

目錄

將來必成的事
COMING EVENTS
王永信著
出版者兼發行：大使命中心
ISBN 0-9676712-6-4

大使命中心 美國總會：

Great Commission Center International

769 Orchid Hill Lane, Argyle, TX 76226. U.S.A.

Tel:(940)455-2205, (972)445-5490(metro) ; Fax:(940)455-2198

E-mail:info@gcciusa.org ; Website:http://www.gcciusa.org

加拿大分會：

Great Commission Center — Canada

c/o 9670 Bayview Avenue, Richmond Hill, Ont, Canada L4C 9X9

Tel:(905)884-3399 ; Fax:(905)884-9465

香港分會：

GCCI (HK) Ltd.

P.O. Box 92256, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Tel:(852)2540-0131 ; Fax:(852)2540-9770

第一章	前言	1
第二章	教會七時代	4
第三章	末世現象	23
第四章	教會的背道	36
第五章	教會合一運動	40
第六章	十國聯合政府	45
第七章	教會被提	54
第八章	敵基督者	63
第九章	災難期	71
第十章	審判列國	79
第十一章	審判以色列人	83
第十二章	無底坑	87
第十三章	千禧年	88
第十四章	最後戰爭	94
第十五章	最後審判	96
第十六章	原有天地被毀	98
第十七章	新天新地	100
第十八章	新耶路撒冷	103
第十九章	生命河生命樹	107
第廿章	從永遠到永遠	109
附錄一	末世圖解	111
附錄二	怎樣看主再來 (梁作榮牧師著)	115
跋		120
剪寄之頁		123

第一章

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，這世界上不會有太平的日子。因此今日神的兒女們，較以往任何時代的信徒，都該更正確清楚的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份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，一小部份人雖然潔身自愛，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 著作 *Forcast* 和 *Signs of the Spirit*，Tom Sine 著作 *Wild Hope*，John Naisbitt 著作 *Megatrends* 和 *Megatrends Asia*，Alvin Toffler 著作 *Future Shock* 和 *Third Wave*。）

不論在政治、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、回教傳播之迅速、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紀的瘋狂工作，在今日的世界裡，到處可以看見他的手段、他的標記。

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，正在生發壯大！基督的名受訕笑、信徒被囚、福音之門被關閉、主的道被棄絕（甚至所謂基督教國家也不例外，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，尋找靈裡清醒的人，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，和打戰的喊聲。」「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，使祂的教會動員，使祂的兒女負起傳道與衛道的責任，在此末世從撒旦手下搶救靈魂。

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」是一個可怕的思想，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

二000年十一月
大使命中心

第二章

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》中的教會歷史概要裡，我們曾依照歷史的方式，將新約教會之沿革、發展、及重大事蹟，作了一些扼要說明。從那些記載裡面，我們看見了教會外表的變動，與興衰的事實。

現在這裡所要說的，乃是注重教會裡面的問題，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點基本的認識。

啟示錄這卷書，是聖經裡非常重要的一卷書。聖經若是沒有啟示錄，就好像一個故事沒有結尾。聖經之內容，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。

聖經以創造天地開始，而以新天新地之來臨為終；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。

哦！何等奇妙的生命之書！

在啟示錄裏面，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）

保羅弟兄的話是對的：「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）

啟示錄一章十九節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，傳達信息給亞細亞的七個教會：「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。」

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。這種情形在今天的時候似乎更為顯明；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，我們在此將主耶穌達與七個教會的信息，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 (70 — 170)

經文：啓示錄二章 1 — 7 節

以弗所教會時代，乃是緊跟在使徒時代之後。主後七十年左右的時候，大部份使徒皆已離世，各處教會缺乏靈性旺盛之人的帶領，於是漸漸走了下坡。到主後一百年時，羅馬帝國的迫害開始來臨，到主後一七〇年時，迫害更為加劇。同時，教會裏面的異端也開始蔓延。

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。看起來這應該是一個完美的教會；但是主竟嚴厲的責備她說：「你把起初的愛心離棄了！」並且警告她，若不悔改，燈臺將被挪去。

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，失去了服事神的最基本原因——愛！他們進入了「服事」而失去了「愛」。沒有愛的事奉，是神所不喜悅，不賞識的。

我們今天服事主，也常常走了以弗所的路。服事來服事去，將服事看成了一個「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、和同情反倒越來越少！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之教會的警戒。

二、士每拿教會時代 (170 — 313)

經文：啓示錄二章 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，二世紀時候，迫害逐漸加重，到了三世紀中、末期迫害達到了巔峰，直到四世紀初三一三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，並且也永遠的記錄在天上了。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，我們不能不想數十年來在中國大陸為主受苦的教會，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。賴恩融牧師在《風雨中的教會》裏說：「中國大陸上的信徒所忍受的，或者已經超過了血肉之體所能忍受的範圍。」

願普世信徒不斷的為今天在大陸上的士每拿教會禱告，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。」（啓二八）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。」(啓二10)

當時羅馬帝國對教會曾有十次最兇殘的迫害，殉道的人不可計算，其中包括士每拿教會的監督波立卡(Polycarp)。

神沒有應許我們在世上沒有苦難，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，使我們因著將來榮耀的盼望而輕看目前的苦難(林後十二9；羅八18)

保羅弟兄說：「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。」保羅在這裏的意思並不是說主在十架上為我們受的苦難仍需要有甚麼加添，不是這個意思。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。保羅在這裏的意思，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，是祂的延長，要繼續不斷的，以背十架、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。

保羅弟兄直接了當的說「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。」

(啓二10)

很奇妙，「生命」的冠冕，是用「死」換來的。主曾說：「為我喪失生命的，將要得著生命。」(太十39)

冠冕，在永世裏，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，你的貧窮，(你卻是富足的)。」(啓二9)

士每拿教會的人多半是貧寒的平民，也許有的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 (313 — 590)

經文：啓示錄二章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三一三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》記載著說：「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，表示教會裏面有些份子應該被剪除、有些制度應該被割棄。

「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，同時將異教之風也帶了進去，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。

多年前在歐洲作工時，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？牧師們只要有神學文憑就可擔任，有些

教會裏更設滿了有形的偶像，琳瑯滿目，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，因著「宗教」所殺的人，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。回教、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，是那降世、為人釘死、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 (590 — 1517)

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，教會更深的走入岔路，漸漸變成了一個龐大背道的宗教集團，就是羅馬天主教。

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)

這是天主教最大的錯誤，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、訓練了八百五十名假先知，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，去淨教會裏及個人生活中一切耶洗別的酵，就是：

- 一、 淫亂——肉體的淫亂，靈性的淫亂。
- 二、 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)

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

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 (1517 — 1648)

經文：啓示錄三章1—6節

撒狄教會時代包括改教及改教後之初期教會時代。

撒狄是「餘剩」及「逃脫」之意，表示在中世紀黑暗的天主教會中，神一些餘剩的忠貞的兒女逃脫了出來。

神的僕人們，威克里夫、約翰胡司、索凡羅那、馬丁路德、米藍頓、慈運理、加爾文、諾克司等，靠聖靈的大能，以生命、監禁、放逐為代價，從死的宗教、鐵一樣的掌握中，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，但是很多天主教堂的聖禮和儀式卻保留下來。(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：「你要儆醒，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：

- 一、已死的(三1)
- 二、將死的(三2)
- 三、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。

哦！神的心如何焦急！眼看祂用自己的血贖來的兒女，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、作燈光、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，服事眾人。

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。如係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 (1648 — 1900)

經文：啓示錄三章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佈道的熱忱、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八節的應驗：「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旨；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…。

多麼美麗的一幅圖畫！我們今日的教會，若能有如此情形，該是多麼好，對全世界該是何等的見證！

「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。

主在這裏似乎是暗示給非拉鐵非的教會，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)

魔鬼要緊的工作項目之一，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，我們看見了魔鬼的手段。他所使用的不是別人，而是「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，但結果是越堵越多、越關越大，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，禁止在學校中讀經，禱告，這實在是末世的現象。

但一切事都在神掌握中。海水佔地面一半以上，但神為海水定了界線，不能越界登陸。魔鬼的工作也是如此，從約伯的經歷裏面，可以看出來，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。今天大陸上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。

願今日作神真兒女們的起來，超越教會界線，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，差遣年輕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潛在的力量。

中國信徒們今日必須對傳福音的事負起責任來，中國的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，更多知識份子進入教會，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（1900 — ）

經文：啓示錄三章14—22節

可憐，在廿世紀初教會從火熱的復興與佈道的熱忱中，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，他們也來作禮拜，但是只此而已，叫他們再多深入一點，是比登天還難。一談到服事、拜訪、奉獻、花時間、擔責任、付代價，他們避得比誰都快，蹤跡不見。

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」的太多。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：一、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）把神更多接到他們裏面去，使他們真正富足；二、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；三、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。」

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，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。」（三20）

說起來這是一件講不通的事；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，從各各他叩起，直到今天還未停止。

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，牧師在臺上甚麼都講，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？

一九三五年，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：「親愛的兄弟！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？」

「親愛的兄弟！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。

BS01 1935

第三章

末世現象

「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：『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裡，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。』（太廿四3—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。」（太廿四32—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。

本章中，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（申卅二10），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」（詩九五11；申一34；耶廿二5，24），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、去鼓勵他們。

「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，一直奔向毀滅而去。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的呼喚：

「以法蓮哪，我怎能捨棄你？

以色列阿，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）

哦！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，猶太人被短時間趕散擄去，他們在巴比倫痛哭、悔改，想念以往聖地的榮美。神使他們為奴七十年後回到巴勒斯坦，重整家園。四百多年後，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各他山頂。四十年後，主耶穌為耶路

撒冷哀哭的話就應驗了。主後六四年猶太人背叛羅馬，七十年羅馬大將提多攻克耶路撒冷，殺燒拆毀，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，直到七世紀初信奉回教的阿拉伯人興起，佔領巴勒斯坦四百年之久。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，於一五一七年（即馬丁路德張貼九十五條宣告之同年）被阿圖曼土耳其人攻取。自是巴勒斯坦受阿圖曼帝國統治。直到第一次大戰英國軍隊在阿倫比將軍（Allenby）指揮下於一九一八年攻佔巴勒斯坦。戰後，國聯於一九二二年派請英國託管聖地。

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。一八八二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「歸回錫安運動」（Zionist Movement）。

無疑的，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五萬，第一次大戰時增到十萬，第二次大戰增加到了五十萬人。

「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。」(結卅四11-13)

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隆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，當時在巴勒斯坦的五十萬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。

同時在一九四七年間，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。

但是至終，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，在一九四八年五月十六日下午四點鐘的時候，以色列國終於再次誕生了。地中海傍的斜陽中緩緩升起了簇新的大衛之星的國旗，好像顯示著對以往的哀悼，對未來的憧憬，並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，則應驗了以賽亞卅五章的話，「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，我們神的華美。」

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來的：一方面警告世人趕快相信主耶穌，悔改得救；另一方面警告祂自己的教會趕快傳福音，趕快差傳，時日不多了！

二、災禍的增加

「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。」(太廿四7、8)

「…必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」(但九26)

從神的話語裏我們可以看見，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)而達顛峰。

在馬太福音廿四章七節裏，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)。

從本世紀開始以來，這兩方面的災害都是越來越嚴重，魔鬼知道他的時日已經不多，所以在普世人心加速進行他的困獸之鬥，迷惑引誘人們進入不止息的戰爭。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：

甲、天災

一、地震

從廿世紀初以來，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，今天已經增加到4,000個。藉著地震儀器、電腦、網絡與人造衛星的輔助，目前每年全球查覺有12,000-14,000次大小不同的地震，平均每天35次。除大型(7.0-7.9級)及超大型(8級以上)外，多半得不到普世性的新聞報導。

1. 每一世紀全球地震次數劇增：

第一世紀	大型地震共15次
第二世紀	大型地震共11次
第三世紀	大型地震共18次

第四世紀	大型地震共14次
第五世紀	大型地震共15次
第六世紀	大型地震共13次
第七世紀	大型地震共17次
第八世紀	大型地震共35次
第九世紀	大型地震共39次
第十世紀	大型地震共33次
第十一世紀	大型地震共53次
第十二世紀	大型地震共84次
第十三世紀	大型地震共115次
第十四世紀	大型地震共147次
第十五世紀	大型地震共174次
第十六世紀	大型地震共253次
第十七世紀	大型地震共378次
第十八世紀	大型地震共640次
第十九世紀	大型地震共2119次
第廿世紀	大小型地震每年超過10,000次以上

(以上資料引自蘇穎智著《一針見血的福音》頁159)

2. 廿世紀全球主要地震(死亡人數萬人以上)：

地震日期	地點	死亡人數
1905年4月	印度，坎哥拉	19,000
1906年8月	智利，聖地雅哥	20,000
1908年12月	意大利，米西那	100,000
1915年1月	意大利，阿文贊諾	29,000
1917年1月	印尼，巴里	15,000
1918年2月	中國，廣東	10,000
1920年12月	中國，甘肅	200,000

1923年9月	日本，東京，橫濱	140,000
1927年5月	中國，新寧	200,000
1932年12月	中國，甘肅	70,000
1934年1月	印度——尼泊爾	10,700
1935年5月	巴基斯坦	50,000
1939年1月	智利	28,000
1939年12月	土耳其	30,000
1948年10月	土庫曼共和國	110,000
1960年2月	摩勒哥	15,000
1962年9月	伊朗	12,200
1968年8月	伊朗	20,000
1970年1月	中國，雲南	10,000
1970年5月	秘魯	66,000
1974年5月	中國	20,000
1976年2月	危地馬拉	23,000
1976年7月	中國，唐山	655,000
1977年9月	伊朗	15,000
1985年9月	墨西哥	30,000
1988年12月	土耳其	25,000
1990年6月	伊朗西部	50,000
1999年8月	土耳其	15,657

二、水災、風災、海嘯等

廿世紀裡，嚴重的水災、風災及海嘯等，發生次數越來越多，災區遍及全球，生命財產損失無法估計。

但是這些災害，仍不能與未來將要發生之一切的萬一相比。從福音書及啟示錄裏，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之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。」（啓六12-14）

乙、人禍

今天，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。」

在過去半個多世紀的歲月中，第一次大戰死亡人數八百多萬，第二次大戰加倍了，死亡人數達一千七百萬（中日戰爭、韓戰、越戰、波灣戰爭等尚不計算在內）。

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，和佔有慾之人類的手中，是一個不堪想像的事。無怪多少人因過度憂慮而神經崩潰（今天各處神經病院的子起床位幾乎都是滿額）。

「必有爭戰，一直到底，荒涼的事已經定了。」

如此，從人為的災禍中，我們也看見末世到了。

三、科學的猛進與道德的墮落

「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、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、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)

今天的世界上，特別是一些科學發達的國家裏，有一個極不平衡的現象——就是知識科技直線上升，道德倫理急劇下降。

現今許多國家用在科學技術研究上之人力及金錢，無法估計。今天活著的科學家們，佔古今科學家數目百分之九十。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：

1877年	電話
1900年	無線電
1909年	汽車
1910年	飛機
1915年	愛因斯坦相對論
1927年	Big Bang Theory
1929年	盤尼西林
1930年	電視
1932年	中子
1939年	噴射引擎
1941年	雷達

1942年	原子分裂
1945年	原子彈
1948年	電晶體
1953年	DNA
1954年	器官移植
1955年	核子動力
1957年	太空旅行
1963年	通訊衛星
1969年	登陸月球
1975年	個人電腦
1980年	天花症絕跡
1981年	愛滋病證實
1992年	網絡 (Internet)
2000年	人類基因圖譜

但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，也就越會犯罪，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，而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，基督徒們靈性破產，教會公開背道，也達到了空前程度！

美前總統艾森豪將軍在七五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，正像羅馬帝國敗亡前夕的樣子…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，不單是值得美國人民反省，世界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)，引以自豪。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、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的文字中，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——聖經中一切信仰道德倫理的教訓。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、希底家諸王先後被擄，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，用主的道向這一世代的人挑戰！

第四章

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。將有許多人隨從他們邪淫的行爲，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！對於個人如此，對於教會也是如此。

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而隨從錯誤的異端而不肯悔改（例如：改信新派神學的人，雖然口中也信「神」，但他所信的神不過是「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；其中最主要的有三次，分述如下：

一、關於三位一體的道理

主後二世紀時，有些信徒因受當時希臘學說的影響，對於基督的神性開始懷疑，到第三世紀初，又有人認為父、子、聖靈乃是一位神，祂隨時代需要之變化而已。直至正統神學家特土良根據聖經的教訓及啟

示闡明三位一體的大意，如是作了四世紀初教會對抗亞歷山大教會長老亞留異端之準備。

亞留倡言基督為被造，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

聖經自始至終講說因信稱義的真道，而將此道理說得最清楚詳盡的，乃是使徒保羅。

但是由於人的思想與異教的影響，使徒們離世不久，就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講因信稱義的道理了解得十分清楚，但另一方面他卻從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。

直等到馬丁路德在他的寫作裏才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，而與我們的所謂功德、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。

三、關於聖經是神的話的道理

提後三章十六節說：「聖經都是神所默示的」，這一句話保持了我們信仰的根基。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，教會間爭辯最大的問題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！他從未對任何教會說聖經完全不是神的話；但他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：

一、信仰純正的基要派或福音派(Evangelicals)相信聖經是(is)神的話。

二、新正統派(Neo-Orthodoxy)異端認為聖經包含(contains)神的話。

三、新派神學(Liberalism)異端認為聖經可能(may be)是神的話。

在此我們可以看出魔鬼詭計的巧妙與危險！

自從廿世紀初以來，基督教裏面的異端邪說之叢生，真可說是五花八門，應有盡有，呈現教會歷史中前所未有的混亂局面。

教會歷史中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，整個的宗派走不信的

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，新派者如施拉邁克(Schleiermacher)，勞臣布失(Rauchenbush)，富司狄(Fosdick)，梵杜生(Van Dusen)等，及新正統派學者如巴特(Barth)，布倫納(Brunner)，尼泊爾(Niebuhr)，布特曼(Bultman)，鐵勒(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！

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，在今天這危險的日子裏，我們不能再沉睡了。起來，靠聖靈大能，為真道竭力爭辯！

第五章

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。」（啓十三1-17）

「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。」（啓十七1-16）

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，以及迷惑引誘以外，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）

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大受挫折。基督教在各處得到迅速進展。但由於最近一個世紀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日增加。

目前天主教之得勢與進展到處可見，尤其在教皇約翰廿三世召開梵蒂岡普世大會呼喚基督教「浪子回頭」以後，天主教的聲譽與地位更是處處受人稱道，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；將來合一大教會成立以後，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，使我們看見這些事之急速成就。

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前，這是祭司制度的先聲。

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

但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，則必受神嚴重懲罰(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、七、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，但間接的影響至今從未停止。

但羅馬教廷經過百餘年短時期挫折後，於一九二九年拉特蘭條約中，莫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)，並且命令全地的人拜此像，並接受獸的印記(啟十三)，凡不拜獸像的人都要被殺，不接受獸印記的人都不得作買賣——不得生活。

這是何等可怕而難以想像的事。神的教會能有一天演變墜落到這種地步，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)：

一、「穿著紫色和朱紅色的衣服」

乃是舊約祭司禮服的顏色，表示在外表上有祭司的樣子，外表像是神的教會。

二、「用金子、寶石、珍珠為妝飾」

顯示著大教會的奢華虛榮和龐大財富。

三、「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，若是成了魔鬼的工具，乃是在神眼中最可憎的東西，比不信的人更可憎，這是極其可怕的一件事，這是偽「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，普遍的敗壞了、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！

第六章

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…：『王阿，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：

- 一、尼布甲尼撒王夢中所見的大像——但二
- 二、先知但以理所見四個獸的異象——但七

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，照先知但以理的解釋和歷史的印證，簡述於次：

一、**金頭**——即第一獸(獅子)——代表巴比倫帝國(主前625——636)，是舊約時代到該時為止最強大的帝國。其京城巴比倫，豪華蓋世，長寬各十五英里，城牆基深卅五尺，厚八十尺，高三百尺。其建築、享樂及奢華情形，較秦時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、俄摩拉一樣。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！(參閱啟十八)。

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擄。直到七十年後，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)。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，但到古列之後波斯反成為該國之主幹。故聖經中較早記載之稱呼為「瑪代波斯」(但八20)，而較後記載之稱呼則為「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。亞述於主前七二一年擄去北國以色列，巴比倫於主前六

零六年擄去南國猶大，波斯於七十年後即主前五三六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)。從主前八世紀開始，希臘本為一群自治城市，主前三三六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，於三三一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。

亞歷山大帝於主前三三二年征服聖地，以寬大態度對待猶太人，並未毀壞耶路撒冷。但至主前一六八年時，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克比反抗戰爭，使猶太人得到百年之久的獨立(主前176——63)。

四、鐵腿——即第四獸(特別兇猛)——代表羅馬帝國(主前63年開始)。

本文所要特別注意的，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是最有系統、最兇暴——基督徒被羅馬君王殺害者達

五百萬之眾。

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。因邊境遼闊，遂於一八六年劃為東西兩行政區。君士坦丁大帝於三三零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。卒於三九五年正式分裂為東西羅馬帝國，正如大像之兩條腿之形勢。

東羅馬又稱為比散田帝國(Byzantine Empire)包括歐洲東部、小亞細亞、巴勒斯坦等地。七世紀時，西流基土耳其人侵佔聖地，比散田籲請西歐協助發動十字軍以恢復聖地，但效果甚微，其後東羅馬情勢日下，於一四五三年為阿圖曼土耳其人所亡。

西羅馬包括西歐諸國，自與東國於四世紀末分裂後，即常受蠻族侵襲，後國勢日衰，亡於四七六年。但三百年後，法蘭克王查理曼於八零零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。」羅馬的衰亡不是因著外來的武力，而是因著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，而是一直存在到今天。

從但以理書的兩處異象中，我們在外邦國家中沒有看見第五國之出現，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(當我們讀世界史時，實際就是歐洲史)。此一強權與文化從希臘傳遷到羅馬，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：一、回教，二、在位的君王，三、教皇。

直到近世，這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、莫索里尼、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，顯示出此一企圖之急速成就之可能性：

一、一九四九年簽署的北大西洋公約，包括了十

一個歐洲國家。

二、邱吉爾曾致力於提倡歐洲聯邦 (Europe Community of States) 之成立。

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

四、一九五七年歐洲六個國家成立了共同市場 (Common Market)。

五、一九九三年增至十二個國家，定名為歐洲共同體 (European Union)。

六、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」。這大迷惑是在兩方面同時進行：一方面是在屬神之人(教會)中間進行，其結果產生了一——普世教會合一運動；另一方面是在不屬神之人(外邦國家)中間進行，其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：

- 一、魔鬼的運行。
- 二、共同市場之鋪路。
- 三、羅馬教皇之慫恿。
- 四、建立共同經濟力量。
- 五、建立共同防衛力量。

當此一聯盟出現後，敵基督者的掌權就為期不遠了。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」。

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(啟十七21、13)；於是他藉著這政治支持，及合一教會(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得寵，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。

哦！可惡的魔鬼、可憐的人類、可嘆的世代、可悲的教會！一切被顛倒、一切被混亂、一切被錯解、一切被蒙蔽！

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！

第七章

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；

那在基督裡死了的人必先復活。

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，並且也是不少信徒時常弄不太清楚的一件事。新派和新正統派神學，甚而完全不承認有被提這一回事。

本文的目的，是按照聖經根據，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；是指在這末世的時期裡，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，被提到空中，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，有何豫兆？

「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。」(太廿四32, 33)

主親自在這裡說：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」是指著甚麼呢？在馬太福音廿四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裡，
 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。」(太廿四5-14)

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，其中有的已經在發生——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；有些不久就要成就。福音傳遍天下的事，因著教會對差傳的覺醒，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，兩個人在田裡，
 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。」(太廿四37-42)

關於末世的事，聖經的記載很多，有的地方是直說，有的地方是用比喻，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。

從上面馬太福音廿四章的經文裡，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？保羅在帖前第四章的話，給了我們解答：

「那在基督裡死了的人必先復活。

以後我們這活著還存留的人，
 必和他們一同被提到雲裡，
 在空中與主相遇。」(帖前四16,17)

在這裡，聖經告訴我們被提的包括兩種人：

一、「在基督裡死了的人」——新約教會時代裡一切已死去的基督徒。

二、「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)

這兩節經文給我們看見，被提的人，不論當時是已死還是活著，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。」（太廿四36）

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。任何人想憑己意，推測妄斷日期，其結果註定失敗（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！

教會被提的目的，是因為神施恩給教會，在七年災難來臨之前，將教會從地上拿去，免去災難之苦，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婦（啟十九7-9）。而且在空中要舉行義人的審判，這審判的內容，是頒發賞賜而非定罪，因為在此審判中的人，都是得救的人，只是各人賞賜不同而已。有的人得到公義冠冕，有的「雖然得救，乃像從火裡經過的一樣」（提後四7、8；林前三15；羅二6；林後五10；彼前一17）。

關於教會被提的事，解經家們普通有三種看法：有一大部份人相信，教會是在災難開始之前被提（完全

不經過災難）；另一部份人相信，教會在災難的中間被提（經過一部份災難），還有一部份人相信，教會在災難過去之後被提（經過全部災難）。

我們現在謹將這三種看法的理由，和聖經根據簡述於下，並附結論。

一、相信「災前被提」的人，認為教會不經過災難，其理由如下：

(1) 七年災難是神給不信者和猶太人的懲罰，與教會無關（耶卅6, 7；啟三10）。

(2) 神應許拯救教會脫離忿怒（路廿一25, 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. 以諾在洪水之前，被神取去。

b. 羅得被帶出所多瑪。

c. 在洪水中，為挪亞一家安排方舟。

d. 第一個逾越節時，以色列在埃及首生的被保守。

e. 探子和喇合被保守。

f. 啟示錄十二章的男孩（基督）被保守拿去，代表教會被提。

(5) 舊約中有關大災難的經文，都沒有題到教會。（申四29, 30；耶卅4-11；但九24-27；十二1-2）

(6) 新約中有關大災難的經文，也都沒有題到教會。（太廿四15-31；帖前一9, 10；啟四至十九）。

(7) 但以理所說的第七十個七，乃是神給猶太人的對付，其中並沒有題到教會。

(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. 二、三章——現在的事。
- c. 四章到末了——將來必成的事。

從第三章以後，教會沒有再被題及，因為教會在四章開始時被提了。四章裏所記載廿四位長老，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。

二、相信「災中被提」的人，認為教會必須經過一部份的災難，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——就是七年災難的中點(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：

- 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才題到神的忿怒臨到，在那以前之印和號，不能算為神的忿怒。

三、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) 馬太福音廿八19, 20所記載主耶穌對門徒的吩咐，表示世界末了時，教會仍在世界裡。

(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) 在天上敬拜神的廿四位長老，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，但是在災難開始之後被提的人，仍不能說沒有；例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，一方面參考聖經裡有關末世的預言，就可以發現這世界目前的進展，完全是在跟著聖經的預言走，尤其是最近以來，幾乎時時都有重要事蹟的發展，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，一般信徒了解不多，時常成為困惑。我們特別在附錄，轉載梁作榮牧師的文章《怎樣看主再來》。此文根據聖經對這方面的教義，有清楚的說明，請閱。）

第八章

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。甚至坐在神的殿裡自稱是神。」（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。」(啓十三1-10)

關於敵基督者的事，聖經中所提到的不多，但從其中主要數處的記載裡（但七——十一；賽十四；太廿四；帖後二；啟十一、十三、十六、十七、十九等），我們可以知道一些大概的情形。

自從魔鬼反對神以來，除去作很多正面破壞的工作以外，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。

我們在上一章裡講到教會被提時；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」（耶卅七）。正如馬太福音廿四22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。」

現在以問答方式，分述以下各點：

一、敵基督者是誰？出自何處？

多少年來，對於這一問題人們有過不少猜測：諸如賣主的猶大復活，羅馬帝國的尼祿王再世，以及天主教皇、拿破崙、莫索里尼、希特勒、季辛格等等。但我們從聖經裡看，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兇殘陰險，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。

但以理書十一章廿一節末了的記載，其中一部份即以此人為中心。他就是廿一節所說：「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。」廿一到卅五節裡所記載的事，多半都已應驗在安提阿古的身上。但從卅六節開始，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而言。

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。

從但以理書十一章裡的記載，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，他將從那裡統治聯盟的歐洲（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。」

從這節經文裡，我們可以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。」這裡所說的「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，對敵基督者的攔阻作用，或約束作用）。今天有教會和聖靈在世間工作，所以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）。

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。

但以理書九章廿七節所載第七十個七，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，恢復祭祀之禮，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，正如但以理書九章廿七節所說：「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，甚至坐在神的殿裡，自稱為神。」(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、依索比亞等國，但他的影響力則達於普世。

但以理書十一章41節說：「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(依索比亞)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。

但以理書十一章40節到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張時，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得勝，「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。一種認為，古巴比倫帝國的京城巴比倫，將被敵基督者所重建。另一種認為，巴比倫的靈意解釋為今日的羅馬城。

然後，敵基督者在後三年半開始，與猶太人撕毀所立的約，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。(但九27，十一45，廿四15；帖後二3, 4；啟十一1, 2)

八、敵基督者何時敗亡？

七年災難末了(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、迷感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裡。」(啓十九19, 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，雖然今天那敵基督者本身尚未正式出現，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影響力的先驅，他的靈已經在世間，在人心中運行，而敵基督者本身的出現，也為期不遠了。

第九章

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。」（啓十九11-16）

「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裡。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。」（啓十九19-21）

我們相信，當使徒約翰寫啟示錄時，很可能曾感覺到，用一枝筆將如此錯綜繁複的重大啟示，描述出來之不易。今天當我們靠主的恩典，解釋末世預言時，也時常感覺到，一枝筆一個口之不敷應用。

像教會被提，敵基督者出現，災難期間開始等，其中牽連交錯之處甚多，很難用一枝筆交待清楚。唯求主施恩，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)原意是加壓力，壓榨(如榨葡萄)的意思，是苦難、悲慟之時或事。

聖經中，曾以此字形容戰禍(太廿四21)、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，係指自教會被提，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；啓十二14)，「四十二個月」(啓十一2，十三5)，「一千二百六十天」(啓十一3，十二6)等，加重顯示出這項預言的重要。

前三年半為災難期的開端，為敵基督者拉攏君王和猶太人，攀登權勢之際；後三年半為敵基督者向猶太人變臉，而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)(耶卅7)。這短短後三年半中，猶太人所受的苦難，是空前絕後的(太廿四21)。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。」(太廿四22)

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(賽廿六20, 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 and 情勢，就必須對但以理書九章所記「七十個七」，即七十個七年的預言，有些概括的瞭解。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。

現在我們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。

六十九個七(七個七和六十二個七)

但以理書九章25節告訴我們：「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』。」這裡清楚告訴我們，這六十九個七的計算，開始於出令重建聖城。

尼希米書二章告訴我們，出令重建的這一天，乃是亞達薛西王廿年尼散月。按猶太人傳統，凡日期只說月，不說日子者，乃指月的首日。依公曆推算，該日乃為主前四四年三月十四日。這就是六十九個七計算的開始。

但以理書九章25節也告訴我們，這六十九個七，止於「有受膏君的時候」。從主前四四年三月十四日，經過六十九個七(四八三年)，即達主後卅二年四月六日。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)

先知但以理從加百列所得的信息中，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：「為你本國之民和你的聖城」(但九24)。但神在祂至高計畫與無邊的大愛裡，特在此時期中，額外地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。

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七與第七十七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

教會時代末尾，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。他們在世上反而要跟隨一位能力、口才、風度出眾的人物作他們的領袖，這人就是那敵基督者。

教會被提後，就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。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。

在前三年半期中，聖地、聖城完全歸回猶太人所有，聖殿被重建並恢復了獻祭之禮；但後三年半開始之後，敵基督者自己進入聖殿中宣佈自己為神，並且令人敬拜。猶太人至此才恍悟為其所騙，而大逼迫也同時開始：

一、對假教會的迫害

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

二、對猶太人的迫害

下列數種猶太人首當其衝的逼害：

1. 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，他們雖未曾相信主耶穌，但他們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（在千禧年前）都要復活（啟廿4）。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）。

2. 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。

3. 十四萬四千猶太宣教士

啟示錄七章1-8節告訴我們，教會被提之後，地上發生屬靈的復興。這十四萬四千猶太人是此期間信主並且蒙召，大發熱心四處傳福音的猶太人，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。

(1) 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）。

(2) 他們到處努力傳福音，引領極多人悔改歸主。不少解經家相信啟示錄七章9-10節所說，「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馬太福音廿四章14節的應驗乃在此時，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」。

(3) 這十四萬四千猶太傳道人是父神與羔羊所喜愛的。啟示錄十四章1節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。

4. 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工作傳福音。但這兩位見證人卻是在後三年半大災難期中為神作見證一千二百六十天(即四十二個月，或三年半)。

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

(2) 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的(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。

(3) 他們二人作完見證的時候，將被敵基督者所殺害，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)。

第十章

審判列國

「當人子在祂榮耀裡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；…『這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。』』這些人要往永刑裡去，那些義人要往永生裡去。』」(太廿五31-46)

這是外邦國家受審判的時候，從以上經文裡我們可以看出以下幾個要點：

審判的時間

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

審判地點

審判舉行的地點是在地上而不是在天上。經文中說主耶穌「同著眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上。」這同時也是應驗先知耶利米的話說：「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。』」
(耶廿三5)

審判對象

馬太福音廿五章32節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)。

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是僅包括在「那一代」中所作的事或所犯的罪。

從馬太福音廿五章34-46節中我們可以看出來這一情形。

卅二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；我在監裡，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，或是在監裡，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。』」(太廿五34-40)

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

這整一段經文曾經使不少解釋聖經的人感到難處。因為從字面上來看好像其中的意思是在說右邊那些人因有好行為而得永生，左邊那些人因無好行為而進入永刑。如此就牽涉到我們信仰的基本問題，我們是因信稱義還是因行為稱義。

聖經中沒有一個地方說到我們可以因行為得救。但是好行為雖然不是得救之「因」，卻應當是得救之「果」。一個人重生得救之後，他是一個新造的人，應當自然有好行為的表現。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)。雅各書二章26節也告訴我們「信心沒有行為是死的」。

換句話說，好行為與變化的生命，應該是一個人得到救恩的印證。

那麼在馬太福音廿五章裡所說的外邦人的好行為，或缺乏好行為，到底是指甚麼說的呢？

第一我們要首先記住，審判列國是在主再來之後舉行，所以受審判的那些外邦人都是經歷過災難期而未死的外邦人。

第二我們從聖經中可以看出來，他們進入永生或進入永刑之關鍵，乃是在乎他們有沒有向「我的弟兄中一個最小的身上」發出好的善行。

第三我們要注意在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。在當時情形下，任何外邦人肯對猶太人發出友善，憐憫或幫助的行為乃是要冒生命的危險，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會至終因信主而得救。這些外邦人將進入千禧年。

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馬太福音十三章麥子與稗子的比喻，容兩樣一齊生長，但在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。

第十一章

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。」(太廿四30、31)

「死人要復活，屍首要興起。睡在塵埃的啊，要醒起歌唱…」(賽廿六19)

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各角落召回聖地。那些殉道的猶太人也都復活(結卅七12-14；啟廿4)。這次的復活也包括舊約時代的聖徒(賽廿六9；但十二2)。

現在來到了以色列歷史中的大轉機與高潮時刻。際此千禧年即將開始之時，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。』」(耶卅一31-33)

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……。」(結卅六24, 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裡將以色列人比作好橄欖樹，將外邦人比作野橄欖樹。因著以色列人的不信，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，因著以色列人的背逆，福音臨到萬邦。

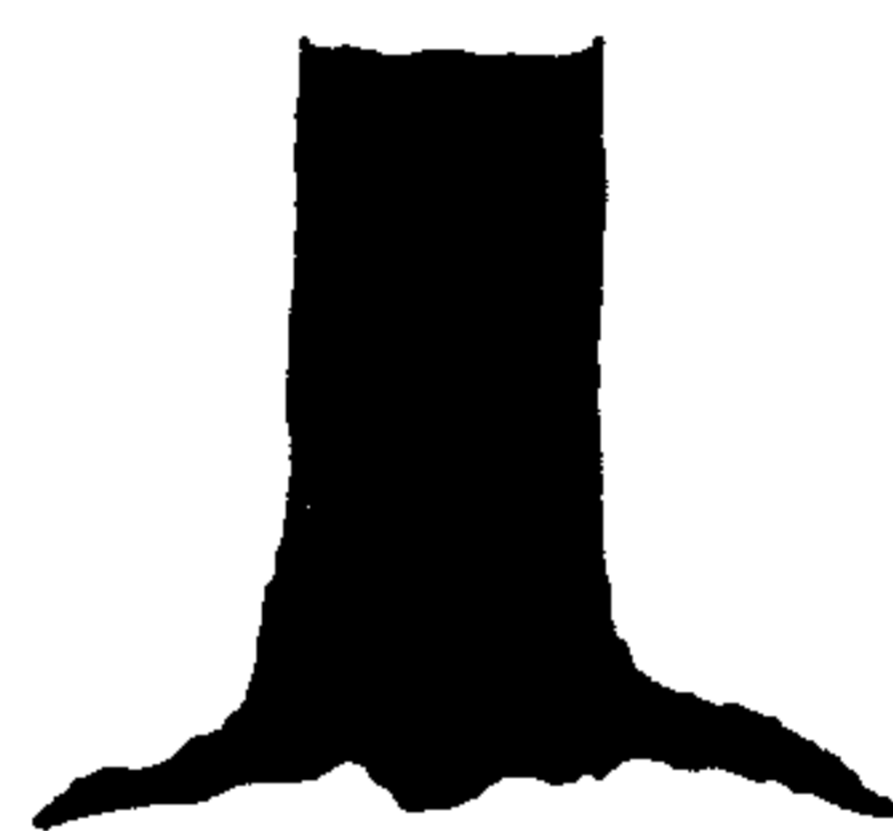
但是神並沒有永遠忘記祂「眼中的瞳人」——以色列人。「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久，一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」(詩卅5)。以色列人因不信與背道而被罰，在普世漂泊幾乎兩千年之久，受盡欺凌。二次大戰期間，在希特勒的「解決閃族的最終辦法」(Final solution for the Semitic people) 的手段下，六百萬猶太人被殘殺！

雖然如此，他們絕大多數至今仍是硬心的，仍然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到比希特勒更殘暴百倍的敵基督者的逼迫時，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！

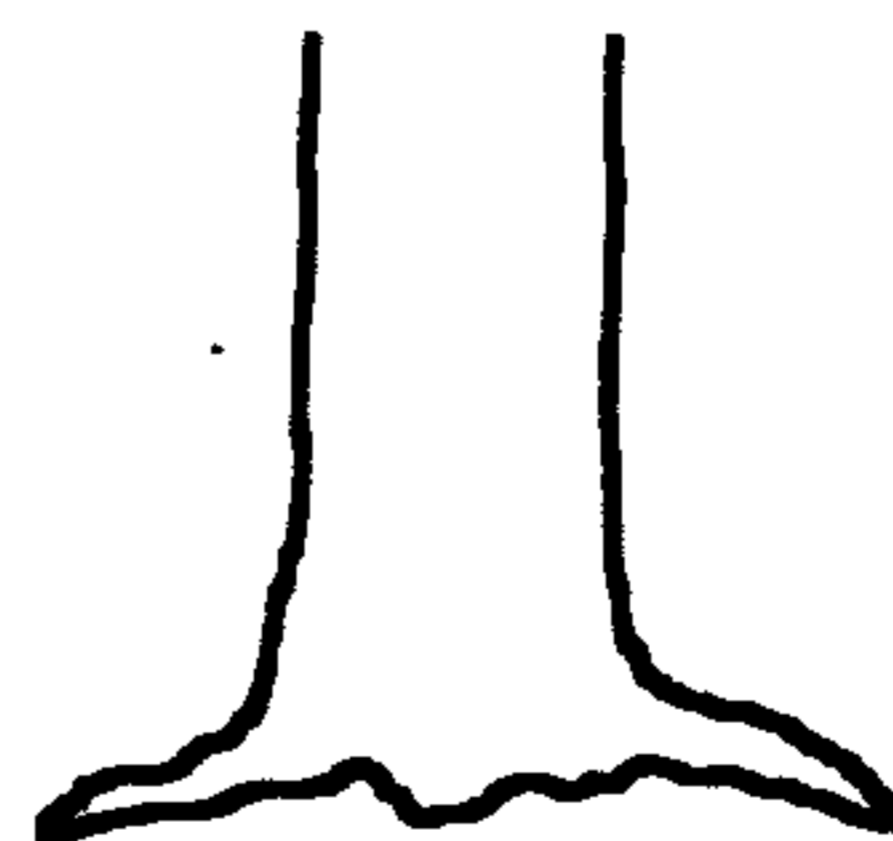
但是無論如何，以色列歷史中的一個新局面，一個大改變即將在災難期末基督再來時發生。兩千年的無邊痛苦以及大災難中空前的迫害，至終換取了以色列的回轉！他們曾拒絕主耶穌的第一次來臨，此時接受祂第二次的來臨。1948年以色列在世上的國度復國

了，但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！

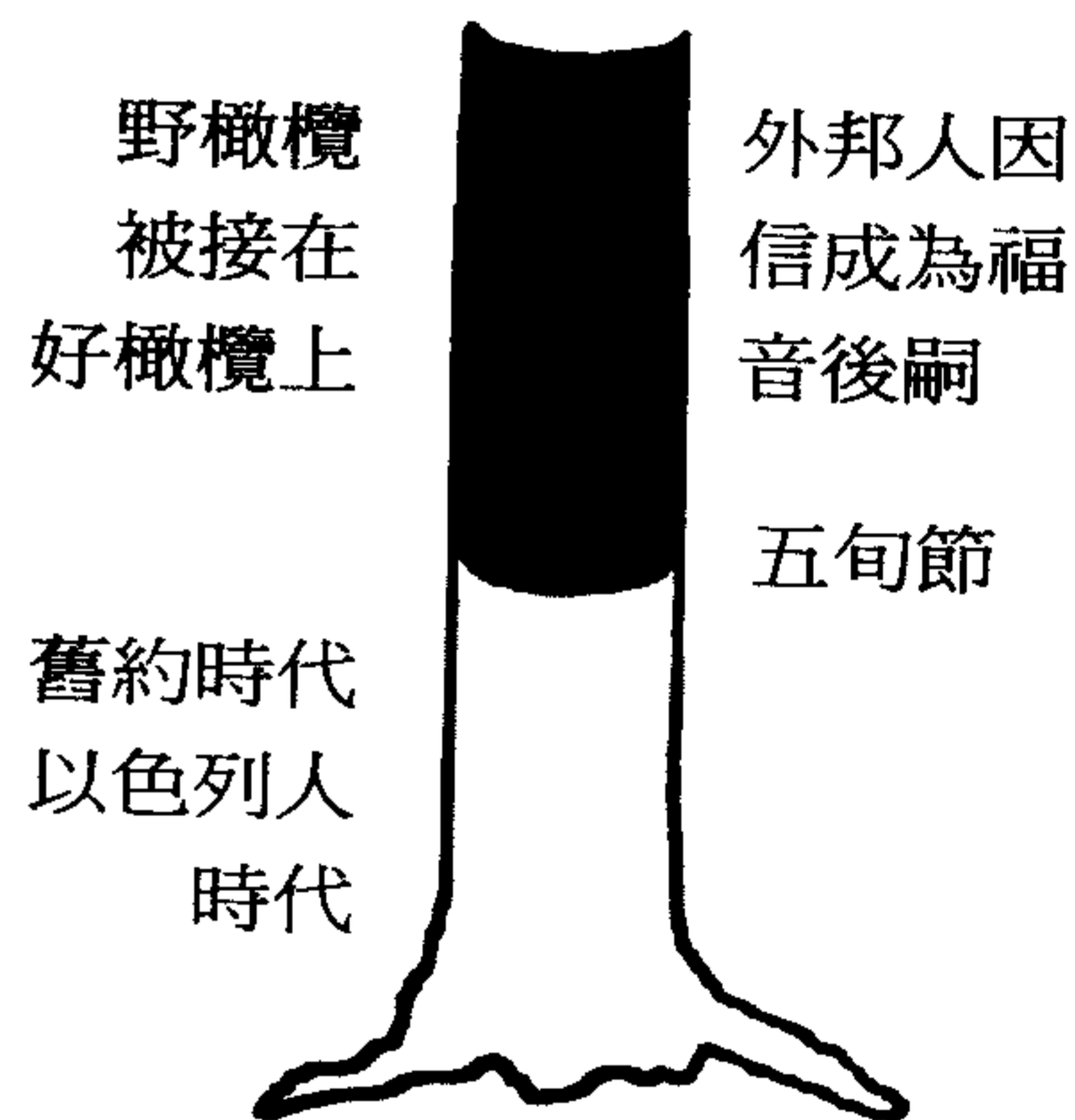
當保羅弟兄述說這些奇妙的「奧秘」時，他心中湧流出對神的頌讚，「深哉，神豐富的智慧和知識！祂的判斷何其難測；祂的蹤跡何其難尋！『誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？』因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿門。」(羅十一33-36)

野橄欖
(外邦人)

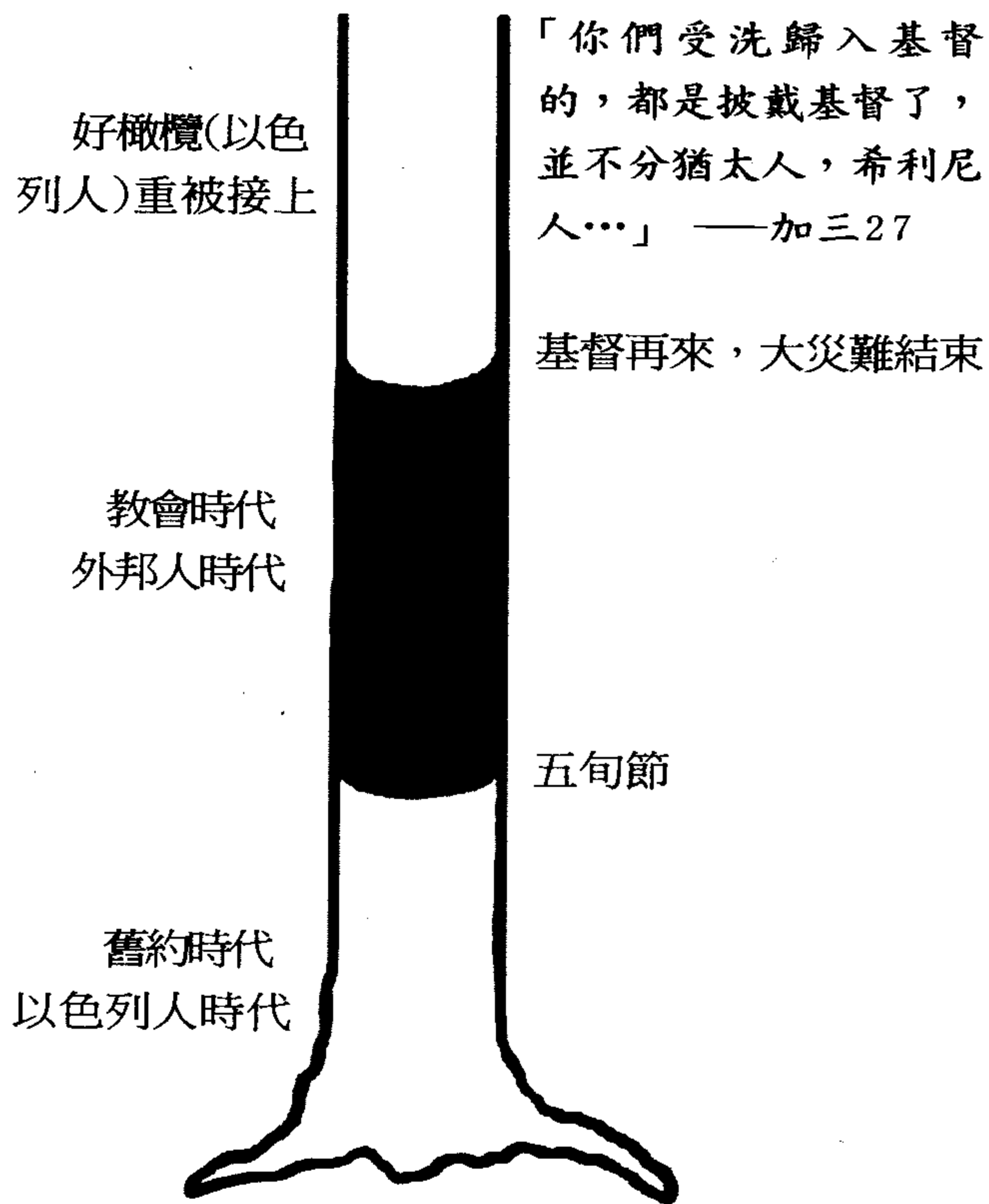

好橄欖
(以色列人)

「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」——弗三6

羅十一11-32

「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

「而且他們若不是長久不信，仍要被接上，因為神能夠把他們重新接上。」——羅十一23

第十二章 無底坑

「我又看見一位天使從天降下，手裡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，扔在無底坑裡，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。」(啟廿1-3)

這是在千禧年開始時所發生的一件事。

災難期結束時，獸與假先知被擒拿，被扔到硫磺火湖裡(啟十九20)，但是魔鬼卻是暫時被捆綁囚禁在無底坑中，前面的經文有很清楚的記載。

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。在這一千年的中間，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。

第十三章

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。」(啓廿4-6)

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，這一個理想就可以逐漸實現。但是不論從人類歷史中或今天世界形式的發展上我們都可以看出這一個人文主義理想之實現是不可能的。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。

但是將來有一天，世界上終會有真正的人間樂園出現，其出現並不是靠著人的力量，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。

千禧年乃是神諸次多般之預言及應許的成就：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; 耶廿三5-8, 卅三20-26)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，將在千禧年中實現。(賽十一11, 12, 六五9; 結十六60-63, 卅六28, 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。(耶卅一31, 34, 卅二35-39; 結十一18-20, 十六60-63)。

千禧年的特徵

一、公義與和平

基督在千禧年中統治的特徵就是公義與和平。

神藉著先知以賽亞說到千禧年中的情形：「看哪，必有一王憑公義行政。」(賽卅二1)；又說：「我使我的公義臨近，必不遠離。」(賽四六13)

因著行政公義，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。」(賽卅二18)

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，(賽卅三5)。神的公義也必傳遍外邦人(賽六一11)，使祂自己的名得到榮耀(賽六一3)。

二、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。

因著神的兒子耶穌基督第一次來臨所成就之救恩，使多人成為神的兒女，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。可是神並不因此而妥協祂的旨意。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，都在基督裡面同歸於一。」(弗一9, 10)

在千禧年中，因著以色列的更新(耶卅一33)，聖靈的教導(耶卅一34)，撒但的被捆綁(啟廿1-3)以及外邦人的歸順(詩廿二27, 28)，普世的人將要服在神的權柄之下。

三、聖潔（聖別歸主）

在聖經裡面，特別是在舊約中，聖潔的意思不僅是指著「無罪」，同時更指著「聖別歸主」的意思。

亞當被造後是無罪的，他若用順服的態度去活，則可以成為一個聖別歸主的人。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聖別歸主的人生。

以賽亞書四章四節說：「那時，賸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)

四、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)。

五、聖靈豐滿的內住

「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面；…我必將我的靈放在你們裡面。」(結卅六26, 27)

「我必將我的靈放在你們裡面，你們就要活了；我將你們安置在本地…」(結卅七14)

從以上經文中我們可以看出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(賽卅二15, 四四3；結卅九29)。

千禧年裡的人共分兩大類。

一、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(太廿五31-40)。

以上這兩種人未經過死亡而帶著肉身進入千禧年。

二、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(啟廿4-6)。

3. 舊約時代一切的聖徒復活進入千禧年(但十二2；賽廿六19)。

千禧年的制度

一、神治政體

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

二、基督為王

主耶穌基督將在千禧中作王，聖經多次多方的預言記載。天使長加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)啟示錄十九章十六節記載主二次再來說，祂的名是「萬王之王，萬主之主。」

三、統治全部以色列人

在千禧年，以色列與猶大將合而為一(結卅七15-22)，完全在主基督的統治之下(耶廿三5, 6)。

四、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)。

五、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。」(啟廿6)

第十四章

最後戰爭

「那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，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裡，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。」(啓廿7-10)

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

在這裡我們觀察到兩件事：

一、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。

二、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。

有不少人問這一個問題，魔鬼為甚麼再一次被釋放出來，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份是未經復活而帶肉身進去的。這些人在千禧年中仍然婚娶，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，他們皆需要救恩。千禧年中在基督的統治之下，他們外表上依順基督，但當試驗誘惑來到時，他們仍舊跌倒了。

這件事情證明了人心的惡性，千年之久的平安優逸的生活並不能改變人性，也同時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之所致，若能改善環境、改造社會，則人會變好。我們知道再沒有一個社會比千禧年的社會更完美、更理想，但是如此理想的環境並不能改變人心，不能改變人性。

當魔鬼誘惑那些經過了千禧年之人類時，他們竟大量的跟隨他，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)。基督在千禧年中乃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。

廿章第八節所提到歌革和瑪各的名字，與以西結書卅八章所提到的歌革和瑪各並不是一件事，這同樣的名字乃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裡去，那就是和與敵基督者及假先知永遠的歸宿。

第十五章

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裡，這火湖就是第二次的死。若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。」(啓廿11—15)

復活雖有很多次，但是他們屬於兩大類，或說兩大時期，就是千禧年前的復活與千禧年後的復活。啟示錄廿章五節所說的第一次復活的意思不是僅僅指著那一「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(太廿七52)，主耶穌自己的復活(太廿八)，教會被提時在基督裡死了的人復活(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(啟廿4)等。這些復活包括主自己及一切信主得救的人。

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

這時有兩種書卷展開，十二節所說的「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，這種書卷裡面記載著不信之人的一切所行的，他們將要按著他們所行的受審。

另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。第二期復活之人(一切不信之人)的名字都不在其中。此時生命冊出現之目的，並不是在其中找他們的名字，乃是證實他們的名字不在裡面，也是證實其他案卷之確實。

結果一切不信之人都要被定罪，被扔到火湖裡去，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，永遠不再能改變。

故此我們要趕快傳福音，救靈魂，引人歸主。

第十六章

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）

因著始祖亞當犯罪，全地都受到了神的咒詛。「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，也要將原來天地經過火的焚燒，以實行對自然界的潔淨。

希伯來書一章十一、十二節也說，「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。彼得後書三章十三節說，「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（太廿四37-39）。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，我們做基督徒的人應當更感覺到這世界的暫時性，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「積儋財寶在地上」，因為整個世界都要被毀去。我們應即刻為天國努力，將我們更多的人力、物力、才幹、時間，用在永遠的國度上。

第十七章

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裡從天而降，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。祂們要作祂的子民，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。』」（啓廿一1—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，而達到了最終、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，

千萬聖徒同心響應，
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。

哦，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。」（啓廿一3）

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，「在我父的家裡，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裡去；我在那裡，叫你們也在那裡。」(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。

第十八章

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：『你到這裡來，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，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我。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。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。」(啟廿一9-14)

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，其體積之大也是不容易想像。

啟示錄廿一章十六節告訴我們：「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，應該合一千五百英里，及四千五百華里！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，長寬高每邊都是四千五百華里的大城！其面積達二百二十五萬平方英里！

這就是我們永遠的居所，我們永不朽壞的家鄉，是為了一切信神的人。

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）

新聖城有十二個城門，城門上有以色列十二個支派的名字。這十二支派就代表了舊約時代一切屬神的人。城牆上有十二根基，根基上有十二使徒的名字，這十二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、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，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）。祂曾在曠野會幕中彰顯祂的榮耀（出四十34）。祂藉著主耶穌將自己顯示給人（約十四9）。祂也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裡，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裡，「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。」（啟廿一22）

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。但是在新聖城中無此需要，因為整個聖城都隨時隨地充滿神的同在，神與羔羊都是殿。新聖城是立體正方形，正像聖殿中至聖所的形式，至聖所乃是人與神相會的地方。我們在靈裡作嬰孩的時候，很注重神的殿（外表的敬拜），當我們在主裡面長大成人的時候，就會進步而注意殿裡的神（真正的敬拜）。

當年輕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（創廿八19），意思是「神的殿」。那時雅各對神的認識相當膚淺，相當外表。

他多年以後從拉班家回來，飽經風霜與磨練，藉著苦難而更認識了神。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（創卅五7），

意思是「殿的神」。他從認識神的殿，而進到認識殿裡的神。

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。」（啟廿一23）

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。十一節說，「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。

第十九章

生命河、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。」（啓廿二1-2）

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）

在聖經最後一章裡，生命河再次出現了，「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的子民生命的供應，使我們豐盛而又豐盛。

生命河的兩邊有生命樹，這裡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，但是都不成功。

據說秦始皇曾經尋求長生不老之藥。歷代的人們及一切人為的「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。

在此也使我們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。

第二十章

從永遠到永遠

神是創造者，祂是無始無終的。

人是被造的，是有始，但也是無終的。

因為人的「無終」，所以問題嚴重——人將要在哪裡渡過永恆？

因此，基督徒們要努力傳福音，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，在神的國度裡永遠享受神的同在。

對於神永遠國度裡的詳細的情形，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裡面的光景。

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。」(啓廿二3, 4)

二、聖潔的生活

「不潔淨的，總不得進那城。」(啓廿一27)

三、喜樂的生活

「神要擦去他們一切的眼淚。」(啓廿一4)

四、事奉的生活

「祂的僕人都要事奉祂。」(啓廿二3) 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。」(啓廿二5) 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。」(啓十九1)

我們在永世裏將不斷的事奉我們的神，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。」(啓廿二7)

「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。」(啓廿二17)

「證明這事的說：『是了，我必快來！』阿們！主耶穌阿，我願你來！」(啓廿二20)

「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！」(啓五13)

怎樣看主再來

梁作榮牧師

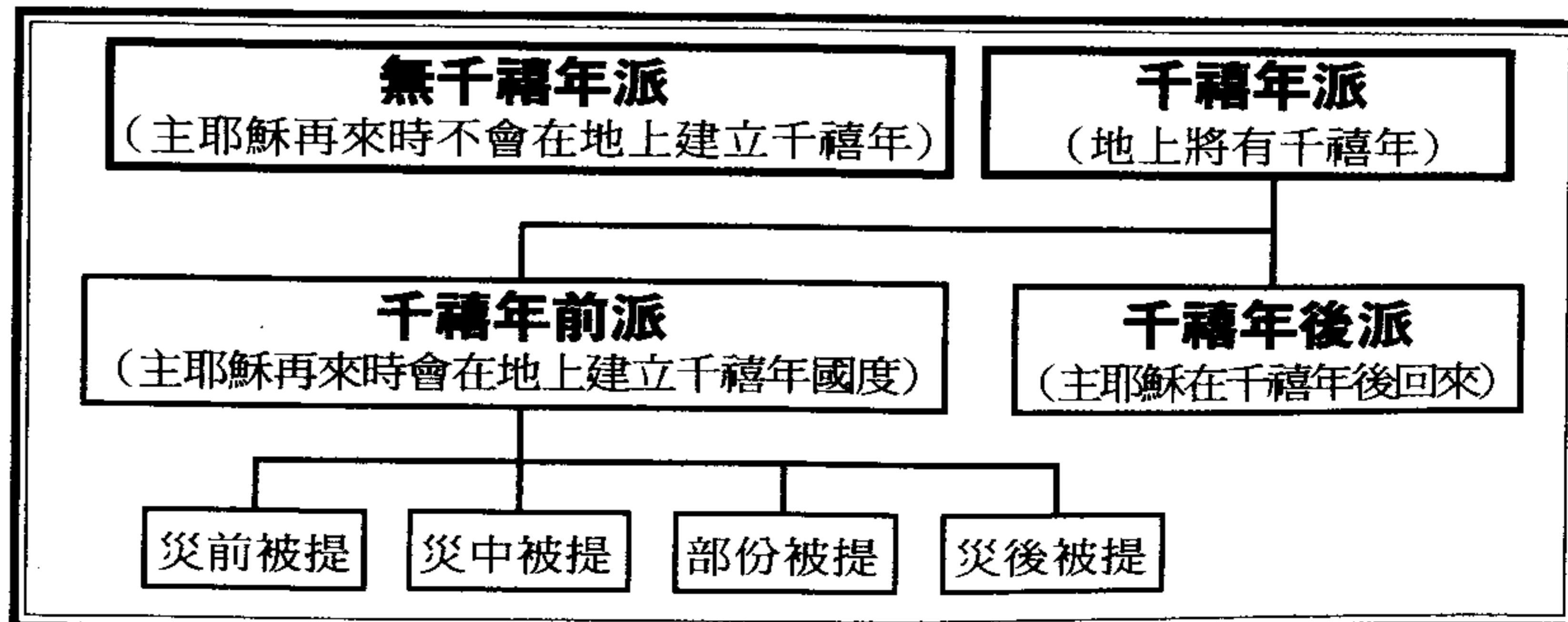
「主再來」的教義一方面是許多基督徒很有興趣的題目，另一方面也是最富爭議性，甚至可以說是具分裂性的課題之一。雖然我們都同意主耶穌會回來，再次降臨在地上；但至於主耶穌甚麼時候回來，怎樣回來，則同是敬畏神，以聖經為神的話語的基督徒，卻從同一本聖經中有不同的領悟和見解！

這是可以理解的。但以理書和啟示錄不是容易解釋的聖經書卷，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

數字代表著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。至於主再來與我們基督徒和教會的關係，在本期另有幾位牧者與我們分享討論，互相勉勵。

下圖簡要的分別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。

啟示錄二十章所提及的千禧年並非指將來實在的一千年，我們現在就是在所謂的「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在地。在這時候，末日審判和新天新地便開始。

引用支持這看法的經文包括：以賽亞書六十五 17-18；馬太福音十二 28；路加福音十七 20-21；馬太福音七 21-23；羅馬書十四:17。

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，他們同樣認為「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」。

另外一個地方與無千禧年主義相同的，就是主耶穌再來時候會發生的事：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：詩篇二，廿二，七十二，百一十篇以賽亞書二 24；十一:6-10；馬太福音廿八 18；以弗所書一 19-23。

三、千禧年前派

Premillennialism

持這看法的肢體與前面兩種看法有二個很明顯不同的地方，就是主耶穌再降臨時會在地上建立一個千禧年國度，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都有不同看法。

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，則也可分成四個不同看法，就是所謂的災前、災中、災後、和部份被提。

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以色列人的管教的的時候。大災難的時候，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，就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。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(太廿四30)。

2. 災後被提

指主耶穌會在大災難後才回來。信徒會在大災難中受到極大的逼迫。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，主耶穌再來是最近，但卻不是隨時會發生，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，但卻是縮短(太廿四:21-22)，跟著後一半乃是聖經所提到的神的忿怒。這一部份的災難信徒是不會遇到的(羅五9，帖前一10；五9)，信徒會在這神的忿怒開始的時候被提。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，信徒與主一同降臨，開始千禧年。

4. 部份被提

與災前、災中被提不同的地方是，不是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(太廿五1-13)，只有這些信徒會在大災難前被提，然而在大災難當中，直至災難末期都會有不同的信徒被提，全在乎信徒是否準備好。

當我們握要地看過對主再來這教義不同的解釋後，實在大家都有支持的論點。重要的是我們必須抓著神啟示主再來這真理的目的——就是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。反而，我們應該儆醒、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。」

作者梁作榮
現任美國德州
雅靈頓華人教會牧師

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。人類往後看是永遠，往前看也是永遠。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：「我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」（林前四9）

雖然是一臺戲，卻是假戲真作，是一臺真戲。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！

這一臺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。

摩西曾對背逆的以色列人挑戰說：「凡在耶和華一邊的（原文直譯），都要到我這裏來。」（出卅二26）

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，歸依真神，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。

親愛的主內兄弟：

在大眾傳播工具廣泛被使用的今日，文字傳播仍佔極重要地位，它不受時間、空間限制，並能流傳久遠。在完成「福音傳遍地極」的大使命中，文字工作仍是極重要的一環。也需要更多弟兄姊妹的投入與支持！

鑒於全球各地華人靈裏的需求，我們重新修潤印製了這本書，並且進行簡體字版，祈求主繼續賜恩，藉此書造就眾多信徒與慕道友。若您讀後得幫助，願在此書印刷費上與我們同工，奉獻請寄：

一、美國：

Great Commission Center International
769 Orchid Hill Lane, Argyle, TX 76226. U.S.A.

二、加拿大：

Great Commission Center — Canada
c/o 9670 Bayview Ave., Richmond Hill, Ont,
Canada L4C 9X9

三、香港：

Great Commission Center International (H.K.) Ltd.
P.O. Box 92256, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

大使命中心 敬啟

剪寄之頁

讀此書後，心受感動，我願意相信耶穌，接受祂為我的救主，請為我禱告。

我已經是基督徒，讀此書後，心中受主愛激勵，願今後作一熱心信徒，每日讀經，按時聚會，盡量服事主的工作，恒切為全世界各地靈魂在主面前禱告！

讀此書後，基督的愛充滿了我，我願將自己當作活祭，獻上給主，一生服事祂，聽祂使用。

讀此書後，深願與親友弟兄姊妹分享主恩，特奉上 _____ 幣 _____ 元作為此書之印贈費用，求主悅納使用。

其他： _____

此致

大使命中心

我的姓名： _____

電話： _____ 傳真： _____ Email: _____

地址： _____
