。例如,是否要为了实现千禧年,把犹太人全部重新引回耶路撒冷、引回以色列?就如同今天的战争所涉及的那样:这块地是不是犹太人的应许之地?是不是要让犹太人全部重返以色列?他们未必赞同这种做法,但的确认为大多数犹太人会在千禧年期间信主。所以以色列人或犹太人会在千禧年与基督一同作王,是在地上的国度中作王。

第五,主张有两次不同的复活。一次是在千禧年开始的时候,一次是在千禧年结束的时候。得胜的信徒在千禧年之前复活,然后与基督在千禧年中作王一千年;不信的人则要等到千禧年结束之后,第二次复活,受审判,包括那些不肯信主的人。所以有两次复活。

七、支持历史性前千禧年的经文

历史性前千禧年有几处重要的经文作为依据,直到今天仍有许多人为它辩护。

第一处,《启示录》二十章一至六节。这是唯一谈到千禧年、即基督作王一千年的经文。他们按字面解经,认为这里讲得很清楚:世界上有两次复活,头一次是千禧年开始时,耶稣再来的时候,信徒复活;第二次是不信的人复活,承受白色大宝座的审判,即复活定罪。这段经文说,那些没有拜兽和兽像的人都复活了,与基督一同作王一千年,这是头一次的复活。历史性前千禧年论者认为,按字面意思解经,就是如此。

他们认为,在这一千年里,基督要和信徒一起在列国当中作王,而这种作王的方式超越了历史上任何时期的方式。在现今的历史阶段,许多国家对基督的统治抱有敌意,不接受基督的统治;可是在千禧年中,所有国家,不论中国、美国,还是其他任何国家,都要接受基督一千年的统治。一千年当中,以色列国恢复,与基督一同作王一千年。

第二处,《哥林多前书》十五章。他们认为这里把历史分为三个阶段。第一个阶段是基督教会的时代,也就是我们现在所处的时代,基督作王是被隐藏起来的:教会里大家都 confess 基督是主、是王,但教会之外的世俗国家并不认可。第二个阶段是千禧年的时代,这时所有国家,包括不信的人,也都认可基督作王。第三个阶段是永恒的新天新地中,永远的国度时期。

前千禧年论者也承认,这段经文并没有明确展示三个阶段的时间顺序,但他们说这个顺序是经文中暗指的。你看这段经文中好像有一种特定的次序:基督复活,是初熟的果子;然后基督来的时候,属基督的人复活;再然后末期来到,基督把一切执政掌权的仇敌都放在祂的脚下,最后把国交还父神,万物都归给上帝。他们认为这个顺序与《启示录》二十章描述的顺序吻合:基督是复活的初熟果子;基督引入教会的时代,开启了我们传福音的过程;所有人信主、人数添满之后,基督再来,那一刻属基督的人享受基督的得胜,即头一次复活,标志着千禧年时代的开始;千禧年结束之后,末期来到。所以他们用这段经文来解读《启示录》二十章。这些我们后面再来评价,但首先要澄清对历史性前千禧年的理解。

有人问,在千禧年中,复活的信徒和未复活的不信之人如何共处?这确实是一个问题。按照他们的看法,不信的人虽然不信,但也要承认万膝跪拜、万口承认耶稣为主。这是一个世俗的、属地的政权,即指向以色列国。所以你即使不信,也要受祂的统治。

八、历史性前千禧年的整体图景

让我们把历史性前千禧年的整体图景梳理一遍:

随着基督再来临近,敌基督的势力会越来越多,出现大灾难。我们现在所处的教会时代,将随着敌基督的来到以及针对神百姓的大灾难而终结。那时基督

突然从天上降临,彻底战胜撒旦,并把撒旦捆绑一千年。在这一千年里,基督与祂的圣徒一同在地上、在列国中作王。这一千年里,犹太人信主,以色列得以复兴。参与头一次复活的圣徒,以及基督降临时仍然活着的信徒,都在地上得到极大的祝福与满足。旧约的预言在这当中都会应验。

不过,这一千年是因为撒旦暂时被关押一千年,后来他会被释放出来,但最终仍要被战胜。千禧年之后,其他死去的人,也就是不信的人,在第二次复活中复活,承受审判,最终在地狱中受刑罚。然后末期来到,神的国度以永恒的方式存在,魔鬼也在这时被最终击败。

可见,前千禧年基本上是按字面意义来解读经文的。那么耶稣的统治属于什么性质?按照历史性前千禧年的看法,这是一个属世的、属地的统治,也就是一个国家,即以色列国,所有的国家都要受以色列的统治,有点像大一统,所有国家都被统一、被以色列征服。所以这个统治不是属灵的。现在的统治是属灵的,即教会时代是属灵的,耶稣是王,但教会之外的人不承认耶稣是王。可是千禧年的时候就不同了:耶稣开始一个属地的统治,所有国家、所有民族的人都要称耶稣为主。

九、图解说明

最后,借助图解来回顾。这是古典的、或者说历史上的前千禧年:现在是教会时代,耶稣还没有来;然后要遇到大灾难,经受磨难,即灾后被提;之后基督就来了,等到人数添满,基督降临,信徒被提、复活;基督随即回到地上,在地上作王掌权,开启一个属地的国度,千禧年就来了;千禧年结束之后,不信的人复活受审判;最后是新天新地的时代。

三个时代十分清楚:教会的时代,千禧年的时代,以及最后新天新地的永恒时代。在千禧年中,耶稣作王,撒旦被捆绑一千年,后来被释放;不信的人复活之后,耶稣再次审判,即白色大宝座的审判,魔鬼也被打败。

这就是历史性前千禧年的主要内容。大家对此有什么问题吗?

第二十课：时代论前千禧年的解读

一、引言:为何要详细考察时代论

我们来看时代论。时代论的前千禧年论十分重要,因为它是当今千禧年观点中的一个主流,值得我们花更多时间详细考察。

无千禧年论者坦率地说并不相信有一个千禧年的存在,所以他们不必特别强调这个问题:耶稣再来,一切就结束了,道理简单,没有那么复杂的安排。因此,无千禧年论比较容易理解。时代论则不同,它对千禧年的讲解非常详尽,而且国内的中国教会,很多时候都受到时代论千禧年观点的影响。所以,我们需要把其中比较重要的人物和内容,逐一向大家交代。

时代论的许多理念,我们其实相当熟悉。比如讲到被提;又比如犹太人回归耶路撒冷,被视为千禧年来临的一个重要条件,即犹太人回到巴勒斯坦地区他们古老的家园,日后要在世界上作王;还有福音要传回耶路撒冷。这些认识,很多都是我们耳熟能详的。

二、时代论的历史源流

(一)达比与普利茅斯弟兄会

与历史性的前千禧年论不同,时代论的前千禧年论出现得比较晚,大约始于1825年前后。创始人是约翰·尼尔森·达比(John Nelson Darby)。他原是圣公会的牧师,爱尔兰人,后来在英格兰的普利茅斯发起聚会,这就是著名的普利茅斯弟兄会。达比是一位很有影响力的牧者,后来被称为时代论的许多理念,都是由他的思想塑造而成的。严格地说,"时代论"这个名称是后来才出现的,但时代论的核心思想,在达比那里已经具备,所以他是一位极其重要的人物。

(二)司可福与《司可福串珠圣经》

时代论的发展与传播,最关键的人物当属司可福(C. I. Scofield)。他是美国公理会的牧师,听过达比的讲道后深受启发,接受了达比的许多观点。他出身法律界,并未受过系统的神学训练,却编订出版了一部研读版圣经,附有大量注释,这就是我们所熟悉的《司可福串珠圣经》。不知道大家是否听说过。该书

于 1909 年首次出版,后来又经修订,其理念是按照时代的顺序来注释整本圣经。

(三)神学院的推动

不过,与其说是个人的影响,不如说是他们所创办的神学院,真正把时代论推动起来。主要是在二十世纪早期涌现的基要派神学院。这些神学院立场保守,反对自由主义与现代主义,主张忠实地按字面意思解读圣经,这与我们刚才所讲的历史性前千禧年论,按字面意思解经的立场是一致的。

直到今天,时代论的传播与发展,可以说都是这些神学院的功劳。我列举如下:司可福自己创办的费城圣经学院(现称凯恩大学)、慕迪神学院、达拉斯神学院(时代论的重镇,也是现今规模最大的时代论神学院)、大师神学院、拜欧拉大学(其下的泰伯神学院是其中重要而庞大的神学院)、麦克阿瑟的神学院,还有恩典神学院、西方神学院等等。当然,持时代论观点的有影响力的牧者还有很多,包括华约翰、雷利、麦卡舍、斯文道等,许多知名的牧者和神学家,都持有时代论的理念。

从现状来看,时代论似乎有些许衰退,但整体而言,它在这千禧年观点中,依然是主流。

(四)时代论本身也在不断变化

要概括时代论的特征,其实相当困难,因为它很复杂。比如今天你到达拉斯神学院,就会发现他们的时代论与二十年前的时代论已经大不相同。虽然仍然称作时代论,但许多理念已被修改。因此,我们不能一刀切地说时代论就是怎样怎样,也不能用老眼光来看今天的时代论者。我们只能简单地介绍时代论的一些核心理念,但大家要知道,今天的时代论是丰富多样的,并不只有一种解读。

三、时代论的"时代":七个时代的划分

(一)"时代"一词的含义

首先,为什么称作"时代论"?它的英文是 dispensation。"时代"究竟指什么?这个词来源于希腊文词汇,并衍生出英文的 economy(经济),意思是管理、管

制、实行的方式,或所谓"经纶"。它最初指一种管理方式,在时代论中,则被用来描述救赎历史中,上帝与人之间种种关系的管控方式。

在《司可福串珠圣经》中,时代被定义为一段时期,在这段时期中,人因着上帝的旨意而受到某种试炼。所以,时代是一个特定的安排,是借着神的管控所形成的神与人的关系。上帝在管理历史的过程中,用不同的方式管理:从创造、堕落,到救赎,神用不同的方式管理着人类,也管理着我们与神的关系。

(二)七个时代

那么,如何划分呢?基本上分为七个时代。当然,时代论者之间也有争论,以下只是一种比较经典的划分:上帝管理人的方式,分为七个时代,即无罪时代、良心时代、治理时代、应许时代、律法时代、教会时代,以及最后的国度时代(也可称为千禧年时代)。

- **无罪时代**:亚当夏娃在伊甸园中,被逐出伊甸园之前。
- **良心时代**:人被逐出伊甸园之后,到大洪水为止。
- **治理时代**:从大洪水到亚伯拉罕蒙召。
- **应许时代**:从亚伯拉罕蒙召,到上帝借着摩西在西奈山颁布律法。
- **律法时代**:从西奈山颁布律法,到耶稣基督被钉十字架。
- **教会时代**:从耶稣基督被钉十字架,到祂再来。
- **国度时代**:教会时代结束之后,耶稣基督要坐在耶路撒冷大卫的宝座上,恢复以色列国的统治,作王一千年,这就是所谓的国度时代,也就是千禧年时代。

所以,以时代论的观点来看救赎历史,你会看到每一个相继的时代,都以不同的方式,显明上帝针对不同的人所定的旨意。当然,这些时代中最重要的是最后三个:律法时代、福音时代(教会时代)与国度时代。

(三)一个难题:救恩的方式只有一种吗?

区分这些不同的时代,会使我们面临一个困难的问题:在不同的时代中,是否只有一种救恩的方式?是否的确只有一位救主?时代论者当然认为只有一位救

主、一种救恩方式。可是这样划分时代,似乎暗示着救恩的方式有多种,尽管时代论者否认这一点。

不过,他们的许多表述确实如此。比如达拉斯神学院的信仰宣言,关于时代的部分,引用了《以弗所书》三章 11 节所说"照着祂从万世以前所定的旨意",并且声明:在上帝的旨意中,救恩始终本乎恩典,也借着信心,并以基督所流的宝血为根基。

所以,今天的时代论者,正如我刚才所说,经过多年的发展,其实已在修正和弱化过去所说的各时代之间的区别。像达拉斯神学院就说:都是同一位救主,同一种救赎方式。他们也在修正。

四、时代论的核心特征

(一)教会与以色列的严格区分

在时代论的观点中,教会有个非常独特的角色,教会与以色列的关系有着清楚的区分。在教会时代的前后,以色列的角色完全不同。

这种观点早期的表达是这样的:基督第一次降临,即耶稣第一次降生的时候,借着传讲天国的福音开始了地上的事工,祂的目的是要恢复以色列民族,使以色列国继续在耶路撒冷,坐在大卫的宝座上。可是当时的犹太人拒绝了基督,天国的建立因此被耽延了,于是上帝开启了教会时代。

教会时代,用了一个与以色列相关的术语,把两者结合在一起,就是所谓"弥赛亚国度":一方面,"弥赛亚"指向犹太人,以色列人的王;另一方面,又有新约的教会,但他们把二者结合起来,称为弥赛亚国度。只是这个国度被耽延了,所以上帝对教会的旨意才得以实现。

这有点像保罗的说法,正如我们上次提到的:因为犹太人的不信,他们从橄榄树上被折下来,把我们这些野橄榄枝子接上去。因为犹太人的不信,神的弥赛亚国度被耽延,教会才有机会出现。所以,教会是整个救赎历史过程中的一个插曲。上帝对以色列的特别旨意被耽延、被推迟,教会才得以出现;但等到教会完成使命的时候,千禧年又重新开启,真正完成耶稣对以色列民族的拯救。

随着上帝与祂的子民以色列之间的往来暂时中止,基督被钉十字架、复活之后,那个时代就被称为"神国度的奥秘"显明的时期。这个奥秘是什么呢?就是神要在这个时期,借着教会向外邦人传福音,呼召人悔改,直到外邦人的数目满足,然后才再回到以色列。《但以理书》有所涉及,《歌罗西书》一章讲得更清楚:神的奥秘,以前是隐藏的;神在以前的时代,用不同的方式施行拯救,但神的子民并不知道,现在借着福音,让大家看见神的心意是这样的:教会既包括以色列人,也包括外邦人,都是神的子民。

但是,按司可福的说法,这个神国度的时期,即奥秘的时期,正落在《但以理书》九章所描述的第六十九个七与第七十个七之间,从五旬节教会诞生开始。在六十九个七与七十个七之间,是救赎历史的一个插曲,教会就在这里。因为以色列人的悖逆,教会出现,去传福音;等到时期满足、人数满足,神的千禧年就来到,以色列人又要全家得救。

所以基本上,教会的独特性在于:教会在其中既不是一种"替代"(也不能用"替代"来形容),而是因为上帝本来要推进祂的以色列国,可是以色列人拒绝了,这个时候教会才出现,教会时代才开始。这是教会的独特性。

(二)我们的回应:教会是神永恒计划不可缺少的一部分

我们并不认为神的计划被以色列人耽延了才有教会出现,教会更不是神救赎历史中的一个插曲;教会乃是神计划中不可缺少的一部分。对后千禧年论者而言,就是这样:教会是创世以前神的心意。

但对前千禧年论者而言,他们会认为,正如保罗所说,野橄榄枝子能够被接上去,是因为原来那棵橄榄树上的以色列人拒绝了,所以被折下来;如果他们不拒绝,压根就没有我们的份,不是吗?当然,你也可以这样理解:这是神创世以前的心意,正是因为他们的拒绝,我们才被接上,神也是借着这种方式拯救我们。

可是,对时代论的说法,难免让人有一种感觉:教会好像是走过场。仿佛我们外邦人得救,是因为如果犹太人当时没有拒绝耶稣,犹太人就没有机会得救了。是不是有这种感觉?这也正是我们不接受时代论的原因之一。

所以,我们对教会的看法,是一种"取代"的看法,即旧约的以色列预表了新约的教会。所以以色列后来怎么样,已经不重要,重要的是教会,因此把教会的角色突显出来。

由此可见,无千禧年论或后千禧年论非常看重教会,而前千禧年论非常看重以色列。以色列与教会的关系,正是前千禧年论与后千禧年论的一个很大的区分。

(三)属世的百姓与属天的百姓

所以,时代论最重要的特征就在这里:神把祂属世的百姓,即以色列,也就是犹太人,和祂属天的百姓,即教会,严格地区分开来。二者是不同的。

后千禧年论则认为,以色列是指向教会的,教会才是真以色列人;至于今天属世的以色列怎么样,已经无所谓了。反正你不信耶稣,就不得救;只要信耶稣,不管你是犹太人、中国人,还是什么人,都是一样的。所以,后千禧年论会把这种差别抹去。也正因为如此,他们会觉得没有必要有一千年的千禧年,既然都一样了,千禧年就没有必要存在了。

(四)旧约预言要在千禧年中按字面应验

按照时代论的观点,有关以色列的旧约预言,以及对他们的应许,不会在教会时代应验,而是要等到千禧年的时候才会应验。这些预言和应许包括什么?包括属世的祝福:新耶路撒冷、大卫王国的恢复、列国都享有平安,还有物质上的祝福,以色列回到应许之地等等。这些都是按字面意思来理解,而不是按属灵的或比喻的方式来理解。

此外,既然这些预言和应许要按字面应验,你会发现它们还没有应验。也就是说,我们现在还没有到千禧年,这样的应验不可能在现今的教会时代发生,必须等到上帝对以色列的旨意重新开启的时候才会发生。如何重新开启?就是在千禧年的时候,在属世的层面、国家的层面、政治的层面上重新开启。因为耶稣第一次来的时候没有实现,基督被自己的百姓拒绝;但到千禧年的时候,这些都要应验。

至于以色列与新约教会的关系应当如何理解,这是前千禧年论与后千禧年论完全不同的地方。我们后面会处理这个问题,因为千禧年的问题,实质上就是要处理教会论的问题。

(课堂问答:五旬节是教会的诞生,这是针对新约而言的吗?)

可以这样说。这涉及教会论的问题。如果你认为大公教会、无形的教会是主的心意,那么你可以说摩西与我们同属一个教会;但有形教会的出现,的确是从五旬节开始的。这就是对教会的理解与认识的问题,即你是在一种更属灵、更广阔的意义上来看待教会。后面我们再来处理这个问题。

(五)按字面意思解经

关于时代论对圣经的解读,他们坚持按字面意思来读。比如,他们认为应许圣殿要重建。《以西结书》中提到,耶路撒冷的圣殿必须重建。所以时代论是要等着圣殿重建的,他们认为耶路撒冷圣殿重建,耶稣就再来,千禧年的时代就开启,旧约的应许就实现了。因此他们十分看重耶路撒冷这个地方。

旧约里说,大卫的子孙要坐在大卫的宝座上,《撒迦利亚书》《玛拉基书》中都有讲到,这个宝座就是耶路撒冷的政权,是真正的政治力量、真正的一个国家,而不是属灵的,不是比喻。

《以赛亚书》中讲到,将来被造之物要被更新,得享富足与平安。那是基督在地上作王的时候,这个应许要应验。这些应许,他们认为有些已经开始实现,只是要等到全部实现。所以我刚才说,犹太人回归耶路撒冷,回到古老的巴勒斯坦故土,对时代论者而言,这就是千禧年快要应验的条件之一已经被满足了。接下来就是重建大卫的宝座、重建圣殿。所以时代论对以色列的看法是非常积极、非常支持的。这也是美国为什么如此支持以色列的原因之一,当然不是唯一的原因,但很重要的一个原因,是美国整个信仰氛围受到时代论的影响。

所以耶路撒冷、以色列这个国家很重要,因为有一天,这个属地的国家要作王掌权一千年,耶稣要在这个国家里作王。耶稣要作王、作总统,是不是?这就是时代论的认识:旧约的这些应许,都要按字面意思来解读;那什么时候成就?时代论认为,就是在千禧年时代成就。

时代论者还会认为,神与教会的关系,并不符合旧约所期待的情形。旧约似乎更多探讨的是神与祂的百姓以色列人的关系,教会好像是新约才有的新东西。他们就说,这恰恰证明神与人的这种往来,是奥秘的国度时代的一部分:上帝有意对旧约的百姓以色列隐藏这个奥秘,到了新约,这个奥秘才显明出来,所以教会才出现。但最终,以色列人要作王掌权,以色列国要在千禧年中作王掌权;而教会只是在这个过程中,把福音传到地极的一个工具。

五、灾前被提与七年大灾难

(一)被提与基督显现的区分

时代论主张灾前被提,不像历史性的前千禧年论主张灾后被提。刚才讲到,如果神与教会的往来、教会的出现,是神与以色列关系中的一个插曲,那么时代论者一定会问:我们怎样期待日后上帝如何恢复祂与以色列之间的往来?新约讲的是神与教会的关系,那神与以色列的关系什么时候恢复?

所以时代论者认为,教会时代会结束于被提的时候,或者说,结束于基督为自己的圣徒再来的时候。他们提到:基督为自己的圣徒再来,就是被提;约七年之后,基督同自己的圣徒一起降临。时代论者认为这两件事是有区分的。

这与历史性的前千禧年论不同。历史性前千禧年论,正如刚才我们看到的图表,信徒被提与基督再来是没有间隔的;但时代论中间有七年的间隔,这也是他们按字面意思解读的结果。

所以这七年的间隔,是时代论者把它分开的:被提的时候,耶稣是"降临"(Parousia);然后等了七年,耶稣再来,这叫"基督的显现"。所以他们把基督再来分为两个阶段。历史性前千禧年论不分这两个阶段,被提与再来是同时的,时代论则是分开的。

(二)七年之中,天上与地上

绝大多数时代论者认为,《帖撒罗尼迦前书》四章 13 至 17 节所讲的被提,是发生在大灾难之前,即灾前被提。被提是每一位基督徒所盼望的。被提发生的时候,复活的信徒和那些得胜的信徒要与基督一同被提到云里,在空中与主

相遇。信徒带着复活的身体,与被提的教会一同到天上,与基督一起欢庆,共七年的时间,就是羔羊的婚宴。

与此同时,地上就开始了《但以理书》九章我们刚才讲到的第七十个七。这个第七十个七的时期,就是地上的灾难期:敌基督者出现,大灾难临到,犹太人也在其中归信,最终以基督与撒但在哈米吉多顿的战争中得胜而告结束。这就是时代论所主张的灾前被提。

在这七年中,神对以色列的计划和旨意要恢复。恢复什么?就是恢复千禧年,一千年的时代就要开始。七年大灾难之后,基督再来,是第二个阶段:犹太人回到耶路撒冷,信靠基督,应验了新旧约的预言,包括《罗马书》十一章所说的"以色列全家都要得救"。撒但被捆绑一千年,千禧年的时代就此开启。

六、千禧年及其后

时代论认为,千禧年始于至少两次复活中的第一次复活,即在七年灾难期中死去的圣徒,以及旧约时代圣徒的复活。这些圣徒与被提的教会一同在天国里掌权;而地上的犹太信徒,则要开始与基督一同在耶路撒冷作王一千年。

这时有两次审判:一次是审判在七年灾难中逼迫上帝子民的外邦人,《马太福音》二十五章有提到;另一次是审判以色列。

按照时代论的说法,七年大灾难结束后,基督来临,千禧年开始,旧约先知书中所说将来地上有黄金时代的预言,要按字面应验:地上处处有平安,财富丰足,基督与祂的圣徒,即以以色列,在地上一同作王。但人们的社会生活、生死、婚姻、家庭、工作都仍然存在,仍在继续。

千禧年结束之后,那些假信徒和敌挡基督的人,会被基督击败;在此期间死去的圣徒复活,不信的人则进入第二次复活,千禧年就此结束,迎来白色大宝座的审判。这些敌挡基督的人复活之后,与魔鬼一同被扔进地狱,信徒,包括教会与以色列,最终进入最终的状态,即天上的耶路撒冷降临在地上,新天新地开始。

七、渐进的时代论

(一)背景

时代论在今天的发展中,有所谓"渐进的时代论",这是比较新的发展,对原来的时代论作了一些修改。因为刚才我们看到,原来的时代论有许多问题无法解决,里面有不少矛盾。所以现今的时代论者慢慢发展,有了几个重要的改变。

(二)四点修正

第一,不再把教会视为插曲。 渐进的时代论当然仍承认不同的时代之间有差异,这是肯定的;但他们认为,神最终的救赎旨意,是针对所有神的百姓,无论犹太人还是外邦人,都赐下同样的救赎福分。他们并不否认教会时代与属世的国度时代,或者说教会时代与千禧年时代的区别,但不认为教会只是救赎历史中的一个插曲。他们认为,教会被授予的是救恩的属灵祝福,也是全体神的子民最终要得到的祝福的一份。在最终状态里,人不再被区分为地上的上等犹太人与天上的次等外邦人;无论属灵的还是物质的,一切救恩的祝福,都是给所有人的。这是一点修正。

第二,强调救赎历史的连续性与渐进性。 他们现在不强调每个时代上帝施行不同的救赎方式,而是强调从一个时代到另一个时代之间的连续性,即后一个时代如何继承前一个时代的应许。尽管渐进的时代论者仍赞成区分不同的实行方式,但也承认,这些不同的实行方式,代表着神对国度的同一个计划与旨意。虽然不同的圣约之间有差别,但这并不影响一个事实:圣约是统一贯穿整本圣经的。这一点与我们的圣约神学很相近。他们的调整是说:神的约其实是一个约,这一个约在不同时期有不同的展现,从亚当、诺亚、亚伯拉罕,到摩西、大卫、耶稣,是同一个约在不同时期的展开,就像一粒种子长成大树,阶段不同,约却是同一个。渐进的时代论者就用这样的策略,来解读不同时代之间的联系。大家可以理解吗?

第三,修改了对旧约应许应验的观点。 由于渐进的时代论者认同时代与时代之间有一个过程,他们修改了以前的时代论对旧约应许应验的看法:不再坚持这些应许一定要在千禧年中才能应验,而且一定要按字面意思应验。他们认为,这些应许的应验,发生在渐进的各个阶段中,每个阶段都可能不同层面的

应验,而到了千禧年时代,则是进一步的应验或完全的应验。这个观点,很像我们所说的"已然"与"未然":神的应许已经开始应验,神的国已经来到,但还没有完全来到。这也是他们的一个调整。

第四,拒绝把神的百姓严格区分为两类。 这可能是渐进的时代论者与以前的时代论者之间最大的区别:他们拒绝把神的百姓严格区分为犹太人与外邦人两类,也就是我们与以色列的关系。他们认为,神的百姓只有一个,既包括犹太人,也包括外邦人;救赎计划只有一个。尽管上帝的救赎策略与旨意看似有连续性、有多多样性,但上帝的意图,是要拯救在基督里的同一个百姓,即所有具有神形象样式的人。这是他们一个很大的调整。

(三)评价

看到这里,你就会发现,许多渐进的时代论者,其实已经脱离了原来时代论的一些古典形式,有些则回到了历史性前千禧年论那里。

渐进的时代论与以前的时代论,较大的区别,正如刚才提到的:不那么严格区分以色列与教会;不坚持旧约的预言必须在千禧年中应验;更不认为教会只是历史中的一个插曲。这些他们都不再认为了。他们与历史性的前千禧年论更为接近。

时代论到今天仍在不断发展,内部还在探讨和更新。原来我们所讲的时代论的那些理解,很多已被解构。这正是我一开始所说的:要试图总结今天的时代论是很难的,因为它的变化很多。这是其中一种变化,让大家能够有所了解。

(四)渐进时代论与历史性前千禧年论的比较

渐进的时代论与历史性前千禧年论,当然还有许多区别。有些理念比较类似,有些则有区别,尤其是讲到灾前、灾中被提的时候,仍有分歧。时代论很强调千禧年之前有一个七年的灾难期,这是与历史性前千禧年论不一样的地方。当然,一样的地方是:他们都认为耶稣要在千禧年之前来到。

最后,我们用一张比较简单的图来总结:现在是教会时代;耶稣再来的时候,信徒复活,与基督在空中相遇,然后开始七年大灾难期;七年之后,基督再来,与信

徒一同作王一千年;之后,不信的人复活,接受审判,最后是新天新地,白色大宝座的审判就在这里。

以上就是关于时代论的讲解。

第二十一课：后千禧年的解读

一、后千禧年论的基本主张与术语的由来

后千禧年论,相对而言比前千禧年论更容易理解,没有那么复杂。后千禧年论与无千禧年论有一个共同的特征,就是都认为基督的再来发生在千禧年之后,基督的再来将结束救赎历史的前一阶段,使一切进入圆满的状态。因此,前千禧年论与后千禧年论最主要的区分,就在于基督再来究竟是在千禧年之前,还是在千禧年之后。

需要指出的是,"后千禧年论"与"无千禧年论"这两个词,虽然我们今天使用得很多,但它们其实是近代的产物。我们在讲历史性前千禧年论的时候说过,它之所以称为"历史性的",是因为在教会历史的大部分时间里,教会都认可这种说法。相比之下,后千禧年论是比较新的。凡是认为基督再来发生在千禧年之后的,广义上都可称为后千禧年论,无千禧年论其实也包含在其中。

这两个术语主要是到二十世纪才开始使用的,而且当时的使用也只是一般性层面的。比如华菲德(B. B. Warfield)就曾表示,不应当使用前千禧年与后千禧年这样的提法,但他又觉得除此之外别无选择。霍志恒(Geerhardus Vos)在其《保罗的末世论》一书中,也把自己的观点与后千禧年论的某些形式区分开来。他虽然承认自己的观点类似后千禧年论,却不认为与之完全相同。他们当时之所以被划入后千禧年论的阵营,是因为他们反对前千禧年论;至于后千禧年论本身,他们其实并不完全认同。

由此可见,"后千禧年论"这一术语的出现,是因着对前千禧年论的反对;并不是有人专门研究,然后把后千禧年的理论建立起来。因此,后千禧年论更多是一种被动性的存在。

二、后千禧年论的历史脉络

很多人认为,后千禧年论主要是在改革宗的圈子里被广泛接受的。这话有一定道理,大部分后千禧年论者确实出自改革宗传统,但我们不能因此就说,后千禧年论是改革宗传统的主要立场。又如,很多人说加尔文持后千禧年的观

点,问题在于当时并没有这些术语,也没有这套理论体系。更准确的说法是:加尔文的一些观点,与后来明确表现出后千禧年特征的信徒更为吻合。

后千禧年论的起源,可以追溯到一位圣公会信徒丹尼尔·惠特比(Daniel Whitby)。他于 1703 年出版了《新约释义与评述》。不过,在他之前乃至同时期,已有许多清教徒的著作,如布莱特曼(Brightman)、柯顿(Cotton)、约翰·欧文(John Owen)等,其中很多观点就是我们今天所说的后千禧年的观点,只是没有使用这个术语而已。

1651 年,约翰·欧文在英国下议院讲了一篇题为《基督的国度》的道,表明他相信万国万民都要归信主,服在耶稣基督的主权之下,然后基督再来,千禧年随之而至。这在当时是一种相当普遍的看法与认同。到了 1658 年,我们所熟知的《威斯敏斯特信条》出现,其中含有后千禧年的一些观点,但并不那么明显;而在此基础上修订而成的《萨伏伊宣言》,则非常清楚地表达了后千禧年的立场。这大致就是后千禧年论在欧洲出现的情形。

后千禧年论最为鼎盛的时期,当属北美。主要代表是爱德华兹(Jonathan Edwards),他在《救赎史》中明确表达了自己的后千禧年立场,认为不久的将来,基督的国度必要得胜,魔鬼的国度必要彻底毁灭。此后,后千禧年论在普林斯顿神学院的传统中占据了重要地位,代表人物包括亚历山大·贺智(Archibald Alexander Hodge)、查尔斯·贺智(Charles Hodge)、华菲德,以及达布尼(Dabney)等,他们都是保守的长老会神学家,持后千禧年的观点。当然,在其他宗派的神学家中也有一些持此观点。

到了二十世纪,后千禧年论的影响力逐渐减弱。如今,许多后千禧年论者属于所谓的神律论者(Theonomist)或重建论者(Reconstructionist),这一点我们稍后再谈。经过两次世界大战之后,后千禧年论也有不少调整,原因我们等一下再来说明。

三、后千禧年论的主要特征

(一)福音的得胜

所有后千禧年论都有一个最著名的特征:在世界的末了,也就是基督再来之前,福音要广传,万国要归信,人类社会要繁荣。因为大部分人都信了主,所以按照后千禧年论的说法,《马太福音》二十八章所讲的大使命,会在耶稣再来之前完全实现。

尤其是十九世纪到二十世纪初的人,对旧派的社会福音带有一种盲目的乐观,这与当时的进化论思潮也有一定关联,以为世界会越变越好,越来越进化。但经过两次世界大战,他们才意识到:人性依然如此丑陋。

(二)黄金时期

第二个特征是黄金时期。随着福音广传,人人信主,自然人人都变好了——这未免过于天真。你只要去看看教会就知道,教会里并非都是真基督徒;但即便如此,教会里信主之人的比例,应当是最高的了,可教会里依然是各种问题、乌烟瘴气。所以,我们不能那样盲目乐观,以为所有人都信了主,世界就变好了。若真是如此简单,教会早就处于完美的状态了。

可现实是,教会里有太多的问题,甚至世上的人都觉得难以容忍。许多数据显示,教会内的离婚率与教会外并没有什么差别。如果信主就能解决婚姻问题,为什么教会内外的离婚率会一样呢?所以,只讲福音使命是不够的。比较保守的人觉得只要传福音,所有问题就都解决了;但事实并非如此。这正是为什么我们还要讲社会使命,讲信徒在社会上的道德责任,尤其要看重普遍恩典。我们不能只强调特殊恩典,不能以为人一信主,问题就都解决了。

这就是后千禧年论的一个问题:它认为只要万民归主,黄金时期就会出现。有些后千禧年论者认为这一时期是实指的一千年,有些则认为是象征性的时期。无论如何,他们的想法是:人一旦信主,黄金时期就会来到。

(三)末世事件的顺序

后千禧年论与无千禧年论对末世事件顺序的看法是类似的。我们之前看到的图表,二者的差别仅在于无千禧年论没有那个千禧年,其他都是一样的。

大致顺序是:福音越来越广传,万民归主;随后进入千禧年,因为都是基督徒,所以是一个黄金时期;千禧年将结束时,撒旦虽被暂时释放,起来背叛基督,但基督第二次降临时,将把它彻底打败;基督再来时,信的人与不信的人都要复活,最后的审判随之而来;审判结束后,进入最终的状态,就是新天新地。

与无千禧年论不同的是,后千禧年论认为,在千禧年到来之前的那段时间里,会有灾难、大灾难、战争与纷争等。当然,后千禧年论内部对这个顺序也有不同看法,有人认为千禧年之后撒旦被暂时释放,这些灾难又会再次出现。

(四)犹太人的归主

后千禧年论对犹太人信主的讨论并不那么突出。他们认为犹太人可能在千禧年之前,或在千禧年当中信主。尽管大部分后千禧年论者预期犹太人会大规模归主,但他们并不认为这是后千禧年论的必要条件;反过来,认为犹太人会大规模信主的,也未必就是后千禧年论者。所以,这不是一个明显的区分,不能以此来界定是否属于后千禧年论。

历史上后千禧年论的代表人物,大都认为《罗马书》十一章所说"以色列全家都要得救",是指借着福音的传讲,许多犹太人会信主,但并不意味着每一个犹太人都信主;意思是说,在基督再来之前的某个时段,大部分犹太人可能因着福音而得救。这将成为千禧年来临的一个特征。不过,后千禧年论者并不认为这种情形会借着前千禧年论所主张的那种方式发生。他们认为,犹太人是借着耶稣基督,融入神的百姓,也就是教会,犹太人与外邦人同样得救。因此,他们并不认为犹太人与外邦人之间有严格的区分,这与前千禧年论有很大的区别。当然,我们刚才也看到,时代论中的渐进性时代论也做了调整,也在淡化这种区别,可见各方都在不断发展。

(五)基督的统治

最后一个特征是基督的统治。后千禧年论的拥护者认为,在基督再来之前的某个时候,福音要得胜,千禧年要来到,这是基督作王掌权的必要条件。他们认为基督现今在父的右边作王,等到千禧年的时候,基督要在地上作王。

现在也有一些后千禧年论的形式,是在改革宗内部兴起的,就是我刚才提到的基督教重建论、主权神学,还有神律论等,它们都多多少少有关于基督统治的看法。按照他们的观点,社会要根据圣经的规范和律法来重建、重构。基督的统治,就是在这样的历史当中展现出来的。千禧年期间基督作王,就要求人类社会的各个层面,不管是教会、家庭、经济还是社会政治,不管是公共领域还是私人领域,一切都服在基督的主权之下。神的话语、神的律法,要完全统管并指导各国的各项事务。

这是神律论的一个说法:当今的政府,要彻底按照细节,来遵从并运用圣经的律法,包括旧约中的那些律法。比如犯了奸淫、同性恋、偶像崇拜、不孝敬父母等罪,该如何惩戒,这些惩戒与审判的方式,要在千禧年当中、在神统治的时期,原原本本地施行出来。这有点像伊斯兰教法,按照《古兰经》的规定和要求,在世上的国度中施行统治。

这也牵涉到新加尔文主义所探讨的问题,大家知道像凯波尔(Abraham Kuyper)、巴文克(Herman Bavinck)等人,尤其是凯波尔,他探讨基督的统治如何在人类社会的各个层面发生作用。这就是后千禧年论的主要内涵,或者说是它内在的逻辑:在这个国度当中,基督的统治是彻底的、完全的,完全按照圣经中上帝的律法来施行。

四、后千禧年论的圣经依据

讲到圣经依据,就很有意思了:前千禧年论者引用某段经文支持前千禧年论,后千禧年论者也引用同样的经文支持后千禧年论。所以这就变成了一个解经的问题。争论就是这样来的:我们都相信这段经文,但对它的解读不同。

(一)普遍的圣约祝福

后千禧年论相信圣约祝福的普遍性,这就涉及我们刚才讲过的圣约是如何延续下来的。后千禧年论认为,圣约中的祝福,包括亚伯拉罕的后裔蒙福,也包括《路加福音》十三章中,有人问基督得救的人是否少数,基督说从东从西、从南从北,将有人来,在神的国里坐席,这是讲神国的扩张。后千禧年论认为,圣经所描绘的蓝图是大量的人会得救。这些经文不是说在耶稣再来之前,人们对

福音不冷不热、无关紧要,而是说在耶稣再来之前,有大量的人要得救。这是第一点,即普遍的圣约祝福的应许。

(二)当下的权柄与基督的统治

后千禧年论者认为,既然大部分人都得救了,这些万国万民就成为神的子民,以神为主,按照圣经来治理这个世界。所以他们期待在历史当中,基督要聚集他的教会,建立他的国度。这是关于基督当下权柄的看法。

(三)末世征兆的解读

第三个关键论证,是关于末世的征兆,尤其是敌基督的出现。他们认为这些征兆会在千禧年之前发生,但究竟是已经部分发生,还是将要全部发生,看法不一。总体而言,后千禧年论者认为这些预兆不会在千禧年期间实际出现。例如《马太福音》二十四章讲到大灾难,提到耶路撒冷被毁,他们就认为这些是迹象与预兆,而耶路撒冷在公元七十年已经被毁了。同样,那些大灾难也可能在千禧年之前发生,是一种预兆和迹象,并不一定发生在千禧年当中。

(四)《启示录》二十章的解读

第四点是对《启示录》二十章千禧年的解读。前千禧年论与后千禧年论有很多共同的强调点,但后千禧年论有自己的特征。最常见的解读是:撒旦被捆绑发生在《启示录》十九章结束之后。也就是说,他们认为十九章的结尾与二十章的开头,是按时间顺序排列的。十九章描述了基督如何进一步打败他的敌人,之后,撒旦将被捆绑一千年。所以这是依时间顺序发生的。

尽管后千禧年论者并不认为撒旦被捆绑的时间恰好是一千年整,但绝大多数后千禧年论者都认为,撒旦被捆绑描述的是历史中将要发生的事情,不管是近是远,总有一天,耶稣要彻底终止撒旦在地上的一切影响。他们认为,这里魔鬼被捆绑,是天上特定的属灵事件,发生在基督在地上的工作之后,从教会的角度来看则是在将来。这个事件将彻底封锁撒旦的活动。所以按照后千禧年论的说法,撒旦被捆绑意味着撒旦被完全打败;在末后的时期,撒旦的活动不仅是减少,而是完全被终止。也就是说,撒旦被捆绑,描述的是基督要完全终止撒旦作为的那段历史。

五、总结

简要总结,后千禧年论的主张是很清楚的:千禧年是在基督再来之前、在历史中的某个时刻,基督的工作与福音要在地上得胜,大部分人归主。在很长一段时期里(不管是一千年还是更长,后千禧年论并不认为恰好是一千年),人们会看到前所未有的公义、平安、富足,国与国之间不再争战。基督徒将成为人口的绝大多数,承认基督的主权,活出基督徒应有的样式,政府也要按照圣经话语的标准来治理国家。

当代的后千禧年论者,更多人并不认为恰好是一千年,而是指整个所谓"基督的纪元",至少是从公元七十年耶路撒冷被毁之后,直到今天以及之后的整个时期。

因此,后千禧年论的图示很简单:基督在千禧年之后再来;先有教会时代带来千禧年,福音广传,然后基督再来;基督再来时,信徒复活,不信的人也复活,随后是审判,然后是新天新地。相比前千禧年论,就是这么简单。以上就是后千禧年论。接下来,我再简单谈一下无千禧年论。

第二十二课：无千禧年的解读

一、无千禧年论的基本主张

无千禧年论,常被简称为"无千"。关于这个名称,首先要澄清一个常见的误解:"无千禧年"并不等于"没有千禧年"。乍一看,这个名称似乎是完全否认千禧年的说法,而圣经里明明讲到了千禧年。事实上,无千禧年论并不否认千禧年的存在,它所否认的,是在基督再来之前或之后,会出现一个可以辨识的、字面意义上的千禧年或黄金时期。

无千禧年论认为,从基督第一次降临到基督第二次再来,这整个时期就是千禧年。换言之,争论的焦点不在于有没有千禧年,而在于如何认识千禧年。这一点请大家务必分清,不要搞错。

二、无千禧年论的历史渊源

后千禧年的观点相对比较近代,而无千禧年的观点则古老得多,可以追溯到公元二三世纪,到了四五世纪,已经成为教会里相当主流的观点。

在我给大家推荐的伯克富(Louis Berkhof)的书中就提到,一些前千禧年论者把无千禧年论说成是近来才出现的新事物,这当然与历史不符。名称或许是新的,但其所指的观点,与基督教的历史一样悠久。在二三世纪,教父当中就有多人拥护无千禧年的立场。

需要补充的是,伯克富并没有提到另一个现象:如今不少所谓的后千禧年论者,也称自己为无千禧年论者,而不称自己为后千。这是比较新的情况。

在教父当中,奥古斯丁的影响尤为重要。他指出,千禧年是一个时期,而不是一个具体的时间,这基本上奠定了无千禧年论的根基。奥古斯丁解读《启示录》二十章时,认为那一千年象征性地表明教会的迅速增长。此后,无千禧年的理论一直盛行,直到宗教改革时期,许多改教家也认同这一观点。这就是为什么无千禧年论会成为改革宗传统中的主流。

三、无千禧年论的几个特征

(一)现在就是千禧年

第一个特征是:现在就是千禧年,它是一个当下正在实现的现实。

这一千年并不是指刚好一千年的时间段。这样解读,是因为约翰在《启示录》中所写的数字,很多时候不能按字面意义来理解。比如"666",这些数字未必是字面意义上的数字,可能带有象征含义。那么这一千年,是否也可能是象征性的呢?这并非没有可能。

(二)对"时候的迹象"的看法

第二个特征是对"时候的迹象"的看法。无千禧年论者认为,大灾难之类的迹象,都是在当下就会出现的。

从基督升天到基督再来的这段时间里,我们与魔鬼的争战,神的国与世界国度的争战,会不断地持续下去。有些地方可能会出现相对平安富足的时期,有些地方可能永远不会。虽然基督已经得胜,但教会仍在不断地经受苦难。

因此,无千禧年论者认为,时候的迹象标志着整个救赎历史的时期,其中有些已经实现,有些尚未实现。

以前面讲到的耶路撒冷被毁为例:从前千禧年的角度看,这是基督再来的预兆和迹象;但从无千禧年的角度看,这是很正常的现象。在耶稣再来之前,这些敌对势力一直都会出现,它并不是千禧年即将开始的某种标志,而是一个很普遍的现象。我们都会经历苦难,就是这样。

(三)对《启示录》二十章的解读

第三个特征是对《启示录》二十章的解读。

无千禧年论认为,《启示录》二十章是在描述基督第一次与第二次降临之间整个时期的意象。后千禧年论则认为,《启示录》十九章和二十章有时间上的先后顺序:十九章描述历史中千禧年的开端,二十章描述千禧年本身。与此不同的是,无千禧年论者认为,千禧年的意象象征性地描绘了教会在世上履行使命的时期。

比如,意象中所描述的撒旦被捆绑,其实是描述神战胜了撒旦,也就是耶稣在十字架上打败了魔鬼。

(四)对复活的不同看法

无千禧年论内部,对复活也有不同的看法。圣经里提到"头一次的复活",绝大多数无千禧年论者认为,这是灵性的复活,所有的信徒都参与其中,尤其是那些已经殉道、与基督在天上做王的圣徒。借着这头一次的复活,信徒不再受制于死亡的辖制,而是与基督一同在万物之上做王。

只有等到基督完成了教会的聚集,圣徒做王的时期结束之后,基督才会再来,死人才会复活,身体才会复活,这是第二次的复活。

因此,《启示录》二十章并不是在描述地上的千禧年,也不是所谓的黄金时期,而是基督的国度在地上扩张的历史。随着福音向万民传扬,信主的人要与基督一同做王。

这是主张两次复活的想法。但无千禧年论者当中也有人认为,复活只有一次,审判也只有一次,没有两次复活,也没有两次审判。我个人就持这样的看法。无论如何,这里同样没有一个一千年的千禧年时期。这个问题我们后面再讲。

(五)对基督徒未来盼望的看法

第五个特征,也是很重要的一个特征,是对基督徒未来盼望的看法。

后千禧年论认为,基督再来是在世界末了、一个圆满的世界之后,所以他们会期盼千禧年的实现:先有千禧年,然后基督再来。

但无千禧年论认为,既然基督再来之前并没有这样一个一千年,我们的盼望就不在千禧年上,而在基督的得胜和基督的再来。只有基督再来的时候,一切才得到完全的满足。可见,无千禧年论更多是把盼望放在基督自己身上,而不是放在千禧年上。

因此,无千禧年论不预期基督再来之前会出现任何实质性的变化,也不期待有什么黄金时期的到来。

四、无千禧年论与后千禧年论的区别

两者的区别在于:无千禧年论不认为基督再来之前会有一个明显的千禧年阶段,千禧年只是用来表达基督第一次降生与第二次再来之间的这段时期。

无千禧年论认为,从基督复活、升天,直到再来之前,整个历史时期都是千禧年。我们不盼望在地上建立一个黄金的国度,而是盼望基督再来,那时撒旦仇敌才会被完全制服,基督作王才会在这个世界上得到真正的实现。

所以,无千禧年论的图示是最简单的:没有所谓一千年的千禧年,整个教会时代就是千禧年,等着耶稣再来,耶稣再来就结束了,就这么简单。没有灾前、灾中的被提,没有第一次、第二次复活,比较简洁。

举例来说,如果耶稣明天就来,那么整个人类历史明天就结束了。我们不期待耶稣来之前有一个千禧年,也不期待耶稣来之后再有一个特殊的千禧年时期。耶稣再来,就是复活、审判,然后是新天新地。这就是无千禧年论的立场。

五、问答与讨论

(一)关于"头一次的复活"

有同学提问:传道人说《启示录》二十章中"头一次的复活",是指重生得救的时候,这样的说法对吗?

这种看法通常属于前千禧年的观点,但后千禧年论者当中也有人持这样的看法,无千禧年论者当中同样有人持这样的看法。我刚才讲过,无千禧年论者也有主张只有一次复活、一次审判的。

这位同学补充说,他们教会是长老会的背景,他自己以前是前千禧年的,现在才明白时代论的观点不正确。对此我想强调:我们并不是说他们不正确。我在上末世论第一节课时就说过,无论你持前千、后千还是无千的看法,都不会影响未来历史事件的发生。不管你对未来怎么相信,该怎么发生还是会怎么发生,一切都在神的手中掌管。我们只是对未来有不同的看法,究竟谁对谁错,要等将来事情发生了才知道。现在,我们都只能说:我们有自己的立场,觉得这个立场更合乎我们的理解。但我们不能说对方完全错了,更不能说他们是异端。

我相信复活只有一次,他相信有两次,究竟是一次还是两次,只有到后面才知道。我们不能据此判断对方绝对错误、自己绝对正确。这个概念需要更新一下。

另外,关于这位同学说的"头一次的复活是指重生得救",这在改革宗背景的人当中也有这样的看法。要知道,复活有几次,被提是灾前、灾中还是灾后,以及前千、后千、无千,这几组问题并不是一一对应的,彼此之间有交叉。比如历史性前千禧年论和时代论,一个主张灾后被提,一个主张灾前被提,并不能简单地一一对应。后千和无千当中,也有人提到两次复活。所以,不能用这些来判断一个人究竟是前千还是后千。

(二)时代论的两次再来、两次审判、两次复活在哪里?

这取决于你如何理解《启示录》,是否按照时间顺序来读。如果按时间顺序读,看起来确实有两次复活、两次审判,也好像有一个七年的大灾难。

但问题是,这七年是否就是字面上的七年?约翰写《启示录》时,书中的数字有时是字面意思,有时不是。一讲到七,比如"七十个七",就很难想到是按字面意思来理解的。当耶稣说要饶恕人"七十个七次"时,难道真的就是四百九十次吗?这里的数字是在指向"完全"。

所以,如果我们只按字面意思来解读,有时会有偏颇。无论是两次复活、两次审判,还是七年大灾难,最好都不要按字面来理解,我个人是这样觉得的。当然,你按字面来理解也没有问题,毕竟圣经就是这样写的。

(三)无千禧年论如何看待教会与以色列?

在无千禧年论看来,教会与以色列没有区别,教会取代了以色列,以色列不再有独特的地位。犹太人与外邦人一样,要得救,也需要加入教会,也需要信主。

旧约学者就不愿意接受了,他们会认为旧约里的以色列是神的子民。比如现在以色列打仗,基督徒要不要支持?你支持哪一边?如果你支持以色列,那你可能不是无千或后千的看法,很可能是受了时代论的影响。我刚才也提到,美国政府决策背后的逻辑,也受到时代论的影响。可见,这些观点的确会影响我们对现实的判断。

(四)前千与后千在解经上是否有明显的错误?

没有明显的错误。因为解释《启示录》本身就有很多不同的解读,下一节课我们会专门讲解释《启示录》。比如其中的数字、蝗虫、兽,到底指什么?前面讲过四种不同的解读方式。蝗虫到底是真的蝗虫,还是别的东西?

要说解读错误,这要看你怎么理解。你说蝗虫就是蚂蚱,也没有错;你说蝗虫指向未来的某种战争机器,似乎也没有问题。所以,牵涉到末世论的内容时,我们不要那么绝对化,因为它本身并不是绝对的真理,一绝对化就麻烦了。千禧年也是一样,不要把它绝对化。

六、不同观点对教会生活的影响

不同的观点对今天的教会生活有什么不同的影响?影响很大。

如果你是后千禧年论者,你会积极广传福音:大家都信主了,千禧年就来到了,然后基督就再来。这会推动你积极传福音。上个世纪美国宣教士学生运动的口号,就是"在我们这一代,让福音传遍地极"。

如果你是前千禧年论者,情况会有所不同。持灾前被提观点的人,可能更注重个人的灵修:我要好好读经祷告,做一个得胜的基督徒,免得有一天被提的时候,大家都被提走了,唯独我没有。所以这类人对属灵生活格外看重。持灾后被提观点的人,则会看重在灾难中忍耐,面对逼迫要坚守,同时盼望最终被提。

至于无千禧年论,我要实话实说:这方面的动力反而没有那么强。至少前千禧年论者还有"要得胜""要忍耐"的动力,后千禧年论者至少还有"把福音传遍地极,让千禧年来到"的动力。而无千禧年论淡化了千禧年,认为整个时期都是千禧年,实际上也就是没有一个特别的千禧年了,所以我们只盼望耶稣再来,耶稣再来一切就结束了。因此在属灵追求上,有时候动力反而不那么强:传福音吧,你看教会的现状,即使大家都信了主,依然那么糟糕,似乎不会有什么黄金时代来临,不然每个教会都该是黄金时代了,但其实不是;受苦吧,又觉得反正大家都要受苦,没有什么特别之处。

因此,无千禧年论者最重的盼望就是耶稣再来,至于千禧年也好,广传福音也好,忍受灾难也好,都不是我们特别关注的焦点。所以,不同的观点肯定会对教会生活产生影响。

有同学补充:作为时代论前千禧年论者,也是要重视传福音的,要尽自己的本分和使命,追求圣洁的生活,不单因为被提,也因为盼望主耶稣基督再来。基督徒的本分和使命,是向万民传福音,并在世上忍受苦难,这些也都是耶稣所教导的。这些都是因为要见主的那一天,而不是因为前千后千的问题。

我完全同意。对无千禧年论者来说,盼望耶稣再来就是最大的盼望,我们所做的每一件事,都是盼望基督再来。所以,不应该简单地说前千的人是为了被提而预备自己。这样说确实有些误会。而且很多人其实根本不知道自己是前千、后千还是无千,他们的属灵传统往往没有搞得那么清楚,只是对某些观点有所接触,比如看到圣经里讲到被提、头一次的复活,就想要争取头一次的复活,争取灾前被提不受苦,争取得荣耀。

但我想,还是回到我们之前讲过的:不管千禧年如何,我们活这一辈子也就几十年,能够决定我们永恒的,就是我们的当下,就是我们现在的生活。无论千禧年有没有,无论耶稣什么时候再来,我们的赏罚与判决,最终是作为个体各自向神交账,每个人要为自己负责。这才是关键。

七、两次再来与一次再来

回到“两次复活、两次再来、两次审判在哪里”的问题,借着刚才的图示来说明。

在时代论的图示中,基督两次再来,箭头向下就表示来临。基督在千禧年和大灾难之前要来,来了是接信徒走;信徒被接走之后,地上有七年的大灾难,天上则是弥赛亚的筵席;大灾难结束之后,基督再来一次,这一次来是开启千禧年的时代;千禧年结束之后,基督审判,然后是新天新地。所以,时代论者的再来就是在这些位置上。

而对后千禧年论和无千禧年论来说,基督只来一次,图示上就是一个箭头。这一次来,一切就结束了。

有同学总结说,从时间角度看,前千、后千、无千有点像将来进行时、将来完成时和现在进行时。这个总结很到位。

所以,我们不能轻易给自己贴上某个千禧年的标签,很多东西其实是混杂在一起的。而且我刚才也讲到,时代论本身也在不断发展,并非那么泾渭分明。比如渐进性的时代论,有的也讲千年并不一定就是一千年,这与无千禧年的思想非常相近。所以彼此之间有很多互动,不要那么死板地划分。

八、关于"被提"的一点说明

有同学问到"第一次审判逼迫者"的意思。按照时代论的看法,得胜的信徒在第一次被提时升天,而没有得胜的信徒则要留下来,在大灾难中继续经受熬炼。这个大灾难的作用,就在于使没有得胜的人继续被磨练。这与天主教的炼狱观点有些类似:死后没有好好信主的人,要再去炼净;得胜的就不用炼,直接到天上。所以其动力就在这里:我要好好生活,要得胜,等耶稣来的时候被提。如果你发现教会里天天一起聚会吃饭的弟兄姊妹突然都不见了,唯独你还在,就表明你没有得胜,大灾难要来临了,你就要在大灾难期间继续被磨练。

需要特别说明的是,这不是我的观点,我对这一点并不认同。我认为耶稣的再来是公开性的一次再来,来的时候所有人都知道、都看到,然后开始他的审判。没有一个秘密的被提,弟兄姊妹突然消失不见。这是前千禧年论的一种看法,我并不赞同。

九、关于改革宗与无千、后千的关系

有同学问:以前听说改革宗是无千的,今天老师却一再讲改革宗是后千。

这里的原因是,无千可以算作后千的一个范畴,可以这样来理解。

这位同学接着说,他们一开始是福音派,接受的是时代论和前千禧年论,后来接触改革宗,觉得前者是错的。但在无千禧年论里面,他看到的是教会时代已经进入千禧年,问题是现在已经是第三个千年了,仍然觉得经文的支持不够完全。

确实如此,前千、后千、无千,每一种观点都有不完全的地方,也都有经文的支持。我刚才说过,对于末世未来的事情,我们没有办法做百分之百的判断,而

且《启示录》本身也没有说得那么清楚,书中有很多意象和比喻。这是神的奥秘,我们不知道就承认不知道,不清楚就是不清楚,有争议就是有争议,不能绝对化,说一定就是这样。

十、结语:持守立场,彼此包容

关于千禧年,我想首先要了解不同的理论,然后自己要有一个认识,对千禧年持什么样的立场,这一点很重要。我个人是倾向于无千禧年的。

但我希望你们学了之后,不要带回去引起争论,或者造成分裂,那就本末倒置了。我们学习这些,是为了更加了解不同人的观点,学会理解和包容,而不是唯我独尊:我支持这一派,你跟我不一样就是错的。那就不是读神的话语所结出的圣灵的果子了。我们要承认,每一种解读都有它的缺陷,也都有它的优势,同时都有圣经的根据。就像婴儿洗礼,究竟接受不接受,你永远没有办法做出百分之百正确或错误的判断。但你不会因此影响弟兄姊妹之间的关系。你要了解和理解他们为什么这样想,为什么这样做;你也要清楚自己的立场为什么是这样,这样你才可以更好地与别人对话。

所以,我自己的立场是无千,但你若是前千,我觉得完全没有问题;你若是时代论,我觉得也很好。不要把它绝对化,说你讲的就是错的。这是我想最后彼此劝勉的一点:不要让它成为分裂教会的原因。否则,别人为什么总是说"改革宗到哪里,就分裂到哪里"呢?就是这个原因。你总觉得自己是对的,当然你认为自己的立场是好的,但你也要知道,你的立场本身也有很多无法解释的地方。比如在无千禧年论里面,圣经中有许多经文,包括刚才讲到的头一次的复活、白色大宝座的审判等等,其实有不少是无千禧年论解释不了的。你要知道自己有解释不了的地方,不要觉得我们的理论什么都能解释,那是不可能的。对于基要真理,当然没有问题;但对于关于未来的事情,有许多不确定性,所以我们不能百分之百地断言一定是这样,或者一定不是这样。

而且我们一生也不过几十年,即便真有一千年,我们也看不到。所以,正如我们讲居间状态时所提到的,最重要的还是活在当下。等到我们死的那一天,对我们来说就是世界的末日,就是这个世界的结束,我们就与主同在了,主就要审判我们了。这才是关键。

并不会因为你持有什么观点,无论是无千、前千还是后千,基督就会在他面前多夸你两句。不会的。基督要夸奖你,是看你对他的忠心 and 你的生命,而不是因为你相信无千。

愿神帮助我们。

第二十三课：《启示录》的四种解读

引言

感谢神。我们的课程还剩两次。今天我会再把启示录讲一讲,尤其是关于千禧年的再思,并且会尽快讲完。接下来我们继续看新天新地与天堂的内容。由于下一次第八讲的内容很多,我希望今天能先讲到第八讲的一部分。至于第七讲,因为之前已经讲过很多,所以我们很快再带大家过一遍。

一、启示录的难处与价值

启示录对很多人来说是一个谜。原因在于它的语言和意象非常形象化、非常具体,与新约其他书卷都不一样。只有旧约中的《以西结书》《但以理书》与它略有相似。

由于解释启示录十分困难,许多神学家都回避为它作注释。加尔文就没有写过启示录的注释。

然而,我们相信启示录的存在是为了我们的益处,尤其是为了鼓励那些在逼迫与患难中的人。约翰写这卷书,正是写给那些在逼迫中的教会。

二、解读启示录的四种方式

我之前提到过四种解读方式,不知道大家回去之后有没有更好的思考,是否想到了第五种可能。我再简单罗列一遍。回顾这四种方式,有助于我们之后看清启示录的整体架构和它最重要的目的,也有助于我们理解千禧年的问题。

1. 过去学派(实现主义)

这种方法把启示录看作是对已经发生之事的描述。实现主义者认为,书中的每一件事都在主后第一世纪应验了,包括耶路撒冷的毁灭、罗马帝国对教会的迫害。约翰为了避免直接点名罗马帝国,就用了大量意象,来表明神如何拯救祂的教会。这种解释也很受自由派神学家的欢迎。

这种方法有一定的道理,因为有些段落所描述的事件,的确在第一世纪发生了,比如圣殿被毁,又如蝗虫的意象涉及罗马对早期教会的逼迫。约翰写启示

录,当然是为当时的教会而写,必然涉及当时教会的处境。把启示录看作对受逼迫的第一世纪信徒的安慰,本身没有问题。

但是,不能把这卷书完全局限在第一世纪所发生的事上。启示录一章一节就说,这是耶稣基督的启示,是神要将"必要快成就的事"指示祂的仆人。"快要成就",意思就是其中仍有关于未来的事情。

2. 未来学派(未来主义)

这种方法与过去学派完全相反。过去学派说全部都在第一世纪发生了,未来学派则说,启示录全部都是在讲世界末日,与约翰那个时代发生的事毫无关系,所描述的都是世界终结之前的事件。因此讲到蝗虫,他们可能把它解释为未来的攻击直升机或某种武器。

这种解读的问题在于,它使启示录完全脱离了当下,也脱离了过去,完全指向未来。

3. 历史学派(历史主义)

这种方法把启示录看作从第一世纪直到基督再来的历史全景,也就是描述从耶稣升天以后到祂再来的这段历史,是一个连续的故事。这种方法在教会历史上一一直很普遍,许多改教家也接受。

问题在于,你如何把教会历史的不同阶段与启示录一一对应起来?不同的解经家对同一段经文的解读,可能天差地别。你怎能根据启示录的位置,断定某个事件应该发生在公元多少年?这是非常困难的。

而且,这种方法所对应的教会历史,其实主要是欧洲的历史,并没有涉及非洲、拉丁美洲,因为那时福音还没有传到那些地方。所以这种解读也有问题。

4. 理想主义

这种方法强调,启示录是为了鼓励第一世纪以及后来受逼迫的基督徒。书中的图像语言,是以想象的方式来描绘上帝的得胜。因此,我们不能把这些象征性的语言理解为一定会实际发生的事情,而应当视之作为一种文学性的方式,用来描述基督和祂的国度最终的得胜。

理想主义认为,前面几种解释都有可能,在历史中也都不断有应验。然而,这样的解读同样有它的问题。整体上看似乎不错,但问题在于启示录一章一节,耶稣宣告这些都是真实的预言,而不仅仅是文学上的表达。那么,究竟该如何理解这卷书?没有哪一种方法能让我们完全满意,尽管它们每一种都包含着某些真理。

三、亨德里克森的七重平行结构

有一位神学家威廉·亨德里克森,写过一本书叫《得胜有余》,大家可以作为参考。他认为,这卷书是为了鼓励第一世纪正在遭遇严重逼迫的基督徒,也是为了鼓励数世纪以来的我们。

在解释的过程中,他部分遵循了过去学派,认为某些事情已经发生;也部分遵循了理想主义;他同时欣赏历史学派对预言与历史的强调,也欣赏未来学派对基督再来的强调。所以,基本上他把这卷书分为七个平行的单元,每一个单元都横跨第一世纪到基督再来的整个新约时代。

七是一个完全数。数字在启示文学中具有象征意义,这是启示文学的一个特征。我们来看他的分法。

第一单元:一至三章。描述基督站在代表教会的七个灯台中间,在祂的升高与荣耀中,作教会的元首和君王,治理祂的教会。亚细亚的七间教会,是第一世纪真实存在于小亚细亚的教会,并非杜撰;同时,她们也代表基督再来之前历代所有的教会。七是完全数,也是教会的数目。因此,基督对当时七间教会的责备,不仅是针对她们,也是针对历代的教会,因为逼迫在每个年代都有。

第二单元:四至七章。描述七印所封的书卷。这里首先让我们看到天堂的意象,看到治理天地的宝座。面对逼迫,我们该怎么做?就是仰望神。这些经文让我们看见坐在宝座上的那位手中的书卷,就是神对教会、对世界的心意。起初,没有人配打开这书卷,后来犹大支派的狮子,就是耶稣基督,上前接过书卷,揭开封印。这位狮子,看起来是被杀过的羔羊,这也把我们带回十字架。封印的揭开,就是上帝计划的展开,也就是基督在新约时代的统治,祂要让仇敌成为祂的脚凳。这个单元以神的教会得拯救、并在天上得安息作结。启示录七章十四至十七节说,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,他

他们在上帝宝座前昼夜侍奉祂;他们不再饥饿,不再干渴,日头和炎热也不伤害他们;宝座中间的羔羊必牧养他们,领他们到生命水的泉源,上帝也必擦去他们一切的眼泪。这是神的计划:教会真正的得胜。

第三单元:八至十一章。讲到审判的七号。前一个单元讲神的百姓在世上所经历的磨难;接下来,这些试炼与逼迫必然带来上帝的审判。神回应受逼迫教会的祷告,降下灾难,审判逼迫者。到了十一章,经文提到审判死人的时候到了,上帝的愤怒临到,败坏世界之人的时候也到了。

第四单元:十二至十四章。这是启示录最中间的部分。前半部分描述地上教会的挣扎,如何受逼迫,上帝如何为她们伸冤,最后保守她们得胜;后半部分则更多描述属灵的背景,即基督和祂的教会如何受到逼迫。

十二至十四章讲到女人与男婴,以及大红龙和它的同党的逼迫。男婴的降生,显然是指向耶稣的降生,这把我们又带回新约时代的开始。耶稣基督这位男婴升天了,龙却继续与女人的后裔争战,这后裔当然是指教会。基督和祂的教会受到魔鬼,也就是大红龙的迫害。

十三章特别提到了兽。传统的解释,是把兽看作敌基督。从海中出来的兽代表列国,它有豹、熊、狮子的特征,基本上可以理解为逼迫早期教会的罗马帝国,当然也可以看作当今逼迫教会的政府。

从地中出来的兽,看起来像有两个角的羊羔,说话却像龙,看起来好像中世纪的教皇。因为教皇自称是羊羔,表面温柔,说话却像龙。这是宗教改革时期人们的看法,即假教会、敌基督。这与《但以理书》七章所提到的小角,是同一件事。

由此可以理解:真教会的数目是七,假教会则是“人的数目”,也就是敌基督的教会,即六六六。它是七的亏欠,少了那最重要的东西,六而不到七。这样理解之下,敌基督竟然是从教会内部而来。这与耶稣在橄榄山上的讲论也有些类似,祂说将来有假先知、假基督要来,也自称是基督,却是假的,这反倒是最大的敌基督。

十四章结束时,提到巴比伦大城倾倒了。巴比伦当然是指敌基督的教会,或假基督。龙与兽的追随者,最终都要受到审判。

第五单元:十五至十六章。 讲到倾倒在龙和兽的跟随者身上的七碗愤怒。它与前面揭开患难的七印、吹响审判的七号是平行的。这里讲到那些持续抵挡福音之人的结局:上帝愤怒的七碗,最后要倒在他们身上。

这里的画面是玻璃海,以及得胜者的歌唱。这个画面来自以色列人过红海之后,唱着得胜之歌的情景。他们唱着摩西的歌和羔羊的歌,即启示录十五章三至四节所记:"主上帝、全能者啊,你的作为大哉!奇哉!"愤怒的碗倒在地上、河里、海中、日头上,也倒在兽的座位上,凡是拒绝福音的人都要灭亡。

最后,在哈米吉多顿大战中,列邦聚集起来要攻击神的教会。当基督回来的时候,就在最终的审判中拯救祂的百姓。十六章结束时提到,列国的城都倒塌了,上帝想起巴比伦大城,把自己烈怒的酒杯递给她,海岛都逃避了,众山也不见了。这次的审判与灾难,远比出埃及时的灾难更大。

第六单元:十七至十九章。 讲大淫妇巴比伦与兽的倾倒。十七章提到一个穿紫色朱红衣服的女人,以黄金宝石为装饰,手里拿着金杯,杯中盛满可憎之物,就是她淫乱的污秽。大巴比伦喝醉了圣徒的血,骑在满有亵渎名号的兽身上,这兽有七头十角。

七头,有人解释为罗马,因为罗马本身就建在七座山上;十角则被理解为十个王。所以有人把它理解为罗马。后来也有解释认为是罗马教皇。中世纪与宗教改革时期,人们认为教皇逼迫教会,甚至把天主教会视为敌基督。因此,二十世纪以前的改教神学家,大多这样理解:巴比伦就是假教会,敌基督就是罗马天主教,即虚假的基督的新妇,伪装成基督新妇的淫妇。这是对这一章的一种解读。

但是,后面基督来了。到十九章结束时,基督骑着白马,带着审判而来,眼睛如火焰,名称为"神之道",有利剑从祂口中出来,可以击杀列国,祂要用铁杖辖管他们,并要踹全能上帝烈怒的酒榨。于是假先知、兽,包括大淫妇巴比伦等等,都被丢进火湖里,这就是最后的地狱的审判。

第七单元:二十至二十二章。 讲到撒旦被锁在无底坑,最后全人类都要受审判,新耶路撒冷与新天新地出现。二十章特别重要,千禧年就在这里出现,后面我们还会再回来看千禧年的问题。

这就是启示录的七重结构。其实在七封教会书信里,也有一个七重的结构:首先是对教会使者的问候,接着是基督对自己的称谓,称赞教会、谴责教会、劝戒的警告,然后是勉励与奖赏,最后是一个警告。它是七个这样的循环。所以你看,约翰是有意识地安排他的结构,来表达他的神学。

基本上,我们把启示录大概这样简单地过了一遍。不知道大家有没有什么问题?

四、再思千禧年

没有问题的话,我们就来再思千禧年。我想把千禧年重新给大家反思一遍。如果大家之前对千禧年还有些误解,或者有问题,我们可以在今天探讨。我用几张幻灯片,把千禧年的几种立场简单再过一下。

1. 前千禧年派

前千禧年派也包括历史性前千禧年与时代论前千禧年。意思是说,基督有一天会作为君王重回地上,统治一千年。持这种立场的有麦琴、司布真等人,在十九世纪都是如此,重洗派也包括在内。

所谓历史性的前千禧年,是因为早期教会在历史上就是这样认为的。时代论同样主张前千禧年,后来成为弟兄会和美国基要派的立场。到了二十世纪,我们之前讲过,有司可福的《串珠圣经》,还有广播、电视布道家的推广,前千禧年成为福音派的主流观点。

2. 后千禧年派

后千禧年派认为,基督教会要经历一段漫长的属灵复兴期,就是一千年;在这一千年之后,会出现属灵的衰退与逼迫,然后基督才再来。所以基督再来是在千禧年之后。许多清教徒都持这种看法,包括爱德华兹、贺智家族、亚历山大家族、华腓德等。

3. 无千禧年派

无千禧年派认为没有字面意义上的千禧年,或者更准确地说,整个新约时代就是千禧年。从耶稣第一次来、升天之后,到耶稣第二次再来,这一段时期就是千禧年。这也是现今许多改革宗神学家所相信的主流观点,如巴文克、伯克富,以及刚才提到的威廉·亨德里克森,都是无千禧年派。

这种观点对未来的看法有些悲观,认为基督再来之前,情况会变得更糟。这主要是受到两次世界大战的影响,人们会觉得世界越来越糟糕,不可能越来越好,然后有一个千禧年,基督才来,而是越来越坏。

4. 历史的影响

那么,欧美的立场是怎样的?大致来说,二十世纪初之前,无千禧年观点较为流行;1850 年左右开始,后千禧年流行;二十世纪初,尤其是两次世界大战之后,前千禧年流行。美国投下两颗原子弹之后,欧美都觉得是前千禧年,耶稣要救我们脱离苦难。改革宗神学的兴起,则强调无千禧年。

所以你会发现,千禧年的观点,更多是受环境、历史、政治与社会处境的影响,而不是神学的影响。这是我特别想提醒大家的:对启示录二十章、对千禧年的解读,很多时候受到处境的影响,大家要有这样的意识。

五、启示录二十章的难题

我们继续来看千禧年的问题。启示录二十章一开始,天使把龙,就是那古蛇,捆绑了一千年,把它丢进无底坑,封印起来。封印了一千年之后,它就不能再迷惑列国,然后又被释放一段时间。

如果按字面意思来理解,就要小心,因为启示录里很多是象征的语言。你不可能用一条锁链去捆绑一个灵,魔鬼并不是有身体的存在,这些都是象征。所以"一千年"也不能完全按字面理解,你也可以把它理解为很长的一段时间。当然,如果你坚持按字面意思理解,也不是不可以,只是要看如何更切合你自己的神学立场。

于是这里出现一个问题:撒旦是在什么时候被捆绑的?是过去已经被捆绑了,还是以后才要被捆绑?

无千禧年派的看法与难处

亨德里克森认为,撒旦被捆绑,是耶稣在十字架上已经完成的。他引用耶稣的话:没有人能进壮士家里抢夺他的家具,除非先捆住那壮士,才可以抢夺他的家。魔鬼已经被捆住了,就是耶稣在十字架上打败了它。当我们传福音的时候,撒旦的国就被夺取了。因为在耶稣受难以前,除了以色列是神的选民,全世界都在魔鬼的权势之下;但耶稣升天、五旬节圣灵降临以后,教会开始不断传福音,让福音传遍整个罗马帝国。他是这样理解的。

但是这仍有一些问题。经文说,魔鬼被捆绑、封印在无底坑,所以没有能力在世上哄骗列邦列国。可是彼得却说我们要警醒,因为仇敌魔鬼如同吼叫的狮子,遍地游行,寻找可吞吃的人。看起来它还没有被捆绑,还在遍地游行。圣经却说有一千年,它不能欺骗列国。基督也说,假基督假先知若是能行,连选民也要迷惑;保罗也警告我们,要拿起信心的盾牌,可以灭尽那恶者一切的火箭。今天的世界也是一样,魔鬼没有被捆绑,明显仍很猖獗。

无千禧年派的神学家会说,今天的处境比旧约时代要好,当然如此,因为我们有基督的救赎。但是,从基督升天到现在已经两千年了,世界上大半的地方仍然像从前一样,笼罩在黑暗之中。所以,撒旦被捆绑的这一千年,似乎还没有到来。这也是一个需要反思的地方。我们要知道,有些问题并不容易解决。

另一个难题是,经文特别说到,在末日之前,撒旦要被释放一段时间。如果撒旦因基督在加略山的救赎而被捆绑,那么它如何在被释放的同时,又不使基督的得胜失去实际效力?显然,基督在十字架上的受死,是一劳永逸地击伤了蛇的头。

遵循无千禧年解释的人认为,这里的意思是末日之前情况会变得极其糟糕。但是,过去已经出现过太多糟糕的事:穆斯林的迫害、罗马天主教的败坏、中世纪的黑暗时代、两次世界大战。情况怎么还能变得更糟?所以,这个观点也有许多解释不了的地方。

后千禧年派的难处

后千禧年派认为,千禧年会应验旧约中神所应许的祝福。比如诗篇七十二篇讲到基督要执掌王权,从这海到那海,从大河到地极;祂的仇敌要舔土;示巴和西巴的王要献礼,诸王都要叩拜祂,万国都要侍奉祂。这些显然都还没有实现。还有罗马书十一章讲到犹太人归主,这些似乎也都没有发生。因此,后千禧年派在解释启示录二十章时,同样受到一些限制。

六、结论:千禧年的意义

所以我们要知道,神学常会让我们大吃一惊,我们不是那么容易就能完全把握神在未来的作为。但有一件事我们必须明白:救恩从来没有捷径。上帝设立耶稣作为挽回祭,这是一致的,得救的方法从旧约到新约从未改变:必须重生,必须信靠主耶稣才能得救。每一个人,不论犹太人 or 外邦人,不论是谁,都必须相信福音才能得救。

所以,启示录所启示的是:基督徒必得胜有余。二十至二十二章所宣告的,是基督与祂的教会完全的得胜,包括魔鬼完全的毁灭。我们看见了基督徒将来得享安息的光景,也看见不信者在火湖中的悲惨结局。

我相信,这才是千禧年的意义所在,就是展现基督与祂的教会完全的得胜。至于细节上究竟如何发生,包括撒旦何时被捆绑、基督的国何时完全施行统治,说实话,我们并不十分清楚。所以当我们重新思考千禧年的时候,不要太自以为是,也不要轻易断定前千禧年、后千禧年、无千禧年,哪一个是一百%正确。这一点,我们都没有那么大的把握。

第二十四课：基督的再来

一、引言:千禧年之后的话题

我们继续来看千禧年之后的内容。这部分主要是启示录二十章至二十二章,也就是圣经的最后两章半。其中提到了复活、审判、天堂和地狱,这是我们最后要探讨的话题。今天先讲复活。

关于复活,我们在讲个人性末世论和普遍性末世论的时候,已经提到过有个人的复活,也有普遍的复活。现在,我们再从启示录的角度来看一看,末日最后的复活是怎样的。

二、基督的再来:突然而显明

(一)再来的时间不可推断

基督什么时候再来?当然没有人知道。耶稣和使徒们都是这样说的:祂的再来是突然的,出人意料的。我们不要想借着任何外在的记号或事件,去推断耶稣什么时候再来。耶稣再来是让我们意外的,不是我们可以推断出来的。

(二)千禧年之后:撒但被释放

启示录二十章说,那一千年完了,撒但必从监牢里被释放,出来迷惑地上四方的列国,就是歌革和玛各(这到底指什么,我们后面再看),叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙,上来遍满全地,围住圣徒的营和蒙爱的城。这时有火从天降下,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。

这段经文表明,基督再来之前,似乎有一个终极的大逼迫,一个离经叛道的高峰。千禧年的祝福之后,好像出现了衰退的现象:撒但聚集所有不信的人,最后一次尝试攻击教会。可以说,这是魔鬼最后的挣扎。

圣徒的营和蒙爱的城被围住,看起来仇敌就要得胜。然而就在这一瞬间,火从天上降下,把他们烧灭。从这段描述来看,末日有一场极大的征战,看起来魔鬼要赢了,就在它快要赢的那一刻,战局反转了。

(三)艺术作品中的类似意象

这样的思想,在很多艺术作品中都有表达。比如《指环王》:主角们在魔多城下被围困,敌人的大本营倾巢而出,要将他们消灭。他们等着弗罗多把戒指扔进火山。就在他们即将全军覆没的那一刻,戒指恰好被扔进了火山,戒指融化,大反派随即败亡。那些本来几乎要死的人,忽然得胜,得到了拯救。这是对世界终结的一种描绘。当然,还有很多电影和文学作品都在描写善与恶的争战:恶眼看要胜过善的时候,忽然之间出现反转。启示录的描述与此十分相似。

三、撒但被释放:无千禧年观的理解

撒但在末日之前被释放,这个说法很有意思。对于无千禧年论者来说,这带来一个问题。大多数改革宗人士认为,这一千年始于耶稣的十字架。在十字架上,耶稣已经战胜了仇敌,打碎了蛇的头,自己的脚跟也受了伤。从某种意义上说,耶稣的确把那壮士捆绑了,抢夺了祂的家财,这就是对龙的捆绑。至于"释放",无千禧年论确实不太容易解释。

因此,很多清教徒和早期神学家认为,千禧年是新约时代的一个祝福时期,紧接着会有一个衰退时期。我个人认为,这个想法是可以接受的。千禧年可以代表一个时期:耶稣成就救恩之后,福音快速发展的时期。但在这个时期里,福音不断广传的同时,整个大环境也在不断衰落。

有一位神学家提出,神好像在收回祂的普遍恩典。起初,神赐下很多普遍恩典;耶稣来了,又带来特殊恩典。特殊恩典与普遍恩典一同带来了新约时代的祝福,很多人信主,外邦人也信了主。但随着耶稣再来的日子渐渐临近,上帝仿佛在逐步收回普遍恩典,世界就越来越糟糕。因为没有神普遍恩典的托住,人性的罪恶不断暴露出来,敌对的势力不断增强。到最后,就像我们在启示录中看到的那样,魔鬼的势力越来越强,似乎要得胜,然后它被打败,耶稣再来。大概有这样一个过程。

四、基督再来:普世可见

当耶稣再来的时候,我相信对所有人都是显而易见的,没有人会怀疑。保罗在书信中说,主必亲自降临,号筒要吹响,所有人都能看见,在基督里死了的人必先复活。

所以,基督的二次降临不会靠广播或社交媒体来传播,因为根本没有这样的机会和时间。耶稣再来的时候,所有人同时都看见、都知道。因此耶稣才说,若有人对你们说基督在这里、基督在那里,你们不要信。人子降临,就像闪电从东边发出,直照到西边。意思是整个世界,从东到西,从南到北,所有人都能看见。这是基督荣耀的显现。

基督再来的时候,要带着祂的选民,也就是那些被救赎的灵魂一同降临。与此同时,神要使那些在耶稣里睡了的人复活,死而复活。这些回来的灵魂,就立刻进入一个新的身体。这是神重新的创造,是灵魂与身体重新结合。

五、两次复活?

这里看起来有两次复活:在基督里的人先复活,然后才是不在基督里的人复活。关于这个问题,等一会儿我们再来谈,是一次性的复活,还是两次的复活,我们怎么看。因为这个问题与千禧年有关,也与最后的审判有关,它们都是连在一起的。

六、哥林多前书十五章:复活是福音的核心

圣经中专门论到复活的部分,是哥林多前书十五章。保罗先讲传福音,讲哥林多信徒是怎样接受福音的。福音的核心就是复活,而且复活有许多见证人。

但是对当时的人,尤其是外邦人来说,复活的道理听起来很奇怪。使徒行传十七章记载,雅典人听见保罗讲死人复活,就讥笑他,不相信有复活。可是保罗说,若基督没有复活,我们就没有盼望,我们所信的就是枉然。没有基督的复活,我们的救主就是死的,连自己都救不了自己,怎么能救我们?但基督复活了,就表明一切都是真实的,耶稣真的战胜了死亡。祂是初熟的果子,所以在祂里面睡了的人也必复活。基督是首先复活的,接下来是属基督的人复活。

之后,基督复活升天,得着神的国,最后又把国交还给父神。祂在升天之前对门徒说,天上地下所有的权柄都赐给我了。基督要作王,直到祂把一切仇敌都踩在脚下,而最后一个被毁灭的仇敌就是死。

保罗在这里是在挑战哥林多人:你们在福音中所受的苦难、逼迫和艰难,都是对你们有益处的。如果死人不复活,那我们就吃吃喝喝吧,因为明天要死了。所以保罗说,你们不要自欺,要向主学习,要相信你们现在所遭遇的一切,对你们的未来都是有益的,是有盼望的,因为有复活的盼望。这是确定无疑的。

七、复活的身体

复活的身体是怎样的?这个问题我之前专门提到过,这里只能简单地说,因为圣经没有给我们那么多细节。只能说,复活的身体与我们现在的身体相比,会有很大的不同。复活的身体是荣耀的、有能力的、属灵的、永恒的、不朽坏的,是像基督一样、不受限制的身体。但具体是怎样的形态,说实话我们并不清楚。我们只能说它像耶稣的身体,但又不完全与耶稣的身体一样。可以肯定的是,它与我们今生的身体不同,因为我们今生的身体会衰老、会生病、会死亡。

八、恶人也会复活

恶人也会复活吗?不信的人也会复活,但他们复活是为了定罪,为了承受审判和地狱的刑罚。所以不是只有灵魂在地狱里受刑罚,而是带着身体承受刑罚。圣经没有提到不信之人复活的身体与信徒复活的身体有什么区别,或者有什么相同之处。但肯定是有不同的,因为信徒复活的身体是荣耀的,不信之人复活的身体肯定不是荣耀的。他们复活的身体是能承受永远刑罚的身体,也是永恒的。

有些人认为,只有得永生的人才会从死里复活。但圣经中许多经文,包括旧约,都说得很清楚:所有的人都会复活,是普遍的复活,好人坏人都会复活。但以理书、约翰福音中耶稣自己的话、启示录里都有提到:行善的复活得生,作恶的复活定罪。这一点是没有问题的。

那么恶人会会有一个“不能死、却一直要死”的身体。未信之人死后,灵魂就下到地狱,他们的意识也进入地狱,开始在那里受苦;到耶稣再来的时候,他们的灵魂回到身体里。因此,不信的人与信的人一样,身体都要复活,只不过他们复活的身体要适应地狱中为他们预备的永远受苦。这是十分可怕的事。复活之后的不信之人,不仅能感受灵魂的煎熬,也能感受身体的痛苦。他们现在虽然在阴间里承受煎熬,但随着身体的复活,将要承受更深的痛苦。

九、信徒死后的身体:与基督联合

信徒就不一样了。信徒死后的身体是极为宝贵的。因为借着重生,我们与基督联合,我们有身体,也有灵魂,与基督联合就是身体与灵魂都与基督联合。即使信徒死后,身体仍与基督联合。虽然我们的身体消亡了,却仍是奥秘地与基督联合。

《威斯敏斯特大要理问答》第八十六问讲到,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。答案是:那时他们的灵魂在圣洁上得以完全,被接入高天,在光明和荣耀中得见上帝的面,等候他们身体完全得赎。他们的身体即使在死亡中也与基督联合,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;他们的身体则被保留在坟墓里,如在监狱中,直到复活和审判的大日。

可见信徒死后的身体也是宝贵的,与基督联合,如同睡着了一般。而那些不幸的人,情形则完全不同。

十、关于土葬与火化

这也是为什么初代教会十分看重圣徒的身体,他们都实行土葬,而不是火化。因为火化最初是由无神论者发起的,他们认为人一死百了,烧了就没有了。而教会一般都是土葬,许多教会也有这方面的安排。教会认为,圣徒的身体虽然死了,但仍与基督联合。

(一)是否必须土葬

有人问,基督徒去世后是否必须土葬,不能火化?我觉得这是一个动机和目的的问题。我并不认为这是神学上必须坚持的事情。当然,如果可以选择,优先选择土葬,其次才是火葬。其实到最后都一样,你都化成灰了,本是尘土,仍归于尘土。只不过土葬这样的仪式,更多带有象征性的含义:等候复活。

所谓复活,并不是说到时候你从棺材里爬出来,我想不是这个意思,而是神会给你一个新的身体。所以土葬还是火葬,并不是核心问题。对于现在的强制火化,也要看具体情况,看处境。至于强制火化,背后有利益链,一切都是为了钱,那就没有办法了。

(二)骨灰撒入大海

有人问,如果逝者不希望留骨灰,要撒到海里,是支持还是反对?我觉得这是对逝者遗愿的尊重,如果他希望撒到海里,我觉得没有问题。如果你要反对,要看你反对的理由是什么。

十一、复活身体的完美与连续性

我们复活的时候,身体是完美的,与基督荣耀的身体相似。腓立比书三章说,我们是天上的国民,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。这里说的是"改变形状,相似",很清楚,不是完全一样。

所以那些身体有残疾或畸形的人,这些都是堕落的结果。在天上,罪与堕落所产生的一切影响都会被除去,每一个身体都是完美的。包括在婴儿时期死去的人,他们也会有一个完美、正常的身体。

我们相信,当受精卵形成的时候,神就赐下灵魂,他就是一个有灵的活人,是一个独立的人被创造出来。哪怕他后来流产,他也是神家里的一份子,有一天也会复活。对于信主家庭中夭折的孩子,我们相信他们也是被神拣选的,虽然没有出生,或者夭折了,但我们相信主后来会赐给他们一个复活的身体。

十二、天上没有婚姻,但仍有性别

撒都该人问耶稣天上有没有婚姻的问题,因为他们不相信复活。他们讲了一个故事:一个女人先后嫁给七个兄弟,都没有留下孩子就死了,那么复活的时候,她是谁的妻子?耶稣说,你们错了,不明白圣经,也不晓得神的大能。人复活的时候,也不娶也不嫁,和天上的使者一样。天堂里没有婚姻,这是耶稣自己说的。

但是,仍然存在男女之别。耶稣复活,祂没有变成女人,仍然有性别。我认为男女之别很重要,尤其是现在谈论 LGBTQ、变性、同性这些话题的时候,你要想一想,在天上,你变性之后会怎样?其实"男人变成女人"这种说法本身就很奇怪,因为男人的基因是 XY,女人的基因是 XX。你只是改变了外在的器官而已,但从本质上说,你要么是 XX,要么是 XY,你能把原来的 XX 改成 XY 吗?改不了。所以性别是不可能改变的,你只是改变了外在的器官。

这是一个很严重的问题。上帝创造了性别,复活之后仍然保留性别,这是神的主权,神的创造,神的心意,不是人说了算。上帝创造你,给你 XY,你是男人,你复活之后还是男人。就这么简单,这是神的选择。

十三、我们在天上会彼此认识吗?

我相信会的。因为我们在天上不会比现在更无知。我们对彼得、雅各、约翰这些人,还没见到他们就已经知道了,到了天上,我们彼此肯定认识。而且登山变像的时候,门徒认出了摩西和以利亚。耶稣复活以后,门徒后来也认出了祂,只不过一开始他们的眼睛被蒙蔽,没有认出来。既然后来能认出是耶稣,就说明复活的身体与原来的身体之间有连续性。

十四、变性手术与得救

有人问,做变性手术还能得救吗?这个问题与得救没有关系。我们的行为与得救本来就没有关系。如果得救与我们的行为有关系,那就完了,因为没有一个人的行为能使我们得救。我们得救是本乎恩,也因着信。如果需要靠自己的好行为来换取得救,那就没有一个人可以得救。

变性也好,同性也好,哪怕是异性之间,如果不是一夫一妻,或者有婚外情、婚外恋,这一切都是罪。你要这样说,这些并没有什么特别不同,都是犯罪得罪神,都需要认罪悔改。

有人问,如果是基督徒就不会做变性手术吧?这个不一定。基督徒会不会离婚?会不会有婚外情?会不会做第三者?会不会成为同性恋?当然会。基督徒做变性手术,当然也有可能。所以我们不要认为"我是基督徒,这件事我不会做,所以别人只要做了就不是基督徒"。不要用我们的标准来评判。基督徒什么事都做得出来,什么罪都犯得出来。不同之处在于:他知道这是罪,他要悔改,他不会说这不是犯罪,这是对的。如果说这不是得罪神,还可以这样去做,那我才要考虑他是不是基督徒。基督徒可以犯罪,会犯罪,会软弱,但是他知道这是罪,他知道要对付这罪,知道要认罪悔改。

十五、居间状态:阴间与乐园

关于居间状态,有人提到"意识下地狱",这是翻译的问题,你可以把它理解为阴间。我之前提到过,西方人对天堂与乐园、地狱与阴间的区分并不那么明显,所以大概可以指向同一个地方。可以这样比喻:好比一间屋子,乐园是屋子的客厅,阴间是地狱那间屋子的客厅,是等待室。你也可以说两者差不多,最后都是一个地方,因为阴间也被扔进火湖里。

只是说,未信之人死的时候,他们的灵魂就已经去受苦了,在阴间受苦。只不过那种苦,还不像耶稣再来之后那样厉害。耶稣再来的时候,是更糟糕的,因为他们要在复活之后,承受那永恒的痛苦。

十六、天使有性别吗?

接下来,我想讲一个很有意思的问题:上帝为什么还保留性别?虽然天上没有婚姻,但还是有性别。我为什么这样提?因为这牵涉到天使有没有性别的问题,有没有男性和女性之分。我不知道大家怎么理解。

(一)教会历史中的理解

在教会历史中,传统上的理解似乎是有区分的,当然这不是圣经的教导。比如天使长加百列,在原文里用的都是阳性,但在教会历史中,有人把他理解为女

性。米迦勒也是如此,原文是阳性。"加百列"(Gabriel)和"米迦勒"(Michael)这两个名字本身,也都是男性用的名字。不过传统上,犹太人的理解是把加百列理解为女性天使。

(二)创世记六章的问题

为什么我要讲这个问题?因为要解决创世记六章的问题:神的儿子们与人的女子们结婚,生出了伟人。很多传统的解读认为,这是天使与人的结合。那么圣经里有没有暗示天使有性别、可以与人发生关系?

(三)犹大书的暗示

在犹大书里有一些暗示。经上说,又有不守本位、离开自己住处的天使,主用锁链把他们永远拘留在黑暗里,等候大日的审判。前面在讲百姓犯罪,然后讲到天使,而第七节马上又提到所多玛和蛾摩拉的行淫。这里有没有可能暗示,这些天使不守本位,本来是天使,却不应该与人有这样的关系?但紧接着又提到淫乱的问题。后面还提到他们污秽自己的身体。所以有没有可能暗示天使与人发生了关系?

(四)"神的儿子"指谁?

"神的儿子们"到底指什么,这是一个到今天仍有争论的问题。传统的理解是指天使。但也有人理解为该隐的后裔,还有其他理解。可是,如果理解为该隐的后裔,他们不过是人的后裔,怎么能称为"神的儿子们"呢?而天使在旧约里是被称为"神的儿子们"的。再者,经文讲到有巨人,上古英武有名的人,这些人是什么?为什么上帝特别要把他们灭掉,是不是与此有关?这些我们并不知道。在原文里,"神的儿子们"和"人的女子们"形成一个人与神的对比。

(五)所多玛的记载

创世记十九章,有两位天使来到所多玛。你知道所多玛的淫乱,那里的人围攻罗得的家,罗得说,我有两个女儿还是处女,任凭你们怎么办都可以,只是这些人你们不要碰。可他们要的是:把你那两个带来的人交出来,任我们所为。原文的意思就是,要与这两个人发生关系。因为所多玛人是同性恋,所以他们至

少把这两位天使看作是男性的样子。结果上帝保守了他们。所以在这里,天使好像是可以人的样式来到我们当中的。

经文中用的动词也是阳性字尾。当然,希伯来文和希腊文的语法性别并不一定对应自然性别,但一般来说,如果是男性,动词就用阳性字尾;如果是女性,就用阴性字尾。这里用阳性字尾,表明这两位天使好像是男性,也符合这段历史,因为所多玛人是同性恋,所以特别要这两个人出来,处女他们都不要,他们要的是这两个男人。

(六)是否有性别?

所以天使有没有性别,从这些经文看,还真不好说。"不娶不嫁",只是说没有婚姻的关系,并不代表就没有性别。只是不结婚了而已。这也是我刚才强调性别很重要、并且提到变性手术问题的原因:因为上帝所创造的性别,是祂所设立的。

不娶不嫁与有没有性别是两回事。你现在也可以不娶不嫁,但你仍然有性别。当然,天上的性别与我们现在所理解的性别,肯定有差别。

(七)其他解释

有解经书说,"神的儿子们"是指被拣选的人,"人的女子"是指拜偶像的罪人。这些解读联想的成分比较多。因为经文里讲神的儿子们,讲神,讲人,这样的对应比较清楚明显,很难用其他方法解释。而且如果只是人与人,那么巨人又是什么?英武有名的人又是什么?所以有人理解那些巨人,可能就是天使与人结合所生的半人半神的人。当然后来这些天使都被捆绑了,如犹大书所说,他们堕落了,不被允许与人发生关系,所以那个时候上帝把他们灭掉。

这有没有可能?不是没有这个可能,只是听起来有点像神话故事。

(八)彼得前书四章六节

有同学提到彼得前书四章六节,说是"使死人也听见福音"。这段经文我之前提到过,支持这种观点的人会拿这段经文出来。但问题在于,只有这一节经文有暗示和支持,就好像刚才讲的"神的儿子们与人的女子们结婚"一样,只有这段经文提到,包括巨人和上古英武有名的人,也只有这一段经文讲到,没有其他

经文可以印证。所以怎么解读都有可能,你说是半人半神也好,说是天使与人也好,都有可能,因为没有其他经文来印证。

彼得前书这段经文也是如此,没有其他经文来印证。你说耶稣有没有去阴间?但耶稣对强盗说,你今天就要同我在乐园里。可是祂又下到阴间,那祂是不是去传福音?那些人是不是可以得救?我之前在讲炼狱的时候,专门讲过这一段。这也是为什么天主教有炼狱的教义,他们也有经文支持。对我们来说,这些都是难解的经文。

(九)我的看法

关于天使的性别,我就先讲到这里。我个人觉得,你看所多玛那段经文,天使以人的样子出现,还拉着罗得的手说,赶快跑,不要在这里待着。他们明显也没有什么翅膀,就是一个普通人的样子。所以天使有没有性别,我感觉看起来好像是有的,但这不是百分之百确定。

如果天使有性别,或者说有性的功能,那么解读创世记六章,就多了一种可能性:神的儿子们就是指天使,天使与人的越界,导致了神的愤怒。这些天使就成了堕落的天使,他们不守本位。而在所多玛、蛾摩拉的时候,犹大书刚好提到了这件事。所多玛、蛾摩拉已经败坏淫乱,所以刚好连在一起。你看这两件事刚好平行对应。所以我觉得天使也有可能是有性别的。

至于天使是否有两种以外的性别,我就不清楚了。如果按照上帝的创造来说,也有可能只有两种性别。以后我们见到耶稣的时候,还是会看见祂是男人,不是女人。所以性别作为神的创造,身份的认同仍然存在。

我跟大家说了这么多,都是天马行空的想象,我没有说一定是这样,只是给大家一些猜测和探索,让大家看看这些经文怎样才能合理地解读出来。

十七、关于"神的儿子"的其他解读

有同学补充说,有的解释认为"神的儿子"指的是当时地位很高的权贵,他们强暴、抢夺人的女子,违背神;另一种解释是指神的选民,因为当时有两个支系,一个是神的选民,一个是该隐的后裔。

是的,有不同的解读。我并不是说哪一种完全正确,因为到今天也没有共识。每一种解读都有它的道理。我只是给大家看,如果把它解释为天使,应该怎样去理解:罗得的时候,天使被带来,人们要与天使发生关系;犹大书讲到不守本位的天使,后面接着讲所多玛、蛾摩拉的淫乱。怎样把这些统一起来?这是我提出这个问题的缘故。

十八、天使以人的样式出现

这又是另外一个很困难的问题。你看旧约里面,天使经常出现,有些时候人认得出来,有些时候认不出来。像刚才读到的罗得的经文,所多玛的人肯定没有认出那两位是天使,所以才说要把他们交出来,与他们发生关系,他们以为只是两个男人而已。天使好像是灵体,但看起来也有身体一般,他们拉着罗得的手,赶紧把他们带出来。

所以天使是一种比较特殊的被造物。他们是属灵的,应该属于灵界,但好像也可以以人肉眼可见的方式出现。如果以后你学习天使论,会看到更多关于天使特征的讨论。本质上,天使应该是服役的灵,这一点没有问题。但是在旧约里,天使每次出现的时候,似乎都是以人的样子出现的。

十九、宇宙的更新

我们继续来看复活。复活不仅仅是人要复活、男人女人要经历转变,整个宇宙也要被更新。保罗说,被造之物一同叹息、劳苦,都在虚空之下,渴望得享自由。起初神创造天地的时候,一切都是美好的,可是人犯罪之后,大地就受到了咒诅,荆棘、蒺藜、野草等不好的东西都长出来了,地震、洪水、海啸,都是人堕落之后带来的结果。

基督再来的时候,不仅要复活我们,同时也要修复整个被造界。整个被造界都在等候神的众子显现。这是我之前也提到过的:在新天新地里有新的创造,包括动物、植物,整个世界都要被更新。

二十、彼得论世界的终结

彼得也谈论到世界末了要发生的变化。当时很多人嘲笑他,说基督还没有来。彼得就说,诺亚的时代也是这样,当时就有人嘲笑,上帝给了他们一百二十

年的时间悔改。主没有来,不是耽延,不是耽误,而是宽容我们,让我们都可以悔改。所以主的恩典是给我们足够的时间来悔改,预备迎接祂的到来。可是有一天,祂会突然来到,彼得对此有描述。

那时有形质的都要被烈火销化,地和地上的一切都要烧尽。世界将会随着基督的到来而结束。天被卷起,好像书卷被卷起,意思就是翻篇了。随后有新天新地到来。当然,新天新地与旧的世界是有延续性的,只是说这是一个完全更新的创造。

此后就是审判,以及地狱与天堂,一切就结束了。复活我就先讲到这里,我们也算是重新复习了一下之前提到的最终的复活。

二十一、答疑:一次复活还是两次复活?

(一)问题的提出

有同学问,启示录讲到第一次复活和第二次复活,应当怎样理解?这个问题我刚才忘记讲了,简单提一下。这是一个比较复杂的问题,因为它也牵涉到千禧年的问题。

(二)无千禧年观的难处

如果相信无千禧年论,当然我也讲过,无千禧年论有很多无法解释的地方,其中两次复活也是一个不好解读的地方。因为无千禧年论更多相信的是一次审判、一次复活。也就是说,比如耶稣明天就来了,来了之后,复活、审判就结束了,时间就结束了,没有先后顺序,耶稣来的那一刻就是世界的结束,中间不再发生什么千禧年过了又如何、又有战争之类的事。

这种解释有它的好处,也有它的问题。其中一个问题是,没办法解释圣经里清楚说到的两次复活。如果我们相信圣经字面上这样说,就不得不承认的确有两次复活:信主的人先复活,然后不信的人再复活。但问题在于,这两次复活中间有多少间隔?这并不清楚。

(三)我的理解:次序而非时间

保罗所说的"先复活",是否指向神儿女的一种特权?这个"先"和"后",并不一定是说时间上间隔很久,而是像耶稣是我们初熟的果子、是我们的长兄一样,

是地位和身份上的一种表达。信徒们先复活,是不是表达信徒的身体与不信之人复活的身体不一样?是不是表达信徒的复活是比较特殊的,是神所喜悦的,然后才是不信之人的复活?如果这样理解,我觉得两次复活也没有问题。

所以我并不认为像前千禧年论所说的那样:信的人先复活,然后与主作王一千年,一千年之后,不信的人再复活定罪。我觉得应该没有时间间隔,而是可能同时发生,只是有先后次序。这个次序的描述,其实是表明信与不信的区别,表明神悦纳与不悦纳,是次序上、位分上的表达,而不是时间上的表达。我个人是这样理解的,不知道这样解释能否接受。

二十二、答疑:审判是一次还是两次?

有同学问,审判从神的家起首,与对不信之人的审判,是不是同时进行?这是我们后面要讲的审判的内容。我个人的理解,审判是一次的审判。当然这个审判里面会有先后次序,就像你提到的,审判从神的家起首,是有优先次序的:先审判家里的人,再审判家外的人。只不过审判家里的人,是赏赐性质的审判;审判家外的人,也就是上帝家之外的人,则是定罪的审判,那就不一样了。

所以肯定有两种不同性质的审判,但是不是两次审判、两个审判台?应该只有一个审判台,白色大宝座就是基督台前。只不过这个审判可能有两种不同的性质:一种针对信徒,一种针对非信徒。我觉得这是没有问题的。

二十三、答疑:启示录二十章的"头一次复活"

(一)问题

有同学问,启示录二十章讲到的头一次复活,有一种解释认为,头一次复活是指信主时重生得救,这种解释可信吗?

(二)两种解读

启示录所说的头一次复活,有两种解读。一种是说,头一次复活是信的人的复活,他们与主作王一千年。另一种说法是,头一次复活是得胜者的复活:只有得胜的人才有资格与主作王一千年,没有得胜的、还没有解决问题的人,都还没有复活,要等到基督与这些得胜者作王一千年之后,他们才复活。

经文说,在头一次复活有份的有福了,圣洁了,第二次的死在他们身上没有权柄,他们要作神和基督的祭司,并要与基督一同作王一千年。但从上下文来看,头一次复活似乎更多是讲信的人,而不是特指得胜的人。

(三)是否隔一千年

至于头一次与后一次中间是不是要隔一千年,我倒不觉得。这更多指向信的人与不信的人复活之间的差距,一种本质上的差别。是不是中间有这么长的时间间隔,我并不那么确定,因为这要看你怎样理解这一千年:是字面意义的理解,还是理解为表达一个时期,或者表达某种别的含义。

二十四、答疑:无千禧年观的合理性

有同学问,按照我们改革宗所持的无千禧年观,这样的解释是比较靠谱的吗?

是的,无千禧年的解读更合理一些。但这并不是说其他解读就没有道理,无千禧年论也有它无法解释的地方。只是无千禧年论的解读,看起来更为合理。它不是那么字面意义的解读,不认为一千年就是一千年,而是把这一千年理解为一个特定的时期,即从耶稣第一次来到耶稣第二次再来之间,可以说就代表了这个千禧年。

这牵涉到你怎样解读启示录。我们刚才也讲了四种不同的解读,所以你就知道,这是十分复杂的。好,大家如果没有其他问题,今天就讲到这里。

第二十五课：末日审判

引言

今天本系列的最后一讲，我们要讲的是审判，以及审判之后的地狱与天堂。复活之后，接着就是审判。

前千禧年论者，无论是历史性的前千禧年，还是时代论者，都相信有多次的复活和多次的审判。以时代论者为例：在被提的时候，圣徒要在基督台前受审；七年之后基督再来，那些在七年大灾难期间信主的犹太人，也有一次审判；此外还有对列国的审判，这是独立的一次；到了千禧年的最后一天，则是白色大宝座的审判。如此算来，审判有许多次。

然而，当我们查考圣经对审判日的描述，却发现似乎只有一次，就是白色大宝座的审判，也就是我们所说的最后的审判，是整个世界历史的终结。

一、死后的状态与最终的审判

一个人死后，要么上天堂，要么下地狱；或者说，一个在阴间，一个在乐园。但这并不是审判。审判需要站在审判官面前，需要有证据，需要有人证物证。

在财主与拉撒路的比喻中，我们看到不幸的人一死，立刻就在阴间；也可以说，他们在地狱的等候室里，已经知道了自己的结局。信主的人则立刻在乐园里，与主同在。旧约也有同样的见证，诗篇说："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。"可见，一个人的命运，在他死亡的那一刻就已经决定了。

路加福音说，斧子已经放在树根上，不结好果子的树就被砍下来丢在火里。传道书也说，树倒在何处，就留在何处。意思是说，最后的审判并不改变最终的结果：信的人得救，不信的人不得救，这个命运在死的那一刻就已经定了。

既然如此，最后审判的目的是什么呢？是要彰显神的公义，显明义人的义和恶人的恶。神要公开审判，宣告他的子民无罪；恶人的恶行要被完全暴露，甚至每个人内心的活动、心思意念，都要被揭露出来。义人在世上被诋

毁的名誉将得到恢复，假冒为善之人的面具将被揭穿。所有的人都无言以对，因为都要承认神是公义的、真实的，他的判断是正确的、公正的。这是关于末日审判最基本的认识。

二、白色大宝座的审判

启示录告诉我们，撒但暂时被释放，聚集全部力量来逼迫基督的教会。神的子民看起来马上就要被灭绝了：圣徒的营寨被围困。但忽然有火从天上降下，烧灭了他们的仇敌，撒但也被擒拿，扔进火湖里。于是，世界的末了就来到了。

启示录二十章十一至十五节描述了白色大宝座的审判：死人无论大小，都站在宝座面前；案卷展开了，另有一卷展开，就是生命册。所以，对义人有审判，对恶人也有审判。凡没有记在生命册上的，都被扔到火湖里。

坐在白色大宝座上的是谁？约翰福音里，耶稣亲自说，审判的权柄是父交给他的。所以，坐在宝座上的，就是那位被高举的、曾经死而复活的主耶稣基督。他是审判者，这一点没有问题。

对我们来说，审判者是耶稣，其实是极大的安慰，因为我们的主爱我们。

谁要受审判？所有的人。约翰说，海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。无论这些人死在何处，无论他们的尸体是被焚烧了还是怎样了，所有的人都要复活，连阴间也要交出其中的死人。历世历代所有的人，认识的、不认识的，知道的、不知道的，都要站在神的面前受审判，包括圣经中的人物，包括法老、凯撒，包括各个时代伟大帝国的君王，甚至包括毛泽东、斯大林、希特勒。无论你是谁什么阶层，是工人还是老板，是雇工还是奴隶，是平民还是权贵；无论你信奉什么，是穆斯林、印度教徒、佛教徒，还是无神论者，都要站在其中，在神面前接受最公义的审判。

上帝审判你，不是根据你的身份，而是根据你的行为。我们都要站在基督的台前，万膝要向他跪拜，万口要承认他是主。对信的人来说，他是我们

的救主；对不信的人来说，他是审判他们的主。所以，人人要照着自己所行的，或善或恶受报。

那么，行恶更多的人，当然要受更重的审判，这是毫无疑问的，因为神的审判是公义的。保罗说："我们既知道主是可畏的……"我们在神面前，一切都是显明的，我们的良心在神面前也是显明的。保罗这话是对哥林多教会说的，也就是说，基督徒也必须站在神的审判台前，交出自己的账：神托付了你多少，你是否尽心竭力。我们基督徒，最终也要在神面前交账。

三、审判的标准

审判的标准是什么？启示录说，案卷展开，死人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。

在审判的标准中，除了神外在的标准之外，还有一项：神在创造的时候，就在我们心里放了一位"小法官"，就是良心。良心是有标准的，它会告诉你什么是对的，什么是不对的。无论你是不是基督徒，都有这样一个良心。只是随着人的堕落，良心的判断受到罪的影响，也受到人的压制，所以人常常昧着良心做许多事。但良心作为记录官，作为审判官，就像陪审团一样，会记录你一生所做的一切。在你还有机会悔改的时候，它不断督促你、责备你，你发现自己根本无法控制它。它是神在创造之时，专门设立的一个独立于你之外的标准。

当然，良心的标准并不是绝对的。有的人良心麻木，昧着良心做了许多事，也不觉得受责备，所以这个标准并非人人统一。但它的确是一个标准。人尚且没有达到自己良心的标准，更何况达到神律法的标准呢？所以，神要根据他的律法来审判我们，也就是按照神的话、按照圣经来审判。这是《威斯敏斯特小教理问答》所讲的：罪就是不遵行或违背神的律法。当我们违背了神的律法，就要受到神律法的审判。

四、生命册

生命册，我们要明白，这只是一种象征性的描述，它未必是一本实体的书，而是对有永生之人的一份记录。旧约多次提到它，比如诗篇说："愿他们

从生命册上被涂抹，不得记录在义人之中。"又如"我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，尚未度过一日，都写在你的册上了"，这册很可能也是指向生命册。但以理看到末后有大逼迫的时候，有人得蒙保守，因为他们的名字记录在册上："凡名录在册上的，必得拯救。"

启示录有七次提到生命册。那些坚忍到底的信徒，受到基督的鼓励："得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和他众使者面前认他的名。"

所以，生命册与神的拣选是一回事，上面记录的都是得救的人。启示录最后一章警告说，若有人从这书上的预言删去什么，神必从生命册和圣城删去他的份。凡不在生命册上的人，不可能进天堂。谁在生命册上呢？就是神的选民。当然，这只有神知道，因为只有神能判断谁是真信的、谁是假信的，谁是真正重生得救的、谁不是。

圣经里有许多地方告诉我们，有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命；我们必须重生，不重生就不能进神的国。所以我们必须在基督里领受神有效的呼召，重生，并且认罪悔改，神就以永生报答我们。这一点非常重要。

那么，启示录说有人的名字从生命册上被删去，这怎么理解？我们讲过"一次得救永远得救"。如果是已经重生得救的选民，他们的名字既已记录在生命册上，这种情况显然不可能发生。这里所说的，是指有些人以为自己在生命册上，以为自己是基督徒，其实并不是。从这个意义上说，他们的名字好像被删除了。这是对信徒的警告。保罗也警告哥林多人："自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。"以为自己站得稳，和实际站得稳，有极大的差别。

弟兄姊妹，在教会里，你不要默认大家都是得救的。一个人的名字可能记录在教会的名册上，却不一定在生命册上。而且，教会里大部分的人，可能都是不得救的。你要知道这一点，这是现实的情况。

所以，在审判日，最后的标准就是生命册：名字在生命册上的，都进入天堂；不在生命册上的，被扔进地狱。两者之间，没有中间地带。

五、行为与审判

有人会问：那我们的行为呢？我们讲过，因信称义，是唯独因信，这是完全出于基督的工作：他为我们赎罪，把他的义归给我们。但是雅各书提到，有些人以为自己有了救恩，却没有行为，所以雅各特别强调行为的重要。因为行为显明我们信心的本质：你是否有真正得救的信心，是通过行为展现出来的。信心没有行为，就是死的。耶稣也说，凭着他们的果子，就可以认出他们来。

所以，审判日最终还是根据我们的行为来审判，只不过，真正重生得救的基督徒，行为与信心是一致的，他们的名字在生命册上，要进入天堂。而那些行恶的人，则表明他们没有真正的信心，他们的信心是死的，没有真正重生得救，自以为是基督徒其实不是。这些人，连同那些拒绝神的人，都要照着他们的行为受审判。

六、绵羊与山羊：审判日的情景

太福音二十五章，耶稣讲到审判那一天的情景。他说，人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，如同牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。

由此可见，基督再来，并不是先对一部分人进行初级的审判，后面还有高级的审判，没有这回事。他是为了审判所有的人。每个人都被分开，分在两边：是绵羊，还是山羊。绵羊指得救的人，是蒙神赐福的，可以承受创世以来为他们预备的国；山羊指被咒诅的人，他们要离开主，进入为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。

我们看到，地狱最初是为魔鬼和堕落的天使预备的。后来，不信的人因为拒绝神，与魔鬼为伍，最终也要进到那里。而且这审判不是暂时的，是永远的。"永刑"与"永生"，用的是同一个词来形容，就是"永远"。这是极其可怕的：没有尽头，永无止境。

七、审判的依据：令人深思之处

审判的依据，也很发人深省。耶稣接着说：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。

有趣的是，这些义人并不觉得自己做了什么配得天堂的事。他们说：主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝呢？这些义人反倒没有觉得自己做得多好。耶稣的回答是：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。

真正的信心不会停留在心里，一定会展现出行为。而且这行为往往展现在很小的地方，就是你力所能及的事情上。耶稣也说，无论何人，因为门徒的名，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。这样的事，是人人都能做到的。

所以，耶稣的审判，并不是要你做多大的事，而是按着你的能力，能做多少就做多少，这才是真正的信心。真正的信心，不是说我要把这座山移开，这才叫信心；不是的，哪怕你只是拿一杯凉水给这小子里的一个喝，也显出你的信心、你的爱：你爱人，你爱基督，就表现在爱这个人身上。

那些真正得救的人、真正的基督徒，不会觉得自己做得多好，他们会觉得自己亏欠很多。这一点，我常称之为“法利赛人的悖论”：法利赛人觉得自己做得非常好，配得神的称赞，可是这样自我感觉良好、自以为义的人，反而要受责备、受刑罚；而那些觉得自己做得不好的人，比如保罗，说自己是罪人中的罪魁，他并不觉得自己完美，并不觉得自己做得非常好，即便从外人看来，他已经是做得极好的圣徒了，他自己却不这样认为。

这个道理，其实大家很容易理解：一个谦卑的人，绝不会说“你看我是一个很谦卑的人”。一个骄傲的人，反倒会表现出“哪里哪里，没有没有，我不行我不行”，其实心里很骄傲。而一个谦卑的人，会承认“我还是太骄傲了”。只有骄傲的人，才会觉得自己很谦卑。这是一个悖论。所以，在审判面前，你会觉得自己有许多亏欠，你不会说：“你看我这里做得好、那里做得好，神啊，你要赏赐我。”不会的。

八、基督教不是道德宗教

有的人认为，审判是看你做了一些好事，就可以弥补你做的恶事。很多人都有这种平衡的想法，将功赎罪。就像佛教，以及许多宗教，都是如此：你的善行多一点，就可以抵消你的恶行。但基督信仰并不是这样。只有那些自以为义、自称为基督徒的人，才会这样认为。

路加福音十七章讲到，一个仆人在田里工作了一天，回到家里，主人不会对他说："你辛苦了，来，我为你预备饭。"主人不会感谢这个仆人做了吩咐他做的事，因为他所做的一切都是应当的。所以耶稣说："这样，你们做了一切所吩咐的，只当说：'我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。'"
"遵行神的诫命和律法，是我们的责任；行善，是我们的责任。"

如果按照我们每个人的行为受审，没有人可以进入天堂，因为只犯一个罪，就足以让你下地狱了。所以，我们只能靠着对基督的信来得救。因为只有耶稣的善行是有功劳的，他可以赎我们的罪；我们没有任何功劳，只是基督的功劳算在我们身上。

但是，我们一旦得救，神不仅把称义的结果给了我们，还把一颗新心给了我们，我们里面就有了行善的动力，我们也愿意行善。所以，我们并不是做了许多善事，就可以抵偿我们所做的恶事，这是不对的。这种思想在每一种文化和宗教中都普遍存在，在中国也是一样，所谓"功大于过"。但在神那里，没有这回事。你该做的，行善是你的本分，没有任何功劳。我们在神面前没有任何功劳。当我们犯罪的时候，神就按照我们的行为、我们的罪行来审判我们。

所以，基督教绝不是一个道德性的宗教。以为只要我们在道德上做得好，善行比恶行多，就可以得救，绝对不是这样。那是异教的想法。

九、奖赏与刑罚：是否有程度之别

这就自然引出一个问题：奖赏与刑罚是怎么回事？我们既讲了不能靠行为在神面前积累功劳，那么，地狱里会不会有不同程度的刑罚？天堂里会不会有不同程度的奖赏？

先说刑罚。耶稣讲过：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。所以他说，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受。可见刑罚是有程度之别的。

希伯来书也提到：那已经领受了神的恩典、尝过主恩滋味的人，竟然背叛主，这样的人要受更重的刑罚。雅各书也说，那些作教师的，要受更重的判断。领受神的恩典越多，越不悔改，刑罚就越重。所以，刑罚是有程度之别的。

这是完全可以理解的，因为有的人作恶多，当然要受更重的刑罚，这才是公义。如果一个普通人和希特勒、毛泽东受同样的刑罚，那就不公平了。所以这是肯定的。

但是，奖赏是不是一样的？还是有不同？这就有争议了。

十、天堂的奖赏是否有别

主张奖赏没有差别的理由，有几点。

第一，从逻辑上说，我们得救不是靠自己的功劳，不是靠自己的行为，你做得好，那是你该做的，是你的责任。我们得救完全出于神的恩典。那么，我们在天上最大的奖赏是什么呢？最大的奖赏肯定就是耶稣自己，就是神自己。神把他自己给了我们，我们所拥有的产业就是神。有了主，就有了一切。既然如此，每个得救的人都拥有同一位主，那么，有什么奖赏能与主相比呢？没有办法比的。最大的奖赏就是我们的主，所以从这个角度说，好像没有分别。

第二，圣经里有一些比喻，也是这个意思。比如葡萄园工人的比喻：先来的和后来的，最后主人给的工价都是一样的。后来的人只做了一个小时，却与做了一整天的人得同样的工价。主人说：我的东西难道不可以随我的意思吗？耶稣也说，在后的将要在前，在前的将要在后。这个比喻强调救恩出于恩典，我们没有任何功劳，不能要求什么，不能说“你看我做了这么多，你要给我奖赏”。所有信主的人，都因着耶稣进入天堂。有的人只劳作了很短的

时间，也同样得到天堂。你一生为主劳苦，和最后在十字架上得救的那位强盗，好像都同样得到天堂。这是一些经文所支持的。

但是，另一些教导，让人感觉天堂的奖赏还是有差异的。比如著名的 talent（五千两、十锭银子）的比喻，明显是奖赏不同。比如耶稣说，要积攒财宝在天上。既然说积攒财宝，就好像把钱存到银行账户上，不是存在地上的银行，而是存在天上的银行，那每个人存的多少，可能就不一样。又如，你若谦卑忠心地服事主，也会得到奖赏，因为你对主的付出，是神所看重的。在不义管家的比喻里，耶稣也说，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。

保罗在哥林多前书三章也提到：根基是耶稣基督，这是没有问题的，但我们要在上面建造，每个人的工程要显露出来。你是用金、银、宝石建造，还是用草木、禾秆建造？无论你用金银宝石还是草木禾秆，根基始终是耶稣基督，根基是不会动摇的，这是得救的基础。但是，如果你的工程被烧毁了，你就要受亏损，自己虽然得救，却像从火里经过一样。所以，感觉还是有不同的奖赏。

这奖赏也是为了激励基督徒。当然，对我们最大的激励，是十字架，是耶稣基督自己，是基督的爱激励我们。但基督也鼓励我们，正如我们刚才提到的，一杯凉水，也不能不得赏赐。保罗也说，他向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我们来得的奖赏。他盼望他所爱的腓立比人也得丰富的奖赏，他说："我并不是求什么馈送，所求的是你们的果子，渐渐增多，归在你们的账上。"圣经也提到公义的冠冕，启示录最后也说，要持守你所有的，免得有人夺去你的冠冕。

所以，关于奖赏是否有差别，我想仍然是有争论的。有人认为有差异，有人认为没有差异。这个问题，我们稍后可以讨论。

十一、神子民的罪会被揭露吗

接下来一个问题：神子民的罪会被揭露出来吗？

我们说，我们成为基督徒的时候，所有的罪都被赦免、被洗净了。如果在审判日再被揭露出来，岂不变成一种惩罚，让我们痛苦和羞愧吗？基督已经为我们的罪受了苦，罪都已经被涂抹了。"东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。"东与西是永远不会交会的，我们的罪也永远不会与我们相见了。

可是，圣经却说，到了审判的时候，案卷被展开，我们照着所行的受审判。耶稣还警告说，人所说的闲话，当审判的日子都要供出来。我们所说的每一句话，都要供出来。这是很可怕的，包括我现在所讲的话。

所以，主的子民不会受刑罚，但他的罪会被揭露出来，被显明为罪。圣经里好像有这样的暗示：虽然神不按你的罪审判你，但你的罪还是会展现出来。这就好像我们将来到天上，见到大卫的时候，我们都知道大卫曾经犯了罪，他所做的这些事是被显明出来的，我们都知道他犯了罪。但他并没有因为这罪而受永远的刑罚，是基督替他承担了罪的后果。然而，我们仍然知道他犯过这罪，这罪仍是被显露出来的。

这反过来会激励我们发出对神的赞美。你想，你的罪被展现出来，你本该灭亡，可是并没有，是基督替我们承担了。所以我们更会赞美。启示录里也是如此："他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。"所以他们发出赞美："愿荣耀权能归给他，直到永永远远。"

所有的基督徒都得着圣洁，没有骄傲，没有自夸，没有嫉妒，都充满了爱，同时也爱我们的主。这是因为什么呢？因为当我们的罪被显露出来的时候，神没有按照我们的过犯对待我们。我们越认识自己的罪有多深，就越明白神的爱有多宝贵。这也是为什么保罗在他属灵生命的高峰期，会说自己是罪人中的罪魁：因为他越认识基督的爱，越靠近神，就越看到自己的罪之大、问题之多，就越能赞美神。

这也不断提醒我们：我们基督徒，虽然神不再按照我们的行为来审判我们、定我们的罪、叫我们下地狱，但我们的罪，我们的心思意念，我们所说的闲话，我们所犯的、得罪神的一切，都会被显露出来。求神帮助我们，让我们在这世上好好为神而活，不要得罪他，不要使他伤心。你所犯的这些罪，别人不知道的，最后都要显露出来，就像大卫一样，他在暗中所做的事，神在明处把它公开地展露出来。

这是一个问题，到时候我们也可以讨论：你认为我们的罪，最后还是会被揭露出来吗？

十二、基督徒与主一同审判世界

还有一点：基督徒在审判中也有一个角色。保罗说，圣徒要与主耶稣一同审判世界，还要审判天使。这是哥林多前书六章二至三节所讲的。当时哥林多的信徒互相争执、互相诉讼，所以保罗说：难道你们中间没有一个有智慧的人能判断吗？你们竟然把诉讼带到不信的人面前！你们为什么不情愿吃亏呢？你们情愿吃亏，也好过在世人面前作不好的见证。接着保罗说，圣徒要审判世界，甚至要参与对天使的审判。

当然，这些事情比较奥秘，保罗也没有详细展开，所以我们也不知道具体是怎么回事。但透过保罗的这些话，我们能够清楚地知道，我们要与主一同审判世界和天使。这就足以使我们欢喜快乐。

所以，保罗走到生命尽头时说："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，也赐给凡爱慕他显现的人。"感谢神！

这是关于基督徒在对世界的审判中，也有一定角色。不仅神审判我们，我们也要与神一同审判天使。具体怎么审判，我们不清楚；为什么我们也要参与这个审判，我们也不清楚。这些都是神的奥秘，将来就会知道。

十三、关于奖赏的几个追问

有人问：我们的奖赏，是因为行义积德，还是因为结福音的果子，还是因为结圣灵的果子？圣经是不是没有给我们什么标准？还有人问：如果基督徒得到的奖赏有所不同，那么差别是什么？奖赏具体是指什么？

这个问题很好。这也正是那些反对奖赏有差别的人所持的观点：最大的奖赏就是耶稣，没有什么奖赏能比耶稣更好，所以他们不认为有差别。而另一些人，则看刚才那些经文，觉得好像是有差别的：要积攒财宝在天上，各人的工程要显露，等等。那么这奖赏究竟是什么？我不知道。所以这这也是一个问题。

耶稣讲话，有时是比喻，有时是描述。比如他说："我往那里去，是为你们预备地方。在我父的家里有许多住处。"他真的是说有房子吗？我们每个人将来还住在房子里吗？这好像也不能按字面意思来解释，难道还要睡觉、还要生活吗？似乎不是这样。但耶稣这样说的时候，的确好像是有不同的差别。

那么奖赏究竟是什么？公义的冠冕，这冠冕到底指什么？一方面，冠冕看起来像是一件物质的东西；另一方面，"公义的"又不是物质的。那么到底是什么？它是不是也有可能是一个比喻或象征？也有可能。所以，说实话，我们并不清楚。

究竟什么是奖赏，这个差别究竟在哪里，等一会儿大家来讨论。

不过，有几点我们可以明确。刚才问到，奖赏是不是行义积德？这是不对的。我们的行为，是我们当作的，是我们作为基督徒，有了新生命，自然而然流露出来的，并不是说我们可以积什么德。没有。这是我们当作的，我们若没有做，是要受神责备的。所以，我们的行为不能赚取神任何的喜悦，因为我们的行为都达不到神的标准。

圣经有没有给我们标准？其实标准有很多。你看保罗的书信，后半部分通常都会讲到基督徒生活的准则：我们作为基督徒，该怎样生活？不要论断人，不要说闲话，不要嫉妒纷争，等等。这些都是标准，都是在讲基督徒应当怎样彼此相爱。

至于好坏的差别，是不是内心的东西？是的，在动机层面也有差别："凡不出于信心的都是罪。"差别是不是信心的大小？信心也是一个方面。我们的心思意念，也要受神的审察。不仅有行为，同样还有我们的内心。所以，当耶稣说"恨人就是杀人"的时候，他其实是在说，他对我们的内心也是要审察的。

有的同学提到十锭银子的比喻：有的管十座城，有的管五座城。主张有差别的人会说，你看，有十座，有五座，不一样。但这未必真的是指城，它可能是一个比喻。不管怎样，好像是有差别的。

第二十六课：在天堂会有不同的赏赐吗？

一、问题的提出

在小组讨论中,大家的看法大致集中在以下几个方面。

第一,圣经明确说到会有赏赐,而且赏赐并不相同,是按照各人所行的来领受。《哥林多前书》第三章所说的金、银、宝石与草、木、禾秸,代表的就是各人的工作。无论所做的是否讨主喜悦,最终都会有公正的评判,并非每一个工人都得一样的赏赐。

第二,大家提出一个困惑:信徒得救之后若再犯罪,即便已经认罪悔改,或者已被耶稣的宝血遮盖,将来在基督台前是否仍要被翻出来?翻出来之后,神说赦免、不定罪,这是否也算是一种刑罚?

第三,有同学引用《哥林多后书》五章十节:"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。"既然这是对信徒的审判,而得救之人的罪已蒙赦免,为什么还要"或善或恶受报"?

第四,还有同学提出,如果赏赐有多有少,那么领受较少的人,是否会因此感到愧疚,这本身是否也是一种惩罚?

二、同学们的回应

有同学认为,罪不会再被翻出来。理由是:主已经为我们的罪死在十字架上,若认罪之后仍被一一抖出,基督的救赎便失去了功效。

也有同学认为,从神主权的恩典来看,我们得救、我们服侍,本身就是恩典。保罗在《哥林多前书》十五章十节说,他比众使徒格外劳苦,但这并不是他自己,而是神的恩与他同在。因此,赏赐出于神,忠心服侍乃是我们的本分,我们没有资格向神争取什么。然而,圣经同样明确地允许我们期待:忠心服侍的人,会按其忠心的程度得赏赐。《哥林多前书》三章十四节、九章十七节,《希伯来书》十章三十五节等经文,都显示了这一点。所以,从救赎的恩典、从生命的恩典来看,主耶稣是我们的一切,这对所有人都一样;但从工作与服侍的角度来看,赏赐是有大小的,而这大小,也仍然是神主权的恩典。

另有同学态度较为保守,认为赏赐有区别,但区别究竟如何,我们并无把握;神定赏赐的标准,也是我们所不知道的。正如葡萄园工人的比喻,早做一天工的与只做一小时工的,神凭祂的主权与心意来决定。在神面前,我们本来就不能讲公平:神让祂的独生子为罪人付上代价,我们与神的关系,本身就是"不公平"的。这位同学还说,即便将来罪被一并揭露,也是我们应当承受的;何况在天堂里,不会像人间那样,有人的隐秘之罪被揭发而遭人耻笑,天堂也没有厚此薄彼的情形。

还有同学分享说,我们蒙召、得救,本是出于神的恩典,所以今生应当照神的心意生活;至于将来在神的国度里是什么位分,他们还没有想到那么远,只要能够与主同在,就已经感恩。

此外,有同学提出一种观点:基督徒过去、现在甚至将来的罪都已被赦免,罪已转移到主的身上;但圣灵恢复了我们良心的功用,我们也有责任配合神的工作,所以将来罪仍会被揭露,只是不再被定罪,神仍要审问和责备。

三、我的回应

(一)罪的显露,与罪的赦免,是两回事

首先,我们的罪被耶稣赦免,这件事本身就要以承认罪的存在为前提。如果罪不被显明,我们怎么能说耶稣赦免了我们的罪?我们必须先显明自己是一个罪人,犯了哪些罪,然后耶稣才洗净这些罪过。

耶稣对我们的遮盖,是在审判台前最终的遮盖,意思是:神不再根据我们的罪来审判我们,我们不下地狱。这是根据耶稣的义。如果罪都清零了,也就没有耶稣的义归算到我们身上的这个过程了。所以我个人认为,罪一定还是会显露出来的。我们所犯的罪、所说的话,都要供出来,供出来之后,你才知道耶稣究竟为了哪些罪来遮盖你、洗净你。

神作为审判官,肯定是要审问的。但罪的结果,神已经替我们解决了。本来我们犯罪的结果,是要承受永远的刑罚,但因为耶稣的救赎,我们不需要再承受这个刑罚。神仍然要审问,所以我想,这就是经上所说"工程被显露出来"的缘

故。你是用金银宝石,还是用草木禾秸?你的工程就会被显露。但显露出来,并不代表你不得救,因为我们的根基仍然是耶稣基督。

大家提到"罪被显露"与"神赦免我们的罪"是两回事,这一点很重要。神当然会赦免我们的罪,洗净我们一切的不义,这是没有问题的。但事情既然做了,它就会跟着你一生。就像我刚才讲的大卫,他犯了杀人的罪,犯了奸淫的罪,神赦免了他,这是没有问题的,可是这件事一直跟着他,成为一个记录。我们所有人都知道大卫做过什么,将来在天上见到大卫,我们也知道他以前做过什么。神不会消除我们的记忆,让我们都忘记他做过的事。所有人都会知道,但这个"知道",只是知道,只是显露,并不是要再次审判什么。

(二)赏赐与基督

关于赏赐,我个人认为两种观念都有它的道理。

一方面,最终的赏赐当然是主自己。就好像旧约的利未人没有产业,神说:"我就是你们的产业。"意思是,你们拥有我,就拥有了一切。新约也是同样的道理:看基督为至宝,看万事为粪土。有了基督就有了一切。所以基督是给我们最大的赏赐,在基督面前,其他所有的赏赐都不算什么。

另一方面,关于赏赐的差别,我认为它不是本质上的差别,而可能是种类上的不同。

(三)赏赐与"人"有关

我举一个简单的例子。假如你是一个传福音的人,这一生有一千个人因你传福音而信主。当然,每个人信主是神自己的救赎,但神也藉着我们,把祂的福音传出去。而另一个人,一生只向十个人传福音,有十个人信主。当他们到了天上,这一千个人与十个人,对这两个人来说,算不算是赏赐上的差别?当你看到这一千个人,他们是你的朋友,或是你所传福音的人,这对你来说是不是一种赏赐?那十个人也是赏赐,这没有问题。但假设你一个人都没有传过福音,没有任何一个人因你而信主,你到了天上,发现没有一个人是因你而信主的,那相对于那些努力为主传福音的人,你是不是就没有这份赏赐?

我们讲到使徒,保罗、彼得,我们会觉得他们将得到更多的赏赐。为什么?因为他们为主所付上的、所成就的、所服侍的,无论是人还是事,都比我们多。这些就是他们所建造的工程,而这些工程是可以存到永远的。这就是耶稣所说的"积财宝在天上"。保罗、彼得传福音,三千人信主,五千人信主,这些就是他们所建的工程。在天上,这算不算对他们的一种赏赐?我觉得当然算。当然,我们说基督是我们的救主,我们所有的一切都在基督里得到满足,这没有问题,但这并不妨碍它同时是一种赏赐。

(四)刑罚的问题

再看刑罚的问题,你可以这样想。假如你有五个孩子,他们信主,是因为你好好教养他们,做基督化家庭的工作,建立他们的信仰。以后在天上见到他们,你觉得这是不是一种赏赐?反过来,假如五个孩子中,有三个你没有好好带领他们,不说五个全部下地狱,只是说有两个在天上,三个在地狱里。你作为父母,虽然在天上不再有这样的父母关系,但你会保留生前一切的记忆。这五个孩子可能是跟你生活时间最长的人,你影响他们、帮助他们,结果有些没有做好,是你自己的问题。你看到三个在地狱、两个在天上,对你来说,这三个在地狱中的,是不是一种惩罚?

这又回到我们讲过的财主与拉撒路的比喻:财主说他有几个兄弟。如果你从来不传福音,你的朋友、你的好友,可能唯一接触过的基督徒只有你,然后他们沉沦下地狱了,这对你来说,会不会是一种刑罚?

前段时间我听一位老牧者讲到,他的儿子还没有信主。他是一位很有名的牧师,他说:"我这一生不求神的什么赏赐,我唯一所求的,就是希望我的儿子可以信主。"所以你看,赏赐本身是一种主观性的东西。也许你认为这是赏赐,他认为那不是赏赐。有些人看重名利地位,有些人完全不看重,你给他钱,对他来说不是赏赐。你到底看什么为宝贵,那可能就是对你来说最大的赏赐。在天上我想也是一样。这位牧师认为最大的赏赐,就是他的儿子可以信主;如果他的儿子最终下了地狱,那么就像财主与拉撒路的故事,两边是什么情况都看得清清楚楚。当他看到儿子在地狱里受苦,你觉得对他来说是不是一种惩罚?当然是。

所以我想,这对我们是一个很大的激励。那些没有信主的人,尤其是我们的家人、朋友,神把他们安排在我们身边,是有祂的美意的。我们当然要有好的见证,盼望他们可以得救。最终得救与否,是神自己的主权,可是我们在其中的行为是有责任的。如果你从来不传福音,从来不好好为主做见证,你怎么向主交账?

所以我个人最后认为,赏赐与刑罚,包括为主所做的服侍,是与"人"有关系的。并不是说你将来会住多大的房子、开多好的车,或是戴多大的冠冕,那些都是世人的看法,我们并不以这些外在的东西为有价值的东西。也不是说你的教堂盖得多大。最终神也许有祂最后的赏赐,但我个人认为,你现在在这个世界上所做的每一件事情,都可以带到永恒里面。你是为主做工、为主服侍、为主忠心,还是贪爱这个世界,这些都会带到永恒里面。

四、时间:宝贵的礼物,可怕的东西

不可能我们到了天上之后,所有人都被洗脑,全部清零,恢复出厂设置,生前所做的一切都不记得了。这是不可能的,圣经也不是这样教导的。我们每个人都会带着生前所做的每一件事情,最后带到天上。

我曾用这样一个比喻:时间是神给我们一份很宝贵的礼物,同时也是一样很可怕的东西。为什么这样说?

说它宝贵,是因为时间就像一把刻刀,你的生命、你的人生就像一座雕塑。你所做的每一件事,都会在你的生命中留下一个痕迹。你如何使用时间这把刻刀来雕刻你的人生,就决定了到你死的那一刻,你雕刻结束了,你就带着你最终的作品进入永恒。所以这很宝贵:你可以在活着的时候,选择用你的行为,在时间里面雕琢你的人生,塑造你的人生。

说它可怕,是因为这件事是不可逆的。如果你一刀刻错了,想回过头来弥补,不可能,因为时间不能倒流。做过的事情,在永恒里面就已经发生了,你只能继续往下一步走,没有办法回头弥补。你昨天犯了一个罪,这件事就已经在永恒里面了,你不可能回到过去,说"我把这件事全部抹去,重新活一遍"。所以我们昨天犯的罪,已经进入了永恒,成为我们最终人生雕刻中的一环,一个印痕。这个就要带到主的面前受审问。

但主的审问,并不是指向要让你下地狱,而是你自己的这件雕刻作品,就是你的赏赐,或者是你的惩罚,因为你没有刻好。你会后悔的。你问大卫后不后悔,如果再给他一次机会,他会不会去借刀杀人?他肯定不会了。你给摩西一次机会,让他不要二次击打磐石,他肯定也不会了。你给彼得一次机会,他绝对不会三次不认主了。但没有办法,这件事已经发生了,就进入了永恒,不可能清零清除。

不过,这些印痕、刻痕,这些所犯的罪,因着耶稣基督的救赎和恩典,会让基督的爱显得更大。你看,你是这样一个人,上帝还拯救了你,你会更加感恩,会发出更大的赞美。但同时,你也会有一种亏欠。就像我之前讲到,那些义人在天上,不觉得自己做了什么好事,不觉得自己做了什么义行,反而觉得很亏欠。当你回看自己的人生,没有好好为主而活,很多本分没有尽到,你会亏欠神。我想这可能是赏赐的一个部分。

这就是为什么我们在世上还活着的时候,要好好努力为神做工,不要为自己活,要为主而活。为自己积攒财宝的人,你可以想一想,你在世上积攒了这么多财富,等耶稣来的时候,一切都化为灰烬了。这就是"仿佛从火里经过"的意思。不管你攒了一百万、一千万还是一个亿,到耶稣那里的时候可能都清零了,因为这些钱都是为自己而积攒的,你没有用在神的身上。你的工程建得再大,钱积攒得再多,都没有了。但如果这些财宝是积攒在天上的,你是为主而做,为神而做,为神的教会、神的子民而做,这一切在神那里都被积攒,你就没有白做。等试验的火一来的时候,它就可以存立。

所以我们今天的行为非常重要,我们生活的状态非常重要,它会决定我们的永恒。我们每一天怎么过,是很重要的。就像那个雕刻一样,最后的完成品,是在你死的那一刻,上帝就把时间拿走了,你就没有机会再去修改了。那就是我们最终进入永恒的状态。

五、论"痕迹":救赎与记忆

有同学引用经文问:圣经说"你们的罪虽像朱红,必变成雪白",又说"我不再纪念他们的罪",这岂不是说耶稣洗净罪是不留痕迹的?

我这里所说的“痕迹”,其实是一个比喻,是一种象征性的说法,并不是说有一个什么印记。我想表达的是:我们所犯的罪,我们都是知道的。这个“知道”,这种对罪的认识,不会因着上帝给我们洗脑而被清除,不会是我们做了好事都记得,做了不好的事就全部洗掉了。不是这样的。就好像我们以后见到大卫的时候,不会说大卫以前犯罪的事我们全都忘了。我们都还有记忆。

这个记忆是很重要的,它是灵魂的一项功能。奥古斯丁在《忏悔录》里,特别讲到了记忆。为什么上帝要保留我们这些记忆?如果我们忘记了,我们就不知道神给我们的恩典有多大。如果大卫的罪被洗净之后,他就忘记了自己曾经借刀杀人,忘记了与拔示巴的奸情,那就无法凸显神的恩典是何等深厚。我今天犯了罪我都忘了?那不可能,怎么能忘?忘不掉的。所以我是从这个角度来说:上帝虽然不追讨我们的罪,不会因着这个罪要我们承担代价,但那个记忆还会在那件事情并没有被消除。

又有同学问:《哥林多后书》五章十七节说“旧事已过,都变成新的了”,如果这记忆是永远的,这节经文怎么解释?

更新当然没有问题。我也问你一个问题:耶稣复活之后,祂手上有没有钉痕?复活的身体是完美的,为什么祂的手是“残缺”的?为什么有钉痕在祂的手上?有同学说,这是爱的记号,是救赎一直到永远的记号。对,祂的钉痕是我们的罪造成的。耶稣解决了罪的问题,并没有把这个痕迹也消除掉,而是让我们每一次看到主的钉痕的时候,就知道祂是为我们而死的。

所以我们到了天上以后,各样的记忆都会保留。不管你犯了什么罪,是信主以前离婚,还是出轨,还是杀人,不管任何的罪,你不会说“我完全不知道,完全忘了我以前犯过罪”。这是不可能的。

我觉得,赏赐与否,尤其是刑罚,与记忆是相关的。我们的记忆不仅包括行为,还包括我们的心思意念。因为有良心作为审判官,同时它还是记录员:你心里有些什么想法,敌对神的、恶毒的、不圣洁的,良心都帮你记录下来。这些记录,某种程度上就是一种刑罚。为什么?你想一想,没有这个记录,是不是要比有这个记录好?我们以后见到摩西的时候,会不会想起他犯奸淫的事?不会,因为他没有犯。但你看到大卫,你就知道他犯了奸淫。所以没有这个记录,当然比

有这个记录更好。犯罪当然是越少越好,哪有犯罪越多越好的道理?就像保罗说的,"我们可以作恶以成善"吗?断乎不可!我们怎么能说,我们要更多犯罪,好凸显神的恩典更大?当然不是。

所以我们要记住,罪的破坏力是很强的。虽然上帝已经赦免了我们的罪,涂抹了我们的罪,洁净了我们的罪,但这个记忆会一直跟着你到永远,这个记录也会跟着你到永远,所有人也都会知道。我们的过犯有多深,就能凸显出基督的爱有多深。如果你把所有的罪都忘记了,记录都消除了,你就不需要基督的爱,也不需要基督的救赎,反正罪都没有了。你不能忘记你犯了多大的罪,基督把你赦免了,你才能够更加感恩。所以这是不可能忘记的,在记忆里面,在永恒里面,是永远的。

有同学总结说:时间是赏赐,也是恐惧,因为所有的事情一旦过去,无法重来;我们会带着所有的记忆进入神的国;圣经所记载的这些人的失败,他们都希望重来一次,完全不可能,所以现在每一天都很重要,无法复制与修改,要努力奔跑。这是很好的总结。

还有同学说,虽然我们还知道自己以前犯过什么罪,但因着耶稣的宝血完全洗净,我们就像上帝看待我们的罪一样,不再纪念我们的罪。是的,我们不再纪念我们的罪,我们会完全洗净、感恩赞美神。但是你犯的罪与我犯的罪不一样,我们犯的罪与大卫犯的罪也不一样,每个人的记录都不一样。就像我讲的时间像一把刻刀,把你雕刻出来的最后的作品,大家都不一样。你雕刻得好,犯罪犯得少,为神做得多,你用金银宝石为主做工,那肯定跟那个天天犯罪、用草木禾秸做工的不一样。

所以,不是不再定罪,不会因为我们罪的记录来审判我们。但这些记录让我们知道耶稣为我们付上了怎样的代价,我们会更加感恩。

六、不必纠结赏赐,要紧的是当下

因此,我们不用那么纠结什么是赏赐,或者还有没有其他的赏赐。我觉得这都不是我们关心的事情。我们要关心的是今天、是当下,因为我们活着的时间就那么几十年,我们有机会用这把刻刀来雕刻我们的人生,也就这么短的时间。这么短的时间,如果你不好好使用,以后进入永恒,没有时间了,就没有机会

了,只能等候审判,再没有机会做任何改变。所以我说,当下可以决定我们的永恒,这是很重要的。

这也是天使与人很不一样的地方。天使是没有时间的,不受时间的限制,所以他犯罪,就是在永恒当中犯罪,他的罪就没有办法得到解决,因为已经在永恒里面了。可是人不一样。人因为在时间当中,所以我们有过去、现在和将来,我们才可以不断地改变。前面怎么样,我们没有办法更改,但我们可以决定跟随主,好好为主而活,那我们的未来就不一样。我们现在还在时间当中,还没有完全进入永恒,所以需要在活着的时候,更好地跟随主。

七、关于懊悔与天堂的完美

有同学问:犯罪的记忆所带来的懊悔,会一直存在于永恒吗?如果感恩与懊悔并存,其中的懊悔是不是就是惩罚?

你可以这样理解。你犯罪的记忆一定存在于永恒。不仅是记忆存在于永恒,你看到你认识的人,或是我讲的你的孩子、你的家人,他们在地狱当中受刑罚的时候,你想一想,你能不懊悔吗?当然我们知道,那完全出于神的拣选,不是我们的决定。但人是有责任在其中的,这是圣经一贯的教导。并不是说上帝拣选人,就与我们没有关系了。你看保罗那时候,他灰心了,不想做了,但上帝在夜间向他显现说,你只管放胆传福音,因为在这城中有我许多的百姓。保罗并没有因此灰心丧胆而离开,他继续去做。如果他不做,他走了,那怎么办?所以我们是

有责任的。

如果我们是用草木禾秸建造,工程被烧毁了,我告诉你,你一定后悔。你死的时候就后悔了,你会想:如果再来一遍,我这个人生该怎么活?也正是因为这种末世论,我们才可以更好地活在当下,不要等到死的时候才后悔,那就来不及了。所以现在早点思考这个问题是好事,多思考地狱、天堂,多思考关于审判的事,是好事。等到我们真的面对的时候,你一定会后悔。

那么,如果我们还为罪懊悔,天堂是不是就不够完美?天堂不是所谓的乌托邦。我们看了很多电影,里面对天堂有一种很奇怪的认识,就是所有罪的认识都没有了,一切全是完美。但你怎么理解"完美"?首先,我们对神的认识,永远不是完美的。我们复活之后还是人,不是天使,也不是神。我们跟神有本质上的

差别,祂是创造主,我们是被造物。我们对神的认识,永远处在一个不断深入的过程中,永远不可能达到对祂的完全认识,只有神是完美的。所以从这个角度来说,当然是"不够完美"的。你不可能说到了天上,对神所有的一切都认识了、都了解了,那是不可能的。

至于审判台前我们的罪被揭露出来,是否不再被责备与审问,还是只是让我们看到罪的深重和恩典的长阔高深?我是这样想的。当耶稣再来,在祂的审判台前,我不知道那是怎么审判的,是不是一个人一个人地审,那要审到什么时候?这我不清楚。但上帝肯定是每个人都会审问。我认为,当基督显现的时候,我们所有人的内心,包括现在我们可能没有意识到的隐而未现的罪,得罪神而不自知的罪,这些也都会被显露出来。所有的罪,不管是隐而未现的还是显而易见的,是心里的还是外在的,我们一下子就都明白了、都知道了。有意识的犯罪,你现在就知道;而那些还没有意识到的罪,在那个时候,全部都会被显明出来。

八、审判的次序与性质

有同学问:基督台前的审判,是针对信徒的审判,还是所有人的审判?经上说审判要先从神的家起首,这个次序怎么理解?

我的理解是,基督台前的审判就是最后的审判,是所有人的审判,包括信的和不信的,山羊与绵羊都要分开。至于次序,我觉得它不是时间上的次序,因为耶稣来的时候,时间就已经结束了,所以不会有"审判每一个人要等很久"的概念,已经没有"等"这个概念了。永恒里面的审判是什么样子,因为我们不在永恒里面,所以我们不知道。但我觉得的确是有次序的:先从神的家开始,然后再到所有不信的人。也就是先从信的人开始,再到不信的人,得救的和不得救的。如果还是用时间的角度来理解,就是先审判得救的人,之后审判那些不得救的人,而信的人是要与基督一同审判这些不得救的人。

同学又提到,在教会中自认为得救、其实没有得救的人,也给教会带来了很大伤害,虽然神也使用他们来造就真信徒,但他们在审判中所受的审判会更大。是的,因为他们所领受的恩典更大。

又有同学问:到那个时候,基督徒是互相知道彼此的罪,还是只有自己与神知道?你很怕别人知道你犯了罪,是不是?我只能这样说:没有什么不会被显明出来的。如果我们害怕,那就应当在今天不要犯罪。这就更加激励我们:你每一次犯罪的时候,尤其是你觉得别人不知道的时候,上帝都知道,上帝都看着。你在暗中所做的事情,有一天在明处全部都会显露出来。在审判台前,这是一个公开的审判,就像法庭上的审判一样,不是私下的审判,不是秘密审判。最后有公开的判决,你犯了什么罪,所有人都会知道。就像我刚才讲的大卫,天上的每一个人,都知道他以前犯过什么罪。

第二十七课：天堂和地狱在哪里？

一、关于地狱

1. 地狱是否存在

讲到天堂与地狱,必然涉及奖赏与刑罚。首先,有没有地狱?这个问题我不作详细展开,但对我们而言,必须相信:地狱是确实存在的。

地狱这一教义并不受欢迎,今天许多人不愿意相信有地狱。甚至像约翰·斯托德(John Stott)这样我们非常敬爱的人,也反对"永刑"之说。这一点令人遗憾,因为他在福音派教会中影响深远。

人们反对的理由,往往是觉得上帝过于严厉,不公平。他们会想:我在世上犯罪,不过七八十年的光阴,就死了,犯罪犯了七八十年,凭什么要承受永远的刑罚?他们无法理解,便认为上帝不会这样不公平。

究其根本,是因为他们对罪的认识还不清楚。他们不觉得罪有多大的影响力,不觉得罪有多大的破坏力。

2. 圣经中关于地狱的词汇

圣经中描述地狱,其实使用了不同的词汇。

旧约中有一个词,有时翻译为"阴间",有时也翻译为"坟墓",指死人所在的状态,也可以指恶人受折磨的状态。另一个词则专指受刑罚,是刑罚罪人的状态。这个词最初指向欣嫩谷,因为那里曾是拜异教神明摩洛的地方,人们在那里将儿童献为祭物,后来那里成了耶路撒冷的垃圾场。于是,圣经使用这个令人惊恐的地方,来描述地狱。

新约中的情形也是如此:"地狱之谷"一词,同样可以指死人所去的地方。我之前提到过,旧约中这个字的含义比较模糊,既可以形容所有死人所在之处,也可以形容恶人所在之处;新约亦然。

3. 旧约的教导

虽然旧约在某些地方显得模糊,但也有一些经文是相当清楚的。圣经一开始就表明:今生不是终点,有一个审判的日子,有天堂,也有地狱。这一点没有什

么疑问。这些经文我就不逐一诵读了,旧约已经讲得很清楚。而且,在那个地方,人是有意识地承受刑罚的,是知道自己为何而去、也知道自己身在其中的。

4. 耶稣与使徒的教导

新约中,耶稣基督谈论地狱的次数更多,许多地方都论及。这些经文我也不一一诵读,相信我们对此都没有疑问。

耶稣清楚地教导:永恒中有两个归宿,一个是地狱,一个是天堂。地狱是充满苦难的地方,是哀哭切齿之地,有虫咬,有火烧,极其痛苦。当然,虫咬火烧是象征性的表达,意在传达一种极端痛苦的概念。这是永远的刑罚。

地狱的可怕,不仅在于程度之深,更在于持续到永恒。仿佛人进入一条幽暗的隧道,走到尽头也看不见光;那痛苦与折磨是无尽的、永远的,永无出头之日。

想到地狱,我们怎能不传福音?因为那是永恒,是在永恒之中的事。

除了耶稣之外,使徒们也有类似的表述,保罗、彼得、约翰都论到永远刑罚的可怕。新旧约的教导是一致的,这也是教会一贯的传统教导:地狱是极其可怕的,地狱的存在是非常真实的。

因此,我们怎么可能否认呢?即便今天许多人否认,认为神是慈爱的,怎么可能刑罚人直到永远。但不幸的是,这是事实,这是圣经的教导,我们不能否认。我相信在座的同学对此都没有问题,不否认地狱的存在。

5. 对地狱教义的几种偏差

(1)不信者消失论

有人认为:信的人得救,不信的人就消失了,没有地狱。信的人都到天上,不信的人则归于乌有。这同样不符合圣经的教导。

请看财主与拉撒路的故事;再看耶稣所说:凡称呼"主啊,主啊"的人,不能都进天国,他们后来要哀哭切齿,被赶出去。可见必定有刑罚,而且没有第二次机会。

(2)炼狱说

人死之后,没有第二次机会。所以我们也不相信天主教所讲的炼狱。这一点在讲"居间状态"时已经谈过,此处不再重复。

(3)有条件的不朽

还有一种说法,大家可能也听过,叫作"有条件的不朽",就是我刚才提到的:只有基督徒得以存活,非基督徒、不信的人则直接消失。

持这种看法的人,看重的是神的无限良善。这固然不错,但是他们没有看到,神同样是绝对无限公义的。祂的公义一定要实现。那些犯罪的人,绝不可能死后便一了百了,这是不可能的。因此,这种说法我们不能接受。

而且,教会传统上一直相信,地狱中的人是有意识的。绝不是"人死如灯灭",那是耶和华见证人的观点,他们不相信地狱。

斯托德在其著作中也提到过,他质疑地狱的永恒性。这是很可惜的事,因为他在福音派教会中的影响力很大。

6. 地狱中的意识

圣经清楚地让我们看到:人在地狱里,知道自己是谁,也知道自己做过什么,有意识地承受这些痛苦。圣经对此讲了很多,我就不一一诵读了。这些描述虽然是象征性的说法,但表明那是真实的,一定是真实的,绝不是一种假设。

7. 信徒的难处

回到刚才所讲的,很多人想到自己的家人在地狱中受苦,甚至是自己的孩子、父母、配偶,便会想:自己在天上怎能享乐?在他们受刑罚的时候,我们怎能得到满足?

这确实不容易。思考地狱与天堂这两个极端,的确是不容易的。只不过我们相信,到那个时候,神的审判是真实的,我们每一个人都会在神的审判中降服。

那么基督徒看到罪人受审判,会不会觉得他们很痛苦、很难受?耶稣在世时,看到人尚且动了慈心;但到那个时候,就没有慈心了,那时将完全显明神的愤怒。

二、关于天堂

1. 天堂的状态

关于地狱,就讲到这里。关于天堂,我们也简单讲一讲。

耶稣说:"在我父的家里有许多住处……我去为你们预备地方。"天堂的状态,很多是以象征的画面来呈现的。没有人去过那里,所以我们很难想象。我们只能将天堂与现今的世界做一些对比,只能知道那是一个非常好的地方。

神创造了我们,祂了解我们,知道怎样才是真正的快乐。所以在天堂里,祂能使我们完全享受祂,体验与神同在的美好。我们有时也能稍稍体会到一点"在地如在天"的生活。

2. 天堂在哪里

天堂在哪里?这个问题我们之前也讲过。因为时空的观念可能已经全然不同,所以我们只能知道,天堂是神所在的地方,不在这个世界之中。

当然,耶稣再来的时候,祂怎样升天,也要怎样再来,并且祂来的时候要更新这个世界。所以,天堂不是一个我们在时空当中坐火箭就能到达的地方,不是太空中的某处。而是耶稣再来的时候,祂要更新这个世界,包括时空都将不同。

这好比一个平行宇宙的感觉,人类无法观测到,但耶稣复活之后,却可以显现出来。

3. 新天新地

《启示录》让我们略微看到一点关于天堂的事,就是新天新地。这段经文我也不诵读了。它提到,天堂是一个更新之后的所在,与现今的世界有连续性,这更新后的世界就成为我们最终的归宿。这一点我之前也提过,不再详述。

我们对天堂的认识,可能比对地狱的认识更容易一些,因为毕竟那是好地方,所以不会那么纠结。最难的,其实是对地狱的认识。

4. 隔着镜子观看

正如刚才有同学提到的,我们现在看未来,如同对着镜子,模糊不清,将来才会面对面。所以,我们将来在天堂究竟是怎样的光景,只能拿现今的不完美来做对比。

我们现在在灵性上会冷淡,会退后,会犯罪,会贪享世界的情欲,被罪恶绊倒;神不喜悦,就会管教我们。但在天上,我们永远与祂同在,没有罪可以破坏我们与祂的关系。这只能是一种对比的说法。

5. 新耶路撒冷

新耶路撒冷,我之前也提过,它其实是一种意象性的描述,说的是那座圣城。圣城的规模,我们之前也提到过,其尺寸恰好是一个立方体,与至圣所相同,所以它有所指向,或是预表神与人同在之处。

因此,我们不是想象它就是现今的耶路撒冷,我认为不是这样,它所指向的是神与人同在。

当然,有没有一种物质性的存在,或者说被更新之后的物质性的存在?我相信也是有的,只不过那种物质性的存在与现今的物质不同,就好像耶稣复活之后的身体,与一般物质有所区别。

6. 天堂的特点

(1)没有痛苦

天堂的另一个特点,是没有痛苦,没有罪的影响,没有悲哀,没有哭号,因为这些事都已过去。那里也没有死亡,也不再犯罪。这些在圣经中都比较清楚,我们对天堂的认识,我相信大家都没有问题。

(2)没有魔鬼与黑夜

天堂里没有魔鬼。魔鬼撒旦已被扔进地狱;整个不幸的世界,这一切罪恶与不洁,都被关进了地狱。所以那里也没有黑夜,因为有神的光照亮我们。

(3)不再有海

经文说"不再有海"。你也许会说,大海挺好的呀,可以有沙滩,可以捕鱼。但在当时的人看来,海含有监禁的意思,因为约翰当时正是被囚禁在拔摩海岛上。在古人的思想中,海是一座监牢,所以经文说海要交出其中的死人,就是这个意思,并不是说大海不好。他们对海的认识,许多都属于象征的说法。

(4)城的荣耀

经文还讲到圣城的荣耀,提到水晶、碧玉、黄金的街道等等,这些都是描述性的语言,是用我们这个世界上最美好的东西来描述天堂。所以我说,我们对天堂的认识,很多是相对的,是相对于我们现在这个世界而言的。

经文又提到城有十二个根基,上面有十二使徒的名字,这些也很重要,"十二"这个数字很重要。

关于城的尺寸,经文说是一万二千(司塔迪亚),约合我们所说的两千多公里。中文和合本译作"一万二千里"。总之,这个数字是以"一万二千"来强调的,就是说城的长、宽、高都是一万二千。圣经中的数字,许多都有象征性的含义。一万二千,即十二乘以一千,就像十四万四千是十二乘十二再乘一千一样。所以,它更多的是一种代表性的表达,表明这城是属于神的。这一点没有问题。

(5)没有圣殿

天堂里面没有圣殿。新耶路撒冷城中,经文说没有圣殿。为什么?因为整个天堂就是圣殿,就是神的殿。

7. 在天上我们彼此认识吗

在天上,我们会不会彼此认识?如果不认识,那才奇怪呢。因为那时我们所知道的,要比现在多得多。

就像当年在变化山上,摩西和以利亚显现的时候,门徒没有人介绍就认出他们来。财主在阴间举目,一看便认出亚伯拉罕。虽然在天上没有现今这样的家庭关系,但我们彼此认识,记忆是存留的,这一点很重要。

8. 在天上我们有工作吗

最后一张幻灯片,谈的是:我们在天上有没有工作?

有人认为我们仍然会有工作,只是没有罪的影响。这一点我们不能确定。有人会说,如果不工作,就会很无聊。肯定不会无聊。我相信神一定知道什么对我们是最好的,祂为我们预备的,必定是让我们能够完全享受祂的那种工作。敬拜上帝,就是其中最核心的工作。

耶稣也说:"我父做事直到如今,我也做事。"可见我们的神是工作的神,祂不断地做事,我们将来想必也是一样。

我们的工作,就是越来越多地认识神,越来越多地荣耀祂、赞美祂,向祂学习。这一点我相信没有问题。

9. 天堂是羔羊的婚宴

天堂又被描述为一场欢庆的婚宴。新娘已经预备好了,她要穿锦绣的衣服,被引到王面前;随从她的陪伴童女也要被带到王面前。她们要欢喜快乐地被引导,进入王宫。锦绣的衣服,代表圣徒的圣洁。

教会将与基督永远联合,享受祂的同在,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,神也必擦去他们一切的眼泪。这就是一场因着基督之爱而有的盛宴,永无止境。感谢神!

三、问答环节

问一:关于奖赏与刑罚的理解

有同学提出:基督徒今天不以为罪的,将来会显明是罪;神已赦免他的亏欠,这在某种意义上就是一种刑罚。如果今天基督徒活在圣灵的光照中,对罪最为敏感,不犯罪,反而活出喜乐,那么将来没有亏欠,就是奖赏。可以这样理解吗?

答:我相信对于奖赏与刑罚,可以有这方面的理解,这种理解有一部分是正确的。但奖赏与刑罚是否完全就是这样,我觉得并不一定,可能还包括其他方面,这只是其中的一部分。因为所得罪的对象是永恒的,所以刑罚也是永恒的。

问二:关于向人传讲地狱

有同学提问:老师刚才说,火与虫只是象征性的表达,是形容地狱极其痛苦。我之前向一个人传福音,对他说如果不信就会下地狱。他问地狱有什么不好。我就对他说,那里的火是不灭的,虫是不死的,你要在永火里受永远的惩罚,非常痛苦。他却说:我既然都不会死了,那疼痛就疼痛呗。他似乎并不因此感到惧怕。我不知道该怎样继续向这样的人传福音。

答:我觉得,传福音不是用地狱去吓唬人,把人吓到天堂去,当然不是这样的。关键在于:他对自己的罪有没有认识?他有没有认识到自己得罪的是谁?有没有认识到自己的罪需要得到解决?

我们自己信主,也不是因为被人威吓利诱,说你不信主就下地狱,而是因为更多认识了神的爱。

这就好比教育孩子。你希望孩子做一个听话的好孩子,于是说:你不听话,我就打你屁股。孩子说:你打呗,再怎么痛,反正也打不死我。如果孩子是这样的想法,那可能就变成:你先打我一下,然后我就去做那件坏事;反正坏事是我想做的,挨打只是结果;你不如多打我两下,我还可以多做几件坏事。若是这样,你就能理解,这肯定不合父母的心意,也达不到管教的目的。

我们希望孩子是从心里甘心乐意地认识神。所以,我们更多应当展现基督的美好、基督赦罪的恩典,展现神的恩典与慈爱,而不是一上来就恐吓。有时你这样说,对方只会觉得:你吓唬我,我也不怕。就像那个孩子,你天天威胁说要打他,他就觉得,打就打呗,不过哭一下、痛一下就好了。这样就没有得着他的心,没有真正达到你的目的。所以,我们传福音也要有策略。

追问:我一开始是先讲罪的问题,但因为他不承认有罪,也不愿意来到神面前,所以我后来讲到了审判。另外,如果火与虫只是象征性的,那么地狱的刑罚实际上是什么样的呢?

答:实际上我们也不知道,因为圣经是用象征来表述的。就像我们刚才讲到天堂,说街道是黄金铺的,那黄金是不是就是我们所说的黄金呢?肯定不是。因为当神更新这个世界的时候,所有的物质都会被更新,至少黄金这类物质,无法承受永恒的天国,黄金也是会熔化的。

所以,这只是一种让我们现代人可以理解的方式。黄金能长久保存,表明它最值钱、最宝贵。世人看为最宝贵的,在天上不过是用来铺路的,这就表明天堂与我们现今的世界有极大的反差。至于具体是不是真的黄金,我觉得并不一定。

地狱也是一样。用火和虫来形容,是用我们在这个世界上所能承受的最大痛苦、最可怕的刑罚,来描述地狱的刑罚。而地狱的刑罚,远远超过我们所能认识 and 理解的,超过火刑之类的一切刑罚。

天堂同样如此。天堂的荣耀远远超过黄金的荣耀。假如你有钱,把家里的地板都铺上黄金,你能说"我已经在天堂了,我已经感受到天堂的荣耀了"吗?绝对不是。天堂的荣耀,远远超越黄金所带来的荣耀,不过是用我们现今的人所能理解、能想象的方式来描述而已。

问三:天堂与地狱在哪里

所以,天堂与地狱是真实的,至于在哪里,我们刚才也讲到了,不能用现今时空的观点来问"在哪里"。因为在永恒里没有时间,也就没有空间。"在哪里"这个问题,是受时间和空间局限的。

但我们相信它们是真实的,当耶稣再来的时候就会显露出来。耶稣再来,祂是从哪里来?祂也不是从外太空飞过来的,而是超越时空的一种显现。所以,你坐火箭飞得再远,也到不了耶稣那里。天堂与我们现今的时空,不是同一个层级,也不是同一个维度。

地狱也是真实存在的,阴间也是存在的。因为人去世之后要去一个地方,是灵界所在之处,肯定是真实存在的,但我们不能说它"在哪里",因为"在哪里"属于地点和空间的范畴。

这就好比灵界一样。魔鬼在哪里?属灵的争战、天使的争战在哪里?我们看不见,但确实在发生,而且会影响到我们这个时空。魔鬼的作为就影响着我们的时空。这些都是存在的,是属灵的存在。

就好像问灵魂在哪里一样:你解剖身体,也看不到灵魂在哪里。它是属灵的存在,不在同一个维度。我们的思想也是如此,思想并不存在于脑细胞里,脑细胞只是硬件。思想、思维、逻辑,许多东西并不存在于我们这个时空之中。

四、课程总结

本课程系统地探讨了圣经末世论的核心主题,涵盖救赎历史中的末世盼望、个人死亡与居间状态、普遍复活、基督再来、千禧年、启示录,以及最后的审判、天堂与地狱。课程以创造、堕落、救赎和末世为基本框架,阐明上帝的救赎计划如何从旧约的应许,在耶稣基督的第一次降临、受死与复活中开始实现,并将在基督再来时完全成就。这使我更加认识到,末世论并非单纯研究未来事件或预测世界的终局,而是以基督为中心,理解上帝对历史的掌管及其国度最终的成全。同时,面对千禧年等存在不同解释的议题,我们应当尊重圣经启示的界限,持守核心信仰,并以谦卑的态度看待尚不确定之处。最重要的是,末世盼望应当塑造我们当下的生活,使我们在苦难中仍有盼望,在服事中持守忠心,并以警醒、圣洁和坚定的信心等候主的再来。