

將來 必成的事

(修訂版)

王永信牧師著

將來必成的事

(修訂版)

王永信牧師著

大使命中心出版

將來必成的事（修訂版）

著者：王永信

出版：大使命中心

網頁：www.gcciusa.org

美國

地址：848 Stewart Drive, Suite 200,
Sunnyvale, CA 94085, USA

電話：1-408-636-0030

電郵：info@gcciusa.org

香港

地址：香港德輔道中 156－164號
通用商業大廈 201室

電話：(852) 2540-0131

電郵：gccihk@netvigator.com

印刷：璟栢印刷製版有限公司

版次：2012年7月修訂版

國際書號：1-933800-14-3

版權所有

目錄

陳序	i
再版序	ii
前言	iv
第一章 教會七時代	1
第二章 末世現象	14
第三章 教會的背道	31
第四章 教會合一運動	40
第五章 十國聯合政府	44
第六章 教會被提	51
第七章 敵基督者	57
第八章 災難期	63
第九章 審判列國	69
第十章 審判以色列人	72
第十一章 無底坑	74
第十二章 千禧年	75
第十三章 最後戰爭	80
第十四章 最後審判	82
第十五章 原有天地被毀	84
第十六章 新天新地	85
第十七章 新耶路撒冷	87
第十八章 生命河與生命樹	90
第十九章 從永遠到永遠	92
附錄一 怎樣看主再來 (梁作榮)	95
附錄二 末世圖解	101
跋	103

陳序

「主再來」是基督教重要的教義之一，是每一位信徒的「盼望」；我們期待那一天與基督一同承受神的國。(參太二十五34；啟五10)

近年來，社會人士對世界末日的「預言」越來越多，不少書籍、電影以此為賣點，頗受歡迎；教外人士也相信世界的終結近了。而基督教界也曾出現多位「假先知」，「預言」基督再來的日期，但都沒有「應驗」。可見世人都在推測世界的結局。

當然我們不會相信這些危言聳聽的推論，因為主耶穌說過：「但那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。」(太二十四36)但是，主耶穌也告訴了我們主再來前的一些預兆，按這些預兆來比對今日的世界，明顯地知道主再來的日子越來越近，必須好好預備以迎接主的再來。「……因為主來的日子近了……看哪，審判的主站在門前了。」(雅五8-9)

本書不單是王永信牧師多年來研讀聖經對主再來教導的心得，更是透過主再來的預兆來解讀今日社會的現象和罪惡，對信徒有多方面的提醒。相信本書有助弟兄姊妹瞭解主再來的真理；鼓勵信徒時刻儆醒，預備基督隨時再來；並且「趁著白日，我們必須做那差我來者的工……」(約九4上)，積極參與普世宣教。

筆者很榮幸有機會為這本書寫序。雖然深感不配，然而主耶穌的教導必須讓所有人都知道，是以勉力為之。願神使用這本小冊！

陳惠文

大使命中心會長

2012年6月30日

再版序

「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」(太二十四37)

不久前同工告知《將來必成的事》即將贈送完畢，急需再版。但十餘年來世界的政治、文化、信仰、道德、家庭、天災、人禍、戰爭、潮流等有極多變化，故趁本書再版之際於諸多方面予以修潤增刪，特別是在信仰、道德、潮流等方面加強處理。

十九世紀開始，有些西方教會遭受新派神學侵襲，信仰開始下滑，他們不再相信聖經真道，而傳講不合聖經的社會福音。因為離開聖經，所以道德倫理、家庭生活方面也不斷下降。

自從克理威廉(William Carey)於1793年赴印度宣教之後，百餘年來，美國及西方國家的教會與宣教士們努力帶領全球歸向主；今天，西方國家卻是在帶領全世界離開神！

上世紀60年代開始，美國法院一次再次地不准在公立學校及公共地方讀經、禱告、懸掛十誡，或在聖誕節擺放馬槽聖嬰模型等。今日美國社會不斷加予基督教諸多有形無形的壓力與歧視。真是可悲復可歎！

今天，人類對神的大膽反叛行為極顯著的一件事就是「同性婚姻」。不錯，同性戀的行為自古有之，但是同性行為與法律正式承認「同性婚姻」卻是兩件不同的事。

今天，西歐每一個國家都已經將「同性結婚」合法化；加拿大每一個省都承認「同性結婚」合法。美國已有 8 個州及 1 個特別區通過

「同性結婚」合法，這些州分別為華盛頓州(Washington)、紐約州(New York)、麻薩諸塞州(Massachusetts)、康涅狄克州(Connecticut)、佛蒙特州(Vermont)、新罕布什爾州(New Hampshire)、艾奧華州(Iowa)，以及華盛頓特區(Washington D.C.)。美國總統奧巴馬在2012年5月更公開表示支持同性婚姻，是西方領導人第一個公開支持同性戀婚姻。相信此事不僅影響美國，更將影響全世界。

我們親眼看見現代的世界(包括昔日的基督教國家)多樣多方的走入離棄神的道路，走向神的審判！主耶穌說：「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」我們的神肯定不會容讓罪惡繼續蔓延，我們怎能不為這個世代擔憂呢？

靠主恩典，本小冊目前再版，得到大使命中心會長陳惠文博士諸多寶貴意見、編輯主任陳惠雪姊妹文字修潤及出版統籌、舍禾弟兄協助搜索近十多年來天災人禍的最新資料，以及孫福榮弟兄的排版、繪圖與封面設計等。

願神使用本小冊喚醒普世信徒向這個世代發出末世的吼聲與曠野的呼喊，學習主耶穌和施洗約翰的榜樣，不折不扣地向這個世代宣告：「天國近了，你們應當悔改！」阿們！

王永信

寫於大使命中心

2012年6月

前言

「現在事情還沒有成就，我預先告訴你們，叫你們到事情成就的時候，就可以信。」(約十四29)

人類歷史中，沒有一個時代比今日的世界更紊亂、更邪惡、更敗壞、更背叛神！

這種情形將要繼續增加，直到敵基督者的出現，在大災難中掌權時而達到最高峰！

聖經中明確指示，直到主再來以前，這世界不會有太平的日子。因此今日神的兒女們，較以往任何時代的信徒，都該更正確清楚地明白聖經中有關末世的預言。如此，我們在這紊亂的世代中，靠主恩典可以得勝一切，還能站立得住。

讀預言(或聖經任何書卷)，最好而穩妥的辦法是以經解經，聖經本身是自己最好的註解。但是一般信徒對於聖經中的預言部分有概括了解的實在不多，一般的態度認為過於難懂而稍讀即止，所以筆者很久以來就有此負擔，將聖經中的預言用最簡明的方式，對照今日世情的演進，按著次序述說出來，使神的兒女們對將來即將發生的事，和神在末世的大作為有概括的了解。

世上芸芸眾生，大多是抱著得過且過，眾醉亦醉的態度，一小部分人雖然潔身自愛，但卻獨善其身，不問世事，只有極少數的人眼睛睜開，洞察世事，這些人感覺到目前的世界是在走向一個大結局、大

高潮。不論基督教內或外的人都預感到一個空前大事之來臨。(請參閱 Howard Synder 著 *Forcast* 和 *Signs of the Spirit* , Tom Sine 著 *Wild Hope* , John Naisbitt 著 *Megatrends* 和 *Megatrends Asia* , Alvin Toffler 著 *Future Shock* 和 *Third Wave*)

不論政治、軍事、經濟、教育、宗教各方面，都在發生急遽的變換；冷戰熱戰之持續、無神主義思想之興旺、自由派神學之得勢、某些基督教會之背道、伊斯蘭教傳播之迅速、普世道德之墮落、後現代思想之蔓延等等，都可以使警醒的信徒們看見那惡者在末世的瘋狂工作。在今日的世界裏，到處可以看見牠的手段、牠的標記。

在普世各國、各民、各層社會中，我們可以感覺一個巨大的反神力量正在壯大！基督的名受訕笑、信徒被囚、福音之門被關閉、主的道被棄絕(甚至在所謂基督教國家內也不例外，美國最高法院規定學生們在學校禱告及讀經為非法。)正如詩人所說：「外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者。」(詩二1-2)

用一句普通的話來表示，今世的人好像著了魔一樣，偏偏走向滅亡的路。善惡之道明明擺在眼前，人們卻棄絕善路，偏向惡道，好像暗中被一個邪惡的力量左右而不自覺。

神今天在祂的兒女中尋找有心的人，尋找靈裏清醒的人，尋找肯付代價的人。一般庸碌之人醉生夢死，不是神所能使用。神所需要的乃是「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的人、有異象有負擔的人、肯犧牲肯擺上的人、願意順服主、至死忠心的人！

眼看猶大國祚消亡，審判即至，先知耶利米痛哭吶喊：「我的肺腑啊，我的肺腑啊！我心疼痛……我不能靜默不言。因為我已經聽見角聲，和打仗的喊聲。」(耶四19)「耶路撒冷啊，你當受教……」(耶六8)「錫安的城牆阿，願你流淚如河，晝夜不息……夜間，每逢交更的時候，要起來呼喊；在主面前傾心如水。」(哀二18-19)

在同一時期，先知哈巴谷揚聲禱告，呼求神說：「耶和華啊，我呼求你，你不應允，要到幾時呢？」(哈一2)「求你在這些年間復興你的作為！」(哈三3)

是的，我們求主在這世代彰顯祂的作為，求主將五旬節聖靈的火再次傾倒下來，使祂的教會復興，使祂的兒女負起傳道與衛道的責任，在此末世從撒但手下搶救靈魂。

是的，日期近了！你今天為主作了甚麼，就是永遠的作了；你今天沒有為主作甚麼，「今天」就永遠的失去了；「明日隔山嶽」這一句古話在今天似乎更真切。

對於今世很多人來說：「明天」是一個可怕的未知數，不知將有何事發生，但是對於守神真道的兒女們來說，「明日」卻充滿了喜樂的光輝與榮耀的盼望，因為「明日」離我們身體得贖與主會面的時候又近了一天！

王永信

2000年12月

於大使命中心

第一章 教會七時代

「你所看見的都當寫在書上，達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉，那七個教會……論到你所看見、在我右手中的七星和七個金燈臺的奧秘；那七星就是那七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。」(啟一11、20)

在《真道手冊》中的教會歷史概要裏，我曾依照歷史的方式，將新約教會之沿革、發展及重大事蹟作了扼要說明。從那些記載，我們看見了教會外表的變動與興衰的事實。我在這裏所要說的，乃是注重教會內的問題、靈性的問題、忠貞的問題、教義的問題與見證的問題。我們若要對末世老底嘉教會有進一步的了解，就要對歷代的教會先有一些基本的認識。

啟示錄是聖經中非常重要的一卷書，若沒有了啟示錄，就好像一個故事沒有結尾。聖經的內容是述說神、人及魔鬼之間的事，而啟示錄是這故事的大高潮、大結局。

聖經是一部完整的書，是有始有終的：以創造天地開始，而以新天新地的來臨為終；以首先的亞當犯罪墮落開始，以末後的亞當救人脫罪為終；以救恩的應許(女人的後裔)為始，以救恩的完成(被殺的羔羊)為終；以撒但在伊甸園之活動為始，以撒但被扔在硫磺火湖為終；以生命樹之被封鎖為始，以生命樹之被釋放、被享受為終。啊，何等奇妙的生命之書！

在啟示錄中，我們雖然看見可怕的戰爭、災荒、苦難、背道、死亡，以及魔鬼種種的工作，但是遠超乎這一切現象之上，成為信神之人永不變的安慰與力量的，乃是一句聖經的宣告：「得勝乃在乎耶和華！」(箴廿一31) 保羅也說：「我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」(羅八18)

啟示錄記載著復活榮耀的主向使徒約翰所發的吩咐，要他用書信的方式向亞細亞的七個教會傳達信息：「所以你要把所看見的和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。」（啟一19）

這七個教會可以說是代表了當時全體的基督教會，以及恩典時代歷代的教會。雖然這七個教會也代表教會歷史中的七個時代，但是其中全部的信息卻都適用於每一個時代，因為在每一個時代中，我們都可以看見這七種不同的教會。這種情形在今天似乎更為顯明；我們在各國各方都可以看見忠貞的教會、傳福音的教會、沉睡的教會、背道的教會、形式化的教會以及不冷不熱的教會等等。

在神的恩引下，我們在此將主耶穌傳達給七個教會的信息，按著時代簡單說明，使今日的信徒得到其中的教訓及勉勵，並與教會歷史有些互相印證的了解。

一、以弗所教會時代（公元70—170年）

經文：啟示錄二章1-7節

以弗所教會的時代，乃緊跟在使徒時代之後。主後70年左右，大部分使徒皆已離世，各處教會缺乏靈性旺盛的人帶領，於是漸漸走下坡。到主後100年，羅馬帝國的全面迫害開始，到主後170年時，迫害更為加劇。同時，教會裏的異端也開始蔓延。

雖然如此，初期教會因有使徒們所立下的基礎，所以在事奉與工作方面依然前進，對於罪惡與異端也絕不容忍。換句話說，以弗所的教會繼續為真道奮勇，努力不懈，並且受到了主的稱許。看來這應該是一個完美的教會；但是主竟嚴厲地責備她說：「你收起初的愛心離棄了！」並且警告她，若不悔改，燈台將被挪去。當時的以弗所教會是為主大發熱心，以全副精神抵擋異端，為真道奮戰。可是在不知不覺中，失去了服侍神的最基本原因——愛！他們進入了「服侍」而失去了「愛」。沒有愛的事奉，是神所不喜悅、不賞識的。

我們今天服侍主也常常走了以弗所的路。努力服侍，但將服侍看成了一個「工作」，結果對「工作」大發熱心，而真正對人的本身、人的需要、人的難處之關心、愛心以及同情，反倒越來越少！這是不應該的，求主憐憫我們！

主在此要他們從外面的熱心，回到裏面的愛心去。若不悔改，主有權停止他們的事奉。這些話語可作我們今日信仰純正教會的警戒。

二、士每拿教會時代（公元170—313年）

經文：啟示錄二章8-11節

士每拿的教會是受苦的教會、受試煉的教會，是為真道受逼迫的教會。從主後一世紀末開始，羅馬帝國開始對基督教施行逼迫，二世紀時迫害逐漸加重，到了三世紀中、末期達到了巔峰，直到四世紀初(313年)君士坦丁大帝登位時，有形的迫害才倏然停止。

千千萬萬的古聖徒，用他們自己的血寫下了這一時期的教會歷史，他們為道捨生的可歌可泣的事蹟，不單鼓勵了歷代的信徒，並且也永遠記錄在天上了。他們雖然死了，但是他們芬芳的見證卻要存到永世。

士每拿是「沒藥」的意思，時常發出嚴肅的香氣。教會越被壓，就越純淨、越能發出基督馨香之氣。在這裏，我們不能不想到數十年來在不少地區為主受苦的教會，在似乎不可能的情形下，多少聖徒在個人立場上對他們所愛的主持守忠貞。賴恩融牧師 (Leslie T. Lyall) 在《風雨中的教會》裏說：「中國大陸的信徒所忍受的，或者已經超過了血肉之體所能忍受的範圍。」

願普世信徒不斷地為今天不少地區的士每拿教會禱告，求神差遣祂的使者，在信祂之人的四圍安營，保守他們心中信心的亮光！

對士每拿的教會，主稱自己為「首先的、末後的，死過又活的。」(啟二8)這是向受難之人最有力的安慰。主是首先的，不錯！但主也是末後的。主創了始，也要成終！主不拋棄我們，主死過又已復活，現今隨時隨刻隨地與我們同在；監牢關不住祂，鐵鎖擋不了祂。

「你們必受患難十日。」(啟二10)

當時羅馬帝國對教會曾有10次最兇殘的迫害，殉道的人不可計算，其中，包括士每拿教會的監督坡旅甲(Polycarp)。

神沒有應許我們在上沒有苦難，但祂卻答應我們：「我的恩典夠你用的。」(林後十二9)。我們倚靠祂可以勝過苦難。祂並且賜我們應許，使我們因為將來榮耀的盼望而輕看目前的苦難(林後十二9；羅八18)。

保羅說：「為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」（西一24）下半句可更詳細的譯為「補滿基督所受苦難之不足。」保羅的意思並不是說主在十架上為我們受的苦難仍需要有任何甚麼加添，並非如此。主耶穌的釘死與復活已經一次而永遠的為人類成就了完全的救贖之路，不再需要任何補足。保羅的意思乃是指主耶穌的身體——教會——所該盡的責任。主在世時，藉著痛苦將自己給了世人；主升天後，教會是祂在地的肢體，是祂的延續，要繼續不斷的以背十字架、捨己、捨世和產難的痛苦為代價，將基督傳給世人。任何時代，教會若失去了吃苦的心，而沉湎於安樂，教會就走了下坡路。受苦，幾乎是教會的責任之一。

保羅直截了當地說：「我們受患難原是命定的。」（帖前三3）甚至我們流淚也是必須的：「流淚撒種的，必歡呼收割。」（詩一二六5）歷世歷代之中，總是信的替不信的受苦，義的為不義的擔憂。神從來沒告訴我們結果子是件容易而不需付代價的事。

大衛在飽嘗患難和流離之後，可以向神說：「我受苦是與我有益。」（詩一一九71）

我們今天為苦難中的教會有負擔而代禱；也更應該為安逸中的教會擔心而代禱。安逸、享樂所帶給教會的禍害，比逼迫所能加給的災難，更可怕十倍。

「你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」（啟二10）

很奇妙，「生命」的冠冕是用「死」換來的。主曾說：「為我失喪生命的，將要得著生命。」（太十39）在永世裏，冠冕是一個榮譽，一個特殊的賞賜，是在世時肯付代價的信徒才能得到的。（救恩是因信白白得到，賞賜卻是要看信徒的愛心、事奉與行為。）

「我知道你的患難，你貧窮，（你卻是富足的）。」（啟二9）

士每拿教會的人多半是貧寒的平民，也許有的人在被迫害時財產充了公，但是他們的信心、忍耐與盼望卻一點也不貧寒。他們在主的眼中是富足的。

我們寧選擇士每拿的「貧寒」，也不要老底嘉的「財富」。願今日的教會在這些方面效法士每拿！

三、別迦摩教會時代（公元313－590年）

經文：啟示錄二章12-17節

別迦摩教會代表國教時代。

前文提過，羅馬帝國對教會逼迫到313年君士坦丁大帝繼位時倏然停止。不但停止，基督教並且成了羅馬帝國的國教。為了討好皇帝，並且為得到好處，於是很多不信的人、異教徒及羅馬士兵爭先加入了教會。《真道手冊》記載說：「這國教政策給教會帶來的災禍，較以往一切之迫害尤甚。外來的迫害只能使教會更堅強、更團結、更煉淨；但內部的腐壞卻像毒瘡越爛越大。表面上看來，教會征服了羅馬帝國，但實際上是羅馬帝國腐化了教會！」

別迦摩名字的意思是「聯姻」。就是說教會與政治、與世界結了婚。如此，漸漸引入以後天主教的體系。直到今日，天主教對於政治、對於政權，都有高度的興趣。

對別迦摩的教會，主自稱是「那有兩刃利劍的」（啟二12）。這是一句嚴厲的話，表示教會裏有些分子應該被剪除，有些制度應該被撇棄。

「我知道你的居所，就是有撒但座位之處……」（啟二13）

由於國家的支持，當時宏偉高大的教堂建立起來了，無數的異教徒與不信的人進了教會，也將異教之風帶了進去，其中兩項最重要的就是敬拜羅馬皇帝該撒的像（撒但的座位）和淫亂（巴蘭的教訓）（啟二14）；這兩樣罪一直是神兒女們的大敵人。有形的偶像、無形的偶像、有形的淫亂、無形的淫亂，好像從來沒有在教會中絕跡；在舊約時代如此，在新約時代也是如此。

何時教會與政治聯姻，何時死亡就進入教會。筆者多年前在歐洲工作時，曾看到若干國家的「國教」教會情形；甚多教會接受政府的津貼，甚至牧師的薪水也是由政府發給，結果那些官方教會的「教友」們不懂何謂得救。只要有神學文憑就可以擔任牧職，有些教會裏更設滿了有形的偶像，琳琅滿目，完全一副別迦摩教會的樣子。有些「國教」教會與政治關係更為密切，互為利用，政府靠教會籠絡人心，教會靠政府的支持得以生存。

怪不得歷世以來，「宗教」被多人痛恨，「宗教」成了人的桎梏，

..... 將來必成的事

因「宗教」所殺的人和所引起的戰爭不計其數。逼迫使徒們最劇烈的，不是別人，乃是「宗教」領袖們。直到今天，很多「宗教」領袖們仍然在興風作惡，爭權奪利，曲解聖經，傳揚異端，抵擋真道！

我們所信的不是「宗教」，我們所信的乃是一位又真又活的主。伊斯蘭教、道教、佛教都是宗教，宗教不能救人。唯一能救人脫罪、賜人永生的，是那位屈尊降世、為人釘死、並且復活的主耶穌基督，這是我們的信仰。

「所以你當悔改，若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍，攻擊他們。」(啟二16)

對於一個有名無實的教會，基督是一位持劍在手的主，是一位聲色俱厲的基督，為的是使與世妥協的教會歸回正道。

四、推雅推喇教會時代（公元590—1517年）

經文：啟示錄二章18-29節

推雅推喇教會時代，包括了約有千年之久的黑暗時代。在這個時代裏，教會更深地走入岔路，漸漸變成了一個龐大背道的宗教集團，就是羅馬教廷。

推雅推喇的意思是「懦弱」與「妥協」，表示教會面對著各種罪惡與異端，卻不敢開口責備。教會失去了爭戰的勇氣，走上了中立妥協的路，終至不可收拾。

對於這樣的一個教會，主的形像是火焰一般的眼睛，主看出他們內外的罪惡污穢，表示主的忿怒。主的腳像光明的銅，銅代表審判，主在此警告背道的教會，主已查出她的一切隱惡，審判即來臨。

「我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐；又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。」(啟二18)

對於設醫院、開學校及慈善事業，天主教確有其不可否認的長處。因此，天主教對一般社會人士具有其吸引力。一般說來，他們的學校比基督教的學校嚴格，他們的醫院比基督教的醫院認真。在這方面，基督教主事的人們應該反省。

「然而有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，喫祭偶像之物。」(啟二20)

這是羅馬教廷最大的錯誤——將耶洗別接納到教會中來。在先知以利亞時代，耶洗別的教訓充斥在以色列人中間，耶洗別是西頓王的女兒，嫁給以色列王亞哈為妻，將外邦的邪教帶到了以色列，在撒瑪利亞建造巴力廟，亞哈王背棄神到極點，為了討好耶洗別，又建造了迦南女神亞舍拉的廟，盛極一時。

耶洗別仗著金錢與勢力推動宗教，混亂真道，使全國人陷在罪裏，同時更供養、訓練了850名假先知來事奉巴力與亞舍拉，傳揚邪道。

耶洗別的教訓與作風在今日某些教會裏與神學院中，仍佔有極大的勢力，我們不可不慎。在遠東欲赴西方國家讀神學院或聖經學校的青年弟兄姊妹們，在選擇學校時，要非常慎重，西方國家的神學院不少是被新派或新正統派(Neo-Orthodoxy)所佔據。有一位弟兄，被香港教會送來美國一家神學院讀書，三年之後，這位弟兄變成了一位煙不離口的十足新派信仰者，並且被派回香港去作牧師。

我們不能與這些假先知、假師傅走同一條路，我們要在主耶穌基督的保守下，辨別並防備這些耶洗別教會、耶洗別神學院和耶洗別傳道人！

今天這個歪曲混亂的時代所需要的，是一個在神面前剛強壯膽的以利亞；亞哈王向他說：「使以色列遭災的就是你麼？」以利亞斷然回答王：「使以色列遭災的不是我，乃是你和你父家；因為你們離棄耶和華的誠命，去隨從巴力。」(王上十八18)

以利亞空手一人，完全倚靠他列祖的神，扭轉了當時的情況，使以色列人歸向真神。

願我們今天照樣倚靠神的恩典，去掉教會裏及個人生活中一切耶洗別的酵，就是：

1. 淫亂——肉體的淫亂、靈性的淫亂。
2. 拜偶像——有形的偶像、無形的偶像。

主說：「我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。」(啟二23)

..... 將來必成的事

林後五10說：「因為我們眾人，必要在基督台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報。」這是一句嚴重的警告。

願我們為了福音的見證、為了鄰舍、為了自己、為了將來的賞賜，在神面前作手潔心清的人，忠貞到底！

五、撒狄教會時代（公元1517—1648年）

經文：啟示錄三章1-6節

撒狄教會時代包括改教及改教早期的教會時代。

撒狄是「餘剩」及「逃脫」之意，表示在中世紀黑暗的教會中，一些剩餘的、忠貞的神兒女逃脫了出來。神的僕人們，威克理夫(John Wycliffe)、約翰胡司(John Hus)、薩沃那柔拉(Girolamo Savonarola)、馬丁路德(Martin Luther)、墨藍頓(Melanchthon)、慈運理(Ulrich Zwingli)、加爾文(John Calvin)、諾克斯(John Knox)等，靠聖靈的大能，以生命、監禁、放逐為代價，從死的宗教、鐵一樣的控制中，掙出來生命的道路，開始並推進改革，但是千百年來的積習思想，已經牢不可破的印在人的頭腦及生活中。因信稱義的道理雖然已經為人所傳揚，但是很多天主教的聖禮和儀式卻保留了下來。(直到如今，在一些教會中仍然有燃點臘燭、十字架遊行行列等天主教遺跡。)

不但如此，在馬丁路德以後百餘年，更正教會逐漸安頓下來而趨於冷淡，改教時之澎湃活力及犧牲精神不復存在，教會領袖們單只注重信條之研讀、教義之精確，而忽略了活潑之信心與行為。

撒狄的教會好像是一部機件完好的汽車，但是沒有汽油，沒有動力。撒狄的教會需要復興。神的話語說：「字句是叫人死，精意(精意或作聖靈)是叫人活。」(林後三6)，只有精確的教義與解經仍是不夠，必須加上聖靈所賜的能力、信心、行動、異象、負擔、愛心、忍耐、盼望，才能成為一個活潑有力，為主作戰，靠主得勝的教會。

所以主責備撒狄教會：「按名你是活的，其實是死的。」(三1)並且警告她：「你要做醒，堅固那剩下將要衰微的。」(三2)

推雅推喇的教會給我們看見一個信仰錯誤、背道的教會；撒狄教會卻給我們看見一個信仰正確，但卻是奄奄一息、毫無生氣的教會。這個

教會裏大半的人已經「死」去，還有一些剩下將要衰微的(原文：將要死的)，主吩咐撒狄教會要堅固他們，使他們的信心得保守。

在撒狄教會裏，主給我們看見三種信徒：1. 已死的(三1)，2. 將死的(三2)，3. 活的——未曾污穢自己衣服的(三4)。

再看今日教會，也照樣有這三種信徒。

啊，神的心何等焦急！眼看祂用自己的血贖回來的兒女，不以祂的事為念，不肯動員，只顧自己，不關心弟兄的靈魂，一個個在沉睡。有的燈裏沒有油，燈已經熄滅；有的油已快完，燈光逐漸暗淡；生命的見證逐漸消失！但是感謝主，祂仍在各處保留一些不受玷污，身穿白衣、得勝的兒女們。這些兒女們要靠神的力量，在各教會中作支柱，作棟樑，作明燈，作榜樣，用基督的愛心復興已死的，幫助將死的，為全教會禱告，順著聖靈的帶領，存著謙卑的心，服侍眾人。

愛主的弟兄姊妹們，神將你放在一個教會裏是有祂特殊旨意的，不要因教會中某些人或事不合你的心意就輕易離開，除非你清楚知道是神的帶領。因為祂也許要你幫助堅固一些「將要衰微的」弟兄姊妹，同時也許要藉此使你學習忍耐、老練、等候、見證等功課。(註：對於信仰錯誤之教會則另當別論。如果誤入一個信仰錯誤之教會，則應該立刻離開。信與不信的，不能相交。)

六、非拉鐵非教會時代（公元1648—1900年）

經文：啟示錄三章7-13節

非拉鐵非教會時代，代表十八、十九世紀教會爆發普世宣道的熱忱、異象、犧牲與奉獻的時代。在這一時期中，我們好像看見使徒行傳一章8節的應驗：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」

非拉鐵非是「弟兄相愛」的意思；這是一個可愛的教會，努力傳福音的教會和守神真道的教會。這個教會裏充滿了和諧、相愛的氣氛，真好像詩篇三篇所說：「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上……又好比黑門的甘露，降在錫安山……」

..... 將來必成的事

多麼美麗的一幅圖畫！我們今日的教會，若有如此情形該是多麼的好，對全世界該是何等好的見證！

「那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的，說：『我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。』」（三7-8）

對於非拉鐵非教會，主是拿著大衛之城、新耶路撒冷的鑰匙，並掌握聖城之門的主。主在這裏給我們看見，傳福音、撒種是祂交給我們的責任，但種子的生長乃在主自己。一個靈魂得救、得入永遠的聖城，乃是靠神的憐憫。祂有權開門，也有權關門！

主在這裏似乎向非拉鐵非的教會暗示，他們雖然努力傳福音，但是所結的果子仍然是神的工作。

當教會的肢體和諧相愛、同心興旺福音時，神的力量就在他們中間。憑著這力量，初期教會的使徒們將福音傳遍了當時的世界；也憑著這力量，十八、十九世紀非拉鐵非的教會，將福音傳遍非洲、印度、中國、緬甸及世界很多地方。

對於神的僕人來說，一個敞開的門是很要緊的事，表示神的使用、神的恩典。保羅曾向歌羅西的弟兄們請求說：「也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，能以講解基督的奧秘。」（西四3）

魔鬼重要的工作項目之一，就是在世界各地關閉傳道的門，自古至今都是一樣。當初期教會開始之際，魔鬼多次想藉著人的手關閉福音的門。從使徒行傳四章開始，我們看見魔鬼的手段。他所使用的不是別人，正是「宗教」領袖們：大祭司、祭司、法利賽人、撒都該人、守殿官、文士等。他們雖然用威嚇、鞭打、下監、驅逐出境等方法，想堵住使徒們的口，關閉福音的門，但結果是：越堵，門開得越多；越關，門開得越大。等到司提反及雅各殉道後，福音的澎湃力量衝出了耶路撒冷，四散開去，直奔地極。

今天，魔鬼更變本加厲的用各樣方法，在世界各處進行關門工作。不用說極權國家，以洗腦、監禁、酷刑、封鎖教堂、焚燒聖經、禁止宣教士入境等方法關傳道的門，就是所謂基督教國家，也正在處處排擠、歧視基督的福音，禁止在公立學校中讀經、禱告，甚至掛基督教的裝

飾，這實在是末世的現象。

但一切事都在神掌握中。海水佔地面70%，但神為海水定了界線，不能越界登陸。魔鬼的工作也是如此，從約伯的經歷裏，可以看出神在一切事上掌權。

祂說開，就沒有人能關；祂要關，也沒有人能開。今天很多地區有形的福音之門被限制，但是無形的門卻關不住；神的恩典與看顧仍可藉著我們的禱告及各種不同方式，臨到祂苦難中的百姓。懇求慈悲憐憫的神用祂奇妙的大能，早日更多開啟有形的福音之門，使廣大的莊稼得到收割。

願今日作神真兒女的起來，跨越教會界線，攜起手來，同心合意的進行海內外傳福音工作，有力出力，有錢出錢，差遣年青的約書亞們到前線與魔鬼作戰，搶救靈魂；年長的摩西、亞倫在後方支持與禱告。這是目前極需要的工作，平信徒們應該發出他們廣大的潛在力量。

華人信徒們今日必須對傳福音的事負起責任來，華人教會經過自立階段之後，必須進入差遣性的事奉裏，全世界是我們的牧區。

感謝主，今天海外華人教會已經越來越多進入差傳事奉。大陸很多的教會也在從事內陸邊區的差傳工作。我們相信，再過十幾年後，更多知識分子進入教會，基督徒靈命及經濟力量提高，大陸的教會將會進入海外差傳，靠主恩典，逐漸成為普世差傳主力之一。

七、老底嘉教會時代（公元1900— ）

經文：啟示錄三章14-22節

二十世紀初，教會開始從火熱的復興與宣教的熱忱中，慢慢變成了老底嘉式的情形，成了不冷不熱、不死不活、麻木不仁的一群人。

今天，這樣的基督徒真多。論得救，他們是得救的；他們的確信主，也來作禮拜，但是只此而已；要他們再多深入一點，比登天還難。一提到服侍、拜訪、奉獻、花時間、擔責任、付代價，他們避得比誰都快，瞬間即不見了蹤跡。他們願意得到救恩的好處，但總是與弟兄姊妹及教會保持一些距離，不深入、不敞開、不打成一片，以防自己「給」得太多。他們從心裏面沒有負擔、沒有為福音迫切的心，他們被一個錯

誤的「滿足」之感所欺騙，以為已經「富足」、「一樣都不缺」，但是請聽主如何說：「你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」（三17）

今天外表富麗堂皇的教會很多，但是裏面有生命的卻是寥若晨星。所謂「教會」，所謂「信徒」，當真正烈火的試煉來到時，有幾個能站立得住，是一個難以回答的問題。

老底嘉的教會：1.在神面前是貧窮的，所以主要她買火煉的金子（純金代表神的同在，讓神進入他們裏面），使他們真正富足；2.在道德方面是赤身的，是有罪的，所以主叫她買白衣穿上，靠主寶血成為聖潔；3.在靈性方面是瞎眼的，所以主吩咐她買眼藥擦眼，使她屬靈的眼睛明亮起來。

「所以你要發熱心，也要悔改。」（三19）

中國有一句話說：「哀莫大於心死。」這句話有時也適用於某些基督徒身上。他們的心好像已經死了大半，無論甚麼信息、甚麼話語、甚麼見證，都不能使他們的心被挑動、被震撼。他們真是「心如止水。」我們實在為這種情形悲哀。

但是主要我們發熱心、要悔改。我們的心田太硬、我們太完整如舊，太沒有被加工，要藉著悔改認罪，叫神破碎我們、打爛我們、拆毀我們，在我們裏面重新建造一個柔和、敏銳、謙卑、火熱的心來事奉祂。

「看哪，我站在門外叩門。若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。」（三20）

說起來這是一件不合情理的事；主不但叩「不信之人」的心門，也叩「已信者」的心門，更叩教會的門。已信之人的心若是剛硬起來，比未信之人還難辦。一個多年的傳道人若是心裏剛硬起來，那是最難解決的事。但是主卻耐心的在我們心外叩門，一聲、兩聲，從各各他開始，直到今天還未停止叩門。

試看今天有多少教會向基督關起了大門，甚麼都要，就是不要基督，牧師在台上甚麼都講，就是不講基督。一個人既然不信基督的神性、不信上帝是活神、不信寶血的救贖，不信聖經是神的話，為甚麼要

作牧師、作傳道？

1935年，宋尚節博士在廈門為期一月的全國基督徒查經會中，講完了啟示錄首三章之後，有以下的話：「親愛的兄姊！你們讀過這三章的聖經，要知道主在天上不忘記你們。祂天天在教會裏看誰是愛祂；以弗所的教會呀！你們已經失掉了愛心。士每拿的教會呀！你們忠心為我受苦難，一定不會落空。別迦摩的教會啊！你為甚麼和世界沒有分別呢？推雅推喇呀！你們要背上十字架。撒狄呀！你們不要忘記我，要做醒、等候我。非拉鐵非阿！你們要忍耐。老底嘉呀！你們為甚麼把我關在門外呢？」

「親愛的兄姊！主在想念教會、造就教會，使成純潔童女。主快再來了！你是純潔的童女嗎？你有愛主的心沒有？願主開我們的眼睛，使我們知道，祂在天上怎樣為教會流淚、傷心！」

願主憐憫祂的教會，開啟我們的眼睛，加給我們力量，作忠心的僕人，直到祂來。

第二章 末世現象

「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗地來說；『請告訴我們，甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有甚麼預兆呢？』耶穌回答說：『你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我的名來，說：『我是基督』……你們也要聽見打仗和打仗的風聲……民要攻打民，國要攻打國。多處必有饑荒、地震……那時，人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們，你們又要為我的名，被萬民恨惡。那時，必有許多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨惡。且有好些假先知起來，迷惑多人……惟有忍耐到底的，必然得救。』」（太二十四3-13）

「你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了；這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。」（太二十四32-33）

聖經告訴我們，末世來到時有一些明確的現象與事情要發生；如此，神的兒女們可以因看見這些事而儆醒度日，靠著神的恩典，將自己的純真信仰與福音的見證持守到底。

在本章，我們從以色列復國說起，依次提到幾項重要的末世現象，使我們看見今天是一個何等危險的世代。各國各民之中可以看見惡者加倍的工作，全地可以看見敵基督者之靈越來越顯露他的蹤跡。願主使我們剛強壯膽，向魔鬼、向異端、向敗德、向罪惡爭戰到底。

一、以色列復國

「當那日，主必二次伸手救回自己百姓中所餘剩的，就是在亞述、埃及、巴忒羅、古實、以攔、示拿、哈馬，並眾海島所剩下的。他必向列國豎立大旗，招回以色列被趕散的人，又從地的四方聚集分散的猶大人。」（賽十一11-12）

以色列人是神眼中的瞳人(申三十二10)，是神寶貝的孩子，是神永不能忘記的兒女。雖然他們在埃及、在曠野、在迦南、在歷世歷代之中，甚至在今天，常常背棄神到極點，雖然神曾屢次「在怒中起誓」(詩九十五11；申一34；耶二十二5、24)，要懲罰，要滅絕，要趕散他們。但是神愛兒女的心腸，卻遠超過了自己的怒氣與公義。任何時候、任何地方，只要以色列人稍稍回轉時，神的「為父之心」就立刻滿了無限的快慰與喜樂，馬上迫不及待的藉著士師、君王和先知去拯救、鼓勵他們。

「婦人焉能忘記她吃奶的嬰孩，不憐恤她所生的兒子？即或有忘記的，我卻不忘記你！」(賽四十九15)

到了先知何西阿時，以色列國被擄就在眼前，但以色列人仍不顧先知的警告，繼續行惡、拜偶像，好像一個不肖之子，不理為父的勸告，不管父親的眼淚，掙脫慈愛的懷抱，一直奔向毀滅。在這種情形下，神的心破碎了，按著祂的公義與律法，以色列人應該滅亡，但是祂的慈愛又不允許祂這樣作；於是聖善的神在世人所不能了解的痛苦中，自己為以色列人預備出路，向著棄絕祂的兒女們之背影痛心地呼喚：

以法蓮哪，我怎能捨棄你？

以色列啊，我怎能棄絕你？……

我回心轉意；

我的憐愛大大發動。

我必不發猛烈的怒氣，

也不再毀滅以法蓮，……

耶和華必如獅子吼叫，子民必跟隨祂；

祂一吼叫，他們就從西方急速而來。(何十一8-11)

啊！神的愛，永無止境，怎能述說呢！在祂責罰的時候，就已想到拯救，在祂趕散的時候，就已準備招回！「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我，也以誠實聘你歸我，你就必認識我耶和華。」(何二19)

舊約時代，猶太人在短時間內被趕散擄去。他們在巴比倫痛哭、

..... 將來必成的事

悔改，想念聖地的榮美。神使他們為奴70年後回到巴勒斯坦，重整家園。400多年後，神成就自己的應許，使祂的獨生子耶穌基督道成肉身，降生在猶太地；但這位真神之子降世不久，在嬰孩時就開始逃難，躲避自人而來的殺身之禍。

至終，猶太人棄絕了他們所盼望的彌賽亞，將救世之主釘死在各他山頂。40年後，主耶穌為耶路撒冷哀哭的話就應驗了。主後64年猶太人背叛羅馬，70年羅馬大將提多攻克耶路撒冷，焚燒拆毀，耶路撒冷成了「荒場」。猶太人有的被殺，有的被俘，從此四散各方。

羅馬帝國繼續統治聖地，直到七世紀初信奉伊斯蘭教的阿拉伯人興起，佔領巴勒斯坦400年之久。十一世紀末，西流基土耳其人攻克阿拉伯一切地區，以暴虐方式統治聖地，引起了十字軍東征。

聖地經過十字軍短暫的恢復，及埃及的統治後，於1517年(即馬丁路德張貼九十五條宣告之同年)被鄂圖曼土耳其人攻取。自是巴勒斯坦受鄂圖曼帝國統治，直到第一次大戰英國軍隊在阿倫比(Allenby)將軍指揮下，於1918年攻佔巴勒斯坦。戰後，國聯(League of Nations)於1922年派請英國托管聖地。

在長期的爭戰與劫掠之後，巴勒斯坦成了一片可悲的荒廢之地，其中居民多為阿拉伯人。1882年才有第一批猶太人從歐洲移居來此，由此逐漸引起了猶太領袖們所發動的「錫安運動」(Zionist Movement)。無疑，這歸回錫安運動是神在祂的時間表裏成就祂的應許，暗暗的在普世極多猶太人心中引起他們歸回聖地的心。從十九世紀末，世界各處極多的猶太人像遊子懷鄉一樣的回到了他們列祖的神所應許給他們世世代代永遠為業之地。當時聖地共僅有猶太人5萬，第一次大戰時增到10萬，第二次大戰增至50萬人。

「看哪，我必親自尋找我的羊，將他們尋見……我必從萬民中領出他們；從各國內聚集他們，引導他們歸回故土。」(結三十四11-13)

開始時，錫安運動的領導們雖苦心孤詣的進行復國工作，但當時除英國政府外，世界各國並不積極幫助，又加以阿拉伯國家激烈反對與阻撓，所以進展遲緩。直到二次大戰中希特勒屠殺了數百萬歐洲的猶太人後，錫安運動才獲得普世同情。希特勒的政策是殺盡一切猶太人，並稱之為「閃族後裔的最終解決辦法」。若不是在北非的聯軍戰勝了德國陸

美爾將軍手下的納粹軍團的話，隆美爾很可能攻取埃及然後揮軍北侵聖地；假若如此，當時在巴勒斯坦的50萬猶太人恐怕也會全被消滅。

二次世界大戰使歐洲及亞洲有數以百萬計的猶太人無家可歸，同時阿拉伯國家開始以武力阻擾猶太人返回聖地，在如此急切的情形下，英國籲請聯合國解決此一問題。

同時在1947年間，錫安運動領袖們更加強向普世呼籲以色列復國的必須性。經過繁複的調查後，聯合國於當年年底表決將巴勒斯坦劃分為二；一半屬於阿拉伯國家，一半屬於以色列。這一決定卻引起了阿拉伯國家的激烈反對，導致無數次邊界戰爭。

至終，在經歷多少流離痛苦，嘗盡多少苦害壓迫，喪失多少百萬生命，並且等待了幾乎兩千年之後，在1948年5月14日下午4時，以色列國終於再次誕生了。簇新的大衛之星國旗在地中海傍的斜陽中緩緩升起，像表示對以往的哀悼、對未來的憧憬，又像是對神應許之應驗的歌頌！

「深哉，神豐富的智慧和知識！祂的判斷何其難測；祂的蹤跡何其難尋！誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢……因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們。」（羅十一33-36）

在復國後短短十餘年中，以色列從一片荒野與沙漠變成了富饒肥沃之地，大海沿岸，約帕南北，盡是青翠橘林，所產橘子行銷全歐，譽為世界最佳者。一向被認為毫無價值的死海，現在被發現海底有無窮的貴重礦藏。據科學界估計，死海中所藏財富幾乎等於全美國財富總和的五倍！

以色列的科學家，最近發明分解死海之水的方法，一方面得到食鹽，一方面得到淡水，這樣以色列可用淡水灌溉其沙漠地區。果真如此，則應驗了以賽亞三十五章的話；「曠野和乾旱之地，必然歡呼，沙漠也必快樂，又像玫瑰開花……利巴嫩的榮耀，並迦密與沙崙的華美，必賜給他，人必看見耶和華的榮耀，我們神的美。」

以色列的復國，是這一個世代的神蹟，是神藉先知預言的應驗，是神在這時代第一聲的警鐘——末世到了！這一個警告是向兩方面發出的：一方面警告世人趕快相信主耶穌，悔改得救；另一方面則警告祂自己的教會趕快傳福音，趕快宣教，時日不多了！

..... 將來必成的事

二、災禍增加

「民要攻打民，國要攻打國，多處必有飢荒、地震。這都是災難的起頭。」(太二十四7-8)

「……必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」(但九26)

從神的話裏我們可以看見，世界上災禍的急劇增加是末世的明顯徵兆之一，這些多方面的災難將繼續加深，直到災難期的後三年半(即大災難期)而達巔峰。

從上述經文我們看見，這些災難分為二類，即天災(如地震等)與人禍(如戰爭等)。

自本世紀開始，我們的確看見饑荒與地震等災禍的增加，魔鬼知道牠的時日已經不多，所以在普世人心中加速進行牠的困獸之鬥，迷惑引誘人們進行不止息的戰爭。同時，神也在藉著自然界的現象來警告人類罪惡之滿盈以及祂忿怒與審判之臨近。

我們將兩類災禍分別簡述於後：

1. 天災

(1) 地震

二十世紀初以來，普世對於地震更多注意，各國的地震測量站數目也大量增加。1931年時全球只有地震測量站350個，今天已經增加至4,000個。藉著地震儀器、電腦、網絡與人造衛星的輔助，目前每年全球察覺有2萬次大小不同的地震，平均每天50次。除大型(7.0-7.9級)及超級(8級以上)外，多半得不到普世性的新聞報導。

二十世紀至二十一世紀初葉全球災害性的地震(死亡人數萬人以上者)

時間	國家/地區	死亡人數	震級
1905年4月4日	印度、喀什米爾	19,000	7.5
1906年8月17日	智利 瓦爾帕萊	20,000	8.2
1908年12月28日	意大利 米西那	72,000	7.2
1915年1月13日	意大利 阿文贊諾	32,610	7.0
1920年12月16日	中國 甘肅	200,000	7.8

1923年9月1日	日本 東京、橫濱	142,800	7.9
1927年5月22日	中國 甘肅	40,900	7.6
1934年1月15日	印度、尼泊爾	10,700	8.1
1935年5月30日	巴基斯坦	30,000	7.6
1939年1月25日	智利	28,000	7.8
1939年12月26日	土耳其	32,700	7.8
1948年10月5日	土庫曼共和國	110,000	7.3
1960年2月29日	摩洛哥	15,000	5.7
1962年9月1日	伊朗	12,225	7.1
1968年8月31日	伊朗	12,000	7.3
1970年1月4日	中國 雲南	10,000	7.5
1970年5月31日	秘魯	70,000	7.9
1974年5月10日	中國 四川、雲南	20,000	6.8
1976年2月4日	危地馬拉	23,000	7.5
1976年7月27日	中國 唐山	242,769	7.5
1977年9月16日	伊朗	15,000	7.8
1988年12月7日	亞美尼亞	25,000	6.8
1990年6月	伊朗	50,000	7.4
1999年8月17日	土耳其	17,118	7.6
2001年1月26日	印度 古吉拉特邦	20,085	7.5
2003年12月26日	伊朗 巴姆	31,000	6.6
2004年12月26日	印尼 蘇門答臘西北外海	227,898	9.1
2005年10月8日	喀什米爾	80,361	7.6
2008年5月12日	中國 四川省汶川縣	87,587	8.0
2010年1月12日	海地 太子港	316,000	7.0
2011年3月11日	日本 宮城縣 仙台市外海	20,896	9.0

(2) 水災、風災、海嘯

二十世紀裏，嚴重的水災、風災及海嘯發生次數越來越多，災區遍及全球，生命財產損失無法估計。但這些災害仍不能與未來將要發生的一切的萬分之一相比。從福音書及啟示錄，神給我們看見將來祂藉著自然界所表現的忿怒與所加給不肯悔改的世人的災殃是何等可畏：

「我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血。天上的星辰墜落於地……天就挪移，好像書卷被捲起來，山嶺海島都被挪移離開本位。」(啟六12-14)

世界重大水災舉隅

時間	受災範圍	死亡人數
1927年4月	美國 密西西比河大洪水	100
1931年8月12日	中國 黃河大洪水	3,000,000
1959年8月7-9日	台灣 八七水災	600
1991年5-6月	中國 華東水災	431
1993年7月	美國 密西西比河大洪水	50
1998年6月12日至8月27日	中國 長江流域大洪水	7300
2005年7月26日	印度 孟買大洪水	786
2005年12月19日	泰國 南部水災	27
2006年1月3-4日	印尼 東爪哇省潘蒂地區大洪水	251
2009年8月6-10日	台灣 八八水災	681
2010年12月至2011年1月	澳洲 昆士蘭洪水	20
2011年7月底	泰國 南部水災	366

世界重大風災舉隅

颱風(Typhoon)

時間	名字	受災範圍	死亡人數
1956年7月26日-8月4日	溫黛(Wanda)	香港、浙江、安徽	5,000
1970年11月7-13日	波拉旋風	東巴基斯坦、孟加拉	30萬
1983年9月20-29日	佛瑞特(Forrest)	日本	
2006年8月5-11日	桑美(Saomai)	浙江、福建、江西、上海、台灣	超過1,000
2010年10月18日	鮎魚(Megi)	菲律賓、臺灣	40
2011年6月21-27日	米雷(Meari)	青島、韓國	9
2012年3月25日	帕卡(Pakhar)	南沙群島	

龍捲風(Tornado)

時間	受災範圍	死亡人數
1925年3月18日	印第安納州、伊利諾伊州、密蘇里州	689
1974年4月3-4日	席捲美國13個州	330
2011全年	美國	545
2012年3月	美中東部	28

颶風(Hurricane)

時間	名字	受災範圍	死亡人數
1969年8月17-20日	卡米爾(Camille)	美國密西西比州、維州	270
1970年11月7-13日	Bhola Cyclone	東巴基斯坦(今孟加拉國)	300,000-500,000
2005年8月25-29日	卡特里娜(Katrina)	美國 新奧爾良州	1883

世界重大海嘯舉隅

全球有記錄的破壞性海嘯約有260次(資料來源：維基百科，下載日期2012年5月)。

日期	嘯源位置	浪高(公尺)	受害地區	死亡人數
1700年1月26日	加拿大 溫哥華		北加州至溫哥華島、日本	
1755年11月1日	葡萄牙	16	歐洲西部、摩洛哥和西印度群島	60,000
1771年4月24日	琉球群島	100	琉球群島	15,000
1883年8月25日	巽他海峽	35	爪哇和蘇門答臘	36,000
1896年	日本 三陸	30	日本東北	27,122
1946年4月1日	阿留申群島	32	阿留申群島、夏威夷和加州	159
1960年5月22日	智利	10.7	智利、夏威夷和日本	6,000
1964年3月27日	阿拉斯加	30	阿拉斯加、阿留申群島和加州	121
1976年8月16日	西里伯斯海	30	菲律賓群島	5,000
2004年12月26日	印尼 蘇門答臘西北外海	33	印度洋	230,000
2010年2月27日	智利	75	智利	
2011年3月11日	日本 宮城縣外海	10	日本 北海道、青森、岩手、宮城、福島及茨城縣	10,000+

2. 人禍

整個世界若是一個舞台，全體世人是其中的角色，那麼今天這世界舞台上所演的大戲可以名之為：人類對神普世性的背叛。

二十世紀發生了很多戰爭，死亡人數非常驚人。

雖然有形的「熱戰」有間歇性的停止，但是國與國之間的「冷戰」卻從未停休；從古巴到韓國，從越南到剛果，從柏林到耶路撒冷，從北非到南美，從中東到遠東，從世界各處我們可以看見並聽見「打仗和打仗的風聲。」這冷戰與熱戰的交互進行，成了今日世界的特殊標誌。

在歷史中，從未有任何一個時期，人類手中握有如此龐大的毀滅力量！如此可怕的毀滅力量，放在充滿了罪惡、偏見、貪心和佔有慾的人類手中，是一件不堪想像的事。無怪多少人因過度憂慮而精神崩潰(今天各處精神病院的牀位幾乎都滿額)。

「必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」(但九26)

從人為的災禍中，我們也看見末世到了。

二十至二十一世紀戰爭列表

時間	名字	戰爭國家/黨派
1914-1918年	第一次世界大戰	歐洲為主戰場
1915-1917年	亞美尼亞種族大屠殺	土耳其
1937-1945年	中日戰爭 (包括南京大屠殺)	中國、日本
1939-1945年	第二次世界大戰	全球性的戰爭
1945-1949年	中國國內戰	中國國民黨和共產黨
1950-1953年	韓戰	韓國、朝鮮、聯合國軍隊、中國
1959-1975年	越戰	南越、美國、北越、中國等
1979-1989年	蘇聯入侵阿富汗	蘇聯、阿富汗
1980-1988年	兩伊戰爭	伊朗、伊拉克、敘利亞
1990-1991年	波斯灣戰爭	聯合國軍隊、伊拉克
1994年4-6月	盧旺達大屠殺	盧旺達
1996-1999年	科索沃戰爭	北大西洋公約組織國家、南斯拉夫
2001年10月至今	阿富汗反恐戰爭	塔利班、阿富汗、美國、英國等
2003-2010年	美伊戰爭	伊拉克、美國、多國部隊

三、科學猛進

「直到末時，必有多人往來奔跑(或作切心研究)，知識就必增長。」(但十二4)

「你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己、貪愛錢財、自誇、狂傲、誇謔、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說謊言、不能自約、性情兇暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂不愛上帝；有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；這等人你要躲開。」(提後三1-5)

現今許多國家用在科學技術研究之人力及金錢，無法估計。今天活著的科學家們，佔古今科學家數目90%。過去一個世紀內科學之進步及發明，遠遠超過以往五千年的總和，列舉數項如下：

十九至二十一世紀科技進步舉隅

年份	發明/發現
1876年	電話
1886年	汽車
1898年	無線電
1903年	飛機
1905年	愛因斯坦發表相對論
1927年	大爆炸理論 (Big Bang Theory)
1928年	盤尼西林
1928年	電視
1932年	中子
1935年	雷達
1939年	噴射引擎
1939年	原子分裂
1945年	原子彈
1948年	電晶體
1950年	器官移植
1951年	核子動力
1953年	人類遺傳基因 (DNA)
1957年	通訊衛星
1961年	太空旅行
1969年	登陸月球
1977年	個人電腦

1977年	天花症絕跡
1981年	愛滋病被證實
1992年	網絡 (Internet)
2000年	人類基因圖譜
2001年	AbioCor 人工心臟
2005年	惠更斯號著落土衛六(土星的一顆衛星)
2007年	智能手機
2008年	納米機器 (殺滅癌細胞)
2010年	平板電腦

四、道德墮落

然而，這些科學上的輝煌成就與驚人的發明，並不能解決人類真正的基本問題——罪性。事實證明，人類頭腦知識越發達，也越會犯罪，並且越會靈巧的為自己的罪性與罪行遮掩與分辯。天然的頭腦越靈活，犯罪的能力與說謊的技巧也越高超。

因為今天無論東西方教育系統的基本態度是無神主義(最多不過表面採取中立而已)。教科書一貫的立場是無神的，認為信仰就是迷信，寧願教授達爾文從未證實的(也是不能證實的)進化論，也不願盡人類的真正天職——相信、敬拜並傳揚造物之主、獨一無二的真神。

教育系統既以無神為本，教育出來的人當然也是同一思想。在二次大戰後數十年的今天，世界經濟繁榮與科學進步到了前所未有的境地，而人類道德淪亡、倫理喪失、基督徒靈性破產、教會公開背道也達到了空前的程度！

美國前總統艾森豪將軍在75歲壽辰慶祝會上憤然說：「我覺得今天的美國已經完全走了樣……道德敗壞的情形，正像羅馬帝國敗亡的前夕……青年男女的裝扮、狂人式的披頭散髮，使他們看起來活像長毛狐狸，極端可憎……我相信我們已經離開固有道德與人生規律很遠很遠了！」

艾帥的話說得極為恰當，一點不過份，不單值得美國人民反省，其他國家的人也該引為警惕。目前歐洲很多青年女子在作她們「一生之計」時，預先定好她們要結婚的次數，然後按照計劃而行。美國很多大學的宿舍，男女生雜居一起，在性道德方面越放縱，越算為有「身份」

(Status)，引以為豪。謹慎自守的學生反倒被譏笑與冷落，直到他們放棄純真而同流合污為止。

青年們所以如此，一則因為時代潮流，二則因為自己的放縱，三則也因為成年人的不良榜樣與錯誤引導；他們父母在道德生活方面沒有好的教導，也沒有好的榜樣。新派神學家們盡力提倡「新道德」，一些年前美國某大宗派的一間神學院所出版的雜誌中，院長、教授和學生一齊攻擊，嘲笑並褻瀆基督的神性、基督的降生和基督復活等真理要道，並公開提倡性的放縱！

這到底成了一個甚麼世界？

「因此律法放鬆，公理也不明顯，惡人圍困義人，所以公理顯然顛倒。」(哈一4)

這世界拒絕了神，也就拒絕了神的話——聖經中一切有關道德倫理的教訓。對這彎曲、背逆、邪惡的世界，神最終處置的辦法，就是祂公義的審判！

先知哈巴谷的時代，約雅敬王統治猶大，當時經濟繁榮，國家充裕，但是人民道德鬆弛，靈性低落，朝廷充滿腐敗，社會盡是強暴，而且巴比倫帝國即將來侵；在如此緊急情形下，哈巴谷向神呼求、申訴、分辯。但因著猶大一意犯罪，神的審判終於臨到，約雅斤、西底家諸王先後被擄，全國被巴比倫所毀！

今天自由世界的國家也要警惕自省，聖經說：「以耶和華為神的，那國是有福的。」(詩卅三12) 我們要敬拜真神，除去國中一切有形無形的偶像，從上到下接受耶穌為救主，神的恩典必臨到這個國家。基督徒們應該揚聲禱告，開口傳福音，奉主的名責備一切異端、背道、敗德、妥協、冷淡！學習以利亞和施洗約翰的榜樣，用主的道向這一代的人挑戰！

下面，我們從幾個方面來分析當今世界道德墮落的情形。

1. 同性戀/同性結婚

自從威廉克理(William Carey)於1792年赴印度宣教之後，西方國家的宣教士們前仆後繼的往普天下去，引領人相信耶穌，歸向真神。他們背井離鄉、歷盡艱辛，用主的愛心將救恩的信息帶給未聞福音的人。他

..... 將來必成的事

們的愛心令我們欽佩，他們中間許多人為主殉道，死在工場上，他們的墳墓現今仍在那裡，此情此義我們不能忘記。神也不會忘記祂忠心的僕人使女們！

但是可嘆可悲的，到了十九世紀，有些西方教會遭受新派神學侵襲，信仰開始下滑，他們不再相信聖經真道，而傳講不合聖經的社會福音。因為離開聖經，所以道德倫理淪喪，罪惡盛行，家庭及婚姻生活開始崩潰。

(1) 神所憎惡的罪——同性戀

「因此，上帝任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處，變為逆性的用處；男人也是如此，棄了女人順性的用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。」(羅一26-27)

「人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們二人治死，罪要歸到他們身上。」(利二十13)

聖經裏特別指出來，同性性行為在人所犯的諸般罪惡中是神所憎惡的(Detestable)。在歷史中，神不會長期容忍一個同性戀的社會。所多瑪、蛾摩拉被毀滅，就是明顯的例子(創十九章)。

(2) 世界上承認同性婚姻合法的國家

在一些西方國家，同性戀從公開到「同性婚姻」合法化，這個進程非常迅速，表明這個世代的道德正迅速墮落(神的審判也將不久臨到)。根據維基百科的數據顯示(下載日期：2012年5月)，到目前為止，全球至少已經有10個國家承認「同性結婚」的合法性，其中荷蘭是最先通過「同性婚姻」合法的國家。

國家	生效日期
荷蘭	2001年4月1日
比利時	2003年6月1日
西班牙	2005年7月3日
加拿大	2005年7月20日
南非	2006年12月1日
挪威	2009年1月1日

瑞典	2009年5月1日
葡萄牙	2010年5月17日
冰島	2010年6月27日
阿根廷	2010年7月15日

(3) 美國承認同性婚姻合法的州和地區

在美國，2004年5月之前並沒有任何一個州或地區承認「同性婚姻」的合法性，但自從麻薩諸塞州開啟先河後，其他州紛紛步其後塵，至今為止，已經有7個州、1個特區承認「同性婚姻」為合法。

7 個州	生效日期
麻薩諸塞州	2004年5月17日
康乃狄克州	2008年11月12日
愛荷華州	2009年4月27日
弗蒙特州	2009年9月1日
新罕佈什爾州	2010年1月1日
紐約州	2011年7月24日
華盛頓州	2012年6月7日
1 個特區	生效日期
首都華盛頓 (Washington D.C.)	2010年3月3日

(4) 反對同性婚姻——加州8號提案和Stop SB48提案的艱辛路

2004年2月12日，三藩市市長紐森(Gavin Newsom)授權縣政府向同性戀者頒發結婚證書。12日，兩個保守團體起訴要求停止，指為非法。25日，3位居民也向州最高法院提起訴訟，要求立即停止同性戀婚禮。27日，州最高法院命令市長停止向同性結婚頒發證書。

2004年4月25日，由大使命中心、三藩市灣區華人同工聯禱會、灣區禱告聯盟在三藩市十九街Larsen Park發起「維護傳統家庭日」的聯合露天大會，約有5千位華人及其他種族的基督徒參加。大家身穿紅色運動衣，手持「婚姻=1男+1女」的標語；這次集會可能是美國華人教會百年來第一次向社會喊出了我們的信念與聲音。

2008年11月4日，加州著名的反對同性婚姻的8號提案(Proposition 8)——認為婚姻是一男和一女的結合，經過選民的投票，以52%的投票率獲得通過。2010年8月4日，美國聯邦地方法院裁定8號提案違

..... 將來必成的事

憲。2012年2月7日，美國聯邦第九巡迴上訴法庭宣判8號提案違憲。

可是，2010年12月3日，加州州參議員藍諾(Mark Leno)提出了SB48法案，經州長布朗(Jerry Brown)簽署成為法例，於2012年1月1日開始實施。藍諾是同性戀得力的推手。

目前雙方仍在繼續循法律途徑爭取勝利。

求主施恩，不單引領加州、美國，也引領普世回歸正路。

2、離婚

在二十一世紀的今天，婚姻不再被人們視為「盟約」，離婚也不再是一件羞恥的事情，甚至有人認為離婚是「時尚」。道德墮落之快、之嚴重，可見一斑。

(1) 導致婚姻破裂的原因

導致現代人婚姻破裂的原因很多，如家庭暴力、夫妻感情不合、一夜情、婚外情、虛擬網絡的影響、辦公室戀情等。在中國的一些大城市，已經進入「新離婚的時代」，學歷越高，離婚越多。據北京海淀法院數據統計，2009年1-10月共有2764件離婚案，60%的當事人是本科以上學歷，其中，具有碩士學位的約佔18%。在這些案例中，離婚原因雖有不同，但60%是由於出現「第三者」。在所有的「第三者」當中，同事和合作伙伴佔40%。

今日，很多人透過時尚的交友網絡，參考他人的離婚案例、結交新的異性朋友等，為婚姻解體埋下了禍根。2011年，英國的離婚在線(Divorce-Online)網站做了一項調查，英國大約有33%的離婚申請參考Facebook的案例，比2009年增加了20%。

(2) 離婚率逐年上升

無論是東方還是西方，很多國家的離婚率都在直線上升。

在中國，1980年離婚率為4.75%，1999年為13%，2003年為15%。到了2010年，中國共有196.1萬對夫妻離婚，平均每天5,000宗。目前，北京、上海等城市的離婚率超過三分之一。

在歐洲，據比利時《安特衛普報》(2012年4月1日)的調查結果，比利時的離婚率為71%，高居歐盟27國之首，而歐盟會員國的離婚率平均為43.5%。

在美國，據統計，過去100年間的離婚增長率是人口增長率的13倍，三分之一的初婚者以離婚告終。今天，美國的離婚率約為50%，儘管最近幾年離婚率有所下降，但其真正的原因是許多人選擇「只同居不結婚」。此外，離婚年齡逐漸蔓延至50歲以上的人群。據2012年的一份調查數據顯示，2009年每4對離婚夫婦中就有1對超過50歲，較20年前增加超過1倍。

(3) 離婚是一種傳染病

據美國一項研究發現，離婚也具有傳染性，假如一個人最好的朋友離婚，那麼，這個人的離婚機率會增加七成以上。其實，不如說這是一種罪惡的傳染力。

今天，這種罪惡已經傳染到下一代的身上。離婚率居高不下，導致了下一代對婚姻的恐懼，以致形成「只同居不結婚」的畸形社會形態。據美國康奈爾大學一位教授在《離婚幽靈：中產階級同居者對婚姻的觀點》一文中分析，有超過67%的受訪者承認他們不結婚的原因是擔心離婚，而低收入的女性對「婚姻的陷阱」更是疑慮重重，她們認為婚姻只會帶來額外的責任，不會有好處。因此，持不結婚觀點的人認為婚姻只不過是「一張紙」而已。

2000年，聯合國為全世界的離婚問題敲響了警鐘：「二十一世紀人類最嚴重的社會問題是家庭的瓦解，它所要付出的社會成本無法估算。」著名社會人類學家索乃金指出：「凡不重視家庭的文明，終必滅亡。」

可見，這個世代的人如同挪亞時代一樣，「又吃又喝，又娶又嫁」，等到挪亞進入方舟的時候，他們才發現末日來到了。同樣，從離婚一事可以知道，主耶穌再來的時候近了。

3. 色情暴力

2011年9月，《中國青年報》的社會調查中心對1,250人進行一項

..... 將來必成的事

在線調查，結果顯示94.8%的人坦言身邊的「性感廣告」很多，76.2%的人認為遊戲網站是色情廣告最多的地方，其次是視頻網站(70.6%)、購物網站(54.9%)、雜誌(48.7%)、電視節目(45.6%)、商場店面(43.3%)、公共場所(43.2%)。對於電影的評價，52.2%的人認為當下中國電影中的色情、暴力、低俗的情況嚴重。

又據哥倫比亞電視公司「60分鐘時事」節目於2004年所發表的統計，過去25年美國文化的最大改變，就是廣泛接受性事的公開展示。人們從前會在暗中散發此類信息，現在通過各種方式公開傳送到家庭和旅館中。今天，色情影視業在美國擁有龐大的市場。據統計，美國的色情業年入超過1,000億美金。同時，美國也擁有超過全球一半以上的成人網站，儘管法律禁止在公共媒體播放色情影視，但只要付費就可以觀看。

而色情暴力文化催生了校園的暴力，也直接影響了下一代的成長。在美、英、法等國，接二連三地的校園槍擊事件，只是所有社會暴力事件的其中部分。

可見，現代人已經接近身不由己地進入色情、暴力的包圍之中，令人難以抗擊。

當這個世界的道德越來越墮落的時候，末日也就越近了。

第三章 教會的背道

「從前在百姓中有假先知起來；將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。將有許多隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。」(彼後二1-2)

甚麼叫做背道？背道就是偏離了對神的信念，偏離聖經中的真道。我們一生之中，沒有任何一件事比這件事更嚴重！對個人如此，對教會也是如此。

背道還不僅限於絕口不再信神，也包括一個人或教會故意離棄純正信仰，隨從錯誤的異端，不肯悔改。(例如：新派神學的人雖然口中也信「神」，但所信的神不過是「萬物之因」，而不是一個有位格、又真又活的神。)

從使徒時代到現在，教會中曾發生多少次背道及衛道的事；茲將其中主要的數項分述如下：

一、關於三位一體的道理

主後二世紀，一些信徒因受當時希臘學說的影響，開始懷疑基督的神性。到第三世紀初，又有人認為父、子、聖靈乃是一位神，祂隨時代需要變化而已。直至正統神學家特土良(Tertullian)根據聖經的教訓及啟示闡明三位一體的大意，如此，為四世紀初教會對抗亞歷山大教會長老亞流(Arius)異端作了準備。

亞流倡言基督乃被造，非與父同等。其論說於尼西亞大會時幾經辯論，終為正統神學家亞他那修(Athanasius)擊敗，被教會定為異端。然而，三位一體的道理直至四世紀奧古斯丁時才得詳細論證，列為教會信條。

二、關於因信稱義的道理

聖經自始至終都在說明因信稱義的真道，而將此道理闡述最清楚詳盡的，乃是使徒保羅。

但由於人的思想與異教的影響，使徒們離世不久後，有人開始相信靠行為得救之說，甚至有些教父們倡言羅得之得救是靠著信心，也是靠著款待客人與他的義行；妓女喇合得救是因著信，也是因著接待人的愛心。

到四世紀奧古斯丁時，他雖然一方面對保羅所說因信稱義的道理了解得十分清楚，但另一方面卻未完全放棄修道主義和苦修的價值。他如此作法，影響了以後一千年的神學思想。於是靠行為、功德得救的道理逐漸成了天主教神學的主要信條。

直到馬丁路德，他在著作裏將因信稱義的真道毫無保留的清楚說明：信心就是藉著基督而信靠神的憐憫，稱義就是神因著基督宣佈我們為義，是完全出乎天父的恩典和基督的代死功勞，與我們的所謂功德、苦修、善行毫不相干。神藉著馬丁路德恢復了教會正確的信仰。

到了二十世紀末期，有些新派神學的人竟提出「因愛稱義」的論調。他們指「因信稱義」的說法會產生「信」與「不信」的對立，會造成不和，而「因愛稱義」則可將大家拉在一起，不論信或不信，只要有愛就可得救，只要愛黨、愛人民就可得永生，因為「神就是愛」。

這話聽起來好像很順耳，但完全違反真理，完全不合聖經。

不錯，我們應當愛神，也當愛人(太二十二37-40)，這是主耶穌親口的教訓。但主耶穌也告訴我們，「信子的人有永生，不信子的人得不著永生，神的震怒常在他身上。」(約三36)同時，保羅也果斷地宣告：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。」(林後六14)聖經將信與不信分得清清楚楚。

聖經也明明告訴我們，「你們得救是本乎恩，也因著信。」(弗二8)所以，信靠主耶穌是得救、稱義的唯一道路，任何其他說法都是不合聖經的。

至於愛神、愛人這種神聖無我的愛，乃是一個人信主之後「心意更新而變化」(羅十二2)的自然結果，而不是得救的條件。

三、關於聖經是神的話的道理

提後三16說「聖經都是神所默示的」，這一句話是我們信仰的根基。四世紀時，教會為「三位一體」的道理爭辯；十六世紀時，教會為「因信稱義」的道理爭辯；今天的情形更嚴重，教會間最大的爭辯乃是「聖經是不是神的話」。聖經若是神的話，則我們的信仰是正確的，我們的盼望是實在的；聖經若不是神的話，則我們的信仰是靠不住的，我們的盼望是空虛的。

魔鬼的詭計實在厲害！牠從未對任何教會說聖經完全不是神的話；但牠卻是說聖經不見得都是神的話。只要我們因著各種誘惑而相信聖經中有一卷書，或者一章，甚至一句話、一個字不是出乎神的，我們就已經上了魔鬼的當。

在基督教中，對於聖經的看法約可分為三種：

1. 信仰純正的基要派或福音派(Evangelicals)相信聖經是(is)神的話。
2. 新正統派(Neo-Orthodoxy)認為聖經包含(contains)神的話。
3. 新派神學(Liberalism，自由神學派)認為聖經可能(may be)是神的話。

由此我們可以看出魔鬼詭計的巧妙與危險！

自從二十世紀初以來，基督教內的異端邪說叢生，真可說是五花八門，應有盡有，呈現教會歷史上前所未有的混亂局面。

教會歷史上一般的背道是出乎一個人或少數人，而教會全體則為真道爭辯，並且定之為異端。但今天的情形乃是教會本身變成了異端，整個的派別走不信的路；這是一個不可救藥，病入膏肓的現象。

古時的異端神學家被教會定罪，被人所唾棄，但是近代及今日的異端神學家們，新派者如士來馬赫(Schleiermacher)、饒申布施(Rauchenbusch)、富司狄(Fosdick)、杜生(Van Dusen)等，以及新正統派學者如巴特(Barth)、布倫納(Brunner)、尼布爾(Niebuhr)、布特曼(Bultmann)、田立克(Tillich)等，皆僭身著名學府或教堂，悠然自得，沾沾自喜，並受人尊敬！

..... 將來必成的事

今天很多教會的特徵與本質不再是「信」，而是「不信」，或是「半信」。

「將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速滅亡。」(彼後二1)

彼得已經預先看見了今日教會的情形！神的兒女們，在這個危險的日子裏，我們不能再沉睡了。起來，靠聖靈大能，為真道竭力爭辯！

四、關於福音派教會的危機

「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理。」(提前四1)

「你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」(啟二10)

二十一世紀的教會，特別是福音信仰的教會，正面對新的挑戰與危機；我們依然要靠主恩典及聖靈大能，守住陣腳，步步為營，並且廣傳福音，擴展神國在地上。

保羅提醒提摩太的話是我們今天要特別留意的。

異端(Heresy)與背道(Apostasy)兩者意思不同。「異端」是錯誤(不合聖經)的信仰；「背道」乃指已經相信耶穌的人(或教會)，後來因種種原因離開(Depart)、離棄(Abandon)，甚至背叛(Rebel)他們的信仰。

今日教會面臨的多方面挑戰，非本書篇幅所能交代，茲僅選擇其中三要點，與大家分享：

1. 背道洪流的氾濫

背道之事，自古有之。主前六世紀，猶大國經濟繁榮，但信仰及道德墮落，先知哈巴谷向神求告：「耶和華阿，我呼求你，你不應允，要到幾時呢？」(哈一1)今天的世界，尤其是美國和歐洲，正似當時的猶大國，逐漸忘記上帝，步步向下。列舉美國一些事例如下：

(1)1920-1960年代，美國的信仰及文化經歷了大改變。美國和西歐多個國家漸漸成為後基督教(Post-Christian)國家。

(2)一個明顯而公開的例子發生於1930年：當年保守信仰的

梅臣博士(Dr. J. Greshem Machen)被新派信仰的美北長老宗開除牧籍(Defrocked)，這個消息轟動全球，更代表一個時代的轉變。

(3)向世俗「妥協」成為傳統信仰及文化的取向。

(4)1960年代的嬉皮士運動及「性革命」進一步敗壞了美國的社會、文化、道德及家庭。

(5)二十世紀中期開始的同性戀及同性婚姻運動，在二十一世紀更明目張膽地違反傳統道德、家庭制度及聖經教訓，多個州通過同性婚姻合法化(參第二章)。

(6)聖經及基督教純正信仰遭受更多攻擊並被邊緣化。

(7)昔日為訓練教會領袖而設的高等教育學府，如哈佛(Harvard)、耶魯(Yale)和普林斯頓(Princeton)等，逐漸成為反基督教中心。

2、廉價恩典的迷思(Cheap Grace Complex)

「廉價恩典」一詞，是從德國神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945)的神學思想與警告中產生的。潘霍華出身於德國上層社會，先後在柏林、杜平根及羅馬讀書，然後到紐約協和神學院(Union Theological Seminary)就讀。(宋尚節博士亦曾就讀該校，而且幾乎失去信仰。)當時的德國，希特勒及納粹黨勢力一步步興旺，潘霍華不理朋友的勸告毅然回去。歸國後，他的反納粹立場越為明顯，終於1943年被捕，雖受盡折磨，但志向與信仰堅定不移，最後以叛國罪(High Treason)被判絞刑。潘霍華思想淵博，著作等身。他嚴厲地提醒教會需要防止「廉價恩典」的影響及流行，其要意如下：

(1) 福音派教會有時將「救恩」看為個人免下地獄之保險單，以及上天堂的單程票。

(2) 福音派教會努力傳福音引人歸主，但不注重教導聖潔與公義。

(3) 福音派教會注重「得救」，但不夠注重「成聖」。

潘霍華提醒教會：

(1) 基督是我們的「救主」，也是我們「生命之主」。很多基督徒接受基督為救主，卻拒絕祂為生命之主(一切順服基督)。新約聖經稱耶

..... 將來必成的事

耶穌為「救主」有16次，稱耶穌為「主」有420次。

(2)「稱義」與「成聖」必須有平衡的教導，並切實遵行。

(3) 關於悔改，希臘文原意兼含 Epistrophe (轉身)、Metanoia (悔改)、Metamelomai (改變主意)，綜合以上三字，總意就是：意念與行為的徹底改變。

(4) 潘霍華所著《追隨基督》一書，書名直譯應為「作門徒的代價」，就解釋了何謂「廉價恩典」及其影響。不錯，我們的救恩是因信而白白得來的，完全靠主耶穌十字架救贖之功，不是靠我們的行為。但得救之後卻是要天天背起十字架來跟隨主(路九23)。當主耶穌呼召門徒跟從祂時，祂實際上是呼召他們來與祂一同面對十架，一同面對死亡(約二十一19)；當然，也面對未來的復活與得榮耀。

惟願今日教會(特別是福音派教會)從今天的文化潮流中醒悟，更要從唯利是圖的「成功神學」(Prosperity Theology)中出來，脫離「廉價恩典」的影響，不單注重人的得救(Justification)，也要造就信徒，幫助他們走進成聖(Sanctification)的人生，完成神的全備旨意。

3、新興教會的挑戰

最近十多年，在福音派教會內產生了一個新的運動，稱為「新興中的教會」(Emerging Church)或「新興教會」(Emergent Church)。因為歷史仍短，目前該運動尚未有完整的信仰章程(Statement of Faith)、事工細則及組織系統等。但因其領袖們較為年青，會友多為知識分子，故人數增長迅速，並已在美、英及其他多國拓植堂會。

今天信仰純正的福音派教會領袖們，應即迅速多予注意該運動。一方面在合適機會下對他們加以勸導與幫助，另一方面要防止本教會的青年們受其迷惑引誘，走入歧途。

目前有關「新興教會」已有多本專書研究。本文主要採用卡森博士(Dr. D. A. Carson)所著《認識新興教會》(*Becoming Conversant with the Emerging Church*，潘秋松等譯，美國麥種出版社，2007年)之資料，盼對大家有所提醒和啟迪。

(1) 「新興運動」之特徵

a. 「新興教會」的會友很多來自保守的福音派教會。

b. 會友大多數為青年。

c. 領袖們也多為中年或以下，新興教會領袖們包括：Jim Belcher, Tony Jones, Doug Pagitt, Brian McLaren, Steve Chalke, Alan Mann等。

d. 他們中間不少會友(特別是領袖們)因為「不滿」原屬教會，而加入這些新興教會。

e. 他們主要是「抗議」原屬教會以下各點：

第一，關於十架贖罪：神若赦免我們，為何不乾脆直接赦免了事？為何因着我們的罪而懲罰一個無辜的人來代替我們，聽起來不公平，好像神在虐待兒童。

第二，所謂「好消息」(福音)應多注重與神和好，而不是多講神的審判。

第三，新興教會不憎惡同性戀者，反而憎惡那些「憎惡同性戀者的人」。

第四，新興教會認為講台不應再用命題式的講道，不要談罪，而是講故事。教會是講故事的場所：自己失敗的故事，神人互動的故事。新興教會的一位講員說，12年間他只講了兩次罪。

f. 新興教會無信仰中心，他們的某些寫作缺乏聖經根據。就以其領袖 McLaren (麥拉倫) 所寫的文章〈我所認識的七位耶穌〉(The Seven Jesuses I have Known) 為例，他提到的七位耶穌是：保守派更正教的耶穌、五旬節/靈恩派的耶穌、羅馬天主教的耶穌、東正教的耶穌、自由派更正教的耶穌、重洗派的耶穌，以及受壓迫者的耶穌。

對上述文章，卡森博士的分析是：這篇文章儘管使用了「我所認識」這個標題，但事實上麥氏卻不真正認識天主教、自由派，或其他幾個傳統的耶穌；他只是在這些宗派及傳統中，隨意挑選一些抽離實況的片斷來建造他自己的耶穌。

..... 將來必成的事

g. 套用加爾文的TULIP

加爾文派的「鬱金香」TULIP五點神學思想架構是：

- i). Total Depravity (全然墮落)
- ii). Unconditional Election (無條件的揀選)
- iii). Limited Atonement (有限數目的贖罪)
- iv). Irresistible Grace (不可抗拒的恩典)
- v). Perseverance of the Saints (聖徒永被保守)

而麥拉倫的五項McLarens's TULIP則是：

- i). Triune Love
- ii). Unselfish Election
- iii). Limitless Reconciliation
- iv). Inspiring Grace
- v). Passionate, Persistent States

新興教會運動，實際上是一個抗議運動。他們雖有不同支派及理念，卻有一個共同心態，就是對傳統福音派教會不滿。他們認為福音派反智、偽善、浮淺、孤獨、內向、驕傲、自義，並注重成功神學，討好慕道友，有市場情結，追求娛樂性等。因此，新興教會一些領袖們號召建立「深度教會」(Deep Church)。

(2) 新興教會對傳統福音派的七項抗議

- a. 福音派被擄於啟蒙運動的理性囚牢——不重啟示而重理性。
- b. 狹窄的救恩觀——只注重稱義(得救)，不注重成聖(生命)。
- c. 「相信」在先，「歸屬」在後——以「信條」為教會把關，教會缺乏「開門」態度。
- d. 落伍的敬拜——敬拜方式及音樂傳統守舊，不能與現代人溝通接軌。

- e. 講道乏力——多屬頭腦知識，缺乏生命餵養。
- f. 「教會觀」虛弱——重形式而輕宣教，重堂會而輕差遣。
- g. 本位主義，孤立心態——不願入世改造文化，作光作鹽。

卡森博士最後對「新興教會」兩位重要的領袖麥拉倫及喬克(Chalke)的評論：「麥拉倫及喬克兩人大體上已經離棄了福音。或許他們的修辭與熱心已經將他們引入歧途！」在經過冗長的公開辯論之後，英國福音派聯盟(British Evangelical Alliance)已經正式與喬克分道揚鑣。這是既可悲的，又是必須的，且是可欽佩的。

「日光之下，並無新事。」(傳一9)歷史不斷重演，循環不止，改革之後又迷失，迷失之後再改革。今天的教會面臨再改革的時機。

福音派教會經歷數世紀的爭戰、失敗、更新與復興，直到今日。願慈悲的天父、教會的主及聖善的靈保守看顧祂自己的教會，堅固教會的腳步，行走這條末世的道路，持守真道，至死忠心，直到見主。

第四章 教會合一運動 (Ecumenical Movement)

「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭……那龍將自己的能力、座位和大權柄都給了他……全地的人都希奇跟從那獸；又拜那龍……我又看見另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。他在頭一個獸面前施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人拜那死傷醫好的頭一個獸……他又叫眾人無論大小、貧富，自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得作買賣。」(啟十三1-17)

「拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說……我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看……我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上，那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾，手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是他淫亂的污穢……那七頭就是女人所坐的七座山，又是七位王……你所看見的那十角，就是十王，他們還沒有得國，但他們一時之間要和獸同得權柄，與王一樣。他們同心合意，將自己的能力權柄給那獸……你所看見的那十角與獸必恨這淫婦，使他冷落赤身；又要吃他的肉，用火將他燒盡。」(啟十七1-16)

從聖經的教訓和教會歷史中，我們可以清楚看見魔鬼破壞神的工作，和引誘人走邪路所常用的幾種方法。除去正面的抵擋、威脅、試探，以及迷惑引誘外，魔鬼更常常用「以假亂真」的方法使人走錯路而不自知。

真神只有一位，魔鬼卻給人許多假神；真神揀選祂的僕人們作先

知，作師傅等，魔鬼卻引誘許多人作假先知，假師傅；神差遣耶穌基督降世，成為拯救人類的最終辦法，魔鬼卻興起敵基督的，成為反叛神、逼迫聖徒的最大力量；神使祂的兒女們在地上成為教會——祂的身體，魔鬼卻引誘他們變為假教會——撒但的座位；神盼望祂的兒女們在祂裏面有真正的合一，魔鬼卻引誘他們走上人為的、不合聖經的合一；神要教會成為祂自己聖潔的新婦，魔鬼卻引誘迷惑教會，使她成為魔鬼的新婦——即大淫婦(啟十七章)。

十六世紀改教運動以後，天主教的敗壞與背道被公諸於世，以致天主教在普世的影響與聲譽受挫，而更正宗基督教在各處得到迅速進展。但由於最近一個世紀以來，基督教本身的冷淡與背道，以及天主教的「合一」攻勢，使天主教的影響與勢力又逐漸增加。目前天主教之得勢與進展到處可見，尤其在教皇約翰二十三世召開梵蒂岡普世大會，呼喚基督教「浪子回頭」後，天主教的聲譽與地位處處受人稱道，在新派教會的人口中更是如此。

這是一個極明顯的末世現象。在所謂普世教會合一運動中，天主教居領導地位，背道的基督教與東正教尾隨於後；將來合一教會成立以後，仍將以天主教為首。今天天主教勢力在「宗教」與政治上的伸展，使我們看見這些事的急速成就。

天主教本身並不是純宗教性的，而是宗教與政治的合體，這一個系統是神所憎惡的，是違反神的。

從神用獸皮給亞當、夏娃作衣服遮蓋身體(創三21)，和亞伯的獻祭(創四4)開始，神制定了代贖的意義。罪人藉此可以回到神面前，這是祭司制度的先聲。

在創世紀第九章，神設立人治的社會；神藉著揀選的人治理其他的人，這是君王職份的先聲。

這兩種祭司與君王的職份從來不能混亂攙雜，任何人混亂神的制度，或想兼而有之，必受神嚴重懲罰(掃羅王和烏西亞王就是顯著的例子)。要一直等到彌賽亞來到，祂才是萬王之王，並且照著麥基洗德的等次作永遠的大祭司(希伯來書六至八章)。

但是，天主教自古以來對政治有極大的慾望。在黑暗時代，教皇轄制君王，操縱國權，號令軍隊，直到拿破崙時，君王才擺脫教皇直接的

影響。然而，間接的影響至今從未停止。

羅馬教廷經過百餘年短時期挫折後，於1929年拉特蘭條約中，墨索里尼又承認了梵蒂岡領土自主權。

啟示錄十四到十九章裏，我們看見神對世界的擊打與審判、對魔鬼的審判、對以色列的審判和對外邦人的審判。其中十八、十九兩章是神對大淫婦的審判。大淫婦代表變節、賣主、背道的教會，假的宗教集團、自認是羔羊新婦、卻被神稱為淫婦的合一大教會。她騎在一個朱紅色的獸上，獸有七頭十角，從海中上來(表示出自外邦國家)。這獸，就是敵基督者的國度(即十國聯合政府，詳見下章)。

從這異象中我們可以看見，大教會與敵基督者互相合作；合一大教會藉敵基督者之政治權勢托身，敵基督者依隨合一大教會之引導而行事。

這時，合一大教會將廢除世上一切宗教信仰，並且製造獸的像(就是敵基督者之像)，又命令全地的人拜此像，和接受獸的印記(啟十三章)，凡不拜獸像的人都要被殺，不接受獸印記的人不得作買賣——不得生活。

這是何等可怕而難以想像的事；神的教會有一天會墮落到這種地步，完完全全的成了魔鬼的營寨與堡壘。

讓我們再看大淫婦的衣飾穿戴(啟十七4)：

1. **穿著紫色和朱紅色的衣服**——是舊約祭司禮服的顏色，表示外表上有祭司的樣子，像是神的教會。

2. **用金子、寶石、珍珠為妝飾**——顯示著大教會的奢華、虛榮和龐大的財富。

3. **手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢**——這杯和杯中的污穢代表她的異端邪說，她在教義與行為中一切不合聖經之處，以及她迷惑眾人的力量。

一個教會若是走偏了路，成了魔鬼的工具，在神眼中是最可憎的東西，比不信的人更可憎，這是極其可怕的一件事，就是偽「宗教」。自古以來(今天尤其)，「宗教」是人類最大的災害。今天的世界，更是處在魔鬼的宗教與假基督教的雙重摧殘之下，普遍都敗壞了、走迷了路。

我們願向普世高聲宣告：我們所信的不是一個「宗教」（「宗教」不能救人，世界上的宗教不知凡幾，從野蠻的宗教到所謂文明的宗教不知有多少），我們所信的乃是一位又真又活的神。這位真神成了肉身來到世間，就是耶穌基督，祂為世人的罪死在十字架上，使一切願意相信接受祂的人，罪蒙赦免，得到永生。這是我們的信仰！是我們永不改變的信仰！

第五章 十國聯合政府

「外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者……」（詩二1-2）

「但以理在王面前回答說……『王啊，你夢見一個大像：這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。這像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭，打在這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎。於是金、銀、銅、鐵、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠秕，被風吹散、無處可尋。打碎這像的石頭，變成一座大山，充滿天下。』」（但二27-35）

自古至今，人類對神的背叛可分兩大類：第一類是屬祂之人的背叛——舊約時代以色列人的背叛與新約時代教會之背叛；第二類是不屬祂之人的背叛——包括新舊約時代一切外邦國家和不信之人的反叛。

在前一章「合一運動」裏，我們說到屬神之人(教會)的背叛。本文所要說的是外邦國家(不信之人)在此末世對神最後的敵對與反叛！

若要明白今日情形，我們必須對整個外邦國家的霸權與沿革有一些概括的認識。關於這一點，我們現在舉出聖經中兩處地方，藉著兩個異象所給我們的清楚指示：

1. 尼布甲尼撒王夢中所見的大像(但二章)
2. 先知但以理所見四個獸的異象(但七章)

尼王夢中的像與但以理所見的四獸，代表了外邦人時代中(從巴比倫帝國開始，直到基督再來)，歷代外邦國家的統治，沿革與力量。其

所不同者，乃是前者(大像)是神給一個外邦君王的異象，代表從人的觀點看這外邦世界——壯麗輝煌，而後者(四獸)是神給祂自己僕人的啟示，代表從神的觀點看這外邦世界——簡直是一個野獸世界，兇殘吞殺。

這兩個異象所代表的一切，是凡關心末世情形的信徒們所應該清楚知道的。

我們現在將大像及四獸的意義，照先知但以理的理解釋和歷史的印證，簡述於此：

一、金頭——即第一獸(獅子)——代表巴比倫帝國(主前625-636年)

是舊約時代到當時為止最強大的帝國。其京城巴比倫，豪華蓋世，長寬各15哩，城牆地基深35呎，厚80呎，高300呎。其建築、享樂及奢華情形，相信較中國秦朝時的阿房宮有過之而無不及！

阿房宮的命運是「楚人一炬，可憐焦土！」巴比倫城的結局更為悲慘；神藉先知以賽亞和耶利米預言巴比倫的結局說：

「巴比倫素來為列國的榮耀……必像神所傾覆的所多瑪、蛾摩拉一樣。其內必永無人煙，世世代代無人居住……只有曠野的走獸臥在那裏……」(賽十三19-20)「因為行毀滅的要從北方來到他那裏……巴比倫寬闊的城牆必全然傾倒，他高大的城門必被火焚燒；眾民所勞碌的必致虛空。」(耶五一48、58)

從此以後，巴比倫在聖經中象徵了普世外邦國家不信之人反神力量的大合體！(參啟十八章)。

巴比倫帝國是第一個將猶太國徹底征服了的外邦國家，使猶太人成了巴比倫的俘虜。直到70年後，波斯帝國初期，神用自己的大能使他們歸回故土。從那時起，巴比倫(外邦勢力，不信之人)與猶太人(屬主之人，教會)之間的爭戰從未停止。

歷代屬神的人都受到了歷代巴比倫勢力的攻擊。今日屬神的人也照樣受今日巴比倫勢力的迫害。這個爭戰，越接近末世就越為表面化、尖銳化。我們相信不久將來，甚至在所謂基督教傳統的國家裏，神的兒女

..... 將來必成的事

們若要保持他們信仰的忠貞，也將需要付上相當的代價。

對於這一點，今天的信徒們也應該作靈性上、心理上與實際上的準備。

二、銀胸——即第二獸(熊)——代表瑪代波斯帝國(主前538-331年)

瑪代人位於巴比倫之北，首先攻取巴比倫城，應驗了耶利米書五十一48的話。波斯人居巴比倫之東，原屬瑪代，至古列王時，瑪代王大利烏讓位於波斯，兩國遂合為一體。

瑪代之文化及武功原早於波斯，但在古列之後，波斯反成為該國之主幹。故聖經中較早稱呼為「瑪代波斯」(但八20)，而較後之記載則稱呼為「波斯瑪代」(斯一3，十2)。

瑪代波斯諸王較亞述、巴比倫王為仁慈寬厚。亞述於主前721年攻下北國以色列，巴比倫於主前606年擄去南國猶大，波斯於70年後即主前536年允許猶太人回返聖地。這一切都成就了神藉先知的預言。

三、銅腹——即第三獸(豹)——代表希臘帝國(主前331-167年)

從主前八世紀開始，希臘本為一群自治城市，主前336年馬其頓王子亞歷山大被立為希臘軍隊統帥，先後征服亞述、巴比倫、波斯、埃及諸地，於331年併吞了當時的天下。

古代世界霸權先是從非洲(埃及)移至亞洲(亞述、巴比倫、波斯)，但自希臘開始，又從亞洲移到了歐洲，直到近世。

亞歷山大大帝於主前332年征服聖地，以寬大態度對待猶太人，並未毀壞耶路撒冷。但至主前168年時，希臘帝國餘脈敘利亞王安提阿古四世毀壞聖城，污穢聖殿，強迫猶太人改變信仰，遂引起猶太人英勇的馬加比反抗戰爭，使猶太人得到百年之久的獨立(主前176-63年)。

四、鐵腿——即第四獸(特別兇猛)——代表羅馬帝國(主前63年開始)

本節所要特別注意的，就是從羅馬帝國起，世上外邦國家的情勢。

羅馬帝國的特色之一，是它跨於新舊約的兩邊。主降生前，羅馬帝國已經存在；主降生時，聖地是羅馬的一省，主受審的地方是羅馬衙門，主被釘的十字架也是羅馬的十字架(猶太人沒有這種刑法)。

在金、銀、銅、鐵之中，鐵最堅強，表示在前述諸國中羅馬最為強盛，而羅馬的皇帝們迫害基督教也最有系統、最兇暴——基督徒被羅馬君王殺害者達500萬之眾。

主升天後，羅馬帝國繼續太平興旺了兩百年，然後其東西邊境開始受蠻族侵擾，爭戰百年之久，國勢漸挫。因疆土遼闊，遂於186年劃為東西兩行政區。君士坦丁大帝於330年自羅馬東遷國都於比散田(改名君士坦丁堡)後，羅馬帝國東西劃分之勢益甚。終於395年正式分裂為東、西羅馬帝國，正如大像之兩條腿之形勢。

東羅馬又稱為拜占庭帝國(Byzantine Empire)，包括歐洲東部、小亞細亞、巴勒斯坦等地。七世紀時，土耳其人侵佔聖地，拜占庭帝國籲請西歐協助發動十字軍以恢復聖地，但效果甚微，其後東羅馬國勢日下，於1453年為鄂圖曼土耳其人所亡。

西羅馬包括西歐諸國，自與東部於四世紀末分裂後，即常受蠻族侵襲，國勢日衰，亡於476年。但三百年後，法蘭克王查理曼於800年被教皇利歐三世加冕為羅馬帝國皇帝，是為查理曼大帝，於是恢復西羅馬帝國，稱為「神聖羅馬帝國」。

這一個神聖羅馬帝國，幾經興衰變遷，共延續了約一千年之久。

英國歷史家吉朋(Gibbon)在他的巨著《羅馬帝國的衰亡》(*The Decline and Fall of The Roman Empire*)書中曾問了一個問題：「是誰毀滅了羅馬？」他自己的回答是：「沒有人。」羅馬的衰亡不是因外來的武力，而是由於本身的腐敗及道德的墮落和民氣的渙散！

從表面看來，羅馬帝國早已滅亡，成為過去；但我們若進深一步看，事實卻不如此。羅馬帝國從未真正消滅，一直存在到今天。

..... 將來必成的事

從但以理書的兩處異象中，在外邦國家中沒有看見第五國出現，而是第四國(即鐵腿，第四獸——羅馬)一直延續到末世時代(半鐵半泥的腳)，直到基督再來建立彌賽亞國度(非人手所鑿出來的石頭)。

羅馬帝國一直存在到今天，只是外表形式上不同而已。其實她的本質、體系與特性一直繼續存在歐洲各國中。換句話說，今天歐洲諸國(特別是中、南歐)就是羅馬帝國的化身與延長，而美國乃是這延長的再延長。

從亞歷山大起，兩千餘年來，世界強權中心是在歐洲(我們讀的世界史，實際就是歐洲史)。此一強權與文化從希臘傳至羅馬，然後又到神聖羅馬帝國，再後是西班牙帝國，以至近代的法蘭西帝國及大英帝國等。在舊約選民時代，巴勒斯坦是世界中心；到了新約外邦人時代，歐洲成為世界中心，直到該時代結束。

自從查理曼大帝恢復羅馬帝國後，羅馬帝國的統治權(也就是歐洲統治權)成了各方勢力的爭奪目標。其中最大的三個勢力就是：1. 伊斯蘭教，2. 在位的君王，3. 教皇。

直到近世，統一歐洲的企圖一直是許多政治家與軍事首領心中的最大慾望，例如拿破崙、墨索里尼、希特勒等皆曾以武力嘗試統一全歐而失敗。

最近以來，從一些重要事件與發展上，顯示出此一企圖急速成就的可能性：

1. 1949年簽署的北大西洋公約(North Atlantic Treaty)，包括了11個歐洲國家。

2. 邱吉爾曾致力於提倡成立歐洲聯邦(Europe Community of States)

3. 許多政治首領提倡成立歐羅巴共和國(United States of Europe)

4. 1957年歐洲6個國家成立了共同市場(Common Market)

5. 1958年成立歐洲經濟共同體(European Economic Community)

6. 1992年，歐洲經濟共同體更名為歐洲共同體(European Community)

7. 1993年，歐洲三大共同體(歐洲原子能共同體、歐洲煤鋼共同體、歐洲共同體)納入歐洲聯盟(European Union)。至2009年，經過5次

擴充的歐盟，其成員國由6個增加到27個。

8. 2002年1月1日，歐盟推出了統一貨幣歐元(Euro)，是歐盟中17個國家的貨幣。

9. 最近更有人主張共同體市場之國家，除經濟性之聯合外，更應進行政治性及軍事性之聯合。

「外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者。」(詩二1-2)

魔鬼今天在普世進行一個大迷惑。這大迷惑有一個非常動聽的口號就是「聯合」。這大迷惑在兩方面同時進行：在屬神之人(教會)中間，結果產生了普世教會合一運動；在不屬神之人(外邦國家)中間進行，結果就是將要出現的十國聯合政府(歐洲聯盟，羅馬帝國的復興)，而藉此引進敵基督者的國度。他的影響力將在極短時間內，從歐洲伸展到全世界，直到基督再來。

我們若向今天的世界縱橫觀察，就可以看見，今天的世界，不論在政治、經濟、軍事、思想、道德、神學、哲學、生活、信仰、人生觀以及其他各方面的總傾向，乃是越來越反叛神，越來越敵對基督。這世界的總趨勢是向下而不是向上。在主來以前，這世界最大、最後的統治者就是敵基督者。

但以理書二章記載大像的十個腳趾，與七章所記載第四獸頭上的十角，是代表同一件事——歐洲十國聯盟。這聯盟之成就，可能基於下列諸原因：

1. 魔鬼的運行。
2. 共同市場之鋪路。
3. 羅馬教皇之慫恿。
4. 建立共同經濟力量。
5. 建立共同防衛力量。

當此一聯盟出現後，敵基督者掌權為期不遠了。他就是但以理七8所說的那「小角」，也是帖後二3所說的「大罪人、沉淪之子」，也是啟示錄十三章所記載的「獸」。

..... 將來必成的事

敵基督者因魔鬼所給他的聰明與才略，使這十國同盟的領袖們甘心樂意臣服於他，並將自己的權柄交給他(啟十七12-13)；於是他藉著這政治支持，及合一大教會(即啟十三11所說的另一個獸)的宗教支持，並普世猶太人的經濟支持〔他假裝與猶太人立約，答應恢復聖地原有疆界，並重建聖殿恢復祭祀之禮(但九27)，在短短三年半之內攀登到世界權勢最高峰(啟十三7)]。

但等到他得勢以後，他要向聖民(猶太人)毀約(但九27)，同時反手消滅合一大教會(啟十七16)。因為按照聖經所說，到了這時候，他必「高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏自稱是神」(帖後二4)。到了這時，甚至於假的宗教都不再能存在，因為敵基督者自己宣佈是神。

這就是天然人(未重生之人)在地上全然掌權之時，也就是災難期間的開始。

在這以前，以羅馬為首的普世合一教會非常得勢，與敵基督者互為表裏，甚至在表面上可以駕馭敵基督者(啟十七3)，但至終卻被敵基督者所滅(啟十七16)。

今天在普世的基督教會中，有一批徒具基督徒之名而無基督生命的人，正在盡力與天主教雙管齊下的推進「教會合一運動」。不單是各處的新派教會，就是一些信仰正確的信徒也被他們這包著糖衣的毒藥所迷惑了。在很多地方現正盛行著雙方互換講員、聯合聚會的事。

啊！可惡的魔鬼、可憐的人類、可歎的世代、可悲的教會！一切被顛倒、被混亂、被錯解、被矇蔽！

現在已經到外邦人時代末期，開始了「十個腳趾」的「末腳年」，合一大教會已經在成形，歐洲大政府也在醞釀，那敵基督者的權勢就快發作了！

弟兄們、姊妹們、同工們、同道們，工作就在今天；今天你我有當作的工、當打的仗、當跑的路、當守的道！

今天，我們為真道應該擺上、獻上一切的一切。我們被提的日子近了，我們怎能空手見主！

第六章 教會被提

「……主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」(帖前四16-17)

自從教會時代開始，「被提」這件事，一直是教會的期望與鼓勵。教會時代的古聖先賢們，以及近代與現代神的僕人和兒女們，因著這無比的盼望，看輕了今世「至暫至輕的苦楚」，殷勤作工，等候那榮耀日子的來到。保羅說：「我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」(羅八18)。

可是今天對於「被提」這一個重要的道理，常常被人忽略，並且也是不少信徒不太清楚的一件事。新派和新正統派神學，完全不承認有被提這一回事。

本章的目的，是按照聖經將教會被提的意義和內容作淺顯的說明，使我們對這即將來臨的大日，有正確的了解和期待。

一、被提(Rapture)是甚麼？

「被提」在原文是「被拿去」、「被取上去」的意思；是指在末世時期，當世人對神的反叛日甚一日，當世上各強權對神的敵擋日深一日時，神用奇妙的大能，將他的教會(就是一切屬神的人)，從地上取去，提到空中，與主在一起，直到災難期間過去。那時，主帶領他們再一同回到地上來。

所以我們必須認識清楚，「教會被提」與「基督再來」是不同的兩

..... 將來必成的事

件事(雖然二者之間，有密切的連續關係)。簡單說：「教會被提」就是教會被取到空中與主相遇，以躲避世上的大災難；「基督再來」就是在災難末了時，主率領教會，從空中回到地上，消滅敵基督者的權勢。

二、教會被提以先有何預兆？

「你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了；這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。」(太二十四32，33)

主在這裏親自說：當我們「看見這一切的事」的時候，主來的日子就非常近了。那麼「這一切的事」是指甚麼呢？太二十四章前半章說得很詳細：

「……將來有好些人冒我的名來，說：『我是基督』……你們也要聽見打仗和打仗的風聲……民要攻打民，國要攻打國，多處必有饑荒、地震……那時，人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們……這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期纔來到。」(太二十四5-14)

這幾節經文清楚告訴我們，教會被提以前所要發生的一些事，其中有些已經在發生，如：打仗、饑荒、地震、殺害信徒、假先知、假師傅、假基督(如中國大陸「東方閃電」異端)等；有些不久便要出現。福音傳遍天下的事，因為教會對差傳的覺醒、聖靈的動工，以及交通、傳播通訊工具等的發達，不久也可實現。

此外，在被提發生前的剎那，我們會聽見「呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。」(帖前四16)

三、教會被提包括那些人？

「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣……那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個；兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。所以你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。」(太二十四37-42)

關於末世的事，聖經裡記載很多，有的地方直說，有的地方用比喻，要靠聖靈的引導去領會。所以我們談論末世的事時，要格外謹慎小心，以免在信息上有任何不清楚或不正確的交待。

從上述經文，我們可以看見，世人有被「取去」的，也有被「撇下」的。那麼「被取的」一些人是誰呢？保羅在帖前第四章給我們解答：「那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。」(帖前四16-17)

可見，被提的包括兩種人：

1. 在基督裏死了的人——新約教會時代裏一切已死去的基督徒。
2. 活著還存留的人——教會被提時，在世上活著的基督徒。

四、被提時人的變化

「因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。這必朽壞的總要變成不朽壞的；這必死的總要變成不死的。」(林前十五52, 53)

從這兩節經文看見，被提的人不論當時已死還是活著，都要經過改變：已死的要復活，得不朽壞的身體；當時活著的也要經過變化，成為不朽壞的身體。因為聖經告訴我們說：「血肉之體，不能承受神的國。」(林前十五50)

五、被提何時發生？

「但那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，唯獨父知道。」(太二十四36)

任何信徒想要找出或指出教會被提的日期，乃是一件不可能，也是不該作的事，是違反神旨意的行為，因為神定意不將這個時間告訴人。任何人憑己意，推測妄斷日期，結果註定失敗(如安息日會的米維廉牧師、懷艾倫師母，以及近年來一些人所行的)。但是聖經多次警告我們說，那日子近了，人子就在門口了，災難就要到了！

教會被提，是神施恩給教會，在七年災難來臨之前將教會從地上拿去，免受災難之苦，並在空中舉行羔羊的婚娶，基督是新郎，聖徒是他自己用寶血救贖回來的新娘(啟十九7-9)。而且在空中要舉行義人的審判，目的是頒發賞賜而非定罪，因為在這個審判中的都是得救的人，只是各人所得賞賜不同而已；有的得到公義冠冕，有的「雖然得

..... 將來必成的事

救，乃像從火裏經過的一樣」(提後四7-8；林前三15；羅二6；林後五10；彼前一17)。

關於教會被提一事，解經家們普通有三種看法：大部分人相信，教會在災難開始之前被提(完全不經過災難)；另一部分人相信，教會在災難的中間被提(經過一部分災難)；還有部分人相信，教會在災難過去之後被提(經過全部災難)。

以下謹將這三種看法的理由和聖經根據簡述於下，並附上結論。

1、災前被提論

相信「災前被提」的人認為教會不經過災難，理由如下：

(1) 七年災難是神給不信者和猶太人的懲罰，與教會無關。(耶三十六7；啟三10)

(2) 神應許拯救教會脫離忿怒。(路二十一25、35；羅五8，9；帖前一10，五9)

(3) 從初期教會起，信徒就相信、期望並等候主的來臨。若教會經過大災難，則信徒所等候的，不是榮耀的早晨，而是苦難。(羅八23；林前一7；加五5)

(4) 神從來都是保守屬他的人脫離災難：

- a. 以諾在洪水來臨前被神取去。
- b. 羅得被帶出所多瑪。
- c. 為挪亞一家安排方舟免受洪水之災。
- d. 第一個逾越節時，耶和華神保守以色列在埃及首生的男孩。
- e. 探子和喇合被保守。
- f. 啟示錄十二章的男孩(基督)被拿去，代表教會被提。

(5) 舊約中有關大災難的經文都沒有提到教會。(申四29-30；耶三十四-11；但九24-27，十二1-2)

(6) 新約中有關大災難的經文也沒有提到教會。(太二十四15-31；帖前一10；啟四至十九章)

(7) 但以理所說的第七十個七，乃是神用來對付猶太人的，其中並沒有提到教會。

(8) 啟示錄全書的分段，表示教會在災前被提：

- a. 第一章——約翰所看見的事。
- b. 第二、三章——現在的事。
- c. 第四章到末了——將來必成的事。

從第三章以後，再沒有被提及教會，因為教會在四章開始時被提了。第四章所記載的24位長老，代表被提到天上的教會。

(9) 被提並不是對少數信徒的獎賞，而是對教會全體信徒的恩典。

(10) 基督二次臨世以前舉行婚娶(啟十九7-10)，所以教會必須預先被提。

2、災中被提論

相信「災中被提」的人，認為教會必須經過一部分的災難，其理由如下：

(1) 保羅所說的號筒末次吹響與啟示錄所說的第七號為同一號，兩號都宣告復活的事。所以教會被提，必定是在該時，就是七年災難的中段。(林前十五52；啟十一15；帖前四16-17)

(2) 七年災期的後半(後三年半)為大災難之期。(啟十一2-3；十二6-14)

(3) 啟示錄十一3-13所記載，兩見證人的復活升天代表教會被提。理由是：

- a. 兩見證人被稱為兩棵橄欖樹。(啟十一4)
- b. 兩棵橄欖樹代表新、舊約時代的聖徒。(羅十一13-25)
- c. 兩見證人升天後，不再見到教會跡象。

(4) 啟示錄到十一18才提到神的忿怒臨到，在那以前的印和號，不能算為神的忿怒。

..... 將來必成的事

3、災後被提論

相信「災後被提」的人，認為教會必須經過全部七年的災難，被提與基督再來是同一件事，理由如下：

(1) 馬太福音十三章所載麥子與稗子的比喻表示，教會一直在世界中，直到末了。

(2) 馬太福音二十八19-20所記載主耶穌對門徒的吩咐，表示世界末了時，教會仍在世界裏。

(3) 教會將繼續存留在地上，直到大災難後基督再來之時。(帖前二19，三13；帖後二1；彼後一16)

(4) 啟示錄三10所載主對教會拯救的應許，不一定要藉被提的方法成就。教會在大災難中，也可蒙主奇妙的保守。

(5) 啟示錄如以各章次序代表時間的先後，則羔羊婚娶應在巴比倫被毀以後，大災難末了時舉行。

(6) 在天上敬拜神的24位長老，並不一定代表升天的教會。

今天基督徒大多數傾向於災前被提，但主張在災難開始後被提的仍不能說沒有，所持理由如啟示錄第十一章所載兩位見證人，以及在災難期中因受苦害而悔改的猶太人等。

我們一方面縱觀世界政治、軍事、社會、文化等各種情勢，一方面參考聖經裏有關末世的預言，就可以發現這世界目前的進展，完全跟隨著聖經的預言，尤其是近年來，幾乎時時都有重要事蹟發生，處處指向應許的成就。任憑世上有多少政治、軍事、經濟、學術領袖們不相信神的存在，但他們每天所行的總目標、總方向，卻早已寫在聖經中了。

「深哉，神豐富的智慧和知識！祂的判斷何其難測；祂的蹤跡何其難尋！『誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？』因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們！」(羅十一33-36)

(關於災前、災中及災後被提的教義，我們特別在附錄轉載梁作榮牧師的文章《怎樣看主再來》，梁牧師根據聖經對這方面的教義有清楚的說明，請參閱。)

第七章 敵基督者

「因為那日子以前，必有離道反教的事，並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的。甚至坐在神的殿裏自稱是神。」(帖後二3-4)

「其後，我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，大有力量。有大鐵牙……頭有十角。我正觀看這些角，見其中又長起一個小角；先前的角中有三角在這角前，連根被他拔出來，這角有眼，像人的眼，有口說誇大的話。」(但七7-8)

「我正思想的時候，見有一隻公山羊從西而來……這山羊的兩眼當中，有一非常的角……這山羊極其自高自大，正強盛的時候，那大角折斷了，又在角根上向天的四方，長出四個非常的角來。四角之中有一角長出一個小角，向南、向東、向榮美之地漸漸成為強大。它漸漸強大，高及天象，將些天象和星宿拋落在地，用腳踐踏。並且他自高自大，以為高及天象之君……他將真理拋在地上，任意而行，無不順利。」(但八5-12)

「我又看見一個獸從海中上來，有十角七頭……那龍將自己的能力、座位和大權柄都給了他。我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇跟從那獸；又拜那龍，因為他將自己的權柄給了獸……可以任意而行四十二個月。獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名，並祂的帳幕，以及那些住在天上的。又任憑他與聖徒爭戰，並且得勝。也把權柄賜給他，制伏各族各民各方各國。凡住在地上，名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜他……聖徒的忍耐和信心就是在此。」(啟十三1-10)

關於敵基督者的事，聖經中所提到的不多，但從其中數處主要的記載裏(但七至十一章，賽十四章，太二十四章，帖後二章，啟十一章、

..... 將來必成的事

十三章、十六章、十七章、十九章等)我們可以知道一些大概的情形。

自從魔鬼反對神以來，除了作很多正面破壞的工作外，他另一種危險的技倆就是以假亂真。神創造了人類，魔鬼敗壞了人類；神差遣先知教導他的民，魔鬼興起假先知引人走錯路；神差遣基督降世拯救人類，魔鬼興起假基督混亂人的信心。最後，魔鬼更大膽地興起敵基督者，正面而公開地抵擋真神。

上一章提到教會被提時，在世及已死的聖徒被取上天空與主在一起，從那時起以後七年中，就是敵基督者橫行之時。

這是天然人(不屬神的人)在地上全然掌權之時。在這期間，好像神放開了管制的手(帖後二6)，任憑魔鬼及其代表，在地上猖狂無阻，同時藉此管教背逆不信的猶太人，使他們吃苦回頭，悔改得救。

這敵基督者的迫害是空前的，也是絕後的；後一半時間(後三年半)，稱為大災難，又稱為「雅各遭難的時候」(耶三十7)。正如太二十四22所說：「若不減少那日子，凡有血氣的總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」

以下用問答方式分述有關課題：

一、敵基督者是誰？出自何處？

對於這一問題，多少年來人們有不少的猜測，例如指是：賣主的猶大復活、羅馬帝國的尼祿王再世、天主教的教皇、拿破崙、墨索里尼、希特勒、季辛格等等。但從聖經來看，卻不是如此。謹將一些觀察分述如下：

1. 敵基督者可能出自地中海東北角的敘利亞國

但以理書八章所載的公山羊代表希臘帝國，頭上的大角代表亞歷山大大帝。大角折斷後，長出四個角來，代表亞歷山大中年喪命後，其帝國為四個臣子所瓜分。四角之中，有一個角長出一個小角來，這一個角代表四王之一，佔據敘利亞的西流古王朝，那一小角代表西流古最後一個王安提阿古依比法尼斯。這安提阿古王乃是一個凶殘陰險、邪惡多謀的暴君。他戰勝埃及的多利買王朝，回兵進佔耶路撒冷，逼迫猶太人，

污穢聖殿，任意妄為。

但以理書十一章21節末了的記載，其中一部分即以此人為中心，就是21節所說：「必有一個卑鄙的人興起接續為王……趁人坦然無備的時候，用諂媚的話得國。」21到35節所記載的事，多半已應驗在安提阿古的身上；但從36節開始，其中的記載多半尚未應驗，這些記載，乃是指末世將出現的敵基督者。

安提阿古與敵基督者的作風、手段、能力及徹底反神的態度，極為相似。安提阿古可說是敵基督者的預表，是舊約時代的一個小型敵基督者。但是等到末世敵基督者真的來到時，他的陰險邪惡，殘殺迫害，以及反神力量，將遠超安提阿古。安提阿古一切想作而沒能作到，敵基督者都在短短的統治期間作盡了。

從但以理書十一章的記載，我們看出末世敵基督者與安提阿古，似乎出自同一地方——敘利亞地區，他將在那裏統治聯盟的歐洲(古羅馬帝國復生)，並迅速發展，其影響力遍及全世。

2、敵基督者可能是敘利亞的猶太人

敵基督者不但可能出自敘利亞地區，並且可能是敘利亞的猶太人。但十一37說：「他必不顧他列祖的神，也不顧婦女所羨慕的神，無論何神他都不顧，因為他必自大，高過一切。」

從這節經文看見，他可能是一個背道的猶太人，棄絕了他列祖亞伯拉罕、以撒、雅各的神，而將自己完全放在魔鬼的手中，完全與魔鬼合作，事奉魔鬼，成為自古以來一切反神力量的頂峰，聖經稱他為「大罪人」、「沉淪之子」。

二、敵基督者何時出現？

敵基督者本人的真正出現，乃在教會被提之後。

保羅在帖後二章說：「等到那攔阻的被除去，那時這不法的人，必顯露出來。」這裏所說的「攔阻的」是指教會或聖靈而言(「攔阻的」英譯為 *restrainer* 或 *the one who holds back*，意即指聖靈或主的教會對敵基督者的攔阻，或約束作用)。今天有教會和聖靈在世間工作，所以

..... 將來必成的事

敵基督者真正露面的時候尚未來到；等到教會被提以後，敵基督者的實際工作就要開始了。

但是教會將會感覺到，敵基督者的靈已經預先在運行(約壹二18)，但教會不會經歷到敵基督者本人的實際作為和逼迫。因為敵基督者一切作為的對象，乃是對猶太人和列國，因為真的教會在他出現之前，已經被提了。

敵基督者在大災難期中，要大大逼迫聖徒(但七25；啟十三15)，這些聖徒並不是指教會，而是指在大災難中信主得救的猶太人和外邦人(啟七章)。

三、敵基督者的權勢何時開始？

歐洲的十國聯盟歸他掌管時(災難期間開始時)，就是他權勢開始之際，這權勢繼續增長三年半之久，於災難期中點時達到頂峰。

但以理書九章27節所載第七十個七，就是指這七年而言。第七十個七開始，就是教會被提之時，也是災難期的開始，也是敵基督者權勢的開端。這些事情同時發生，錯綜複雜，我們在書末將列出圖表，以使讀者有清楚的瞭解。

四、敵基督者何時開始逼迫猶太人？

在災難期間開始之時，敵基督者欺騙猶太人，假意與猶太人立約，善待猶太人，答應為他們重建聖殿，恢復獻祭，因此得到普世猶太人的擁護和經濟支持。但過了三年半之後，在災難期中點，敵基督者的權勢穩固而達於頂點時，他將向猶太人變臉，撕毀所立的約，空前絕後地逼迫殘殺猶太人，正如但九27所說：「一『七』之內，他必與許多人堅定盟約；一『七』之半，他必使祭祀與供獻止息，那行毀壞可憎的如飛而來……」

敵基督者與猶太人毀約之後，來到聖城，進入聖殿，坐在神的位上，自稱為神，並為自己作像，強迫猶太人敬拜，凡不敬拜者均將被殺。「他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱是神。」(帖後二4)「又叫所有不拜獸像

的人，都被殺害。」(啟十三15)

五、敵基督者的權勢將普及全世嗎？

他的直接統轄是限於歐洲十國聯盟的區域、聖地及北非的利比亞、埃塞俄比亞等國，但他的影響力則達於普世。

但十一41說：「又必進入那榮美之地；有許多國就被傾覆，但以東人、摩押人和一大半亞捫人，必脫離他的手……呂彼亞人和古實人(埃塞俄比亞)都必跟從他。」以東、摩押和亞捫即今約旦、阿拉伯等地。如果近在咫尺的約旦和阿拉伯能「脫離他的手」，當然統轄不是達到普世。首當其衝，遭害最深的，乃是聖地的猶太人。

六、在世界上與敵基督者相爭的國家是誰？

世界上與他相爭最烈的國家，是以埃及為首的非洲聯盟，以及亞洲諸國和俄羅斯。

但十一40-44節說：「到末了，南方王要與他交戰……他必伸手攻擊列國；埃及地也不得脫離……但從東方和北方必有消息擾亂他，他就大發烈怒出去，要將多人殺滅淨盡。」

敵基督者在地中海以北權勢高漲時，全世界受到他的威脅，許多國家組成聯盟以對抗其勢。「南方王」代表以埃及為首的非洲勢力，首當其衝地被他攻擊而受制。「他必把持埃及的金銀財寶，和各樣的寶物。」(但十一43)

然後，正當他氣燄萬丈時，忽然「從東方和北方，必有消息擾亂他」。這東方的勢力代表亞洲諸國，北方的勢力代表俄羅斯。這兩大勢力必與他爭戰，然而都必敗在他的手下。

七、敵基督者的總部在何處？

共有兩處，災難期間的前三年半在巴比倫(賽十四4-17)。

巴比倫在此至少有兩種解釋：一種解釋認為是古巴比倫帝國的京城巴比倫，敵基督者要將之重建；另一種則從靈意來解釋為今日的羅馬城。

..... 將來必成的事

然後，敵基督者在後三年半開始，撕毀與猶太人所立的約，進入聖地，以耶路撒冷為他的居所，坐在聖殿中強受敬拜，並且從聖城統管他的轄區(但九27，十一45，二十四15；帖後二3-4；啟十一1-2)。

八、敵基督者何時敗亡？

七年災難未了(後三年半之末)，基督再來時，敵基督者與假先知和他們的跟從者與基督爭戰，敵基督者與假先知將被擒拿，被扔在硫磺火湖中。

「我看見那獸，和地上的君王並他的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿；他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裏。」(啟十九19-20)。

如此結束了敵基督者和他的統治。

九、保羅所說「那不法的隱意已經發動」(帖後二7) 與約翰所說「敵基督者的靈已經在世上了」(約壹四3)如何解釋？

這兩處經文的意思與目的相似，乃是警告信徒們，雖然今天敵基督者尚未正式出現，但是他的陰影和影響力已經臨到世上，他的邪惡之靈已經在世間運行。

神要求我們今天格外儆醒，看見今天世界的罪惡得勝，道德失喪，人心改觀，真道被唾棄，教會背道等，就知道這是敵基督者的影響力在潛行，他的靈已經在世間，在人的心中運行，而敵基督者本身的出現，也為期不遠了。

第八章 災難期

(第七十個七)

「為你本國之民和你的聖城，已經定了七十個『七』，要止住罪過、除淨罪惡、贖盡罪孽、引進永義、封住異象和預言，並膏至聖者。你當知道、當明白：從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個『七』，和六十二個『七』。正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。過了六十二個『七』，那受膏者必被剪除，一無所有。必有一王的民來毀滅這城和聖所。至終必如洪水沖沒；必有爭戰，一直到底；荒涼的事已經定了。一『七』之內，他必與許多人堅定盟約；一『七』之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的如飛而來，並且有忿怒傾在那行毀壞的身上直到所定的結局。」(但九24-27)

「我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信、真實；他審判、爭戰都按公義。他的眼睛如火燄，他頭上戴著許多冠冕，又有寫著的名字，除了他自己沒有人知道。他穿著濺了血的衣服，他的名稱為上帝的道。在天上的眾軍，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。『他必用鐵杖轄管他們並要踹全能上帝烈怒的酒醉。在他衣服和大腿上，有名寫著說：萬王之王，萬主之主。』」(啟十九11-16)

「我看見那獸和地上的君王，並他的眾軍都聚集，要與騎白馬的並他的軍兵爭戰。那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒著硫磺的火湖裏。其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了，飛鳥都吃飽了他們的肉。」(啟十九19-21)

相信當使徒約翰寫啟示錄時，很可能曾感到，將如此錯綜繁複的重

..... 將來必成的事

大啟示描述出來並不容易。今天當我們靠主的恩典，解釋末世預言時也常感到，一枝筆、一個口不敷應用。

像教會被提、敵基督者出現、災難期間開始等，其中牽連之事、交錯之處甚多，很難用一枝筆交待清楚。惟求主施恩，使我們能盡量將這幾件末世重大的事，敘述明白。

一、引言

災難期(Tribulation)一字的原意是加壓力、壓榨(如搾葡萄)的意思，是苦難、悲慟之時或事。

聖經中，曾以此字來形容戰禍(太二十四21)、貧困(林後八13)、苦難(約十六33)、為福音所受的苦(西一24)、焦慮(林後二4)及末世的災難期(啟七14)等。

本章所要敘述的災難期，就是但以理書九章27節所記載的「第七十個七」，是指自教會被提至基督率眾聖徒重返世界之期的七年時間。這七年分為前後兩部分，即前三年半與後三年半。聖經中對這「三年半」的稱呼，有數種不同的方式；如「一載、二載、半載」(但七25；啟十二14)，「四十二個月」(啟十一2，十三5)，「一千二百六十天」(啟十一3，十二6)等，加重顯示出這項預言的重要性。

前三年半為災難期的開端，為敵基督者拉攏君王和猶太人以攀登權勢之際；後三年半為敵基督者向猶太人變臉，瘋狂逼迫他們的時候，故稱大災難(Great Tribulation)，又稱為「雅各遭難的時候」(Jacob's Trouble)(耶三十7)。這短短後三年半中，猶太人所受的苦難，是空前絕後的(太二十四21)。聖經告訴我們說，這災難期「若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的；只是為選民，那日子必減少了。」(太二十四22)

這一時期，不但猶太人受不信的報應，列國也因棄絕真神而受審判(賽二十六20-21)。

二、但以理的預言——六十九個七(但九24-27)

我們若要較為明白災難期在末世中的地位和情勢，就必須對但以理

書九章所記「七十個七」有概括的瞭解。這一段預言雖短，但其重要性卻很大，乃是解釋新約預言所不可缺少的鑰匙和時間表。可以說，啟示錄大部分的記載，不過是但以理的預言「七十個七」的擴展而已。但以理描繪了綱領和梗概，約翰填寫了細節與事實。

以下將這七十個七的前後兩段(六十九個七和一個七)，以及夾在二者之間的教會時代簡述於後：

關於六十九個七(七個七和六十二個七)，但九25告訴我們：「從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個『七』和六十二個『七』。」清楚告訴我們，這六十九個七的計算開始於出令重建聖城。

尼二章告訴我們，出令重建的那一天，乃是亞達薛西王二十年尼散月。按猶太人傳統，凡日期只說月而不說日子者，乃指月的首日。依公曆推算，該日乃為主前444年3月14日。這就是六十九個七計算的開始。

但九25也告訴我們，這六十九個七止於「有受膏君的時候」。從主前444年3月14日，經過六十九個七(483年)，即達主後32年4月6日。這一天正是主耶穌騎驢進耶路撒冷，彌賽亞(受膏君)職事公開的正式開始的一天！

如此奇妙確切的預言，唯有無所不知，無所不能的神，才能有此作為！

三、教會時代(額外的恩典)

先知但以理從迦百列所得的信息中，知道了主受難的事(但九26)，但未能清楚看見神為外邦人得救所準備的教會時代的來臨。

七十個七的預言，乃純為猶太人而發：「為你本國之民和你聖城」(但九24)。但神在祂至高計劃與無邊的大愛裏，特在此時期中額外為外邦人加進了一段恩典時代，以使普世的人都能因信基督而得永生。這一段額外加入的時間，就是教會時代。

換句話說，六十九個七的終點，就是教會時代的起點；教會時代的終點，就是第七十個七(災難期)的起點。教會時代好像夾在第六十九個

..... 將來必成的事

七與第七十個七中間的一個楔子。因為聖經沒有告訴我們這個楔子時代的年數，所以我們不知道這時代何時結束，因而也就不知道災難期何時開始。任何妄想推斷此日期之舉，都是違反神旨意的事，注定失敗。

但聖經卻多次警告我們，第七十個七的來臨近了，末期就快來到，我們應該儆醒、作工、準備見主的面。

四、第七十個七(災難期)

1、前三年半

教會時代到了末期，正當世人追求享樂，外邦國家掌權，「教會」背道日甚一日時，忽然間主的真實教會(一切已死、未死的得救信徒)被提離世(帖前四16-17)。

這事發生以後，猶太人及世人並不因此畏懼而悔改，反而要跟隨一位能力、口才、風度出眾的人物為領袖，這人就是那敵基督者。

教會被提後，開始了前三年半的時期，敵基督者也同時露面。他憑著魔鬼所附的能力，從歐洲十王得到軍事政治的權柄，又藉著假裝與猶太人立約，幫助他們重建聖殿、恢復獻祭之禮而得到普世猶太人經濟的支持，遂於短短三年半之中統管整個歐洲及非洲北部，其影響力遍及全世界。

2、後三年半(大災難期)

神的真教會在災難期前被提離世，不經過世上七年的災難，而假教會與不信的外邦人及不信的猶太人進入災難期。但假教會至終被敵基督所毀滅，不信主的猶太人及外邦人中有眾多的人因受極大苦難而悔改歸主。

在前三年半的時期中，聖地、聖城完全歸回猶太人所有，聖殿重建了並恢復獻祭之禮；但後三年半開始後，敵基督者自己進入聖殿中宣佈自己為神，並且命人敬拜。猶太人至此才恍悟為其所騙，而大逼迫也同時開始：

(1)對假教會的迫害

敵基督者「自稱是神」，自己坐在聖殿裏受人敬拜，故此要消滅一切具有競爭性的事物。所以此時，假教會都不復能存在，而被消除。(啟十七16)

(2)對猶太人的迫害

下列數種猶太人首當其衝的逼害：

a. 不肯拜獸像也不接受獸印記的猶太人

很多對猶太教忠貞的猶太人，雖未曾相信主耶穌，但決不肯拜獸像或接受獸印記。他們中間僅少數逃過劫難，大多數被逼害至死。這些殉道者在災難期後(千禧年前)都要復活(啟二十四)。他們與逃過劫難的猶太人因所受的空前迫害而醒悟過來，「仰望他們自己所扎的人」(約十九37)。他們至終相信接受耶穌基督為彌賽亞(救世主)。

b. 在災難期間信了主的猶太人

這些在災難期間信主的猶太人同樣遭受慘烈的迫害(啟十二17)，他們有兩種不同的結果，有的逃過劫難，有的為主殉道，災後復活。

c. 十四萬四千猶太宣教士

啟七1-8告訴我們，教會被提之後，地上發生屬靈的復興。這十四萬四千的猶太人是在此期間信主並且蒙召，大發熱心到處傳福音的猶太人，他們被稱為「神的眾僕人」(啟七3)。他們是以色列十二支派中受神印記的人，每支派一萬二千人。

第一，敵基督者無權傷害這十四萬四千宣教士，因他們額上有永生神的印記(啟七3，九4)。

第二，他們到處努力傳福音，引領極多人悔改歸主。不少解經家相信啟七9-10所說「許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝」，就是這十四萬四千猶太宣教士們傳福音的果子。甚至有些解經家相信太二十四14的應驗就在此時，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」。

..... 將來必成的事

第三，這十四萬四千猶太傳道人是父神與羔羊所喜愛的。啟十四1記載他們與羔羊一同站在錫安山，他們的額上不單有父的印記，也有子的印記，表示雙重的愛、雙重的揀選。

d. 兩個見證人(啟十一3-13)

十四萬四千猶太宣教士在整個七年災難期中傳福音，但這兩位見證人卻是在後三年半大災難期中為神作見證1,260天(即四十二個月，或三年半)。

第一，沒有人敢迫害他們，因為神賜給他們行神蹟異能的能力；凡要傷害他們的，他們就用災禍攻擊他們(啟十一5)。

第二，他們二人所行的神蹟與摩西、以利亞所行的相仿，所以有些解經家認為是摩西、以利亞被差遣，正如主耶穌登山變像時所發生(太十七1-8)。也有人認為是保羅與彼得被差遣來世，但是聖經沒有明說，我們不敢妄論。總之，聖經給我們看見，縱然在大災難期間，神的大愛仍然彰顯，祂使用猶太宣教士及見證人在那極端苦難的時刻向世人宣示祂愛與救恩的信息。

第三，他們二人作見證完畢，被敵基督者所殺害，但神使他們復活並升天。當時「地大震動，城就倒塌了十分之一；因地震而死的有七千人，其餘的都恐懼，歸榮耀給天上的神」。(啟十一13)

第九章 審判列國

「當人子在祂榮耀裏同著眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上，萬民都要聚集在祂面前。祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊、山羊一般……『這些事你們既不做在我這弟兄中一個最小的身上，就是不做在我身上了。』『這些人要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去。』」(太二十五31-46)

這是外邦國家受審判的時候，從以上經文我們可以看出以下幾個要點：

一、審判的時間

審判列國是在基督再來(災難期終)與千禧年之間發生的，因為經文說「當人子在祂榮耀裏同著眾天使降臨的時候」；此降臨即指災難期末主再來之時。

二、審判地點

審判舉行的地點是在地上而不是在天上，因為是在主耶穌「同著眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上」。這也是應驗先知耶利米的話：「耶和華說：『日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。』」(耶二十三5)

三、審判對象

太二十五32說到審判的對象乃是「萬民」，原文也可翻譯作「一切外邦人」。所以受審判的將包括猶太人以外一切當時活著的人類(此審判中沒有死人復活之事發生)。

四、審判的內容

這一次的審判的對象既然只包括當時活著的那一代外邦人，而不包括已死去的外邦人，所以審判的內容也必定僅包括在「那一代」中所作的事或所犯的罪。

從太二十五³⁴⁻⁴⁶我們可以看出來這情形：32節告訴我們，主耶穌要將當時一切活著的外邦人分成兩類，好像牧人分別綿羊、山羊一樣；將綿羊安置右邊，山羊在左邊。然後祂對右邊的人說：「『你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裏，你們來看我。』義人就回答說：『主啊，我們甚麼時候見你餓了給你吃，渴了給你喝？甚麼時候見你作客旅留你住，或是赤身露體給你穿？又甚麼時候見你病了，或是在監裏，來看你呢？』王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。』」（太二十五³⁴⁻⁴⁰）

41-46節說，主耶穌嚴厲地將左邊那些沒有看顧幫助「弟兄中一個最小的身上」定罪，那些人將要進入永刑；而上一段所提到的人將要進入永生。

這段經文曾使不少解釋聖經的人感到為難。因為從字面上來看，意思好像是說：右邊那些人因有好行為而得永生，而左邊的人因沒有好行為而進入永刑。如此就牽涉了信仰的基本問題：我們是因信稱義還是因行為稱義呢？

聖經中並沒有說我們可以因行為得救，但好行為雖不是得救之「因」，卻應是得救之「果」。一個人重生得救之後，是一個新造的人，自然應有好的行為表現。正如主所說的「叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」（太五¹⁶）雅二²⁶也說：「信心沒有行為是死的。」如此，好行為與變化的生命，應該是一個人得到救恩的印證。

那麼，在太二十五章裏所說的外邦人的好行為，或缺乏好行為，到底是指甚麼呢？

第一，我們要知道，審判列國是在主再來之後的，所以受審判的那些外邦人，都經歷過災難期而沒有死去。

第二，我們從聖經中可以看到，他們進入永生或進入永刑之關鍵，乃在乎他們有沒有向「我的弟兄中一個最小的身上」作出善行來。

第三，我們要注意這段經文中有兩個相對的名詞，就是「萬民」與「我的兄弟」；「萬民」是指一切的外邦人，「我的弟兄」乃是指猶太人。

如此，我們就可以明白，這時活著的外邦人受審判，乃是按照他們在災難期間對猶太人有沒有好行為而定。因為在災難期的後三年半中，猶太人遭受空前大逼迫，敵基督者傾全力迫害他們。在這種情形下，任何外邦人肯對猶太人發出友善、憐憫或幫助的行為，是要冒生命的危險，並且心中一定堅決相信猶太人是神的選民。這樣的外邦人自己必定至終因信主而得救，將進入千禧年。

同時，在災難期中，也有很多外邦人跟隨敵基督者苦害猶太人，對猶太人不肯發出憐憫與同情，這樣的外邦人要受到主的懲罰，可能當時身體被殺，在白色大寶座的審判時復活受審。

這一次的審判也是應驗太十三章麥子與稗子的比喻，容讓兩者一齊生長，但收割的時候就要分別出來。

這次的審判就結束了外邦人的時代。

第十章 審判以色列人

「他們要看見人子，有能力、有大榮耀，駕著天上的雲降臨。祂要差遣使者，用號筒的大聲，將祂的選民，從四方、從天這邊到天那邊，都招聚了來。」(太二十四30-31)

「死人要復活，屍首要興起。睡在塵埃的啊，要醒起歌唱……」(賽二十六19)

在大災難中，猶太人逃避敵基督者的瘋狂逼迫，有的殉道，有的四散逃亡世界各處。在七年災難末了，主耶穌回到地上消滅敵基督權勢後，用大能將四散的猶太人從世界每個角落召回聖地。那些殉道的猶太人也都復活(結三十七12-14；啟二十四)，這次的復活也包括舊約時代的聖徒(賽二十六9；但十二2)。

現在來到了以色列歷史中的大轉機與高潮時刻。進入二十一世紀初期，一些以色列人終於相信接受耶穌基督為彌賽亞。感謝讚美神，祂的愛永無止境，祂的信實直到萬代！

先知耶利米曾預言：「耶和華說：『日子將到，我要與以色列家和猶太家另立新約……我要作他們的神，他們要作我的子民。』」(耶三十一31-33)

先知以西結也曾預言神的話：「『我必從各國收取你們，從列邦聚集你們，引領你們歸回本地……我也要賜給你們一個新心……』」(結三十六24、26)

這也正是使徒保羅所預言的話：「弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘：(恐怕你們自以為聰明)就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。」(羅十一25-26)

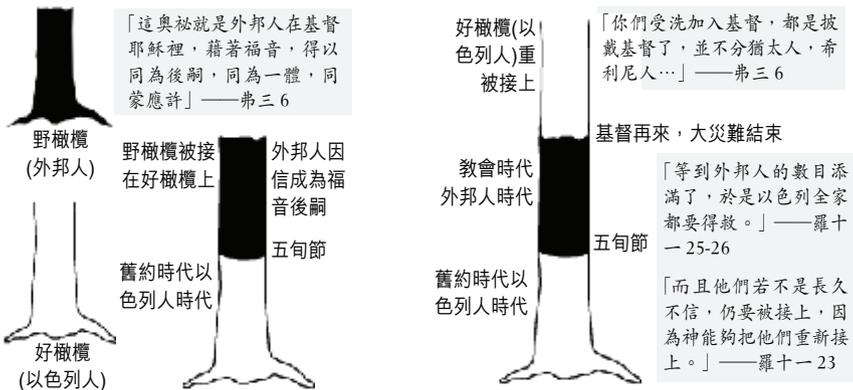
保羅在羅馬書十一章裏將以色列人比作好橄欖樹，將外邦人比作野橄欖樹。以色列人因為不信，被神暫時棄絕，外邦人卻因此得以因信稱義，因信同為福音後嗣(弗三6)，正如野橄欖樹接在好橄欖上，一同享受橄欖根的肥汁。這就是教會時代，或稱外邦人時代，因為以色列人

的背逆，福音臨到萬邦。但是神並沒有永遠忘記祂「眼中的瞳人」——以色列人。「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久；一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」(詩三十五)以色列人因不信與背道而被罰，在普世漂泊幾乎兩千年之久，受盡欺凌。二次大戰期間，在希特勒的「解決閃族的最終辦法」(Final solution for the Semitic people)的手段下，600萬猶太人被殘殺！

雖然如此，他們絕大多數至今仍是硬心的，仍不肯接受耶穌為神子，為救主。他們一直要等到在大災難中遭受比希特勒更殘暴百倍的敵基督者逼迫時，才肯謙卑、悔改，相信主耶穌就是他們所盼望的彌賽亞！惜哉、痛哉！

無論如何，以色列歷史中的一個新局面，一個大改變將在災難期末基督再來時發生。兩千年的無邊痛苦以及大災難中空前的迫害，至終換取了以色列的回轉！他們曾拒絕主耶穌的第一次來臨，此時接受祂第二次的來臨。1948年以色列在世上的國度復國了，現在要因信進入真的國度——彌賽亞國度(千年國度)，與基督一同作王！

當保羅弟兄述說這些奇妙的「奧秘」時，他心中湧流出對神的頌讚：「深哉，神豐富的智慧和知識！祂的判斷何其難測；祂的蹤跡何其難尋！『誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？』因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿門！」(羅十一33-36)

第十一章 無底坑

「我又看見一位天使從天降下，手裏拿著無底坑的鑰匙和一條大鍊子。他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆綁一千年，扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。等到那一千年完了，以後必須暫時釋放他。」(啟二十一-3)

這是在千禧年開始時所發生的一件事。

災難期結束，獸與假先知被擒拿，被扔到硫磺火湖裏(啟十九20)，但魔鬼卻是暫時被捆綁囚禁在無底坑中，上述的經文很清楚的記載。

無底坑究竟在甚麼地方，有人推測是在地的中間，但聖經沒有明顯告訴我們，我們不敢確定。我們卻是知道無底坑並不是地獄，乃是一個特別的地方，是鬼魔被囚禁的地方(啟九1、11，十一7，十七8)。

這一個囚禁是暫時的，時間是一千年之久。在這一千年中間，魔鬼不單本身被捆綁，連他一切的迷惑力與影響力也被禁阻；所以在這期間，他不能迷惑、引誘或試探世界上的人。因此世界上有千年的太平，稱為千禧年。

第十二章 千禧年

「我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證，並為上帝之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。這是頭一次的復活。(其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。)在頭一次復活有分的有福了、聖潔了。第二次的死在他們身上沒有權柄，他們必作上帝和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。」(啟二十四-6)

人類很久就夢想著一個烏托邦(人間樂園)的來臨。很多人相信藉著科學與知識的進步，這一理想可以逐漸實現。然而，不論從人類歷史或今天的世界發展來看，這一個人文主義理想是不可能實現的。事實給我們看見人類頭腦知識越發達，人心也越壞，慾望也越廣，犯罪也越巧妙。

但將來有一天，世界上終會有真正的人間樂園出現，不是靠人的力量，乃是出乎神的大能、神的作為。這一個未來真正的人間樂園就是千禧年。

千禧年乃是神多次預言及應許的成就：祂答應亞伯拉罕之子孫的祝福(賽十21-22，十九25，四三1，六十五8-9)在千禧年中實現；祂應許大衛家的王位(賽十一1-2，五五3、11；耶二十三5-8，三十三20-26)也在千禧年中成就——大衛的子孫耶穌基督作王；祂答應以色列人完全佔有聖地的事實，也將在千禧年中實現(賽十一11-12，六十五9；結十六60-63，三十六28-29)；祂應許賜給以色列人一個新的心，赦免他們的罪過，也在千禧年中成就。(耶三十一31、34，三十二35-39；結十一18-20，十六60-63)

一、千禧年的特徵

1. 公義與和平

基督在千禧年中統治的特徵就是公義與和平。神藉著先知以賽亞提到千禧年中的情形：「看哪，必有一王憑公義行政。」(賽三十二1)；又說：「我使我的公義臨近，必不遠離。」(賽四十六13)

因為行政公義，其結果就是和平。先知以賽亞預言說：「我的百姓必住在平安的居所，安穩的住處，平靜的安歇所。」(賽三十二18)

在千年國度中，飢渴慕義的人都必得到飽足(太五6)，並且享受公義(賽三十三5)。神的公義也必傳遍外邦人(賽六十一11)，使祂自己的名得到榮耀(賽六十一3)。

2. 順服

神創造世界，是為要建立一個完全順服祂、聽從祂旨意的國度；但是神的最高創造——人類，卻不肯順服神，在分別善惡樹的試驗上人失敗了。

因為神的兒子耶穌基督第一次來臨所成就的救恩，許多人成為神的兒女，神在他們生命中掌權。但是人類的整體尚未全體接受神的主權，但神並不因此而妥協。保羅對此曾說：「叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」(弗一9-10)

在千禧年中，因著以色列的更新(耶三十一33)、聖靈的教導(耶三十一34)、撒但的被捆綁(啟二十一3)以及外邦人的歸順(詩二十二27-28)，普世的人將要服在神的權柄之下。

3. 聖潔(聖別歸主)

聖經裏，特別是在舊約中，聖潔的意思不僅是指著「無罪」，同時更指著「分別為聖歸主」的意思。亞當被造後是無罪的，他若用順服的態度去生活，則可以成為一個分別為聖的人。但是他因為選擇自己的愛好，使他自己以及全人類失去了「無罪」的身份。神要在千年國度中恢

復人分別歸主的人生。

賽四4說：「那時，刺在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，在生命冊上記名的，必稱為聖。」先知撒迦利亞甚至說：「當那日，馬的鈴鐺上必有『歸耶和華為聖』的這句話。」(亞十四20)

4. 真理

神的真理常常被人類變為虛謊(羅一25)，但基督將來要將神的真理充滿於千年國度中。

在災難期開始時，以色列人受敵基督者的愚弄，跟隨他的欺騙手段，以他的謊言為真理。直到大的逼迫來臨，他們才開始明白自己的錯誤。「到那日，以色列所剩下的，和雅各家所逃脫的，不再倚靠那擊打他們的，卻要誠實倚靠耶和華，以色列的聖者。」(賽十20)

在千禧年中，以色列人以及外邦人都要活在神的真理之中。「我要領他們來，使他們住在耶路撒冷中，他們要作我的子民，我要作他們的神，都憑誠實(原文為真理)和公義。」(亞八8)。甚至耶路撒冷被稱為真理之城(亞八3)。

5. 聖靈豐滿的內住

「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裏面……我必將我的靈放在你們裏面。」(結三十六26-27)

「我必將我的靈放在你們裏面，你們就要活了；我將你們安置在本地……」(結三十七14)

從以上經文，我們可以看到聖靈在千禧年中的工作將勝過以往任何時代。那時，一切信神的人都會有聖靈豐富的內住，並且聖靈的運行及功用也將顯明在他們的敬拜、順服、能力以及生命的進展上(賽三十二15，四十四3；結三十九29)。

二、千禧年的人

千禧年裏的人共分兩大類。

..... 將來必成的事

1. 活著進入千禧年的人

- (1) 在大災難中信主而未被殺的猶太人。
- (2) 在大災難中同情幫助猶太人的外邦人。(太二十五31-40)

以上兩種人未經過死亡而帶著肉身進入千禧年。

2. 經過復活進入千禧年的人

(1) 在教會被提時一切新約時代的已死、未死信徒，他們都經過身體的變化被提至空中，在災難期終時與基督一同回到地上來，消滅敵基督者的權勢，他們都進入千禧年。(帖前四16；啟十九14)

(2) 在大災難期中，為道被殺的猶太人復活進入千禧年。(啟二十四6)

(3) 舊約時代一切的聖徒復活進入千禧年。(但十二2；賽二十六19)

三、千禧年的制度

1. 神治政體

千禧年中的政體不是以人為本位的君主或民主，乃是神本的神治制度，主親自統治萬民。

2. 基督為王

主耶穌基督將在千禧年中作王，聖經多次多方已有預言。天使長迦百列向馬利亞報信時曾說：「主神要把祂祖大衛的位給祂，祂要作雅各家的王，直到永遠。」(路一32-33)啟十九16記載主二次再來時說，祂的名是「萬王之王，萬主之主」。

3、統治全部以色列人

在千禧年，以色列與猶大將合而為一(結三十七15-22)，完全在主基督的統治之下(耶二十三5-6)。

4. 統治外邦人

基督在千禧年中不單統治以色列人，也統治外邦人，祂的國度充滿天下(但二35，七14；賽十九21，十一9)。

5. 復活的聖徒與基督一同掌權

「豈不知聖徒要審判世界嗎？」(林前六2)

「我們若能忍耐，也必和祂一同作王。」(提後二16)

「你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」(太十九28)

「在頭一次復活有分的有福了、聖潔了……他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年。」(啟二十6)

第十三章 最後戰爭

「那一千年完了，撒但必從監牢裏被釋放，出來要迷惑地上四方的列國(方原文作角)，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營，與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方，他們必晝夜受痛苦直到永永遠遠。」(啟二十七-10)

等到一千年滿的時候，撒但從無底坑中被釋放，他將再次迷惑世上列國，有眾多之人跟隨他，攻打聖城耶路撒冷。

由此我們看到兩件事：

1. 魔鬼被關閉一千年之後毫無悔改之意，仍然一心背叛神、敵對神。
2. 人類經過一千年最標準的環境生活，無憂無慮，豐富安定，直接受到主耶穌的統治。但是，到了試驗來臨的時候仍然會犯罪，甘心隨從魔鬼，反叛神，正如人類開始時在伊甸園中所作的一樣。

不少人有這個疑問：魔鬼為甚麼再一次被釋放，再一次得到機會迷惑世人？

魔鬼之被釋放，可能是給人類最後的一個考驗。進入千禧年的人有一部分是未經復活而帶著肉身進去的。這些人在千禧年中仍然婚嫁，生兒養女。一千年之久的時間會生養出不少後代，所以在千禧年末期的時候，肉體未經變化的人(在千禧年期間出生的人)可說是佔大多數。

這些生下來的人，他們仍帶有原罪，他們都需要救恩。千禧年在基督的統治之下，他們外表上依順基督，但當試驗誘惑來到時，他們仍會跌倒。

這就證明了人心的惡性，千年之久的平安優逸的生活並不能改變人性。同時，也說明了新派神學所傳的「社會福音」的錯誤。他們認為人之為惡，是因後天環境影響所致，若能改善環境、改造社會，則人便會變好。我們知道再沒有一個社會比千禧年的社會更完美、更理想，但如此理想的環境也不能改變人心，不能改變人性。

當魔鬼誘惑那些經歷了千禧年的人類時，他們竟大量的跟隨牠(聖經說「他們的人數多如海沙」)來攻擊聖徒的營(聖地)和蒙愛的城(耶路撒冷)。千禧年中，基督是從耶路撒冷統治世界，魔鬼就是要攻擊毀滅基督的統治中心。

啟二十八所提到歌革和瑪各的名字，與結三十八所提到的歌革和瑪各並非同一件事，同樣的名字是表示有相同的動機與目標——毀滅神的統治以及神的百姓。

於是神的審判即時來到，「有火從天上降下來，燒滅了他們」。一切跟隨魔鬼的人都被滅絕了，魔鬼也被扔到硫磺火湖去，那是他與敵基督者及假先知永遠的歸宿。

第十四章 最後審判

(白色大寶座)

「我又看見一個白色的大寶座與坐在上面的，從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊；死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。於是海交出其中的死人，死亡和陰間也交出其中的死人，他們都照各人所行的受審判。死亡和陰間也被扔在火湖裏，這火湖就是第二次的死。若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。」(啟二十11-15)

復活雖有很多次，但分別屬於兩大類，或說兩大時期，就是千禧年前的復活與千禧年後的復活。啟二十5所說的第一次復活，不是僅僅指著那一「次」的復活，乃是說那次的復活是屬於第一期的，也就是千禧年前的。

千禧年前的復活有很多次，正如保羅說「個人是按著自己的次序復活」(林前十五23)，例如主被釘十字架時，已死的聖徒有不少人復活了，並且在耶路撒冷向多人顯現(太二十七52)；再如主耶穌自己的復活(太二十八)、教會被提時在基督裏死了的人復活(帖後四16)、兩個見證人復活(啟十一12)、在大災難中為道捨命之人復活(啟二十四)等。這些復活包括主自己及一切信主得救的人。

千禧年後的復活則是另外一類，這次的復活發生在白色大寶座審判的時候，復活的人乃是包括古往今來一切不信的人，都要站在白色大寶座前受神的審判。

這時有兩種書卷展開，12節所說的「案卷展開了」以及「憑著這些案卷所記載的」是指著同一種書卷，這書卷裏記載著不信之人一切所行的，他們要按著他們所行的受審判。

此外，還有一個書卷就是生命冊，乃是記載著一切信主得救之人的名字。第二期復活的人(一切不信之人)名字都不在其中。此生命冊出現之目的，並不是要在其中尋找他們的名字，乃是證實他們的名字不在裏面，也是證實其他案卷之確實。

結果一切不信之人都要被定罪，被扔到火湖裏去，這就是第二次的死。

這是一件極其嚴重的事，不論是誰(不管是我們的家人、親戚或朋友)，只要他的名字沒記在生命冊上，他的結局是扔到硫磺火湖。假若任何人今生不信主，到了那時後悔已晚，永遠不能改變。

故此我們要趕快傳福音，救靈魂，引人歸主。

第十五章 原有天地被毀

「但主的日子要像賊來到一樣；那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望神的日子來到。在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。」(彼後三10-12)

因為始祖亞當犯罪，全地都受到神的咒詛。「地必為你的緣故受咒詛……地必給你長出荊棘和蒺藜來。」(創三17-18)所以神在審判全人類、執行公義之後，也要將原來的天地經過火的焚燒，以實行對自然界的潔淨。

來一11-12也說：「天地都要滅沒，你卻要長存……你要將天地捲起來，像一件外衣，天地就都改變了。」

原來的天地被毀，也是為即將來臨的新天新地作準備。彼後三13說：「但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。」

主耶穌將此事與挪亞時代的洪水相比較(太二十四37-39)。當時世人「罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」(創六5)所以神用洪水滅絕世人，留下義人挪亞一家。當時的世界經過了水的洗禮(彼前三20)，將來在新天新地來臨之前，世界要經過火的洗禮，使一切受造之物，在進入永恆以前，得到完全的潔淨。

明瞭這些情形，我們做基督徒的更應當感到這世界的暫時性，看輕目前的一切，為了那永遠的家作美好的預備，不再為自己「積攢財寶在地上」，因為整個世界都要被毀去。我們應為天國努力，將我們更多的人力、物力、才幹、時間用在永遠的國度上。

第十六章 新天新地

「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了；就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說：『看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同住。他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。』」（啟二十一1-4）

使徒約翰在異象中看見了保羅所說的「後來的世代」（弗二7）。約翰的視線遠遠的超過了大災難、千禧年、白色大寶座等，而達到最終、最美、最善的永恆境界——新天新地。

人的罪被對付了，魔鬼及其他使者們也被對付了；一切違背神、反對神旨意的事現在都不存在，天上地下完全和諧，完全合一。這就應驗了我們的主的禱告：「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六9-10）。這也使我們想起那首非常優美的頌讚之詩：

聽哪，千萬聲音呼喊，

神的羔羊當受讚，

千萬聖徒同聲響應，

高舉救主至尊名。

讚美羔羊和聲四起，

天上眾軍都合一，

萬口莫不同聲歌誦，

宇宙充滿救主頌。

〈中三節略〉

現今新造何等喜樂，
安息穩固並平和，
因著祂的救恩受福，
不再受縛不再苦，

聽哪，天上又發歌頌，
讚美聲音又震動，
穹蒼之中滿了阿們，
阿們因是同蒙恩。

啊！何等美妙之詩，新天新地何等美妙之所在，只要人一信主，就可得到這永無窮盡的恩福。我們信主的人必須盡我們一生的力量，普遍廣傳這奇妙的福音。

「看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同住。」(啟二十一3)

這是人類最高的榮幸，與神同住。如此就應驗了主耶穌的話說：「在我父的家裏，有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去；我在那裏，叫你們也在那裏。」(約十四2-3)

「神要擦去他們一切的眼淚。」神不但要擦去我們一切的眼淚，也要將一切痛苦為我們除去：「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」

眼淚是屬於「先前的天地」的，在新天新地中將永遠看不見眼淚了。

第十七章 新耶路撒冷

「拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：『你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。』我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。有高大的牆；有十二個門，門上有十二位天使，門上又寫著以色列十二個支派的名字。東邊有三門，北邊有三門，南邊有三門，西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。」(啟二十一9-14)

在新天新地中，神又為我們預備了新耶路撒冷。這新的聖城之美是筆墨所不能形容的，其體積之大也不容易想像。

啟二十一16告訴我們：「城是四方的，長寬一樣，天使用葦子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣。」這是何等大的城！所說的四千里，按原文所載之距離單位，應該合1,500哩、4,500華里！而且「長、寬、高都是一樣。」如此說來，新耶路撒冷乃是一個立體正方形，長寬高每邊都是4,500華里的大城！其面積達225萬平方哩！

這就是我們永遠的居所，我們永不朽壞的家鄉，是給了一切信神的人。

亞伯拉罕因信「等候那座有根基的城，就是神所經營所建造的」。(來十一10)

新聖城有12個城門，城門上有以色列12個支派的名字，這12支派就代表了舊約時代一切屬神的人。城牆上有12根基，根基上有12使徒的名字，這12使徒可以代表新約時代一切屬神的人。所以整個新耶路撒冷代表古往今來一切屬神的人。

將來在新耶路撒冷中我們將要會見摩西、亞伯拉罕、大衛、彼得、

..... 將來必成的事

雅各、約翰、保羅、馬丁路德、馬禮遜、戴德生、席勝魔、王明道、宋尚節、倪柝聲等古聖先賢，以及其他一切神的真僕人們。

更要緊而更美的事，乃是我們要面對面與我們的神及羔羊相見，並且同在同住，永遠不分開。

在始祖亞當未犯罪之前，神在伊甸園中與他同行談話。神也曾向亞伯拉罕顯現談話(創十八)，曾在曠野會幕中彰顯祂的榮耀(出四十34)，藉主耶穌將自己顯示給人(約十四9)，藉著聖靈住在教會之內。但是祂真正的與屬祂之人同住而面對面相會，乃是在新天新地之中。「那獨一不死，住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見，也是不能看見的。」(提前六16) 神在新而永恆的境界裏，「要與人同住，他們要作祂的子民。」

「我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。」(啟二十一22) 對於猶太人來說，聖殿是極其寶貴的，但是在新聖城中沒有殿。殿乃是一個分別出來敬拜神的地方。但在新聖城中已無此需要，因為整個聖城隨時隨地都充滿神的同在，神與羔羊都是殿。新聖城是立體正方形，像聖殿中人與神相會的至聖所的形式。我們在靈裏作嬰孩的時候，很注重神的殿(外表的敬拜)；當我們在主裏面長大成人的時候，就會進步而注意殿裏的神(真正的敬拜)。

當年青的雅各離開父家投奔舅父拉班時，他經過曠野，夢見了神，他給那個地方起名叫伯特利(創二十八19)，意思是「神的殿」。那時雅各對神的認識相當膚淺，只有外表。多年以後，他從拉班家回來，飽經風霜與磨練，藉著苦難而多認識神了。當他再次經過伯特利時，他又為神築了一座壇，給那地起名叫伊勒伯特利(創三十五7)，意思是「殿的神」。他從認識神的殿，而進到認識殿裏的神。

在新聖城中我們無需再藉殿而敬拜神，因為神充滿一切，祂就是殿，我們隨時隨地對祂有直接的敬拜。「那城內又不用日月光照，因有神榮耀光照，又有羔羊為城的燈。」(啟二十一23)

在此，日月的光華被神的真光所代替了，新聖城中不再需要任何被造的光，而是由非被造的光所照亮。11節說：「城中有神榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。」

先知以賽亞說過：「日頭不再作你白晝的光，月亮也不再發光照耀你；耶和華卻要作你永遠的光，你的神要為你的榮耀。」(賽六十19)

主耶穌自己曾宣告說：「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。」(約八12)

那時，我們將要走在主的真光之中，我們整個的生命中再無黑暗，再無神所不喜悅的地方了。

第十八章 生命河與生命樹

「天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民。」(啟二十二1-2)

生命河水在聖經中多次出現。

在以西結的異象中我們看見生命河從殿中流出來(結四十七1-7)。寫詩篇的人遙望看見了生命河，他說「有一道河，這河的分汊使神的城歡喜；這城就是至高者居住的聖所。」(詩四十六4) 先知約珥說：「必有泉源從耶和華的殿中流出來，滋潤什亭谷。」(珥三18) 先知撒迦利亞也說：「那日必有活水從耶路撒冷出來，一半往東海流，一半往西海流，冬夏都是如此。」(亞十四8)

在聖經最後一章裏，生命河再次出現，「明亮如水晶」，是從「神和羔羊的寶座流出來的」；表示神與主基督在永恆中不斷給祂子民生命一切的供應，使我們豐盛而又豐盛。

生命河的兩邊有生命樹，這裏生命樹也再次出現了。

因著始祖犯罪，神將他們趕出樂園使他們離開生命樹，並安設基路伯把守生命樹的道路。從那時起，墮落的人類無時無刻不在想憑自己的能力闖奪生命樹的路，但一定不能成功。

據說秦始皇曾尋求長生不老之藥；歷代的人及一切人為的「宗教」都想得到長生不死的秘訣；現代的人在物質生活失望之餘更多想到生命問題和人生的究竟。現代的科學家們很多在努力打開「生命之謎」，想從化學試管中製造生命，他們已經複製(Clone)了動物，也要嘗試複製人類。他們這一切的作為，干犯自然律，也冒犯神的旨意，註定失敗。

生命屬於神，祂是賜生命者，祂就是生命。

在此，也想到先知以西結所見生命樹的異象，「在河這邊與那邊的岸上，必生長各類的樹木……果子必作食物，葉子乃為治病。」(結四七12)

生命樹的果子，也使我們想到加拉太書五章所說聖靈所結的果子。

在新聖城中，生命樹不再是「禁樹」，生命樹的果子也不再是「禁果」；神一切的子民都可以自由享受。

第十九章 從永遠到永遠

「他們要作王，直到永永遠遠。」(啟二十二5)

神是創造者，祂是無始無終的。人是被造的，有始，但卻是無終的。因為人的「無終」，所以帶來了重要的問題——人將要在哪裏渡過永恆？

因此，基督徒要努力傳福音，作見證，引人歸主，使他們因信主耶穌基督而蒙赦罪、得永生，成為神的兒女，在神的國度裏永遠享受神的同在。

對於神永遠國度裏的詳細的情形，聖經所說的不多，但是偶爾也會掀起一點簾幕，使我們能短暫的看見裏面的光景。

一、我們將要享受與神完全的交通

「我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清；到那時就要面對面了。」(林前十三12)

「祂的僕人都要事奉祂，也要見祂的面。」(啟二十二3-4)

二、聖潔的生活

「不潔淨的，總不得進那城。」(啟二十一27)

三、喜樂的生活

「神要擦去他們一切的眼淚。」(啟二十一4)

四、事奉的生活

「祂的僕人都要事奉祂。」(啟二十二3)

我們在永恆中並不是無事可作，我們對神將有完全的事奉。

五、治理的生活

「他們要作王，直到永永遠遠。」(啟二十二5)

我們不但要事奉神，並且與祂一同作王，治理宇宙，直到永遠。

六、敬拜的生活

「此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：『哈利路亞，救恩、榮耀、權能，都屬乎我們的神。』」(啟十九1)

我們在永世裏將不斷地事奉我們的神，敬拜祂，與祂一同作王。我們要按照神的旨意，與祂一同管理整個宇宙，我們永遠不會感到厭倦。

主耶穌說：「看哪，我必快來！凡遵守這書上預言的有福了。」(啟二十二7)

「聖靈和新婦都說『來！』聽見的人也該說『來！』！口渴的人也當來；願意的都可以白白取生命的水喝。」(啟二十二17)

「證明這事的說：『是了，我必快來！』阿們！主耶穌阿，我願你來！」(啟二十二20)

「但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」(啟五13)

附錄一

怎樣看主再來

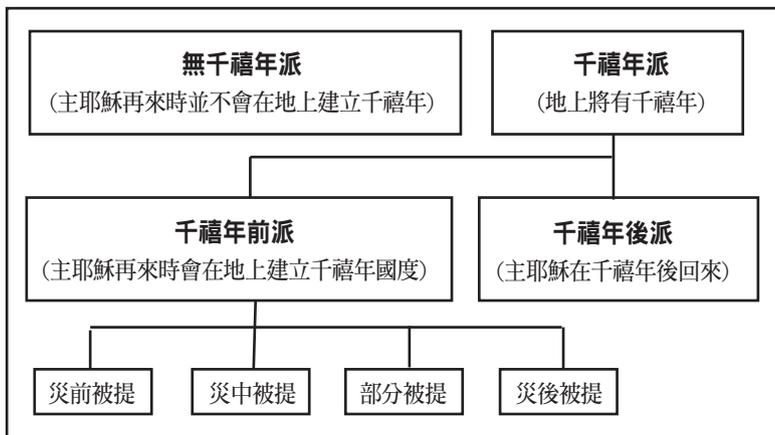
梁作榮牧師

「主再來」的教義一方面是許多基督徒很有興趣的題目，另一方面也是最富爭議性，甚至可以說是具分裂性的課題之一。雖然我們都同意主耶穌會回來，再次降臨在地上；但至於主耶穌甚麼時候回來，怎樣回來，則同是敬畏神，以聖經為神的話語的基督徒，卻從同一本的聖經中有不同的領悟和見解！

這是可以理解的。有關末世的預言經文，特別是啟示錄都不是容易解釋，且是意見分歧的。譬如說：「究竟啟示錄二十章所提及的千禧年是實實在在指一千年？抑或應該把它看為一個象徵數字代表一段很長的時間而已？主耶穌是在千禧年之前回來、抑或在千禧年之後呢？主耶穌的國度現今已建立在地上、抑或仍然是將來的事？主再來是一件事抑或是分兩個時期階段？」

本文旨在扼要地介紹目前對主再來這真理幾個主要不同的看法，方便有興趣的肢體明白當中的異同，再深入研究聖經、慎思明辨。不過，我們不單只要認識主再來這教義，我們更加要盼望等候主的再來，這才會對我們的生命有影響。

下圖簡要的分辨歸類對千禧年和信徒被提的各種看法。

一、無千禧年派(Amillennialism)或稱實現千禧年派(Realized Millennialism)

持這解釋的肢體們認為主耶穌再來時並不會在地上建立一個一千年的國度，由主耶穌親自作王掌管，因為新約時代的教會已經承受了舊約時候神對以色列人的應許和預言。反而神的國早已在主耶穌第一次降生時已開始，將來主再來的時候神的國便完全實現。神的國已經臨到人間，並存在於人的心中。現在神藉著基督、祂的話與聖靈在教會中掌權(太十二28；路十七20-21；羅十四17)。千禧年的國度是屬靈並屬天的(約十八36，六15)，主耶穌現已作王了(太二十八18)。

啟示錄二十章所提及的千禧年並非指將來實在的一千年，我們現在就已在所謂的「千禧年」中，已死的信徒現在正與主耶穌一同作王。

主耶穌隨時都可以再回來，祂再回來的時候便會立刻帶來死人復活。當時仍然活著的信徒便會被提在空中與主相遇，然後立刻與主耶穌一同降臨地上。在這時候，末日審判和新天新地便開始。

二、千禧年後派(Postmillennialism)

持這解釋的肢體有些地方與無千禧年派相同的。首先，他們認

為「千禧年」並不是指實實在在的一千年，不同的地方是他們卻認為在將來會有一段很長的時間，地上教會大大復興，信主人數會不斷增加。並且地上會愈來愈多人持守聖經的教導和價值觀，因而帶來平安盛世。這就是所謂的「千禧年」。

另外一個與無千禧年派相同的地方，就是主耶穌再來時會發生的事，如死人復活、信徒被提、末日審判、新天新地等，在主再來時都即時開始。不同的地方是主耶穌的再來會結束了所謂的「千禧年」。對他們來說，主耶穌回來之前，必須有這教會復興、福音遍傳、多人歸主、平安盛世的「千禧年」。

引用支持這看法的經文包括：詩篇二、二十二、七十二、百一十篇，以賽亞書二24及十一 6-10，馬太福音二十八18，以弗所書一19-23。

三、千禧年前派(Premillennialism)

持這看法的肢體認為，基督再來以前會有戰爭、饑荒、地震等兆頭(太二十四7-8)。福音將要傳遍地極(太二十四14)，不法者大罪人敵基督將會出現(帖後二1-8)，並且地上將有大災難(太二十四21)。然後基督會在大能並榮耀中降臨(七二十四30)，眾多的猶太人會悔改信主(亞十二10；羅十一26)，於是地上將有一和平的千禧年國度(賽六十五17-25)，信徒將在其中與基督一同作王一千年(啟二十四-6)。千禧年後，撒但將被釋放，牠迷惑眾人，掀起末次背叛，最後為神所消滅(啟二十七-10)。此時，不信的死人要復活受審(啟二十五、11-15)。最後，將有新天新地，直到永永遠遠(啟二十一1)。

這看法與前面兩種千禧年看法有兩個明顯不同之處。一個是主耶穌再降臨時會在天上建立一個千禧年國度(啟二十四-6)，由主耶穌親自作王。至於這千禧年是否一定是實實在在的一千年則持這主義的肢體中有不同的看法。

第二個明顯不同的地方就是在千禧年以前，必定有所謂的「大災難」發生。至於信徒是在甚麼時候被提，也分成四個不同的看法，就是所謂的災前、災中、災後、和部分被提。

1. 災前被提

信徒會在大災難開始之前被提，免受七年大災難之苦(帖前四13-17；但七至九章)。大災難乃是神對不信的外邦人的審判和對以色列人管教的時候。大災難時，被提的信徒將要經歷基督台前的審判(林後五10)。大災難後主耶穌與信徒一同降臨在地上作王一千年。所以，主的再來實際上可以分成兩個階段：第一個階段是主降臨在半空中與被提的信徒相遇，第二個階段是主耶穌與被提的信徒一同降臨在地上作王；而這兩個階段中間夾著聖經所說的大災難。信徒的被提乃是隨時都可以發生的事，並無任何預兆(帖前五1-2)，但主親自降臨在地卻是有預兆可見(太二十四30)。

2. 災後被提

指主耶穌會在大災難後才回來，信徒在大災難中會受到極大的逼迫。主再來時，就是大災難結束的時候，也是千禧年的開始，以色列人會悔改，全家得救。信徒被提與主降臨在地是即時發生的事，這與災前被提的看法是不同的。

通常來說，持災後被提的肢體認為大災難和千禧年不一定要按字面的七年和一千年來解釋。對他們來說，主耶穌再來是很近，但卻不是隨時發生，因為大災難必要發生，敵基督必要出現。這也是與災前被提的看法不同的地方。

3. 災中被提

指信徒會經歷七年大災難的前一半。前三年半的大災難雖然厲害，但日子卻縮減了(太二十四21-22)，跟著後半乃是聖經所提到的神的忿怒。信徒不會遇上這一部分的災難(羅五9；帖前一10，五9)，信徒會在神的忿怒開始時被提；有人認為這會發生在啟示錄第七號吹響的時候(啟十一-15)。神的忿怒過後，信徒便與主一同降臨，開始千禧年。

4. 部分被提

與災前、災中被提不同的地方是，並非所有信徒都會在同一時候被提。忠心和儆醒等候是被提的條件(太二十五1-13)，只有這些信徒會在

大災難前被提，其餘的在大災難當中直至災難末期，都會有不同的信徒被提(啟十五2-3，十一12)，全在乎信徒是否有好的準備。

當我們扼要地看過對主再來這教義的不同解釋後，明白各論點都有其支持論據。重要的是我們必須抓著神啟示主再來這真理的目的——帶給我們盼望和鼓勵，並提醒我們，主耶穌已得勝，祂是萬王之王。我們千萬不能因對主再來的教義有不同的解釋和信念而影響我們在主裡面的合一。

此外，我們也需要注意，認識主再來這教義與盼望等候主的再來是兩件不同的事。當主耶穌基督第一次來時，許多猶太人都知道舊約預言彌賽亞的來臨，祭司長和文士也熟知基督當降生於伯利恆(太二4-6)。不過，當那顆星出現的時候，卻只有東方遠道而來的星象家尋找耶穌，前去敬拜祂。

單單頭腦上知道主要再來是不夠的，我們的心必須期待等候主的再來。我們都要儆醒、靈命進深、廣傳福音、預備主的再來。但願見主面的那日，我們都能從祂口中聽見：「你是又忠心又良善的僕人。」

(作者為美國德州雅靈頓華人教會主任牧師)

末世圖解

「世上的國，成了我主和主基督的國。祂要作王，直到永永遠遠。」(啟十一 15)

現
今
時
代

■從現在到教會被提的日子有多遠，沒有人知道。

■「但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。」(太廿四36)

■教會被提

(帖前四 16-17)
基督降臨空中
教會被提

七印 (啟六、七)

四馬 (啟六1-8)

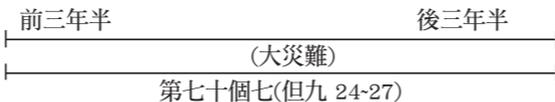
七號 (啟八-十一)

七碗 (啟十六、十七)

基督的審判台(義人的審判)-林後五10

羔羊的婚筵(啟十九 7-10)

地上七年災難敵基督者掌權之時

- 一、敵基督者成為歐洲十國聯盟之王(啟十七 12-13)
- 二、敵基督者(獸)利用末世背道的教會(大淫婦)(啟十七 1-6)
- 三、敵基督者假裝與聖民(猶太人)立約，答應他們重建聖殿恢復祭祀之禮(但九 27)

- 一、敵基督者坐在神的殿中自稱是神(帖後二 4)
- 二、敵基督者向猶太人毀約反手迫害猶太人(但九 27)
- 三、敵基督者向背道教會變臉(啟十七 15-18)

基督再來

千禧年 (啟廿 4-6)

■歌革與瑪各的戰爭(啟廿 7-10)

■白色大寶座的審判(啟廿 11-15)

■新天新地 新耶路撒冷 (啟廿一 1-2)

■古今一切不信的人復活受審 (啟廿 11-12)

■天和地經過火的焚燒 (彼後三 10-13)

■魔鬼被捆绑一千年扔於無底坑中 (啟廿1-3)

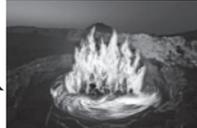
■無底坑

■魔鬼暫被釋放(啟廿 3)

■魔鬼最後的反叛(啟廿 7-8)

■魔鬼被扔於硫磺火湖中(啟廿 10)

■哈米吉多頓之戰，獸與假先知被扔到硫磺火湖中 (啟廿7-10)

■硫磺火湖 (啟廿 10)

千 年 國 度

「以耶和華為神的，那國是有福的。」(詩卅三 12)

永
永
遠
遠

跋

神是無始無終、自有永有的。祂不受時間與空間的限制，祂是超時間、超空間的。

在神這無窮永遠之中，按照祂自己所定的時候，祂創造了人類。在這永遠的裏面產生了這一段由喜劇與悲劇交織而成的可歌可泣的故事。

保羅說：「我們成了一台戲，給世人和天使觀看。」(林前四9)雖然是一台戲，卻是一台真戲。在這戲裏有真刀真槍，真血真淚，真失喪真歸回，真十架真復活，真罪真罰，真權柄真反叛，真赦免真救恩，真愛真恨，真榮真辱，真天堂真地獄！

這一台戲的主人翁是三位一體的真神，其中的反派角色是魔鬼及其附從者，世上一切人類必須選擇跟隨那一邊。

摩西曾挑戰背逆的以色列人說：「凡在耶和華一邊的(原文直譯)，都要到我這裏來。」(出三十二26)我們信主的人是在神一邊的，我們必須趁有今天，就是末世未到之前，趕快告訴普世人類要來到神的一邊，皈依真神，這是我們作基督徒今天刻不容緩的責任。

這本小冊的目的，並不僅是使大家增加一點末世的知識，乃是要藉著普世危急的情形，激發我們為真道奮勇，在真道上合一，消除門戶之見，大家前呼後應的將主耶穌基督救恩的福音，傳遍今天的世界。如此，這本書的目的就沒有落空。

願主使用你，挺身昂首，在這末世的日子中，作主耶穌基督的精兵，勇敢開口為主作見證，帶領人進入教會，完成主交托我們的使命！

本書的目的，乃根據聖經的記載，簡單扼要地將世界要發生的事，按著次序列出，使一般信徒能夠用極短時間了解現今及將來世界情勢，明辨是非真偽，不受潮流所迷惑，並努力為主作工，廣傳福音，直到身體得贖的日子。

大使命中心出版