

末世論

末世論

Shepherds Global Classroom的願景是藉著向世界各地正在崛起的基督徒領袖提供課程來裝備基督的肢體。旨在將20門課程的課程工具交到世界上每個國家的屬靈培訓師手中，來增加當地的培訓項目。

可以從以下網站免費下載本書：<https://www.shepherdsglobal.org/courses>

史蒂芬·吉布森博士 (Dr. Stephen K. Gibson) 編著

版權 © 2019 Shepherds Global Classroom

繁體中文版本譯自英文第二版。

版權所有。

第三方材料版權歸各作者所有，並獲准使用。

所有經文皆取自中文和合本（繁體）（CUV），除非另有註明。

權限說明：

本教材可以以印刷和數位形式自由複製和分發，但不得以任何方式進行更改，也不得出售牟利（但可收取印刷費用）。教育機構可以免費使用/複製本教材，不論該機構是否收取學費。未經Shepherds Global Classroom許可監督，不得翻譯本教材。

目錄

課程大綱.....	5
1. 末世論的價值.....	7
2. 預言的應驗及以色列.....	13
3. 啟示經文的介紹.....	21
4. 末世論的大宗旨.....	25
5. 橄欖山的論述.....	31
6. 但以理書（第一章至第六章）.....	37
7. 但以理書（第七章至第十二章）.....	43
8. 啟示錄（第一章至第五章）.....	49
9. 啟示錄（第六章至第二十二章）.....	57
10. 千年.....	65
11. 大災難.....	71
12. 被提.....	77
13. 關於苦難.....	87
14. 基督徒如何看待逼迫.....	95
15. 新天新地.....	99
建議資料.....	103
作業紀錄.....	105

課程大綱

課程說明

此課程探討了末日基督教義，主要以聖經預言經文為根基。此課程強調了基本必要的教義，例如：耶穌的再來、末日的審判，和永恆的國度。課程說明了各種關於末世的爭議，但並不解答每一個議題。課程包含了聖經的但以理書和啟示錄，外加其他的預言性經文。

課程目標

1. 研讀並學習預言性經文。
2. 學習末世論用詞及其題材。
3. 看見末世論和其他基督教教義的關聯。
4. 分辨必要的教義和有爭議的教義兩者間的差異。
5. 瞭解基督徒如何能在看似與信仰有衝突的痛苦、災難，和世界的景況中依然堅持信仰。
6. 學習活出符合預言性經文的基督徒生命。

課程帶領說明與方向

每課長度不同，有些包括了具有爭議性的主題。不一定每一堂課都有充分的時間討論完當天的課程。如果課程無法在一堂課中結束，課程帶領者應再次預備好課程並在下一堂課中完成討論。

對於課程中所討論的主題，將有許多不同的意見。課程帶領者應了解，一個主題要討論到大家都同意也許是不可能的。當一個主題已經有充分的討論時，課堂應繼續下一個主題。課程帶領者不應允許學生在討論中變得憤怒或互相指責。

課程帶領指南將在課程的特定章節以斜體方式呈現。

符號 » 為**討論題目**。課程帶領者需提出問題讓學生有時間討論。若有同一位學生經常搶先回答，或者有些學生不開口討論，課程帶領者可以直接提問：「尹戈爾，你怎麼看呢？」

(課程中使用了大量的經文。需要在課堂上朗讀的經文以箭頭或者粗體形式標註。其他參考經文則括註在句子中，例如：(哥林多前書 12:15)。這些參考經文為註解。不一定每次都需要唸出在括號中的章節。)

某些課標有**神學家的引文**。當引文出現時，課程帶領者可以請學生念出並解釋引文。我們不一定認同這些神學家的每一樣教導，但我們可以向他們學習。

每一課以**作業**作為結束。作業應在下一堂課之前完成並交出。如果學生沒有完成，可以之後補。不過，課程帶領者應當鼓勵學生準時完成，才能有更多的學習。

每堂課開始時，課程帶領者應收上一堂課的作業，並不定期地請學生們分享他們所寫的作業。

預備學生成為老師是課程的其中一項目標。課程帶領者應當給學生機會發展教導的技能。譬如，課程帶領者應偶爾讓學生教導課程中的一小段落。

如果學生希望能領取**環球牧者教室證書**，則應出席所有課程並完成作業。參考課程附錄所提供的表格，並記錄已完成的作業。

第一課

末世論的價值

課程帶領指南

由幾位學生說明他們希望在末世論課程中學習到甚麼。他們可以舉例，希望能得到哪些問題的解答。這時你不應試著回答這些問題。

何謂末世論？

「末世論」來自希臘文eschatos（譯為「最後的」）、以及logos（譯為「理論上的」）。

末世論是神學的一部分，通常出現在有系統的神學課程的最後。末世論表達了救贖歷史的完整，因為它指出了受造物墮落後的恢復，還有救贖計畫的完整性。

末世論是關於末代世上所發生的事、受造者的永恆命運，以及上帝永恆國度的學習。

有關於這方面的學習包括了（1）聖經預言、（2）與其有關的神學、（3）相應的歷史事蹟，和（4）目前的國際形勢。

末世論幫助我們了解上帝如何成就祂所造物之終極目標。

因著基督信仰的基本教義，基督徒末世論是必須的，也是無法避免的。基督徒相信上帝對整個宇宙有完全的能力和權柄。他們認為罪的存在就是對神的悖逆。他們相信基督的救恩使悖逆的人有與神和好的可能，並且使墮落的受造物能恢復起初的樣式。他們相信上帝的公義無法永遠地包容罪。這些是基本的教義。因此基督信仰必須解釋基督如何得勝、救恩如何成就、以及上帝的權柄如何完全地被恢復。即使沒有經文的預言，基督教義仍會發展末世論。聖經顯明了上帝的啟示，好讓我們正確無誤地看見末世論的基本教義。聖經不斷地將末世論教義與救恩和基督徒生活做出連結。

► 由四位學生在課堂上念出下列經節：猶大書 14-15、提多書2:1-13、約翰福音 14:1-3、和雅各書 5:7-8。以下這些經節如何對末世論與基督徒生活做出連結？

末世論的實際意義在於它教導了信徒（1）有堅持下去的信心，以及（2）活出與永恆觀點相稱的基督徒生命。

► 由一位學生在課堂上念歌羅西書 3:1-6。

在靈裡面我們已經和基督一起復活。當基督再來時，我們會與祂同在。因為我們知道基督會再來，所以我們在生活中治罪於死地，並活出蒙上帝喜悅的生命。

► 有哪些原因使某些人不喜歡學習聖經預言呢？

「與主永遠同在的盼望，對於能活出信心生命的基督徒是極大的鼓舞，也是強而有力的見證。」
-曼德爾·泰勒《福音探索》
(Mendell Taylor, Exploring Evangelism)

不願意學習末世論的原因

(1) 他們不瞭解。

聖經預言有些奇特的文學形式，包括與動物有關的異象和奇特的怪物。這些細節不容易解釋。

學者們對於末世論並未達到共識。這使得多數人認為他們無法確定什麼才是正確的。

然而，末世論的基本教義是清楚的。即使其他細節並不那麼清晰，我們仍可以藉由合乎聖經的解釋來理解某些論點。

(2) 這讓他們害怕。

聖經中所描繪的全球災難和逼迫使許多人感到不安。他們擔憂自己和孩子們的安危。

然而，假使這些事情將在未來發生，基督徒需要知道如何在那時仍堅守信仰。

(3) 他們不願意帶來紛爭。

對於預言性經節的解釋，人們通常無法達到共識。這樣的爭論可能會傷害彼此的關係。有些基督徒選擇不討論預言，因為他們不想與人爭論。

然而，末世論的基本教義應當被所有基督徒接受。信徒間的相處不應建立在較不重要的細節上，導致無法取得共識，破壞信徒間的關係。

(4) 他們認為沒有實質上的重要性。

基督徒確實有可能在不太瞭解預言的情況下仍活出合乎聖經的基督徒生命。因此，有些人認為這是不值得學習的，特別是沒有人期望他們去理解其中的內容時。

然而，某些基本教義對基督徒生活是重要的，像是最後的審判。忽視聖經對於未來的教義常使人過度習慣並且著重於現今的世界。

預言性經文的濫用

當學者發生下列情況時，預言性經文便被濫用

- 當他偏離了真理的核心理念時
- 當他對於事工能達到的效果感到悲觀時
- 當他沒有照著預言的目的來使用它時
- 當他與其他的基督徒分裂時
- 當他使用模糊的聖經說法來支持奇怪的教義時

濫用假預言的例子

耶和華見證人預言世界末日會在1975年發生。在1974年五月時，他們發了以下聲明：

弟兄們準備變賣房子和財產，並且計畫要在他們剩下的日子裡，在這舊的制度中當傳道先鋒 [傳揚他們的宗教] -- 這樣的消息時有所聞。在這敗壞的世界結束前，這確實是個不錯的方式，活出所剩餘的短暫時光¹。

研讀聖經預言的理由

1. 所有的經文都是有益的（提摩太後書 3:16）。
2. 啟示錄的讀者是有福的（啟示錄 1:3）。
3. 耶穌教導了預言（馬太福音 24:29-31）。
4. 對於經歷了苦難而去世的信徒，預言能安慰我們（帖撒羅尼迦前書 4:18）。
5. 預言鼓勵我們為神忠心地擺上（哥林多前書 15:58）。
6. 預言帶來了靈裡的迫切火熱，以及謹慎（約翰一書 3:2-3；路加福音 21:34）。
7. 堅定我們對未來的信心是預言的目的（路加福音 21:28；帖撒羅尼迦後書 2:2）。

重要程度

預言的討論通常拘泥於小問題，而不在主要的真理上。但並非所有預言相關的議題皆同等重要。在這課程中，我們將不對每一個預言議題進行討論。

有時候人會思想，獸的印記是什麼樣子，敵基督會出自哪個國家，兩位見證人又會是誰。關於這些問題，在聖經裡並沒有清楚的答案。我們也許會在經文中找到某些細節的佐證，但爭論這些細節是毫無意義的。

聖經中對於其他的議題有更多的解釋。舉例來說，耶穌是在災難期的前、中、或者後期再來，又或者千禧年是否真的是一千年。人們可能藉由經文得出一個合理的結論。但是，這些教義並不是福音的核心。你永遠都不該因為不認同主內同伴在這些問題上的想法，而與其爭執。

聖經預言中有些是必要的真理。這些真理非常清楚，為每位相信聖經的人所接受。這些教義影響了基督徒生活及全備的基督教義。例子包含基督的再來，最後的審判，所有信徒的身體復活，還有上帝永恆的統治。

在這課程中，我們會花時間閱讀經文，讓經文自己說話。我們會強調末世論裡最重要的真理。我們會研讀些比較不那麼重要的教義的證據，並讓學生自己下結論。最重要的是預言性經文目的的達成；讓上帝的大能和智慧激勵我們信靠以及順服祂。

聖經預言的中心主旨

有時末世論的學習成了以人為中心的討論。許多末世論相關的討論都把主的再來與其他事件做比較，因為我們想知道將會發生什麼事。

末世論的學習也可能會變成以世界為中心的討論，特別是當我們研讀聖經預言，試著猜測什麼事件將會在世界上發生時。

當我們讀但以理書時，我們應當注意書裡強調的是上帝的智慧、大能、和永恆的國度。但以理書完全是一本預言書，書的主旨便是末世論的主旨。上帝啟示了將要發生的事。義人能瞭解將要到來的事，而惡者則

---

¹ 國度事工，1974年5月 (Kingdom Ministry, May, 1974)

不明瞭。上帝的國度將在世上永存。基督出現在但以理書，並得到國度（但以理書7:13-14）。

當我們讀啟示錄時，我們看到一樣的主旨，但更多的重點在基督身上。這是本有關基督啟示的。祂是起初也是末後，祂開始了一切，並將一切帶至完結。祂是萬能的。

敵基督最大的罪便是他要眾人的敬拜。信徒最大的考驗即是對上帝保持忠誠。其他人的敬拜對象都是敵基督。

上帝的寶座是啟示錄的中心。上帝的命令一發出，便在地上成就。上帝書上的印記象徵著所有事件發生的順序，帶來了上帝的國度，如今耶穌一頁一頁的翻開。

書中多處記載了對上帝的大能、智慧、和公義的讚美。

► 啟示錄的主旨為何？

我們並不清楚依著時間順序發生的未來事件的大綱。許多事件的細節我們看不見，也無法理解。因此，把預言當作對未來事件的具體描繪並不能達到預言的目的。

聖經解經原則：

一段聖經內容，或者一本書的重點應當帶領我們應用經文。我們通常不會將經文段落解釋成作者不認同的觀點。

上帝的榮耀是末世論最主要的訊息。在一個看似超出掌控的世界，上帝仍掌權。雖然義人看似打了敗仗，上帝仍將給予最終的勝利。也許我們無法事先解讀某些細節，但我們將看見事件的成就，並知道上帝已預先知道。末世論不斷地將我們的注意力轉向上帝。

謙卑的需要

如果有人宣稱他能完全理解所有預言性的經文，他所宣稱的便是在教會兩千年的歷史中從未發生過的。這樣的人不應被信任。許多人聲稱得到啟示並且完全的理解，但他們的觀點普遍未被教會所接受。有些人成功地吸引了群眾的跟隨，成為邪教。有些人開啟了奇特的教義，並且教導異端。

末世論的核心真理，像是基督的再來、死人的復活，都是最基本的基督教義。如果一個人沒有基本的教義，他就不該稱自己為相信聖經的基督徒。然而，有許多細節並不那麼確切，經文中有許多預言是難以理解的。

連先知但以理都說：「我聽見這話，卻不明白」（但以理書 12:8）。天使告訴他這話已經隱藏，直到末時，唯獨智慧人能明白（12:9-10）。有些預言直到應驗時才能被理解。

關於啟示錄，約翰衛斯理這樣說，

有許多年我沒有研讀中段書卷；在多位聰穎又良善的智者們嘗試理解經文，卻毫無果效的絕望之際……我不打算假裝理解，也不打算解釋所有在這奧秘書中的一切²。

願上帝幫助我們謙卑地研讀祂的話語，並包容他人的理念。

帖撒羅尼迦人的恐懼

► 由一位學生在課堂上念帖撒羅尼迦後書第二章。不需解釋這段經文的所有細節。之後我們會再研讀。帖撒羅尼迦的信徒們所擔憂的是什麼？見第二節。

我們透過第二節看見，末世論是可能被濫用的。因某些人教導的末世論，信徒們擔憂並且感到困惑。

聖經解經原則：我們應觀察作者提出的擔憂，尤其當它很清楚地被記錄下來時。

► 看此段落的結語（15-17節）。使徒藉由對末世論的解釋，要他們如何行？

聖經解經原則：作者的結語表達了對此段落的目的。結語有時以「所以」作為結束。

他要他們持續以基督徒的方式生活，如他們所被教導的一般。他要他們有堅固的信仰及得著安慰，而非被恐懼所控制。他要他們繼續完成善工，而不只是想著生存。

適當的應用末世論教導能夠達到和使徒保羅一致的目標。

第一課作業

（1）寫作：複習四個人們不願意研讀預言的理由。想像有人告訴你，「我不想學習預言因為……」（給了四個之一的理由）。以幾個句子描述不應忽視學習預言的理由。

（2）經節段落學習：研讀帖撒羅尼迦前書五章1-11節。因著我們期待主的再來、並知道地球終將毀滅，我們活出聖潔的生命，且不將地上的事物當作是我們的優先順序。寫下這段落所要傳達的訊息。

---

² 詳見約翰·衛斯理，《新約釋經筆記》〈啟示錄簡介〉。□<https://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/>□□□。 (2020年11月2日讀取)

第二課

預言的應驗及以色列

課程帶領指南

可由兩到三位學生分享第一課的作業。

做為複習，你可以閱讀「研讀聖經預言的理由」(第一課)這一段落內的部分經文，並請學生指出經文所提到學習預言的理由。例如，閱讀啟示錄一章3節後問學生，「這給了什麼學習預言的理由？」

這堂課有兩部份。第一部份是關於預言應驗的重要性。第二部份則探討了以色列的歷史，以及許多學者認為關於以色列預言其重要的末世論訊息。

第一段：預言的應驗

預言應驗的重要性

這課程是關於上帝對未來所啟示的話語的學習。學生將會透過此課程簡要學習一些已經應驗的預言，因為他們代表了過去預言的重要性。

聖經對於我們應如何思想預言做了陳述。

► 由一位學生在課堂上念以賽亞書 46:9-10, 48:3, 5。這些經節讓我們看見預言的應驗有何重要性？

上帝讓我們知道祂能決定將發生的事，並且祂能夠使其發生。應驗的預言展示了上帝的權柄。

上帝有時會說出祂將成就的事，好讓人知道這是出自於祂的能力，而非假神的能力。

上帝說祂是那位從起初就知道將會發生的每件事。祂也帶有說出祂將行之事的能力。沒有任何力量能阻止上帝心意裡所要成就的事。

「上帝知道所有祂從創世以來所建立的」(使徒行傳 15:18)。從創世以來，上帝便知道每一件祂會去做的事。這表示祂知道所有的事，因為如果祂不知道未來的情況，祂就無法知道自己未來的行動。在神沒有意外。上帝對所發生的事從來不會沒有預備。

► 由一位學生在課堂念申命記 18:22。為何當先知說他是為神發聲時，所說的必須正確無誤呢？這與普通的傳道和教導有何不同？

因著上帝完全的知識和大能，任何聲稱為神發聲的先知都必須要正確無誤。這不表示先知知道每件事或者他全部的論點都是對的；但

錯誤的預言

「全能者神的大日爭戰(啟示錄 16:14)已經開始，並將在西元1914年結束，屆時將完全推翻地上現有的掌權者。」

- 耶和華見證人出版
《時候已經到了》

當這位先知說他有由神而來的訊息，那訊息必須是正確的。如果先知的預言是錯的，人們就不應當相信他是先知。

► 假使有人發了預言並且應驗，卻教導不正確的教義呢？我們應當跟隨這樣的人嗎？³

► 由一位學生在課堂上念申命記 13:1-3

正確無誤的預言並不足以證明這人是由神而來的。

經文中應驗的預言

課程帶領指南：如果需要節省時間，不一定要查看這段落的參考經文。

聖經含括了許多預言應驗的紀錄。此章節提供一些例子。

當耶利哥城被毀時，約書亞對願重建這城的人下了咒詛。他說這人最小的兒子和最長的兒子會死去（約書亞記 6:36）。這預言的應驗被記錄在列王記上第十六章34節。

猶大的軍隊面對的敵人是一支龐大的軍隊，但先知說他們將不需要打仗。王因著相信這是由上帝而來的訊息，差派樂師到軍隊前帶領讚美神。上帝使敵人自相殘殺直到全部被殲滅（歷代志下 20:14-17, 20-23）。

先知以利亞預言了亞哈和耶洗別的死（列王記上 21:19, 23）。他說狗會舔亞哈的血，狗會吃耶洗別的肉。這預言應驗了（列王記上 22:38 及列王記下 9:30-36）。

歷史上的應驗

波斯的古列

巴比倫帝國征服了猶大國，並將大部分的人口遷移到其他國家。先知以賽亞預言波斯的古列王將釋放猶太人回到他們的國家，並下令重建聖殿和聖城（以賽亞書 44:28, 以賽亞書 45:1, 13）。以賽亞在預言應驗的一百多年以前就做出了這個預言。在以賽亞事奉的時期，波斯並非強盛的帝國，而古列也還未出生。

聖經在以斯拉記一章1-8節記載了這項預言的應驗。猶太歷史學家約瑟佛斯和其他的猶太歷史學家們也寫下關於此預言的應驗。希臘歷史學家希律德特斯對於古列征服巴比倫下了註解。古老的波斯歷史學家寫道關於古列將許多國家的人送回他們家鄉的事蹟。他的著作被稱為《古列圓柱》。在《圓柱》中並沒有特別提到猶太人，但證實了古列訂下了此政策。

以賽亞稱古列為上帝的「受膏者」（以賽亞書 45:1），但那表示上帝給了他能力去執行上帝的計畫。這不表示古列有意識地事奉上帝。《古列圓柱》寫道，古列聲稱受到了巴比倫神米羅達的庇護。

上帝在這預言的應驗中得著榮耀，不只是因為祂事先知道，祂也使這一位異教王成為祂的僕人，完成祂的計畫。

³ Image: "Evidently, 2012 is a lie" by Geoff Sloan, retrieved from <https://www.flickr.com/photos/g Sloan/5523158255>, used under CC BY 2.0, desaturated and cropped from the original.

亞歷山大大帝

先知但以理預言由希臘帝國來的一位統治者會征服瑪代及波斯帝國，並且無人能打敗他（但以理書 8:3-7, 20-21）。在他發此預言時還沒有希臘帝國，也沒有任何強大的希臘王。

但以理預言，希臘皇帝在興起時會突然「破裂」。他將被四位不是他後代的統治者取代（但以理書 8:8, 22 及 但以理書 11:4）。

亞歷山大大帝在兩百多年後應驗了這些預言。他建立了希臘帝國並征服了波斯帝國。當他還年輕時便在西元前323年死去，領土則被他的四位軍隊將領瓜分。

上帝在這應驗的預言中得著榮耀。因為在當時多個強權紛爭的世界，祂早早在事件發生以前就已經知道會發生何事。

以色列的重新招聚

聖經中，上帝重複應許猶太人將自他們被流放的各個不同地方回到它們的家園來。在發生的幾世紀以前，上帝已經知道以色列將再此成為一個有領土的國家。祂知道數百萬猶太人將由世界各國回歸。⁴

彌賽亞的預言

有些舊約預言顯然與彌賽亞有關，並且在耶穌身上應驗了。彌賽亞會來自猶大支派（創世記 49:10；希伯來書 7:14）。彌賽亞將來自耶西一家（以賽亞書 11:1, 10；路加福音 3:32）。彌賽亞將誕生在伯利恆（彌迦書 5:2；馬太福音 2:1-6）。

有些預言帶有象徵之意。例如，先知預言了彌賽亞將騎著小驢駒進入耶路撒冷。這不只是意味祂會使用當時最尋常的交通工具。當時的傳統是，若君王以和平，而非武力的方式，得到一國的統治，通常他們會騎著小驢駒進入首都，並且接受人民的歡呼。那就是當時所預言的，也是耶穌所做的（撒迦利亞書 9:9；馬太福音 21:1-7）。棕櫚樹枝代表了群眾接受祂為彌賽亞。

許多舊約經節的形容與耶穌生平事蹟相同，即使它們並不明顯的指向彌賽亞。有些是關於朋友的背叛（詩篇 41:9）、釘十字架的手和腳、外衣和裡衣的沾鬪（詩篇 22:16, 18）、及付給窯戶的三十塊錢（撒迦利亞書 11:12-13）。並不是每一位聖經學者都認為這些指的全都是耶穌。

在詩篇十六篇9-10節，作者指出「聖者」的身體在死後不會朽壞。新約將這經節解釋為耶穌復活的預言（使徒行傳 2:27-32）。

以賽亞書裡有特別的四段經節被稱為「僕人之歌」（以賽亞書42:1-9, 49:1-13, 以賽亞書50:4-11, 和以賽亞書52:13-53:12）。以色列民族是上帝的僕人，但最終在這任務上失敗了。僕人之歌形容了一個將完成上帝目標的僕人。這個人將會把上帝的國度帶到全地（以賽亞書42:1, 4）、將以色列帶回上帝面前（49:5）、將救恩帶至全地（以賽亞書49:6），並成為贖罪祭（以賽亞書52:15, 以賽亞書53:10-12）。因著這些敘述，我們知道這位僕人指的就是彌賽亞。

---

⁴ 見以西結書 11:17。在此課中的後半部分《第二段：以色列》中「以色列民族的復國」裡有詳細的文章分享。

這段關於僕人的經節預言了耶穌生平的一些事蹟。在當時沒有人會把這些事情與彌賽亞做連結。祂不會是煽動暴力的人（以賽亞書42:2）。祂將被自己的國拒絕（以賽亞書49:7）。仇敵將打祂的背、拔祂的鬍鬚、吐祂（以賽亞書50:6）。祂將被虐並受嚴重的傷（以賽亞書52:14）。祂將被藐視及厭棄（53:3）。祂不會與控告祂的人爭辯（以賽亞書53:7）。祂將在毫無公義的情況下被殺害（以賽亞書53:8）。即使祂與罪犯同死，祂會與財主同葬（以賽亞書53:9）。

聖經解經原則：

最初將經文應用出來的是第一批聽見的人。我們應當以最初的聽眾理解經文的方式來解讀和應用。這原則在新約書信中是最容易應用的。雖然我們離所描述的時代跟地點已經遙遠，但大部分的書信是寫給基督教會的。然而，這原則卻是最難以運用於古老的預言上。當時的第一批聽眾沒有辦法理解這些預言將如何被應驗，也沒有活著看見它們被應驗。這些預言為人們帶來上帝信實的確據，給了他們對國家未來的盼望。這些預言鼓勵了人們能夠持續的相信上帝的信實，知道祂的計畫最終將被實現。「僕人的經文」展現了上帝的慈愛和付出，看見祂原諒了以色列的失敗，並差派僕人去完成他們原有的任務，好讓他們可以重新得到上帝的祝福。這些預言給了他們盼望，即使他們無法完全理解預言將如何被成就。

撒迦利亞書第十二章10節是一節特別的經文，只有在承認耶穌是彌賽亞時才能解釋得通。說這句話的是上帝。祂承諾施恩與以色列一族。人們將知道自己扎了祂，並為此憂傷。人們為祂悲傷如喪獨生子。這些經文如何能解釋為上帝呢？人們何時扎了上帝，而上帝又如何能被稱為以色列之子？這些預言在耶穌身上被應驗了，因為祂就是上帝。耶穌確實被釘，耶穌是那為著以色列一族所特別承諾的兒子。

彌賽亞預言幫助我們認識到如何正確使用預言性經文。如果一個人不知道耶穌的生平，他便沒有辦法了解許多預言裡關於耶穌的經文。很顯然地，這些預言的目的並非為了事先揭開歷史的一面。然而，這些敘述足夠我們辨別這些事件就是預言的成就。預言的應驗顯示上帝預先知道一切將發生的事，並且一切都在祂的掌控之下。

同樣地，經文對末後日子的預言也許不那麼清楚，無法讓我們在事件發生前就能寫下歷史的一頁。也許我們無法了解許多所敘述的細節。然而，當事件發生時，我們可以看見這些敘述的預言被應驗了。預言的應驗讓我們看見上帝知道將發生的事，並且一切都正在祂的掌控之下。

第二段: 以色列

以色列民族的復國

猶太人自古就分散在世界各地。許多人未從亞述（始於約西元前740年）或巴比倫（始於約西元前600年）的流放中回歸。

幾世紀以來的戰爭和流放使得猶太人分散於世界各地。許多猶太人因著艱困的環境選擇離開他們的國家（猶大全地）。

羅馬漸漸地掌控了猶大。在西元135年時，羅馬殺了至少五十萬人，徹底毀滅了幾百個村落，來當作對猶太人反叛的回應（由Bar Kokhba帶領叛變）。幾百年來，以色列存在於一個沒有政府和領土的狀況下。

分散在世界各地的猶太人被稱為「Diaspora」，意思是「分散的」。早在第一世紀時，新約的雅各書信便是寫給「各地分散的十二支派」。

許多猶太人經歷苦難和種族滅絕，其中最為人知的便是德國在第二次世界大戰時所發動的屠殺。「Ghetto」一字原指猶太人在城市裡所被規定居住的區域，最後演變成城市裡缺乏機會的低收入戶所居住的地區。

世界各地的猶太人認為他們因著種族和其特殊的宗教而互相連結。即使在其他國家生活了幾代、說著其他語言，數百萬名猶太人從未忘記他們是猶太人，並且感到與世界各地的猶太人仍有連結。

猶太人認為他們原本的領土才是他們的本家。這是上帝將他們由埃及為奴之地帶出來後所給他們的地。這是上帝應許給亞伯拉罕，也就是猶太人的先祖的土地。有些猶太禱告文以「明年在耶路撒冷」做為結尾，代表了回歸的盼望，即使大部分如此禱告的猶太人誕生在耶路撒冷以外的地方。

聖經含括了猶太民族從世界各國回歸到本家的預言。幾世紀以來，人們並不了解這些預言，因為以色列在當時並非以一個國家的形式存在。

猶太人回歸的預言記錄於以賽亞書 11:11-12、耶利米書 16:14-15, 耶利米書23:3,8, 耶利米書31:8, 32:37、以西結書 11:17, 以西結書36:24、和撒迦利亞書 10:8-10。

約西元1900年時，許多猶太人開始討論建立國家領土作為猶太人的本家。他們認為猶太人在世界各地並不被欣然接受，他們需要有自己的國家。這運動被稱為「猶太復國主義」(Zionism)。Zion 另一意思便是耶路撒冷。

大不列顛政府在1917年發布了「貝爾福宣言」，稱他們相信猶太人應擁有一個獨立的國家。第二次世界大戰後，英國政府掌控了許多中東國家，因那時中東地區多個政權並不穩定。這時期的統治稱為「英國委任統治」。最終，埃及、約旦，和其他中東地區的國家宣佈獨立，不再由英國統治。

英國委任統治期間，數千名猶太人遷回到最初以色列的領地，即使那時他們還不是一個獨立的國家。到了1948年，有六十五萬名猶太人已經住在以色列的領土上。此區域裡的阿拉伯國家強烈反對猶太人居住在此地區，並且不同意以色列建國。猶太人和多個阿拉伯族裔打了好幾年的戰爭。

1947年11月29日，聯合國裁定將大不列顛所統治的領土分為猶太國家和阿拉伯國家。此地區的阿拉伯國家對此決定感到憤怒，因為他們不想要猶太人建國。戰爭情勢緊張，幾個月內就造成了數千人傷亡。

英國委任統治時期訂在1948年5月14日結束。這表示英國軍隊不能再掌控這區域，也不能控制當地有衝突的團體。阿拉伯領導者宣稱，只要英國軍隊一離開，他們就要毀滅猶太國。猶太領導者開始製造武器、從其他國家運送武器，並且訓練士兵為抗戰做準備。

以色列在1948年5月14日，在英國委任統治的最後一天，宣布獨立。幾個在以色列周圍的阿拉伯軍隊在5月15日，以色列建國的第一天，對這個新獨立的國家發起攻擊。戰爭持續了十個月。在戰爭期間，猶太人仍以每個月一萬人的速度遷移回以色列。在戰爭結束時，以色列除了佔領了原先賜給他們的領地外，還佔有多數原先賜給阿拉伯國家的領地。

猶太人持續地回到以色列

從1948年建國以來，以色列持續邀請住在世界各地的猶太人回歸。他們稱這回歸為Aliya，也就是希伯來文「上升」的意思。在古代，「上耶路撒冷去」正是猶太人對前往耶路撒冷的形容。

對那些渴望回到以色列的猶太人，國家提供他們一年的房租、開辦希伯來語課程教學、發放貸款並教導想創業的人、還支付因辭掉工作而損失的部分薪水。對搬到以色列的科學家和學者，國家也提供額外的好處。針對那些在其他國家因為猶太人身分而受苦的人，國家更是支付了賠償金。

這些好處的提供促進了國家人口的成長。在1948年時，以色列的人口為六十五萬，在2016年則成長到8.6萬。

「數萬名工程師和學者、以及數千名科學家、藝術家、和音樂家，構成了特殊的『人力資本』，他們受過教育、專業、又滿有熱忱。他們為以色列帶來無法預測的經濟發展能力、科技知識、和文化創新。」

- 以色列網頁：

www.moia.gov.il

耶路撒冷聖殿

以色列的所羅門王建造了耶路撒冷的原始聖殿。它佇立了400年，於西元前586年被巴比倫人所滅。第二個聖殿由所羅巴伯在猶太人被巴比倫囚後所建。它佇立了580年，於西元70年被羅馬人所滅。在猶太人的聖殿處，羅馬為木星神建立了殿堂。

今日，佇立在耶路撒冷聖殿山上的是稱為「圓頂磐石」（或做圓頂清真寺）的穆斯林清真寺。⁵

有些學者認為，若聖經的預言要如實發生，一個新的聖殿必須被建立，獻祭也必須被恢復。

聖殿山對猶太人來說是聖地，不單是因為聖殿在此，而是他們相信這也是亞伯拉罕獻以撒的地方。對穆斯林來說這聖殿地區也是聖地，他們不會僅只為了猶太人能在此蓋聖殿，而樂意將清真寺移走。

末後日子的預言中提到了耶路撒冷的聖殿。耶穌暗喻了但以理預言中所提到的一 有人將在聖殿要求眾人的敬拜 — 這件事將在以後發生（馬太福音 24:15-16）。

使徒保羅稱有一人將在主再來以前到來，稱自己為上帝，並期望在聖殿中被敬拜（帖撒羅尼迦後書 2:1-9）。他將行神蹟奇事迷惑這世界。在基督再來時他將被毀滅。

那些以字面理解敵基督的預言學家認為，聖殿最終將會透過某些方式被建立。

以色列的救恩

希伯來書第八章10-11節預言了猶太人不再需要福音的傳講，因為大家都會認識上帝。

⁵ Image by Stacey Franco on Unsplash, retrieved from <https://unsplash.com/photos/ex9KQrN1mj0>.

啟示錄第七章4-8節形容十四萬四千名猶太人有上帝的印記。第9節形容天上將有無法細數、從各族各邦來的群眾。十四萬四千是否是一個確切的數字是有爭議的，但明顯的是，這代表了被贖的以色列民，因為從其他各地被拯救的人是另外被提到的。

羅馬書十一章解釋了猶太人和福音訊息間的關係。有些將得救（11:4-5）。任何相信福音的猶太人都會得救（11:23）。上帝拒絕了這個國家，但未來會再次接受（11:12,15）。這國家會回到上帝身邊：十一章26-29節說，「以色列全家都要得救」，也說上帝與他們所立的約會被實現。這不表示每一個猶太人都會回轉，而是這一個國家會接受耶穌。

第二課作業

- （1） 寫作：想像一個朋友興奮地告訴你他找到了一個會發預言的教會。寫下幾段對於這位朋友你會給的建議。
- （2） 經文段落學習：研讀以賽亞書中關於僕人的段落經文，並預備一份可以帶領大家的查經內容。

第三課

啟示經文的介紹

課程帶領指南

由幾位學生分享，他們對於朋友因為找到發預言的教會而感到興奮所給的建議。

啟示文學形式

「啟示」是一種文學形式。在某些聖經段落中被使用，也使用於其他文章。

作者形容他透過異象或異夢得到了訊息。這是極其象徵性的。通常以動物，或是奇特、怪獸性的生物作為象徵。這描述方式並不全然是照著時間順序，也許是在重複的平行描述中加入不同的細節。

書寫內容經常是關於在邪惡又毫無正義的現今世界中持守信仰。它形容了世界正普遍面臨的激烈征戰。

聖經裡的啟示經節顯明了上帝最終的勝利，祂懲罰惡者、獎勵義者。重點是全能的上帝出現，幫助了祂的子民。

啟示經文包含了但以理書、撒迦利亞書、約珥書、啟示錄、和聖經裡其他的章節。

「世界歷史正往災難性掙扎方向前進，最終將帶來宇宙性的變化，也就是那新天新地。」
湯瑪士·歐登《靈裡的生命》
(Thomas Oden, Life in the Spirit)

聖經解經原則：

關於細節的描述應以字義來做解讀，除非很明顯的，作者是以比喻的方式敘述。但以理異象中的動物和獸便是一個例子。

► 讓學生讀下列經文。

- 象徵性動物的例子：但以理書 7:3-7、啟示錄 12:3、啟示錄 16:13、以及撒迦利亞書 6:1-3
- 形容浩大的、末後戰爭的例子，參考約珥書 2:9-11、和啟示錄 19:11-21、啟示錄 20:7-9。
- 關於最後的勝利和上帝永恆國度的經節，參考但以理書 7:14, 27 和撒迦利亞書 14:9。

其他部分的經文可以被理解為啟示文章，因為它們形容了上帝的突然介入，審判惡者的勢力並使義者得蒙救贖。這些經文並非全部都包含其他啟示文章的寫作方式，像是異象或者動物形象的描述。(參考例子為以西結書 37-39章、以賽亞書 24-27章、馬太福音 24章、馬可福音 13章、路加福音 21章、帖撒羅尼迦後書 2章，和彼得後書 3章)。

主的日子

► 學生應參考及閱讀此部分的粗體經節。

上帝在末後介入的這一段時期，在經文裡被稱為「主的日子」。有些舊約章節形容主的日子為外邦民族因著他們對待以色列的方式而受到逞罰的時期。許多猶太人認為，猶太人的身分使他們不需要懼怕上帝的

審判。先知們試著讓他們知道，如果是罪人，他們仍會被審判（**西番雅書 1:12**、**阿摩司書 5:18-27**），並不會因著他們猶太人的身分而免去刑罰。

保羅在羅馬書中提到「神的震怒」（**羅馬書2:5**），和「神審判的日子」（**羅馬書2:16**）。這些參考經文呼應了他在第一章**16-18節**的主旨：福音是免去神震怒的救恩。

「主的日子」不一定是像字面上說的，代表一天；這些事件可能持續超過一天。重點是，這是「祂的日子」；地上的能力污穢了祂，而現在就是上帝拿回掌控權的時候。

「主的日子」這預言不一定是指在末後的單一事件。舉例來說，約珥預言了上帝將差派一支外來軍隊逞罰以色列（**約珥書 2:1, 11, 20**）。如果人們悔改，上帝會救贖他們（**2:18-20**）。這可以是一個歷史上預言應驗的例子，同時也是末後預言的最終實現。使徒彼得引用了約珥書的預言，像是還未被實現一樣（**使徒行傳 2:16-21**）。

形容主的地日的經節包括約珥書 **2:10, 11, 28-32**（被彼得所引用），約珥書**3:14-15**、以賽亞書 **13:9-11**，以賽亞書**24:19-23**、西番雅書 **1:14-18**、和彼得後書 **3:10-13**。

有些經節形容罪人躲避上帝的面，民族面臨將要到來的審判，像是以**賽亞書 2:10-19**，和**啟示錄 6:15-17**。

有些經節提到主的日子時，形容了各族在上帝來的時候為戰爭聚集，例如**撒迦利亞書 14:1-2**。

還有很多經節並沒有特別提到「主的日子」，但以一些相同的細節形容了某個事件。舉例來說，有些形容了主來的時候天上出現的景象，類似那些形容「主的日子」的經節。參考經文包括馬太福音 **24:29-30**、**馬可福音 13:24-26**、還有路加福音 **21:25-28**。

啟示經文的隱喻

一些聖經學者們相信大部分的啟示經文已經應驗了。他們相信世界會因為福音的成功傳講而慢慢基督化。然而，有些經節形容世界的國度被上帝所掌控（如但以理書 **7:14, 27**）。現今，世界上很多國家仍然逼迫基督徒。我們可以說上帝在各事上掌權，但這些國家仍與神為敵，這表示啟示經節還沒有實現。

► 由一位學生在課堂上念羅馬書第九章28節。上帝將迅速地在地上成就某事是什麼意思？

啟示經文強調了世界將因著上帝突然的介入而帶來永遠的改變。它們形容的並非是一個漸進改變的社會。

基督徒在任何地方生活都應當是光和鹽。他們應當努力將環境改變為討神喜悅的樣式。國家因著福音的廣傳而被改變和塑造。然而，經文意味著直到上帝最後的介入，邪惡的人類力量將持續地與神為敵。

基督徒機構廣傳福音、建立教會，並緩解各式各樣的苦難。國家被基督信仰改變和塑造。因此，基督徒應當持續建立會帶來長遠影響的教會和機構。然而，我們的盼望在基督的再來，使上帝的國度完全。

信徒應帶著信心，耐心持守信仰，在任何景況中都順服上帝。信心讓我們看見在最後的日子，即使現在經歷苦難，順服確是值得的。信徒並不需要對目前所發生的一切有完全的了解。

哥林多前書 3:12-15

這一段是關於事工的經文。在這章前段的經文中，使徒說在事工中的人有多樣不同的責任，並且上帝會獎賞他們手所做的工。教會就像是我們工作的一個禾場或一棟建築物一樣。

所有的事工都必須建造教會。基督是基石，事工便是建造在基石上面的結構。有些人做了優質的工，上帝會獎賞。有些人做的工蓋不起任何美事，上帝不會獎賞這樣的工。

保羅的重點在於應當有信心和技巧地建立教會，並期望上帝的獎賞。

對於預言應驗的盼望

啟示經文屬於預言性經文，時常被用來預言特定的事件。我們不會每次都知曉哪些特定事件的應驗可以被當作是預言的成就。有些可能已經應驗；有些則會發生在未來。

我們不一定需要知道哪些就是照著預言所說而發生的。預言的主要目的不是單純地讓我們能在事件發生前就寫下歷史。預言的目的是為了顯明上帝的權柄和信實，好鼓勵聽見的人倚靠和順服上帝。聽眾並不需要完全了解預言的細節。

許多預言最初是對著那些不會看見預言實現的人所傳講的，因為這些將在很久以後才會應驗。然而傳講的目的在於鼓勵聽見的人能夠信靠和順服上帝。同樣地，在今日，不管預言的實現是在過去或未來，雖然我們不理解全部的細節，這些預言展現了上帝的大能和信實，鼓勵我們信靠上帝。

我們以實用的方式來解讀預言性經文。學者們也許不認同哪些是預言中的特定事件。那就表示經文在傳講上帝的訊息上失敗了嗎？不。即使我們不認同預言內容的細節，我們在其中看見了上帝的大能。

「關於這些 [末世論] 的思想將幫助我們棄絕罪，斷了對地上事物的喜悅；在缺少或失去的屬世好處上安慰我們，激勵我們維持靈魂和身體的純潔，為上帝和永恆而活，直到永恆的救恩臨到。」

- 《東正教會之大要理問答

保羅給帖撒羅尼迦人的末世訊息

► 學生應一起查考帖撒羅尼迦後書 1:6-12。

帖撒羅尼迦後書也屬於末世論，我們會在之後的另一堂課學習。

這段經文形容了主的再來，也就是罪人將受到刑罰被摧毀時，信徒將免於受到苦難。上帝的榮耀是經文中的重點，請特別留意此段章節中有關上帝和基督的參考經節。

第11-12節以「故此」開頭，作為這段末世論章節的應用方式。我們應當禱告上帝的榮耀能透過祂在我們身上的工在這世上被彰顯。正確的應用末世論會讓我們活出更好的基督徒生命、榮耀神、並祝福我們身旁的人。

第三課作業

- (1) 寫作：啟示經文如何影響你看待自己的事工、你的教會、還有其他你所支持的基督教機構？寫下一頁文章（約450字），敘述在耶穌再來前，上述這些事工應帶來甚麼樣的影響？
- (2) 經文段落學習：讀彼得後書 3:1-14。使徒形容了主將來的日子。對於基督徒生活的應用，他從「因此」這個字開始。寫下並解釋這段經文所傳達的訊息。

第四課

末世論的大宗旨

帶領課程者指南

可由兩到三位同學分享第三課的作業。

在這堂課，註解中提供許多參考經文。學生應當查考這一課中的粗體經文。

前言

預言的討論通常專注在細小的問題上，而忽略了主要的真理。預言的各式主題並不都有相同的重要性。

在聖經預言中，有些屬於必要的真理。這些教義影響基督徒生活，以及整個基督教義體系。

古代基督徒信經並沒有嘗試囊括全部的基督教義，而是只加入了基本的基督教信仰根基。他們並不對於末世論有過多著墨，但仍是重要的信經。

使徒信經於第二世紀初撰寫，聲明了使徒所教導的基本教義。信經包含了對耶穌的敘述：「坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。」

尼西亞信經於西元325年在一次的教會會議中制定。會議的目的是為了統一聲明所有基督徒所相信的。信經說耶穌「將來必有榮耀再降臨，審判活人死人；祂的國度永無窮盡」。還有，「我望死人復活，並來世生命」。

在此課程裡，我們會讀許多經文章節，以及末世論的詳細敘述，但在這一課中我們會著重在重要的真理上。

- 耶穌肉身的再來
- 眾人的身體復活
- 審判
- 上帝的永恆國度

這些真理是末世論的根基。

耶穌肉身的再來

耶穌將在大家的目光下回到地上來。雖然祂現在是在靈裡與信徒同在，祂將以榮耀、復活的形體降臨在地上讓大家都看見（**啟示錄 1:7**）。

► 耶穌回來時有哪些事會發生？

耶穌的再來將創下地上歷史的高潮。世界的國度將成為基督的國度。那些對祂忠心的人將會得獎賞和榮譽。那些與祂為敵的將被下放，祂擁有勝過一切反對力量的大能（馬太福音 26:64）。每個人都要下跪，每張嘴都要認耶穌就是主⁶。

死去的基督徒會復活，與基督一同作王⁷。他們與仍活著的信徒將在主出現時升到天上與主相會⁸。

祂的再來是所有基督徒有福的盼望（提多書 2:13）。應思想祂的再來對我們所帶來的意義：逼迫、苦難、憂傷將結束；我們將重新與聖徒們和所愛的基督徒們相聚；證明我們的信仰並非徒然；我們將親自看見耶穌；我們將進入天堂與上帝永遠同在。沒有一樣取決於祂回來的時間，而取決於祂會如祂所承諾的再次回來的事實。

耶穌說祂會帶著能力和榮耀回來⁹。祂承諾再來，並帶著祂的子民一起¹⁰。天使說祂會以像祂升天一樣的方式再回來¹¹。等待基督回來建立上帝對這世界的最終計畫時，使徒傳講悔改的訊息（使徒行傳 3:19-21）。耶穌會再次帶著大能和榮耀回到這地，這是新約中最常被教導的真理¹²。

雖然第二次再來時會有徵兆，但我們無法確定祂再來的確切時間。信徒應當經常期待耶穌的再來、並活出與此相稱的生命（馬可福音 13:33-37）。

► 耶穌為何要回來？

我們生活在大部分的人都與神為敵的世界裡。所有的受造物都因罪的咒詛而受苦。世界永遠不會因為政治行動、社會改革、教育的進步，或經濟的復甦而變得更好。世界也不會慢慢地進步。耶穌會以王的身份回歸，突然介入祂所創造的一切，使萬物回到原本的樣式。

每個人都是罪人，但如果他們樂意加入上帝的國度，便可以免去將要到來的審判。上帝的國度在這些已經悔改並相信的人中已經成立。國度將在耶穌再來時得以成為完整的、公開的。

知道耶穌要回來，我們應當如何生活？

我們一定要記得初代基督徒的優先次序。我們被召乃是要堅定信仰，且「持守到最後」。我們被告誡不要讓享樂和世上的事物使我們忘記那將要來的事¹³。我們要照著永恆的價值而活，因為世上的事物終將過去。我

「基督信仰的榮耀，
與其他的民族宗教相
比，在末世論中最为
彰顯。」
-歐騰偉利
《基督徒神學》
(H. Orton Wiley,
Christian Theology)

⁶ 腓利比書 2:10

⁷ 提摩太後書 2:12

⁸ 帖撒羅尼迦前書 4:16-17

⁹ 約翰福音 14:3

¹⁰ 使徒行傳 1:11

¹¹ 使徒行傳 1:11

¹² 帖撒羅尼迦前書 4:15-16、帖撒羅尼迦後書 1:7, 10、提多書 2:13、希伯來書 9:28、雅各書 5:7-8、彼得前書 1:7, 13、彼得後書 1:16, 3:4, 12、約翰一書 2:28

¹³ 路加福音 21:34-36

們被教導要「警醒」，不要盯著天空看出現什麼，而要在靈裡持守，才不會在祂來時毫無預備¹⁴。我們禱告能有潔淨的心，也活出潔淨的生命，因為我們想要像祂一樣¹⁵。

那些活著像是祂不會再來的人將不會預備好¹⁶。耶穌的再來會像閃電一樣的突然¹⁷，沒有人能在祂出現時有時間做任何改變。

我們透過（1）謹守永恆事物的優先次序、（2）活出聖潔的生命、和（3）在禱告中保守我們的靈，直等到祂來。

眾人肉體的復活

眾人死後都會在肉體上復活。

我們知道肉體有永恆的價值，因為聖經教導了眾人的復活。

復活的教義是必要的¹⁸。使徒保羅在哥林多前書第一章15節說，拒絕相信復活便是拒絕領受福音。如果復活從未發生，那耶穌就不可能從死裡起來¹⁹。如果耶穌沒有從死裡起來，福音就不是真的，也沒有人能得救²⁰。

一起讀哥林多前書 15:19。保羅說若復活不是真的，那信徒比眾人都更可憐是什麼意思？

每一個人都會復活，但並不都發生在同一個時間。當耶穌再來的時候，祂將使那些已死的基督徒復活，並把全部的基督徒都帶到天上去²¹。

那些在罪裡死去的並不在第一次復活裡被接受。他們將在之後復活並接受審判²²。

基督徒將在榮耀的肉體裡復活，就像耶穌一樣²³。罪人將以不同的形體復活，接受永恆的刑罰²⁴。

如果你不相信肉體復活，那對你將有何不同的影響？

某天我們將復活這教義影響著我們的生活模式。藉由那不信的人例子中，我們可以看見此教義帶出的實際後果。某些在哥林多聚會的人不承認人的肉體會復活。相信這錯誤的人走向了兩類極端。有些說，「既然肉

---

¹⁴ 馬可福音 13:33-37。希臘文「警醒」指的並非尋找某事物，而是專注

¹⁵ 約翰一書 3:3

¹⁶ 帖撒羅尼迦前書 5:1-6 形容那些生活在黑暗中的人，會因著神的再來而感到震驚。對我們來說，祂的再來並不會像「小偷」一樣。

¹⁷ 馬太福音 24:27，哥林多前書 15:52

¹⁸ 這在保羅寫下的 58 節的經文中被證實（全部的哥林多前書第十五章），為復活的教義做了辯護。

¹⁹ 哥林多前書 15:3

²⁰ 哥林多前書 15:17

²¹ 帖撒羅尼迦前書 4:16-17、啟示錄 20:6

²² 啟示錄 20:13

²³ 約翰一書 3:2

²⁴ 約翰福音 5:28-29

體不會復活，靈才是最重要的。這表示我們在肉體裡所犯的罪沒有那麼嚴重。我們甚至可以犯下姦淫，反正肉體會被丟棄²⁵。

還有些人說，「既然肉體不會復活，那它一定沒有什麼價值，而且是邪惡的。我們應當壓下所有肉體的渴望，不吃美食，也不享受婚姻」。

這兩樣錯誤皆是因為他們拒絕承認復活而來。基督徒復活的教義賦予了肉體價值。這價值在於基督徒的肉體將被贖、而身子是聖靈的殿、是基督的肢體、並且肉體將會復活和得榮耀（哥林多前書 6:14, 15, 19, 20）。

復活的教義是必要的，因為這代表：(1) 耶穌從死裡復活、(2) 眾人都將復活、(3) 肉體有永恆的價值、和(4) 福音是真實的。

復活是「全能神的大能，所有死去的肉體，將與他們的靈魂結合並恢復生命，從此帶有靈性且永垂不朽地活著。」

- 《東正教會之大要理問答》
- Longer Catechism of the Eastern Orthodox Church

審判

每一個人都將接受耶穌的審判。

► 一起讀哥林多後書 5:10-11。關於未來，這些經文告訴了我們甚麼？我們如何藉由審判的這項事實傳福音？

對名字被寫在生命冊上的人來說，審判便是終點。這並非他們存在的終點，而是他們作選擇的終點。那將到來的永恆便是做出了選擇之後，永遠不能被改變的結局。

因著審判的緣故，我們的選擇帶來了超乎想像的重要性。有些人認為只要他們能掌控自己行為所帶來的結果，就沒甚麼可以擔心的了。他們想要相信，只要沒有帶來任何破壞，他們的罪就不是邪惡的。事實是，所有的罪都會帶來破壞；即使不會，因著審判，罪仍是嚴重的。上帝的話語告訴我們，祂必照著各人的行為報應各人（哥林多後書 5:10、羅馬書 2:6-11）。

審判時，有些人會受永恆的刑罰，而有些人會得到永恆的獎賞。經文形容了一幕，復活的罪人因著他們罪惡的過犯面臨審判的畫面²⁶。基督徒則有另一個審判，因著他們所做的、有永恆價值的工，他們將得到獎賞（哥林多前書 3:14-15）。

審判將發生的這件事情讓我們知道，有一天罪會結束。很難想像一個沒有罪的世界，但有一天，所有與神敵對的行為將會結束。

上帝並不要我們時時活在恐懼中，讓恐懼成為我們正確生活的動力。然而，意識將來到的審判所帶來的責任感，將帶領我們的生活走上正軌。

我們必須認識審判才能理解(1) 罪的影響、(2) 我們對上帝的責任、(3) 我們選擇的重要性、還有(4) 罪的終結。

²⁵ 參考哥林多前書 6:13-14，貌似有些人喊出口號：「食物是為肚腹，肚腹是為食物」，指的是肉體除了用來享樂外，再沒有其他用處了。使徒說，「但神要叫這兩樣都廢壞」，指的是對於錯誤使用肉體的審判。他接著說，「身子是為主……並且神已經叫主復活，也要用自己的能力叫我們復活」。

²⁶ 參考啟示錄 20:11-15

應避免的錯誤：專注在屬世的事物上

人活著難免覺得地上的日子就是一切。我們試著改善周遭的處境、解決困難，並創造一個使我們滿意的環境。然而，我們需要像亞伯拉罕一樣，當他生活在帳棚裡時常搬家時，卻期望著一個永恆的家（希伯來書 11:8-10, 14-16）。我們需要記得我們所建造的事物、所擁有的事物，以及所創造的環境，都是暫時的。我們應當為有永恆價值的事物做工。

上帝的永恆國度

上帝對宇宙的統治是永恆的，並且有一天會毫無阻礙。

► 學生應一起讀腓立比書 2:10-11。

根據這幾節經文，將有一日，所有對上帝的抗拒和對基督的拒絕都將結束。

根據一些哲學家 and 宗教家，時間是永遠循環運轉的，沒有開始也沒有結束，也沒有什麼事件能帶來永遠的改變。

但照著聖經所寫，時間有起始點，而一系列事件的發生將帶來結局。聖經形容了創造，接著描述人類悲慘的墮落，然後是上帝在幾世紀的人類歷史中逐漸完成的救恩計畫。

在創世記，我們看到罪的開始。在啟示錄，罪在上帝的永恆城市中完全被消滅了²⁷。在創世記我們看到生命樹的失去，還有死亡的刑罰。在啟示錄我們看見生命樹的恢復、名字被寫在生命冊上，以及被邀請嚐生命水的河²⁸。

我們知道有一事件，將在最後上帝顯明給我們的進度中出現。這事件將帶來上帝所計畫的永恆天地。這就是上帝完全的、永恆的國度的到來²⁹。

上帝一直都是全地的統治者³⁰，然而自從人類墮落後，大部分的人都與神的國為敵。這情況會突然地結束，不再有敵人，上帝會永遠地統治。世界會像上帝所要的那樣完美，就像天堂一樣。

現在就為永恆而活

► 學生應一起讀腓立比書 3:7-16。

使徒說他以單一心志竭力向前，他呼召其他像他有一樣「完全」心志的人也如此行。對一個忠心獻給上帝，不允許任何事物影響他惹神不悅的人，他是有可能完全的。他說他還沒有達到在復活時會得到的完全，但他有動力在現在做到最好，好叫他在未來能經歷復活的完全。因此，這是一位信徒現在就應當有的完全，並在復活時經歷另一種完全。

► 學生應一起讀 腓立比書 3:17-21。

²⁷ 啟示錄 21:27

²⁸ 啟示錄 22:1, 2, 19

²⁹ 啟示錄 11:15, 羅馬書 14:11, 腓立比書 2:10, 啟示錄 22:5

³⁰ 創世記 18:25

屬世的人隨從自己的慾望，並專注在地上的事物。一個盼望天堂的人則有完全不同的優先順序，追隨不同的渴望。耶穌的再來和肉體更新變化的盼望帶領著我們生命的方向。

第四課作業

(1) 寫作：請針對本課四大真理中的每一個真理，各以一句話形容。再針對每一個真理寫一段文字，解釋它如何改變你的生活理念。你可以與其他人交談以完成這項作業，詢問他們這些真理為他們帶來哪些改變。

(2) 閱讀作業：在下一堂課開始前，仔細閱讀馬太福音 24章、馬可福音 13章、和路加福音 21章。

第五課

橄欖山的論述

耶穌和末世論

在耶穌事工時期，祂的門徒有很多不瞭解的事。他們不理解祂那將到來的死亡和復活。即使在耶穌復活後，他們還不清楚上帝對以色列的計畫，或者上帝的國度如何能完全來到。

耶穌復活之後，門徒問祂是否會立刻復興以色列的國度。這個問題顯示他們還不懂得上帝對教會和國度的計畫。耶穌並未向門徒解釋每一件事，但祂告訴他們，上帝沒有選擇啟示這件事何時何地會發生（使徒行傳 1:7）。

► 門徒的提問如何顯示他們不瞭解上帝對教會和祂的國度的計畫？

耶穌確實教導了末世論。門徒需要理解一些特定的事情。相同的，使徒保羅說信徒不在黑暗中，也不會因為主的再來而感到意外（帖撒羅尼迦前書 5:4）。

橄欖山的論述於福音書裡的三段經文提及：馬太福音第二十四至二十五章、馬可福音第十三章、和路加福音第二十一章。這是耶穌對末世論最長篇的教導。這幾段非常相似，但在細節上並不都一樣。

在這段經文中，耶穌依照事件發生的時間順序解釋。祂使用了**那時**、和**在這之後**的字句。有關末後將依序發生的事件，這段經文比起其他聖經書卷有著更多解釋。

在馬太福音，一連串依序發生的事件在 二十四章31節結束。在第二十四和二十五章剩下的經節，耶穌給了幾個故事，每一個故事都（1）說明了關於末後日子的真理，（2）透過這真理，告訴我們應當如何生活。耶穌的信息為我們如何在實際生活中應用末世論立下了完美的例子。

► 在每一段橄欖山的論述中，請一位學生在課堂上為大家念所列出的其中一段福音書內容。

問題

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：（馬太福音 24:13、馬可福音 13:1-4、路加福音 21:5-7）

耶穌告訴門徒聖殿將會被拆毀。這個預言讓他們想到了很多關於未來的問題。他們詢問了有關拆毀聖殿的時間、耶穌回來的時間，還有末後的時間。耶穌先前已經預言了耶路撒冷將被拆毀（馬太福音 23:37-38）。

門徒知道耶路撒冷及聖殿的拆毀，代表了每件對他們看起來正常的事將結束。那會是一個世代的結束，和一個不一樣的世界的開始。他們當時可能假設耶穌的再來會在同一時間發生，且上帝的國度會在那時建立。

災難時期

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：（馬太福音 24:4-14、馬可福音 13:5-13、路加福音 21:8-19）

災難時期的特點包括假基督、戰爭、各樣的苦難、地震、還有逼迫。福音會傳到地極，直到末了。

「傳講福音和為基督做見證是教會在這個世代最崇高的責任，相較之下，閒散和出於好奇心的問題在

主看來微不足道（使徒

行傳 1:7-8）。」

-歐騰·偉利

《基督徒神學》

(H. Orton Wiley, Christian Theology)

► 「堅守到最後」的人代表了什麼樣的意義？

耶穌告訴門徒，他們必須忍耐並持守信仰。沒有失去信心的人將會得救。

毀壞可憎之物

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：(馬太福音 24:14-22、馬可福音 13:14-20、路加福音 21:20-24)

這事件包含了放在聖殿裡的可憎之物，耶路撒冷被軍隊摧毀，以及最糟糕的苦難的來臨。

耶穌指向但以理的預言(但以理書 9:27; 12:11)。許多但以理預言所敘述的細節由希臘王安條克所實現，他把偶像放在聖殿裡(西元前168年)，並攻打猶太人。他的年代遠在耶穌出生之前，但耶穌說這預言將在未來被應驗。

有些學者相信耶穌的預言在西元70年耶路撒冷被毀壞時已經應驗。聖殿被毀壞，磚塊被撬開。數千名猶太人受苦死去。在之後的一個戰役中，耶路撒冷這個城市被毀壞，而以色列好幾個世紀以來不再以一個國家的形式存在。有些學者相信這是「外邦人時期」的開始。

天使長告訴但以理，這預言將被封，直到末日來臨(12:4, 9)。第十二章記述了有史以來最糟的災難、「凡名錄在冊上的」必得到拯救、死亡之人復活、智慧人永遠如同天上的光、以及暫時在聖殿裡的可憎之物。這些敘述似乎代表末後的日子，而不是歷史上已經發生的事。

看起來這段經節似乎在未來有一個最終極的應驗，因為這段經文以耶穌的再來和天使聚集信徒們來作為結束。有些學者認為可憎之物的終極預言將會透過末後的敵基督實現。

「因此，我們不要等待從地上來的耶穌，而是從天上來的主。」
-大馬士革的約翰
- John of Damascus

假基督

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：(馬太福音 24:23-26、馬可福音 13:21-23)

耶穌警告門徒，要他們不要相信一個隱密的基督。人們會宣稱基督已經到來，而且只有某些人知道。基督徒應當記得，基督不會隱密地回來，因為祂說祂會明明地與天使們出現在天空。

聖經解經原則：

我們應當注意相似處和對比處的重點。在此段經節中，慢慢讓人知道的假基督和在世界面前全然出現的基督形成對比。因著此對比，我們知道耶穌再來的的方式，完全不會像宗教領袖慢慢地吸引信徒一般。

► 耶穌對於隱密到來的基督的警告用意為何？

基督的再來和信徒的招聚

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：(馬太福音 24:27-31、馬可福音 13:24-27、路加福音 21:25-28)

耶穌將在這段經節所敘述的災難結束時回來。耶穌的再來會明明地出現在全地。太陽、月亮、星星將歸於黑暗，這是聖經常用來形容主的日子跡象之一³¹。天使從世界各地將信徒招聚起來。

無花果樹的描繪

► 由一位學生在課堂上念出下列的一節經文：(馬太福音 24:32-35、馬可福音 13:28-31、路加福音 21:29-33)

耶穌說當這些事件發生時，所有事件將發生的時期就不遠了。無花果樹描繪了這現象，因為葉子是夏天快到來的表徵。

有些學者認為無花果樹代表以色列(也參見路加福音13:6-9和馬可福音 11:12-14, 20)。他們相信無花果樹的開花象徵以色列國度在1948年的復國。他們相信這些橄欖山論述的事件將在1948年生活的人死去前應驗。

較為簡單的解釋是，就像看見無花果樹的葉子時就代表夏天已經不遠了，這段經節的第一系列事件開始發生時，就代表剩下的事件即將在不遠的將來發生。耶穌說：「當你看見這事的發生」，應不將這些當成祂只針對一個特定的事件所說。

對謹慎生活的勸勉

► 學生應念以上這些經節，為上課做預備：馬太福音 24:36-51、馬可福音 13:32-37、路加福音 21:34-36

這幾段經節是耶穌對末世論信息的總結。祂告訴門徒，因著這些未來事情的預言，他們應當如何生活。這是對於末世論的應用範本，我們永遠不該活出不符於祂所說的生活。

耶穌告訴門徒他們應該一直記得祂會再來，並以此認知帶領生活的方向。祂警告他們不要追隨屬世界的人的生活態度，那些人活著好似審判永遠不會到來一樣。

祂沒有要門徒注意祂何時回來，而是要他們在靈裡警醒，好隨時預備祂的再來。祂沒有說祂任何時候都可能回來，而是他們不會知道祂回來的時間點，祂會突然地回來。

自從耶穌說過這些話後，許多世代已經過去。信徒們已經預備好祂的再來，但祂並沒有在他們死去前回來。然而，謹慎生活是正確的態度，因為我們有天都將站在上帝面前，而我們不知道自己生命何時結束。

我們應當以耶穌也許今天就會回來的態度生活。那不表示我們不該有長遠的計畫，或完成那些較長時間才能完成的工作。這表示我們應當每天信實地生活，好叫祂突然回來時我們不至於羞愧。

聖經解經原則：

當一段聖經經文給了一段故事或預言，在思想自己的應用方式之前，應先思考作者是如何應用的。有時候一節經文對應用並沒有結論，但當有結論時，那個應用方式告訴了我們這段經文的目的。通常應用方式由「因此」，或者「因著這緣故」的語句來做為開頭。

³¹ 關於「主的日子」請參考第三課

► 記得耶穌會回來的人有哪些特性？假使我們已經預備好突然地與耶穌面對面，有哪些是我們會避免的行為？

馬太福音第二十五章

馬太福音第二十五章似乎繼續探討其他福音書裡沒有列出的橄欖山的論述。這章包含了較少對預言的描述，而更多專注在實際的應用。

耶穌在馬太福音第二十五章中，說了三個故事。

課程帶領者筆記：作為課堂活動的選項，可將學生分為三組。每組各分一段馬太福音第二十五章的故事作為討論，由一位學生代表各組分享故事的一些可能應用方式。

「十童女」(1-13節)的故事警告門徒應當隨時預備好耶穌的再來。他們不應因為祂沒有在他們所期望的時間再來就變得鬆散。在這故事中，有些人預備了多的油，好為長時間的等待做預備。其他人沒有預備多餘的油，使得他們無法等待，導致當新郎到來時，他們無法在場迎接。他們被排除在外了。

「才幹」(14-30節)的故事告訴門徒要善用上帝的資源。才幹是銀子。領一千的僕人犯了他不認為自己能做什麼的錯，所以他就甚麼也沒做。

在31-46節裡，耶穌形容了審判的那日，人們會因著他們對有需要的人所做的回應，而接受審判或者是獎賞。

過去或是未來的應驗？

聖經學家並不都對橄欖山的論述的應驗有一樣的想法。

有些學者認為這段經文在西元70年當耶路撒冷被拆毀時已經完全應驗了。有時這被稱為「末世預言實現」論。門徒問起了聖殿的毀滅，而這在西元70年確實發生了。猶太人的苦難和死去可形容為至此最糟的災難，如同耶穌在21節所說的。

相信橄欖山的論述即是在形容末日的學者給了以下的理由：

1. 門徒詢問了耶穌的再來。
2. 耶穌說福音將傳至地極直到世界的末了，而這並未在西元70年以前發生。
3. 耶穌預言了在聖地的可憎之物（末世預言實現論者說這裡指的便是羅馬軍隊）。
4. 太陽、月亮、星星將歸於黑暗（末世預言實現論者說這些指的是位居高位的人們）。
5. 人子將出現在天空，與假的、隱密的基督成了對比（末世預言實現論者說這支帶來破壞的羅馬軍隊代表了耶穌）。
6. 眾天使們將被號筒差派，將世界各地那些被揀選的招聚起來，極其像是哥林多前書十五章52節所說的一樣。

馬太福音二十四章30節似乎在說關於耶穌再來的事，因為23-27節警告門徒不要相信那隱密到來的，之後30節說祂會明明地、完全地，出現在全地。

有些學者認為西元70年的事件可能是一部份的、起初的應驗，而之後將會有一個完整的實現。根據這些學者們，橄欖山的論述最終極的實現將會發生在末後的日子，由耶穌的再來作為一系列事件的結束。依據幾位古老的歷史學家的敘述，在耶路撒冷的基督徒逃離了那城，因為他們記起耶穌的警告，以至於沒有經歷當時的大災難所帶來的苦難（路加福音 21:20-21）。然而，不是全部的預言都在那時被應驗。

課程帶領者指南：繼續以下課程前，先讓學生討論這些不同的觀點。

福音書裡其他的末世論經節

除了橄欖山的論述外，耶穌還做了其他關於末世論的陳述。以下列舉出這些陳述：

課程帶領者指南：可以選擇幾段以下的經文，在課堂中查考並討論。另一個選擇是事先分配每段經文給一位學生，讓他們在課堂上分享並帶領討論。有些經文較艱深，學生不一定要在課堂上有一定的結論。

- 世界就像一個有麥子和稗子的禾場一樣，將在審判時被分類出來（馬太福音 13:24-30; 37-43）。
- 審判就像是在網子裡不同的魚等著被分類一樣（馬太福音 13:47-50）。
- 耶穌說祂將與天使們在榮耀裡到來，一些聽祂話的人在看到祂降臨在祂的國度前不會死去（馬太福音 16:27-28、路加福音 9:27）。
- 耶穌說十二個使徒將治理以色列（馬太福音 19:28-30）。
- 耶穌說大祭司會看見祂坐在全能者的右手邊，在榮耀的雲中降臨（馬太福音 26:64、馬可福音 14:62）。
- 城市會因為拒絕基督而受審判（馬可福音 6:10-11、路加福音 10:12）。
- 在人前以基督為恥的將會在基督再來時被拒絕（馬可福音 8:38、路加福音 9:26、路加福音 12:8-9）。
- 耶穌說祂的門徒應當像那警醒的僕人等候著不知道何時回來的主人一樣地警醒（路加福音 12:35-48）。
- 有那麼一天耶路撒冷會接受耶穌（路加福音 13:34-35）。
- 耶穌的到來不會是隱密的，而是全地都看得見。世界會活在漫不經心的罪中，好像挪亞和羅得的時代一般。有些人會突然地被接走，而有些人會被留下（路加福音 17:22-37）。
- 人要向山呼喊，要山倒在他們身上，遮蓋他們（路加福音 23:28-31 - 相比於啟示錄 6:14-17）。
- 耶穌會使死人復活（約翰福音 5:25-29, 6:39-40, 44, 54）。
- 耶穌去為門徒預備地方，並且會為他們再回來（約翰福音 14:1-4）。

第五課作業

- (1) 寫作：針對耶穌對末世論的教導預備一份課程或講道。這一課的目標並非解讀或形容未來將發生的事件。解釋耶穌對於信徒應當在靈裡警醒這件事所做的強調。選一些耶穌強調這重點的經文段落出處。
- (2) 經節段落學習：再看一次橄欖山的論述，並解釋以下所說的：聖殿、福音、可憎的、災難、無花果樹、以及號筒。
- (3) 閱讀作業：在下堂課開始之前，仔細閱讀但以理書1-6章。

第六課

但以理書（第一章至第六章）

但以理書的重要性

但以理書對於末世論的學習有以下的重樣性：

- (1) 描述了大量對於啟示經文的範例。
- (2) 包含了聖經其他書卷也使用的象徵。
- (3) 包含了許多可能是關於末日的預言。
- (4) 強調了聖經預言所帶來的隱憂和優先性。

第四點是最重要的，因為最初的聖經作者們的隱憂和優先性應當也是我們該有的。

從他們的時期到我們的時期

以色列是一個被巴比倫帝國在西元前597年打敗的小國。許多猶太人被帶到其他的國家去。以色列無法抵擋世界上其他強大的國家。耶路撒冷被滅了。國家的禱告看似沒有被聽見。

保持信心對人們是具有挑戰的。他們如何能繼續相信上帝對他們國家所做的應許？他們如何能相信上帝在世界能掌權？有持續禱告下去的理由嗎？他們如何對孩子們解釋現今世界的景況？但以理書便是為在這些景況下的人所寫的。

現今的基督徒飽受逼迫；在二十世紀中，因著信仰死去的基督徒數量比之前所有世紀加起來的數量還多。許多國家看似在那些不敬畏神的人的掌控之下。教會看似無法改變社會的走向。但以理書的信息在今日仍是受用的。

「當古老的帝國消失，新的帝國開啟了燦爛卻又短暫的歷史，但以理的人民，也是受應許的人民，正經歷了黑暗夜晚的考驗。從他們應許之地的家園被流放，在外邦人中當奴僕，他們將豎琴掛在柳樹上『詩篇 137:2』，期待黎明破曉的到來。」

-羅伊·斯溫

《信號燈聖經註釋》

(Roy Swim, Beacon Bible Commentary)

聖經解經原則：

當我們了解了經文所表達的景況，我們可以更容易了解如何將這經文應用在我們的現況中。

- 現今世上所發生的事情和在但以理時期所發生的事情有何類似之處？

但以理書的宗旨

但以理書的宗旨基本上就是末世論的宗旨。

1. **上帝在全地的掌權**上帝可以推翻任何一位王。沒有人有本事可以為抗祂。人類的行為無法攔阻祂行出祂的旨意。

2. **上帝最終的公義**對上帝忠心的人最終將會被平反和被尊榮。與神為敵的那些人則會受刑罰。

3. **上帝永恆的國度**上帝的國度會接管，並永遠的治理這地，也將不會再有任何人反抗。

書卷的文學架構

但以理書的兩大段落都確立了上面列出的三個宗旨。

第一章到第六章形容了但以理生平所發生的事件。上帝在這些事件中啟示了祂的大能和智慧，證明即使是長遠之後將發生的事，祂仍掌權。這些章節包含了一些預言。

第七章到第十二章敘述了預言，除了但以理得到這些啟示的經歷外，並沒有紀錄他生平的其他事蹟。有些預言在但以理的生平已經應驗，有些歷經幾個世紀應驗，還有些指的是末後的日子，還未被應驗。有些人認為但以理大部分的預言在歷史中已經應驗，但天使告訴但以理書卷已被封印直到末日，唯有智慧人能夠理解（但以理書12:9-10）。如果大部分的預言在末日幾世紀就已經應驗，天使的敘述就沒有道理了。

這些異象形容了一系列的事件。有些以不同的細節來形容一樣的事件。這些異象不應被解讀為是依著時間順序發生所寫下的，好似先看見的異象會比之後看見的異象還要早應驗。譬如， 啟示錄 第二章和第七章都形容了同一連串的帝國。就像之後我們會看見，啟示錄的撰寫也依循類似的結構。

聖經解經原則：

聖經裡的異象或者描繪通常是依著發生的順序而寫，但在不同異象或者描繪中所形容的事蹟就不一定了。換個說法，一個之後看見的異象並不一定表示那事件將發生在之前所看見的異象之後。

但以理書的章節標題

在聖經大部分的書卷中，所研讀的經文並不一定就是章節的編排，不過在但以理書的段落分章有助於我們研讀。

課程帶領指南：可以念出章節標題引起課堂上學生的興趣。此時不一定需要解釋章節中的任何內容。

第一章：希伯來人流放到巴比倫

第二章：雕像的夢

第三章：王的金象與火窯

第四章：經過七期的獸

第五章：牆上見字

第六章：獅子坑

第七章：獸和角的異象

第八章：綿羊和公山羊的異象

第九章：但以理的代禱和上帝的回應

第十章：天使的到來

第十一章：未來王的衝突

第十二章：時間之河

但以理書 1：希伯

► 由一位學生為課堂念但以理書第一章

課程帶領指南：因為許多學生已經熟悉這個故事，問以下的問題讓幾位學生回答，以此為本章做一個概述。

1. 但以理和他的朋友們從哪裡來？為何他們會在巴比倫？
2. 他們立刻經歷了什麼困難的景況？
3. 但以理向管理他們的委辦做了什麼樣的提議？
4. 試驗期的結果為何？
5. 但以理和他的朋友們與王其他官員們在智慧和學識上比較起來如何？

「當猶大被巴比倫政權所擄後，巴比倫人會認為他們的神比被擄之人的神還要更大……上帝不願這解讀成立，因此，祂藉由但以理改變了這件事。」

-里昂·伍德

《以色列的先知們》

(Leon Wood, The Prophets of Israel)

上帝提升了祂信實的僕人到有權力的職位上，賜給他們超乎異教徒國家最高智慧的人之上(1:15, 16, 19-20)。巴比倫人相信他們重要的決定應當藉由查看星象和解夢而來。上帝給了祂的僕人們比整個國家最優秀的官員還要高的智慧。

第17節說他們比任何人都優秀，因為上帝給了他們學識和智慧。即使在祂的子民被異教國家所勝時，上帝仍掌權。即使是在異教政權下，祂仍賜下榮耀和影響力給祂信實的僕人。

但以理書 2：雕像的夢

► 請一位學生在課堂上念但以理書 2:1-30。但以理和他的朋友們碰到了甚麼問題？

迦勒底人無法解夢。他們認為地上沒有人可以做這樣的事（10節）。

迦勒底人說只有小神們知道答案。很明顯地，他們不相信任何人能從小神們得到答案（11節）。

第 20-22 節可以是但以理書的主要經節。它們清楚地強調了末世論的宗旨。上帝在人類歷史中掌權。祂改變了景況，決定掌權者的去留。祂揀選人賜予他們智慧，讓他們能理解祂的作為。

但以理告訴王，「只有一位神能顯明奧秘的事……日後必有的事」（28節）。

► 請一位學生念但以理書 2:46-49。

王說上帝是萬神之神，能顯明奧秘的事（47節）。王晉升了但以理和他的朋友們，將他們擺在王國最高的位置上。

第31到45節描述並解釋了王的夢。異象中有一個雕像，雕像的不同部位是由不同材質製成。每一個部位都代表一個帝國。第七章到第十二章有更多關於這些帝國的敘述。

雕像的各個部位：

金 = 巴比倫；

銀 = 波斯；

銅 = 希臘；

鐵 = 羅馬；

鐵和泥 = 人類最後的帝國。

有些學者認為人類最後的帝國將是那末後耶穌再來之前的敵基督的國度。

在異象裡，一塊大石頭砸碎了雕像，並且變成了一座山。大石頭代表的是上帝的國度。上帝的國度並非就只是雕像的任何部位。那石頭「不是由手所造的」，表示這不是由人而來的。

這異象告訴我們關於上帝的何事？

在任何帝國存在以前，上帝就已經知道在地上會有何帝國出現。祂會挪去世界上的帝國，當時候一到，祂將永遠地掌管全地。

但以理書 3：王的金象與火窯

► 請一位學生讀但以理書第三章。

在這夢後，王鑄了這個雕像。在夢裡雕像的鑄金部分代表了尼布甲尼撒王的國度。尼布甲尼撒為自己鑄造了一個全金的雕像。他拒絕了在其之後將有其他國度來到的預言，因為他想相信自己的國度將永遠長存。他要每一個人藉由敬拜這個雕像，來敬拜他的偉大。他拒絕上帝對未來國度的計畫，還有上帝建立祂永恆國度的大能。這裡有一段重複的語句：「他所立的金像」。

► 每個人應一起讀第14至15節。

當王詢問希伯來人時，他說：「你們不侍奉我的神？」和「有何神能救你們脫離我手呢？」（14-15節）。

這三位希伯來人並不知道上帝是否會拯救他們，但他們定意專一敬拜上帝（17-18節）。王記起了他們對上帝毫無條件的忠誠，說他們「捨去己身」（28節）。

幾位王所聚集在一起，為要見證他的榮耀的重要官員們，反而因此看見了上帝的榮耀（27節）。

異教徒的小神們無法從類似的事件中拯救他們的敬拜者使其脫離死亡。上帝來到火窯中與他們同在。王說：「沒有別神能這樣施行拯救」（29節）。

► 看見這段歷史，我們應當有著怎樣的信心？

我們不能預設上帝會阻止任何發生在我們身上的危難，但我們應當隨從這三位希伯來人的例子，信靠神。上帝最終會證實祂的大能，並獎賞那些信靠祂的人。

聖經解經原則：

主要人物所直接說的話通常強調了故事的主要目的。注意王說：「有何神能救你們呢？」之後又說：「沒有別神能這樣施行拯救！」。

► 活動練習選項：由這幾個故事中，找出直接的引述，觀察它們如何強調故事的目的。

但以理書 4：經過七期的獸

課程帶領指南：可由一位學生敘述故事，而不是直接念整段章節，之後再讓其他學生加上細節。

迦勒底術士們無法解夢（但以理書 4：7節）。當但以理解夢時，他們說他「裡頭有聖神的靈」（8-9節）。

聖經中這一章是特別的，因為這是巴比倫王的見證。

王最主要的問題就是驕傲，而這裡王所學到的課題就是上帝終掌權（17, 25, 26, 30-32, 34-35節）。王原本可藉由悔改來避免這些經歷（27節）。

在第2節，王述說了他見證的目的，還有發生在他身上這事件的理由。上帝的榮耀在這事件中彰顯。

聖經解經原則：

如果作者記錄了他撰寫的目的，那目的通常應當帶領並幫助我們應用這經文。

其他例子包含約翰一書二章2節、約翰一書五章13節，和路加福音十八章1節。當作者探討了一個特定的景況，而我們也許沒有相同的景況，但作者所解釋的宗旨對我們來說仍是有關的。舉例來說，保羅寫信給腓利門讓他原諒一位逃跑的奴僕。他的宗旨是腓力門和阿尼西謀是主內弟兄，而這層關係比他們身為主人和奴僕的關係更為重要。

第3節是關於上帝大能和永恆掌權的奇妙陳述。像在二章20-22節裡所提到的，這節陳明了但以理書的宗旨，以及末世論的理念。

► 你會如何在講道中應用這段經文？

但以理書 5：牆上見字

課程帶領指南：可由一位學生讀此章節，或可請一位學生對故事做總結，之後再讓其他學生加入細節。

用聖殿中的器皿飲酒對以色列的神是蓄意的不敬（但以理書 5:2-3）。在飲酒的同時他們拜假神（3節）。在同一小時內，有人的指頭顯出，在粉牆上寫字（5節）。

哲士不能讀那文字（8節）。他們說但以理「裡頭有聖神的靈」（11節）。

但以理解釋了尼布甲尼撒謙卑下來的故事（但以理書4章），讓伯沙撒看見他應當有同樣的態度（22節）。伯沙撒卻拜假神，忽略掌管他氣息的上帝（23節）。伯沙撒的父親是那布尼德，那時還活著，雖然他不在巴比倫。尼布甲尼撒雖不是他們兩位的親身父輩，但被稱為他們的父（前人）。

伯沙撒對但以理給的啟示感到驚奇，但仍不悔改。他賞賜、晉升他人，就好像他不會從高位被拉下來一樣（29節）。在一千位官員前他維持著鎮定，但他們都聽見，之後也見證了由上帝而來的審判。

上帝在世界掌權者的人前顯明了祂的全能。祂審判那些忽視祂主權的人。

但以理書 6：獅子坑

課程帶領指南：由一位學生為大家作故事的總結。其他學生可加細節。

除了對上帝的忠誠，但以理的敵人在他身上找不到錯誤。但以理對上帝的忠心超出對任何其他掌權者的忠心（5節）。

他們設計了一個考驗，來測試但以理對王和上帝間的忠誠度（7節）。當他們向王提議施行這禁令時，王對這試探妥協，就像前面幾任王一樣——他尊崇自己高於眾小神們。

王問了最關鍵的問題：「你所常侍奉的神能救你嗎？」（20節）。但以理對神的信實是毫無疑問的。「因為信靠他的神」（23節），所以他得救。

王降旨並尊崇上帝（25-27節），就像是尼布甲尼撒所行的一樣（但以理書 4:3, 37）。

上帝再次讓大家看見，應信靠神而非那些與祂相抗衡的人。

► 舉一個你曾經經歷過、或者觀察到，類似上述忠誠的考驗的例子？

第六課作業

（1）寫作：從一段但以理書中的經節準備一堂課或講道。不要只是敘述故事，要解釋故事的重要性。解釋末世論的宗旨，並其在今日的重要性。解釋這故事應對我們的信仰帶來什麼樣的影響。

（2）閱讀：在下一堂課之前，仔細閱讀但以理書第七到十二章。

第七課

但以理書（第七章至第十二章）

課程帶領指南

花幾分鐘複習但以理書的重要性。讓幾位學生解釋他們在上一堂課所學習的。

但以理書 7：獸和角的異象

這章的異象包含了如四頭獸般的動物和其他的細節。這些動物代表了一連串宏偉的帝國。

記得，這段經節形容了和但以理書第二章一樣的帝國，只是加入了不同的細節。

第一頭獸：有翅膀的獅子

獅子的翅膀被挪走了，牠像人一樣站立著，並得到了一個人心。若這指的是巴比倫帝國，在獅子身上的改變可以是指尼布甲尼撒的轉變。

第二頭獸：熊

瑪代和波斯於西元前538年戰勝了巴比倫帝國。大利烏是瑪代人，是波斯王塞魯士——一位真正的帝王——下命所立的迦勒底人總督。塞魯士是多數巴比倫人認同的拯救者，他們對於那布尼德忽視米羅達宗教感到不快。塞魯士下令允許猶太人回到他們的家園（以斯拉記1章），應驗了以賽亞於150年前寫下的預言（以賽亞書41:2, 25、以賽亞書46:11、以賽亞書48:15）。

第三頭獸：四個翅膀和四個頭的豹

希臘帝國在西元前330年戰勝了瑪代波斯帝國。希臘帝國由亞歷山大所建立。這帝國在他西元前323年死去時，由他的四位將領瓜分。

第四頭獸：十個角的獸

這頭獸有鐵牙，對應雕像鐵的部位。羅馬是繼希臘後的帝國。它還有銅爪（19節），結合了前一代希臘帝國的特性。羅馬在西元前196年戰勝了馬其頓，一殘存的希臘政權。

接下來並沒有第五頭獸來對應雕像的第五個部位，但在第四頭獸的十個角之後，又出現了一個角，成了一個偉大的王。如果將這十個角與啟示錄十七章12節做比較，這個王似乎出現於古老的羅馬帝國。

敵基督。

這詞在約翰一書二章18節出現，指的是有關一位被稱為「敵基督」的預言。約翰接下去說到，已經有許多人反對基督，但這對於未來將出現所謂的敵基督是沒有牴觸的。有些學者相信這個人就是在帖撒羅尼迦後書二章3-4節提到的那位，要求在聖殿裡接受敬拜的那位，也是耶穌在馬太福音二十四章15節所提到的將「可憎之物」放在聖殿中的那位，同是在但以理書八章25節提到將反抗彌賽亞的那位，還有在啟示錄十三章4-8節提到那統治三年半，並要求全世界敬拜他的那位。

► 由一位學生在課堂上念但以理書 7:9-14, 22, 27。注意，這些經節再次敘述了但以理書的主要宗旨。

一些觀察：

- 第9節：由上帝來的異象類似於啟示錄第一章基督的異象，兩者都提到了純淨的頭髮和火焰。
- 第10節：極其眾多的僕人代表了威嚴和大能。
- 第12節：古老的帝國持續存留，雖然權柄已被奪去。
- 第13節：指的是「人子」，也許耶穌是由這裡選擇了形容祂自己的詞。
- 第14節：但以理書的宗旨在這裡被重申：上帝的國度是完全的、最終的，並且是永恆的。
- 第25節：有一位特定的王將會試著反轉所有已經建立的權柄，將它納入自己的麾下。他會褻瀆上帝，就像是在啟示錄中所形容的一樣。他的政權將持續三年半。這裡所提到的「載」可以與但以理書四章16節所提到的「年」相互對照。

但以理書 8：綿羊和公山羊的異象

這章提供了關於數個帝國政權轉移的更多細節，接著形容了未來的一位特定的王的作為。

一頭綿羊有兩個角，接著被一頭有一個角的公山羊打敗。公山羊變強盛後，角被折斷，接著長出四個角來。綿羊是瑪代波斯帝國（20節），而公山羊是希臘帝國（21節）。四個角則是那四個瓜分帝國的將領（22節）。

從這四個角中的其中一角，長出了一個小角（9節）。這小角所代表的人向天高舉了自己，暫停了聖殿中的獻祭。直到三年半的時間過去後，聖殿才被潔淨，獻祭才繼續。

安條克王是亞歷山大的四位將領中，其中一位的後代。他自認為是神，並要求眾人的敬拜。他在耶路撒冷的祭壇獻上一頭豬為祭，為了褻瀆並暫停在那裡的敬拜。猶太人自西元前168年開始反抗他。安條克在戰爭中死去，猶太人再次成為一個獨立的國家。戰爭持續了三年半，而他們潔淨了聖殿，並再次開始獻祭。

聖經解經原則：

預言可能將不只一次地被應驗，之後實現的會比之前所實現的還要完整。例如，安條克實現了許多但以理書第七章的預言，而耶穌則提到這些預言將在未來被應驗（馬太福音 24:15）。

但以理的預言明顯地透過安條克實現，但並非所有的細節都有被實現。耶穌提到這個預言是未來的（馬太福音 24:15）。使徒保羅在帖撒羅尼迦後書二章3-4節似乎也是指向同一個預言。但以理說這個人會反抗彌賽亞（但以理書8:25）。顯然，安條克就是預言中所提到的，但對於這預言，在末後將有一個更大的實現。

但以理書 9：但以理的代禱和上帝的回應

但以理從書上得知，荒涼將會持續七十年。這日子已經過去，所以他為恢復耶路撒冷來禱告。

但以理的禱告是悔改的禱告，他代表了他的民族做了這個禱告。這是一個真心悔改的良好禱告範例。

► 由一位學生在課堂上念但以理書 9:14-19。

但以理的禱告包括了以下幾項元素：

1. 我們犯了罪（犯罪、行了過犯、做了惡事、悖逆、不聽、越界、違背、遠離）。參考經節5-11節。
2. 我們理應知道（因此 - 刑罰）。但以理並未在禱告中為罪做出任何辯解。參考經節 5, 6, 10, 11, 12, 和 13節。
3. 上帝的所有作為都是公義的。參考第7節和第14節。
4. 上帝能夠拯救。第15節提到出埃及時大能的拯救，並說上帝可以再一次行這樣的奇事。
5. 這樣的懇求並不在於人類的義，而是全然關乎於上帝的憐憫（18節）。
6. 目標不只是為了憐憫，而是上帝的榮耀（16-19節）。

誠心悔改的禱告應包含以上這些元素。一個不承認自己的罪、找藉口，或者認為他理應從上帝身上得到甚麼的人，他不瞭解自己罪的嚴重性，也沒有真正地悔改。

這份禱告也提供了我們關於傳福音的教導。當我們傳講悔改時，我們應當解釋何為真實的悔改，好讓聽的人能夠正確地尋求上帝。

對於悔改，你觀察到哪些常見的誤解？

加百列被差來解釋上帝對於復興的計畫（24-27 節）。整個過程將持續七十個「七」。第24節列出了需要成就的事項。這不只是單單對於以色列觀察期的復興，像在士師時期世代更迭後突然來到了不可避免的結束。這是罪的結束，對於罪人與上帝和好的完全的代贖，也是彌賽亞為祂永恆國度的受膏。

七十個七並不是沒有間斷、全部同時發生。先是「七」、之後是「六十二」。在那時，彌賽亞會死。之後有很長一段時間的等待，直到最後一個「七」的到來。

► 關於第26到27節，至少有兩個不同的解釋。

1. 「將到來的王子」便是敵基督，他將毀壞耶路撒冷和聖殿。他會與耶路撒冷立約，然後在七年中期毀約。他會行可憎的事使得聖殿的敬拜暫停。我們可以理解「七」指的是七年，因為第27節告訴我們獻祭在「七」的中間時期結束。由第八章4節我們知道，獻祭在三年半後結束。
2. 「將到來的王子」就是第25和26節中提到的彌賽亞。因著福音被傳開，基督徒將使耶路撒冷和聖殿變得不重要。耶穌的事工歷經三年半。耶穌身上的十字架就是那可憎之事（猶太人所認定的），它暫停了聖殿的敬拜。而第二個三年半並不是字面上所指的時間，而是幾世紀以來教會的事工。

課程帶領指南：學生可以簡短地比較，討論以上兩個解釋。在關於災難的課上會更詳加地討論此議題。

但以理書 10：天使的到來

這章預言的應驗將在很久以後發生（1節）。

天使解釋了上帝的應允因為惡者的靈，而被延遲了。

有稱為波斯國的魔君（13節）和希利尼的魔君（20節）的詭詐天使。米迦勒則是那位幫助以色列的天使（但以理書 10：13、但以理書 12：1）。

但以理書 11：未來王的衝突

► 由一位學生在課堂上念但以理書 11:1-4。

第二節由薛西斯應驗，也就是他所屬朝代的第四位波斯王。他是一位極其富有的王，在西元前480年他聯合了那些反抗希臘的勢力攻打希臘，但最終戰敗。他在以斯帖記中被稱為亞哈隨魯。

第3到第4節指的是希臘的亞歷山大大帝。祂並沒有攻打薛西斯，而是打敗了波斯之後的幾位王。帝國在他死後被他的四位將領瓜分，而非由他的後代繼承。

這章形容了幾位王之間的衝突。許多這些預言在古代便應驗了。這章中所有的詳細敘述我們並不一定要瞭解。

► 一起看第31節。

第31節提到了那將被放在聖殿中的可憎之物，也許是一個偶像。第21到45節是關於放那可憎之物的王。這段的許多經節由安條克四世應驗，但敵基督也可能是第31節和第36到39節所提到的這些細節的最終應驗。這位王不會跟隨任何已經建立的宗教，而是高舉自己在所有神之上。他不會有女人，因他看來似乎是超乎人類。他將敬拜一個有權力的神，這神不被他父輩們敬拜。

「當古老的帝國消失，新的帝國開啟了燦爛卻又短暫的歷史，但以理的人民，也是受應許的人民，正經歷了黑暗夜晚的考驗。從他們應許之地的家園被流放，在外邦人中當奴僕，他們將豎琴掛在柳樹上，期待黎明破曉的到來。」

- 羅伊·斯溫《信號燈聖經註釋》

- Roy Swim, Beacon Bible
Commentary

但以理書十二：時間之河

► 由一位學生在課堂上念但以理書第十二章。

這些預言肯定指向末後的日子。第2節提到了死而復活。第3節提到了永恆的榮耀。

提到了那約三年半的時期，與那毀壞可憎之物是有關連的（7節、11節）。

但以理書的預言直到末了都是被隱藏封印的（4節、9節），這指的是這些預言無法完全被瞭解，直到那所預言的近了。但以理自己說他沒有辦法全部都瞭解（8節）。

在這些事件中，許多人將被熬煉和成為清潔淨白，而惡人仍必行惡（10節）。

第10節敘述了末世論的目的：惡人將不會明白所發生的，但是義人將明白。那些知道上帝話語的人能認出這些預言的應驗，並在他們的信仰中被堅定。

► 如果你活在這些預言被實現的日子裡，知道這些預言將為你帶來什麼樣的改變？

第七課作業

（1）寫作：簡短寫出以下動物在但以理書中所代表的是什麼：獅子、熊、豹、公綿羊、公山羊，和那有十個角的獸。

（2）閱讀：在下堂課開始前，詳細閱讀啟示錄第一章到第五章。

第八課

啟示錄（第一章至第五章）

關於耶穌的一本書

此書的頭幾個字說這本書是為了啟示耶穌基督而寫的。此書的內容強調了耶穌。

耶穌是在地上完成了贖罪的統治者。當耶穌回來時，每一個地上有罪的民族都將喪膽。祂是起初的，也是末後的；是開始一切的那位，並將會帶來一切的結局。祂是萬能的。

約翰在異象中看見耶穌，啟示錄中不斷地提到有關耶穌的象徵性細節。祂是擁有絕對權柄的那位。

耶穌給了七個教會信息。對於這些教會祂有絕對的權柄。祂知道所有關於它們的事。祂將賜予生命的冠冕；祂會毀滅假教師；沒有人能阻止祂要開和關的那些門；並且祂將把能力賜給某些國家。祂與父坐在寶座上，並將同樣的特權賜給那些得勝的人。

羔羊是配揭開書卷封印的那位。這書代表了上帝對世界計畫的實現。在地上發生的事件既混亂又不受控，但它們發生在耶穌揭開封印之時，顯明了上帝完全的掌權。

地上所有的罪人在耶穌出現時，試著躲藏。由耶穌帶領的天軍天將戰勝了全地。殉道的人復活並與耶穌一起治理這地。

啟示錄這本書主要的目的就是為了啟示耶穌的國度完全地來到地上，並得到最終的勝利。

聖經解經原則：

我們對於聖經中任何一卷書的使用都應當專注在作者所最為強調的地方。想透過閱讀啟示錄尋找末日預言的人，也許會發現，這卷書中有許多段落是沒有提到預言的。基督的異象是這卷書的基礎。

► 啟示錄裡所寫的耶穌和四本福音書裡的有何不同？

一本關於末後的書

有些人認為啟示錄這本書不是對於真實事件的預言，而只是象徵性地形容了基督的得勝。然而，這書寫下了對於未來的啟示（啟示錄1:1）。約翰被告知要將「所看見的，和現在的事，並將來必成的事」都寫下來（1:19）。因此，這些象徵性的形容對應了真實的事件。

有些人認為啟示錄並沒有許多對於末後日子的預言。他們相信大部分的預言已經在寫下不久後、或在之後的幾世紀應驗了。這論點有時被稱為「末世預言實現論」。

認為啟示錄的預言並未全部實現是有理由的。在靠近書的結尾時，我們看見以下這些事件：撒旦被網綁一千年；殉道者將復活與耶穌一同治理這地；所有人將復活並受審判；一個新天新地將出現。這些一定是靠近末後日子才會發生的事件。

那為何此書說，它預言了「必要快成的事」(1:1)？為何說「日期近了」(1:3)？有些事件確實發生在不遠的未來，像是在啟示錄第二章和第三章對七個教會的預言。從另一個角度看來，教會經歷逼迫和反對的時代，確實已經到來了。

在五旬節時，彼得提到先知約珥，他說聖靈的澆灌將發生在上帝審判的日子到來以前。即使距離審判的日子還有很長的一段時間，彼得認出在五旬節所降臨的聖靈就是這時期的開始。參考使徒行傳 2:16-20。

在啟示錄寫下的事件並不是發生在同一時期。啟示錄十二章1-5節指的是耶穌的誕生。第二和第三章對當時存在的幾間特定的當地教會發了預言。結尾的幾章說到了在日子接近末後時必然發生的事。也許有些已經實現的預言，將在末後以較大、更終極的方式被實現（像是但以理書中的預言已被安條克所實現，耶穌卻將它指為未來事件）。

啟示錄是一本完結的書。它是聖經的結尾，並包含了救恩長遠歷史過程的完結。例如，救恩的故事開始於生命樹的失去（創世紀 3:22-23），而結束於生命樹的恢復（啟示錄 22:2）、受邀至生命水的河，還有在生命冊上的名字。故事開始於苦楚的咒詛（創世紀 3:16-17），而結束於所有苦楚的終點（啟示錄 21:4）。故事開始於與神的分開（創世紀 3:8, 24），而結束於上帝子民與祂同在（啟示錄 21:3 和 啟示錄22:4）。

我們可以觀察到耶穌，也就是救恩故事的中心，死在樹上（彼得前書 2:24）、是一個多受痛苦的人（以賽亞書 53:3），也是「神與我們同在」（馬太福音 1:23）。這本書被稱為「耶穌基督的啟示錄」。

► 啟示錄如何以聖經完結的方式呈現？

啟示錄的結構

啟示錄一章19節介紹了此書的大綱。「所看見的事」是約翰所看見耶穌的異象。「現在的事」是給七個教會的信息。「將來必成的事」是對於未來的預言。第四到第五章是對於未來預言的介紹（見啟示錄4:1）。關於未來的預言則從啟示錄第六章開始

理解這本書的最大挑戰之一就是理解事件發生的順序。很明顯地，這些事件不是依著時間順序所寫下的。

書裡形容了三個系列的七：七個封印、七支號，還有七個金碗。三個系列看起來似乎不是一個接一個發生的，不像是一系列的21個事件。第七個封印除了介紹七支號外就沒有別的作用；因此，七支號有可能是第七個封印的內容（啟示錄8:1-2）。

在第七支號之後（啟示錄11:15-19）是一段關於那段時間所發生的事的形容，不一定是照著順序，而是穿插的段落（啟示錄十二到第十四章）。就好像當我們正在看那時所發生的事時，這連串的事件就停止了。

接著是七個金碗，很清楚地，這所代表的是上帝的大怒（15:1）。啟示錄第十五章為上帝的憤怒做出前言，而啟示錄第十六章描述了上帝的憤怒傾倒出來。很明顯地，基督徒在這時已經不在地上，因為他們在天上，站在玻璃海上，拿著豎琴（15:2）。

封印

封印是啟示的完成。

號角是在第七個封印被揭開時所發生的事。

金碗是第七支號角之後，上帝倒在地上的憤怒。

在馬太福音第二十四到第二十五章，我們看見其他一系列照著時間順序發生的事件，接著是之後在這系列中將發生的事。一章是照著時間順序發生的事件（第二十四章），然後一章是比喻（第二十五章），以不同的角度形容在那時期將發生的事。

啟示錄的大綱

課程帶領指南：由一位學生在課堂上念以下章節的標題，帶動學生對啟示錄內容的興趣。這時還不需要討論這些段落的内容。

- I. 介紹以及耶穌的異象 (1章)
- II. 給七個教會的信息 (2-3章)
- III. 上帝寶座的場景 (4章)
- IV. 書卷與羔羊 (5章)
- V. 七個封印 (6:1-8:1)
- VI. 七支號 (8:2-11:19)
- VII. 婦人和龍 (12章)
- VIII. 獸和它的印記 (13章)
- IX. 在天上的跟隨者 (14:1-5)
- X. 三位天使的宣告 (14:6-13)
- XI. 兩個莊稼 (14:14-20)
- XII. 七個碗 (15-16章)
- XIII. 巴比倫的傾倒 (17-18章)
- XIV. 耶穌的到來 (19章)
- XV. 千年和最後的戰役 (20:1-10)
- XVI. 最後的審判 (20:11-15)
- XVII. 新耶路撒冷 (21:1-22:5)
- XVIII. 結尾的勸勉 (22:6-21)

啟示錄的象徵

在啟示錄中看見的一些象徵性事物也出現在聖經各處。

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 12:1，及創世紀 37:9。

比較這兩節經文讓我們看見，啟示錄十二章1節指的是以色列。當然，另一個做出對於她身分結論的理由是，她產下了彌賽亞。

聖經解經原則：

後期的聖經作者也許會使用某位前期聖經作者的象徵性事物。早期的用法也許可以幫助我們了解後期的用法。不過這不應當被當成理解聖經象徵的絕對標準。在以西結書三十七章7節和14節、約翰福音三章8節、和使徒行傳二章2節裡，「風」代表的是聖靈。然而，「酵」在哥林多前書五章8節代表的是罪，在馬太福音十六章6節是假道，而在馬太福音十三章33節則是上帝國度的傳開。

許多在啟示錄中所象徵的事物已經直接在書裡解釋了，所以我們不用猜測。

► 書裡針對象徵性事物所解釋的例子，可以一起參考啟示錄1:20。

這本書看似難以理解，但作者有意傳達一個信息，而上帝也有意透過此書與人對話。我們可以理解啟示錄所要啟式的真理。

第一段：介紹以及耶穌的異象（啟示錄第一章）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄第一章。

這是啟示耶穌基督的一本書。由約翰看見耶穌的異象開始，形容了耶穌在全地最終的勝利。

約翰所看見的耶穌的異象充滿了象徵意味。耶穌異象的象徵時常出現在書裡，特別在給那七個教會的信息裡。

特定經文的筆記：

- 第4節：「七」在聖經裡是一個代表「完全」的數字。有些學者認為這裡的「七靈」指的就是聖靈。也有人認為這裡指的是七位天使，因為天使就是靈。
- 第5節：耶穌被稱為「世上君王的元首」。這對末世論的宗旨而言十分重要——即使地上的統治者悖逆反抗神，事實是，上帝仍有完全的主權。
- 第6節：我們將與祂一起治理，雖然祂的國度還未完全到來。在這世上的體系中，我們也許看起來並不重要，但我們將治理那將到來的國度。
- 第7節：世界上拒絕基督的人將在祂來審判時感到害怕。
- 第8、11、17-18節：在這幾節中，耶穌與上帝同等。「首先和末後的」強調了三次，顯明上帝在歷史上的掌控。祂是開始所有創造物的那位，並且祂將以審判以及祂國度的建立來結束這世代。
- 第13節：耶穌經常稱自己為「人子」。人子一詞也許與但以理書七章13節所使用的詞有關。
- 第14節：頭髮白像羊毛以及火焰，與但以理書七章 9-10節裡對上帝的形容一樣。

- 第16節：利劍象徵祂話語的大能。與 19:21 比較。
- 第18節：耶穌擁有這些鑰匙強調了祂絕對的能力。
- 第19節：這節是此書的大綱。約翰所看見的記錄在第一章；現今的景況在啟示錄第二章和第三章提到；未來的景況則在剩下的章節中提到（參考 啟示錄4:1）。
- 第20節：解釋了金燈台和星星。教會的使者也許指的就是牧者，因為使者（angel）這詞可以是指信差。若這些信是寄給天上的使者就沒有道理了。在二十二章8-9節，被指為先知的人也被稱為天使。

► 簡短地列出這章所寫關於耶穌的事。

第二段：給七個教會的信息（啟示錄 2-3）

給每間教會的信息是寫給每間教會的「使者」，指的可能是牧者。**使者**這詞意思是信差，有時候在經文中指的是人（參考啟示錄 22:8-9）。

給七間教會的信息也是給在任何時代、任一教會的信息，如同新約的任一書信的應用一樣。我們沒有理由認為七間教會所代表的是教會歷史的七個時期。它們並不對應歷史時期，約翰也沒有在書裡做出此解讀。

整本啟示錄是為當時的信徒所寫，即使末日的預言在他們活著的時候並不會應驗。任何時期的基督徒都應當活出與上帝國度最終得勝相稱的生命。預言的應驗是否在我們活著時發生並不重要；我們要站在對的一方，為永恆的優先順序而活。

► 為何末日預言對還遠遠活在預言應驗前的人是重要的？

遙遠的未來賜予今日的力量

希伯來書是為了鼓勵在逼迫中受害的猶太人基督徒所寫。作者使用末世論來激勵大家堅守下去，即使他們在肉體的生命中不會看見應許的實現。他指出在過去有信心的人為了他們還未看見的事而持守著。舉例來說，亞伯拉罕一輩子生活在帳篷中，等待那座上帝所建造、有根基的城（希伯來書11:10）。許多有信心的人離開了他們的家鄉，等待一個天上的家鄉（11:16）。他形容這些歷經艱難挑戰並在信心中死去的人，雖還未看見上帝應許的實現，卻因著知道那應許將會被實現而感到開心（11:39-40）。他告訴猶太人基督徒，天和地震動的時刻將到來，全地的受造物都將被挪去，而他們應當堅持信仰，等候一個不會滅亡的國度（希伯來書12:26-28）。在希伯來書第十三，**因此**是常使用的一詞，指的是我們持守信心的理由。他說在地上我們沒有那長存的城，但我們要尋求那將來的城（希伯來書 13：14）。

在這堂課我們不會學習給七間教會的信息。然而，這些信息的學習和應用，就像新約裡寫給教會的其他書信一樣，是很有價值的。

如何學習給七間教會的信息：

在每個信息中，留意耶穌如何被指認、對每間教會的讚許和指責、特殊的情況、所給的命令，及所給的應許。

第三段：上帝寶座的場景（啟示錄第四）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄第四章。

第1節敘述了未來預言的啟示即將開始。上帝和祂寶座的異象讓我們看見預言的角度。應由上帝寶座的角度來理解地上的事件，而非由地上試著生存的人的角度來理解。

上帝的異像顯示了祂配得所有受造物的敬拜。這章強調了上帝對祂的受造物有著完全的大能和權柄。這個概念是末世論的根基。上帝有絕對的權力決定祂向受造物所行之事，而祂的大能是不能被扭轉的。

二十四個長老也許代表的是所有上帝的子民（從猶太人到外邦人），因為「十二」這數字被用來指以色列和教會。第五章8-9節似乎證實了這點。這並不表示所有的信徒在一開始時就都在天上；這裡只是單純地指出他們在天上有著一席之地。

獸有著與以西結書一章5-11節的獸相似的細節。

上帝的寶座在此書時常被提到。

► 試著想像如果人不知道上帝的寶座，如何能理解世上的苦難和混亂。他對生命的哲學會是什麼？一位基督徒如何能因為認識了上帝的大能，而與其他人不一樣？

第四段：書卷與羔羊（啟示錄第五）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄第五章。

這段形容了一應被揭開的書卷。作者不詳，不過我們可以假設上帝創作了這書卷。在這異象裡，書卷在上帝的手裡（7）。在古老時期，分配產業的遺書通常寫在書卷上，並以七個封印封住。這書卷代表了上帝的國度，也是祂給祂子民的產業。

七個封印一定得在書卷展開前揭開；因此，封印代表整個啟示的一系列事件和結果。末日是為完成書卷中所形容的上帝的心意而必須經歷的過程。

揭開封印及展開書卷表示要讓這些事件發生。唯有羔羊配得展開書卷。祂配得因著祂獻上自己做了贖罪祭（9-10）。因為祂既是人也是神，祂成了那些將在審判時被免去刑罰的人的救恩，祂是全天地唯一符合上帝在這時期中的審判和救恩的代理人。

我們應當不只把末日啟示看為人類的行動或自然界的災；末日啟示是一個帶來上帝永恆國度的過程。

耶穌完全的神性在完全相等於父所得到的敬拜中呈現（12-13）。天使將所能想像得到的最偉大的敬拜獻給了祂，就像獻給父的一樣。

耶穌是此書中的主角（耶穌基督的啟示錄），因此讓讀者意識到在啟示錄 4:11中所提到的權柄也同時完全地規於耶穌是極其重要的。祂以正統又無可被戰勝的主的身分來到了全地。

「寫在那書卷中的上帝諸般的智慧，直至天上執政和掌權的所知道前，不應被教會所知道（以弗所書 3:10）。」

- 亨利·艾佛瑞得

《給英文讀者的新約》⁴²

(Henry Alford, The New Testament for English Readers)

人們把末日啟示想像為不應當發生的可怕時期。然而，真正的悲劇是世界繼續運轉，末日啟示卻未到來。約翰對於沒有人能揭開書卷而大哭（4）。

► 如何能夠相信末日時期的發生是必要的？

第八課作業

（1）寫作：解釋啟示錄這本書的時間順序。這不表示你一定要照時間列出全部的事件。這本書是如何編排的？若不預設這卷書是照著時間順序所寫，我們應當如何思考？

（2）閱讀：在下堂課前，仔細閱讀啟示錄第六章到第二十二章。

第九課

啟示錄（第六章至第二十二章）

課程帶領指南

複習啟示錄的重要性

第五段：七個封印（啟示錄 6:1 - 8:1）

七個封印似乎提供了對於整個末日時期的觀點。事件發生的順序似乎對應了耶穌在馬太福音二十四章所提到的。

在第五封印出現後強調了迫害，正符合了我們對於災難後半時期的認知。在第六個封印後出現的宇宙奇事則是符合了其他形容這類末後將出現的奇事（馬太福音二十四章，使徒行傳二章）。

前四個封印在每一次揭開前，皆有騎在馬上的人出現。騎士的身分並沒有被揭曉，在這裡也不重要。騎士和馬匹代表了事件發生的進度。

第一個封印揭開後，出現了一匹白色的馬。騎士拿著弓和冠冕。他靠著打勝仗來拓展國度的領土。

第二個封印揭開後，出現了一匹紅色的馬。太平被奪去。他有一把大刀，可能代表一樣先進的武器或強大的軍事能力。

第三個封印揭開後，出現了一匹黑色的馬。騎士拿著天平，就像那些買賣食物的人所使用的一樣。嚴重的旱災來到。

第四個封印揭開後，出現了一匹灰色的馬。騎士名字叫作死。地上死去了四分之一的人口。

第五個封印揭開後，在異象中出現了殉道者。嚴重的迫害已經開始。

第六個封印出現時地震動、日頭變黑、滿月像血、星辰墜落、天被打開、罪人躲避上帝、上帝的憤怒來到。這些形容在聖經其他的地方出現過，指的是末後的日子，也就是上帝的憤怒臨到地上的日子。參考馬太福音 24:29-30、馬可福音 13:24-26、還有路加福音 21:25-28。

啟示錄第七章是介於第六個封印和第七個封印間的描述。事件被暫停，以不吹在地上的風為象徵（7:1）。暫停是為了讓上帝的僕人——以色列中每一個支派的一萬兩千人——可以接受封印。封印是屬上帝的印記，好讓他們能從上帝的憤怒中受到保護（與以西結書 9:4-6 相比）。這群體可被稱為「餘民」。餘民是那些真正跟隨上帝的以色列人。他們將從毀滅中被拯救出來，並成為一個新的、煉淨的國家。羅馬書十一章26節說，以色列全家都要得救。那不表示所有的猶太人都會得救，但那些存活下來的人將是信徒，將使以色列成為一個基督教國家。

然後一群數不盡、由世界各地來的人將在天上聚集。這不是同一個群體，因為第一個群體被數算了。他們來自世界各地各個種族。他們經歷了大災難。這是全世界的教會。第15到17節非常類似於啟示錄 21:1-4。這些基督徒在天上，他們的苦難已經結束了。

深奧的問題

有些問題不容易回答。十二個十二有什麼意義？這代表的是以色列全數的餘民，而不是一個所謂的字面上的數字嗎？至於大部分的支派現在已經不存在的這事又該如何理解呢？字面上所敘述的每個支派的數千人，是實際的數字抑或只是一個象徵？為何在以色列人受印後，教會就立刻出現在天上了？在地上為了得到保護而受印的十四萬四千人將經歷教會所不需經歷的一些事嗎？

第七個封印時出現了半小時的寂靜。除了約翰看見七位天使拿著號角外，就沒有立刻發生的事了。顯然地，七支號宣布了第七個封印所帶來的事件。

第六段：七支號（啟示錄 8:2 - 11:19）

課程帶領指南：學生不一定需要一起念完這段經文。可在學生學習以下內容時，選擇部分段落來檢視和討論。

七支號宣布了第七個封印所帶來的事件。

在號角前，盛滿眾聖徒祈禱的香爐被倒在地上。為了上帝國度的到來所獻上的禱告將被實現。

號角宣布了上帝的作為。上帝在一切末日中所發生的事上掌權，但在這段時期，作惡之人的行為也造成了地上的景況。號角宣告了那些明顯是上帝大能作為的事件。

第一號：雹子、火與血降在地上，燒了大部分的農作物。

第二號：火燒著的大山被扔在海中。海的三分之一變成血。海中的活物和船隻的三分之一被毀壞。

第三號：燒著的大星落在江河。眾水的三分之一成了有毒的。

第四號：日頭和星辰的三分之一的光變為黑暗。

第五號：像蝗蟲一樣的活物從無底坑上來，有著如同蠍子螫咬的能力。它們使地上的人受痛苦五個月。它們由亞玻倫，一邪惡天使，所帶領。人要求死，卻沒有辦法。

第六號：幼發拉底的四個使者被釋放，使得二萬萬的馬軍攻打地上的人。地上三分之一的人被殺。存活的人卻不悔改。

啟示錄第十章是一段穿插在此書的經文，有一位天使宣布了末日。這段說在第七位天使吹號時，最後的預言就要成（10:7）。

啟示錄11:1-13是另一段穿插的經文。外邦人佔領耶路撒冷四十二個月，有兩位見證人此時在耶路撒冷傳道道。這並不表示這時期發生在第六支號和第七支號之間。這是穿插的經節，發生在七年災難的後半時期。

見證人奇蹟地在上帝的保護中存活，直到他們事工完成的日子。之後他們會被殺，但會復活，並被帶到天上。他們的名字不為人知。因著他們所行的神蹟，有些人認為他們是摩西和以利亞（11:6）。最簡單的解釋便是，他們是兩位當時住在地上的信徒，由神為這特別的事工所揀選的。

第七號：有聲音宣揚說，世上的國度現在是屬基督的，審判的日子已經來到。

信徒和以色列

在號筒吹響時，信徒會在地上嗎？除了在異象中看見信徒在天上，就沒有其他提到信徒的事了。在第六支號後，沒有人悔改（啟示錄 9:20），這可能表示信徒已經不在地上了。然而，使徒保羅說信徒將在「號筒末次吹響的時候」（哥林多前書 15:52）被帶到天上。他指的是啟示錄中所提到的這一系列的號筒嗎？

至於以色列又如何呢？蝗蟲螫了沒有印記的人，可能表示帶有印記的人還在地上，並被上帝保護著（9:4）。帶有印記的人是以色列的信徒（啟示錄 7:4），他們在被封印時仍在地上。在這些事情發生時，印記證實了他們是在地上被上帝保護的一群（7:3）。

第七段：婦人和龍（啟示錄 12）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄第十二章。

第1節的異象與約瑟的夢相比，顯示了婦人代表的是以色列。她生下的孩子便是耶穌。龍（之後被指為撒旦）要吃掉孩子但沒有辦法。接著婦人被帶到一個地方，受到了三年半的保護，也就是在災難的後半時期。被保護的婦人指的可能是以色列的餘民，被稱為十四萬四千人的那些。

婦人被帶到安全之地後，龍迫害了那些跟隨基督的人（17節）。這表示信徒在災難的後半時期還在地上。

第八段：獸和它的印記（啟示錄 13）

約翰看見幾隻動物結合在一起的獸（與但以理書 7:7 相比）。這頭獸代表的是一個國家，類似在但以理書裡，獸所代表的是國家一樣。龍，也就是撒旦，將牠的能力放到了這國中。服務這國的人都拜這獸。這國持續了四十二個月。這國在世界各地。牠與「聖徒爭戰並得勝」，這就是對信徒的逼迫。

第二頭獸帶領全地拜第一頭獸。第一頭獸的死傷被醫治好，這是對耶穌復活的效仿。眾人都拜牠，就是名字不在生命冊上的那些人。這說法表示信徒仍在地上，並拒絕拜牠。

獸像被造，受人所拜。那些拒絕拜獸像的人被殺害。

印記有了商業用途，卻與敬拜有關（啟示錄14:9-10）。

牠名字的數字是666。有許多關於這數字含義的理論。我們也許無法事先知道這數字的意思；然而，我們可以預料在這個預言成就時，我們將認出它來。

第九段：在天上的餘民（啟示錄 14:1-5）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 14:1-5。

受印記的以色列人這時已在上帝的寶座前；他們在地上的時間已經結束了。

我們知道他們不是藉由舊約律法或者猶太宗教傳統而得救，因為他們是被贖的，是羔羊，也就是耶穌，的跟隨者。他們是聖潔的，是義人。

第十段：三位天使的宣告（啟示錄 14:6-13）

► 這異象形容了信徒被帶離地上前的這段時期。

第一位天使對地上的每一族傳講福音，並呼召每一個人來敬拜真神。這代表此時人仍可以悔改，並且回轉向神。

第二位天使宣告了巴比倫的傾倒。»第十八針對巴比倫有更詳細的描述。在聖經中，巴比倫象徵著大能又強盛的邪惡組織。至於巴比倫在啟示錄裡所代表的意思，則有不同的理論。

第三位天使警告了那些拜獸，並接受牠印記的人，他們將受到永遠的咒詛。

聖徒的忍耐和信心在他們拒絕拜獸時展現（12節）。這表示信徒仍在地上，之後將還會有殉道的人（13節）。

第十一段：兩個莊稼（啟示錄 14:14-20）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 14:14-20。

在這段裡，沒有很多關於兩個莊稼的細節，或者解釋。

第一個莊稼（14至16節）由耶穌收割，祂頭上戴著金冠冕。這裡提到了雲（就像在啟示錄 1:7、但以理書 7:13 所提到的），強調了祂的國度是屬天的，不是在地上的。

第二個莊稼由天使收割。這莊稼被丟到上帝的憤怒中。

看起來似乎第一個莊稼是在上帝的憤怒前被帶走的信徒。（相比於馬太福音 13:24-30 和36-43中麥子和稗子的比喻）。

第十二段：七個碗（啟示錄 15-16 章）

這系列的七個金碗很明確地指的是上帝的憤怒（15:1, 7）。

那些戰勝了獸的，在上帝的憤怒傾倒在地上前，已經在天上了。

第一碗：疾病在那些有獸印記的人身上。

第二碗：海變成血，海中的活物都死了。

第三碗：江河變成血。

第四碗：日頭灼燒大地。人褻瀆神，並不悔改。

第五碗：倒在獸的座位上。黑暗和疼痛來臨，但人並不悔改。

第六碗：幼發拉底河枯乾了，好為成群的軍隊預備道路，還有汗穢的靈為了世界末日的戰役，招聚世上的軍隊。

第七碗：有聲音出來，說「成了」。從未有過的最大的地震出現，還有打雷、閃電，和極大的冰雹。

第十三段：巴比倫的傾倒（啟示錄 17-18）

有一在異象中被稱為巴比倫的女人。她被稱為淫婦。她因著喝了基督徒的血而醉倒。她代表那管轄地上眾王的的城市（17:18）。在書寫啟示錄時，管轄地上的城市是羅馬。

女人騎在有七頭十角的獸上。那獸代表了一個先前存在、如今沒有，接著又興起（17:8）的國。七個頭代表那城市所在地的七座山，也就是羅馬。十個角代表的是眾王。眾王最終會與女人敵對並毀滅她（17:16）。

啟示錄第十八描述了巴比倫的財富和影響。地上執政者與她的關係以行淫來做為比較（18:3）。她大有成就，使許多國家的君王和客商都富裕。她在各樣的惡事上有罪，各地的領導者為了致富在她的惡上有份。

她將在一天之內被毀滅，其他地上的人都將感到稀奇並哀傷。

「……在祂 [基督] 到來時，所有的人應再次以他們的肉體站立，並且為他們所行的負責。那些行善的會得到永恆的生命，而那些行惡的則會去到永恆的火那裡。」

- 《亞他那修信經》

- Athanasian Creed

第十四段：耶穌的到來（啟示錄 19）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄第十九章。

本章開始於對上帝公義的讚美，在祂對於巴比倫的審判，以及祂為僕人的伸冤中呈現。記住，這是聖經中預言經節的主要宗旨。

接著發布了宴席的慶祝，稱為婚筵。

基督騎在白馬上回來，後面跟著騎著白馬的天上眾軍。白馬代表勝利的戰爭（參考 啟示錄6:2）。

► 天上的眾軍指的是天使或是基督徒？

在地上有大軍聚集要與基督爭戰，但他們被祂的話語所殺。

► 白馬是象徵性地或是一個實體？你如此認為的理由為何？

第十五段：千年和最後的戰役（啟示錄 20:1-10）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 20:1-10。

在這一千年的時間裡，撒旦被困，而地上被那些因著他們對耶穌的信心而被獸殺死的人治理。

在一千年結束時，撒旦被釋放，牠再次聚集各國悖逆上帝。

對於這段所指的是否就是字面上所形容的一千年，所指的發生在未來或現在，都存在著許多爭議。關於這所指的是未來的理由之一是，這時期是在那些為信仰而死的人復活後才開始。

我們將在這課程的其它課裡仔細學習千年的課題。

第十六段：最後的審判（啟示錄 20:11-15）

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 20:11-15。

每一個人都將在上帝面前站立，為他所行的接受審判。名字不在生命冊中的將因他被記在其他書卷中的罪受審判。

其他關於最後的審判的經節可查考哥林多後書 5:10，還有希伯來書 9:27。

那些被判刑的將被丟入火湖裡。

第十七段：新耶路撒冷（啟示錄 21:1 - 22:5）

這段講述了永恆的景況。到時，所有的罪都已被挪去，上帝對這世界的心意也已完全地成就。

一個新的耶路撒冷從天上降下，顯明了上帝完全的國度是由天上的上帝而來，而不是由在地上的人類所創造的。

因著第一樣罪而開始的咒詛對那些得救的人來說將結束。將不再有悲哀、老去、疼痛或死亡。一切都是新的了。

沒有找到救恩的罪人被排除在外，並將受到火湖的刑罰。

城市是正方的，每一邊有三道門。城市極其高大。長、寬、高都是一樣。城市由寶石所造，展示了上帝美好的設計，也展示了祂無限的資源。

上帝的榮耀顯明在城市各地，照亮各處，不需要其他的光源。

所有的國家都將在這城市之下。

沒有任何的罪能進入這城市。

有生命水的河和生命樹。這表示亞當和夏娃犯罪時所失去的生命被恢復了。

關於這城市最重要的事實就是，這是上帝子民與祂同住的地方（21:3, 22:4）。

第十八段：結尾的勸勉（啟示錄 22:6-21）

使徒發現與他說話的那人僅是個先知，就像他一樣。

第10節說預言就快要成就。預言是在兩千年以前所寫，有些仍尚未成就。如何能說這些預言已快成就呢？這裡至少有兩個可能的解釋。

(1) 這訊息適用於當時聽見的人

當時他們已經在忍受迫害，並能看見上帝的拯救，雖然這並不是預言的最終實現。這本書並不只是為了活在末日時期的人所寫，也是為了當時讀此書的人。教會時期已經開始，迫害已經開始，書內所提到的歷史過程也已經開始。他們活在末後的日子，就是預言會被實現的時候，只不過他們生活在此時期的初期。

聖經解經原則

經文適用於每個時期，即使它包含了不會立即實現的預言。因此，我們可以從經文中得益，即使我們並不完全理解哪些事件是預言中所形容的。

(2) 非最終極的預言將很快地實現

舉例來說，當耶路撒冷被圍攻、並且被軍隊所滅時，許多預言在那時至少有部分已經實現了。許多猶太人基督徒在那時也許認為他們已經看見啟示錄的應驗。所以那時間將要快快到來，即使在末後的日子還會有那最終的、更完整的應驗。

第11至12節述說了主忽然地出現。在那時，聖潔的人，仍舊聖潔；汙穢的人，仍舊汙穢。在那時，當人看見主再來的時候，將沒有時間改變。

第13節提到了阿拉法和俄梅戛，就是那屬耶穌的稱號，第一次是在一章8節提起。這詞句指的是第一個和最後一個字母，意思是耶穌是人類歷史的起初和最後，從創世到末日。

第14至15節說，人有選擇成為受上帝獎賞的義人或是受審判的罪人。那些順服上帝的會進城，可以到生命樹那裡去；罪人則會被排除在外。

第17節是一個邀請。恩典是白白給的。

第18至19節對於更改上帝在這本書裡的話語發出了警告。雖然警告是針對啟示錄一書，但也可以延伸至整本聖經，因為沒有任何人有權柄更改上帝的話語。

第九課作業

- (1) 段落學習：製作一個表格，寫下每一個封印、號筒和碗，並列出每一樣物品所對應的事件。
- (2) 寫作：啟示錄寫下了惡者的行為，也記錄了上帝的掌權。啟示錄如何顯明世界末日是上帝的作為？找出上帝在其中的重要性，和祂掌權的跡象。上帝的掌權何以是末世論的中心？

第十課

千年³²

課程帶領指南

由幾位學生解釋他們寫作部分的作業，當作是對啟示錄中最重要觀點的複習。

介紹

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 20:1-6。

這段經文形容了一段特定的千年時期。這是審判來臨前人類歷史的最後一段時期。審判帶來了所有罪的結束，並且代表了新天新地的開始。

在末世論裡，這段時期被稱為「千年」。根據這段經文，那些在災難時期受逼迫而死去的人將復活，與耶穌一同治理全地。在這時期，撒旦被困。當這時期結束時，撒旦會被釋放，而眾國將更大地悖逆上帝。

其它有關千年的經文，參考以賽亞書 2:2-4 和 以賽亞書60:9-12，還有彌迦書 4:1-3。這些預言看來似乎在歷史中還未以字面上的形式實現。

課程帶領指南：課程至此還未預備好學生回答下列問題，但此問題將作為下一段課程內容的引言。

► 我們應當把這千年時期理解為實際在未來開始的一千年，或者我們應當有不同的理解？

千年的初代教會信仰

以下是由初代教會的人所敘述。他們代表了前幾世紀的教會所一致相信的。

巴拿巴的書信（第一世紀），「在人類歷史的六千年後，基督會再來，毀滅敵基督，並建立祂的國度」。

坡里甲（西元70-155年），「如果我們在現今世代為祂而活，我們將復活並在那將要來的日子裡與祂同在。」

帕皮亞（西元80-163年），「聖徒復活之後，基督將親自治理全地。」

殉教者游斯丁（西元100-164年），「聖徒復活後，他們將治理新耶路撒冷一千年，接著會有審判來到。」

愛任紐（西元130-202年），「敵基督將治理耶路撒冷三年半，以色列會復興，在復活後聖徒將治理那地。」

特土良（西元160-220年），「復活後在耶路撒冷將有類是所謂的一千年的治理期。」

舊約對千年的預言

幾段舊約的經節似乎都在形容千年這一時期。我們將在這節課學習部分的經節。

► 一起閱讀每一段經文，並列出與此有關的重要細節。每段參考經節與部分細節並列。

---

³² 或譯作「千禧年」

撒迦利亞書 8:22, 撒迦利亞書14:9, 14:16-17耶和華必做全地的王，除了祂再也沒有別的王。列邦將來耶路撒冷敬拜祂。

以賽亞書 11:1-10基督將為世上的窮苦人伸討公義，殺死惡者。「聖山」遍處的動物將不再傷人。認識耶和華的知識要充滿遍地。

耶利米書 3:17耶路撒冷將被稱為「耶和華的寶座」，萬國都要聚集，不再隨從自己的心行事。

彌迦書 4:1-5耶路撒冷將是世上的首都。許多國的民必前往耶路撒冷尋求認識耶和華。也將不再有戰爭。

耶利米書 23:5基督將以地上掌權者的身分施行公義。

以賽亞書 60:1-16, 61:6萬國要來到以色列做奴僕，也要獻上禮物

以賽亞書 65:17-25。耶路撒冷將充滿歡喜，不再有哭泣。百姓要滿了年歲。野生動物將不再傷人。

不同的千年論點

關於千年的經節，基督徒並不都有一樣的解釋。不只是在小細節上，在其他方面更是有著極大的不同論點。

在這一課，我們來看三個不同的論點。

課程帶領指南：在看每一個論點時，試著避免過多關於這三個千年論點的爭論。學生可之後討論不同的想法，在這一課討論時，請專注於了解每一個論點。

後千年論³³ (Postmillennialism)

「post」字根之意

為「之後」。指的是基督的再來將發生在人類歷史的最後，而不是在所謂的一千年時期的初期。

根據這個論點，世界上的社會和政府會漸漸地藉由福音的傳講和基督徒改革家的工作，完全被基督化。萬國都要成為基督教國家。以此看來，萬國將藉著基督徒領導者們，為基督所治理。撒旦象徵性地被困，因牠無法阻止福音改變世界。

這時期不一定是真的一千年，只是用來形容一段很長的時間。在這時期的終點，基督會回來。

後千年論為過去一些偉大的復興者和社會改革者所相信，因為他們預期福音的工作在世上將會完全得勝³⁴。相信這論點的人認為這符合上帝透過人做事的方法，祂願意人因為福音悔改，而不願透過武力來制伏這悖逆的世界。

其他基督徒因著末日經文不認同後千年論，因那些經文指出耶穌在祂信實的子民被逼迫後，帶著能力而來，並在大戰役中毀滅了邪惡勢力。(1) 末日經文似乎沒有指出世界將逐漸、緩慢地被改變。(2) 末日經文似乎將耶穌形容為戰勝了悖逆世界的得勝者，而不是一位來到基督教世界的君王。末日經文例子可參考啟示錄 19:11-21。

³³ 或譯作「千禧年後論」

³⁴ 例如：卜威廉、查爾斯·芬尼。

另一反對後千年論的理由是，有些關於千年的經文並不符合這論點，即便是以象徵的方式來解釋。例如，災難時的殉道者將復活並治理，這是什麼意思？

無千年論³⁵ (Amillennialism)

「a」字根為「非，沒有」，指的是千年並不存在。相信這論點的人不認為千年時期是真的指一千年。

無千年論者相信關於千年的預言在教會中、在靈裡實現了。基督透過教會的事工掌權，而撒旦象徵性地被困了，因為牠無法抗拒教會。

無千年論者認為，以色列在上帝的計畫中已經不再重要，因為教會現在成了上帝的子民。對以色列在地上國度的應許在教會和靈裡成就了。

無千年論者以象徵性和靈性的方式解讀聖經裡關於千年的敘述。對以色列的應許在教會裡被成就，但是在靈裡，而非在肉體上被成就。教會經由傳福音的方式治理眾國。

無千年論在某些方面與後千年論有其相似之處。然而，至少有一處大不相同。後千年論教導，許多的預言最終將以教會事工的方式成就，像是世界和平，還有世界基督徒化。無千年論者必須對於現在世上預言正被成就這觀點有所解釋。

有些人不認同無千年論，因為這論點幾乎棄絕了所有關於象徵性預言的解釋。這表示那些舊約得到應許的人無法瞭解應許的內容，即使是部分理解也無法。

另一個不認同無千年論的理由是，即使以屬靈眼光來看這些應許，要解釋預言已經實現是極有難度的，特別是關於聖徒已經治理全地，而撒旦被困的這段預言已經實現的觀點。

前千年論³⁶ (Premillennialism)

「pre」字根為「前」，指的是耶穌會在千年以前回到地上來的想法。

根據前千年論者，基督會在肉體內回來，並建立一個世界性的國度達一千年之久。他們以字面之意解讀了所有關於這時期的預言內容。他們認為以色列在上帝的計畫中仍是重要的。他們相信耶路撒冷將是基督在地上國度的中心，殉道的基督徒將復活，與基督一同治理。

► 參考上列每段文章內所列出的，並思想這些文章如何為後千年論者，千年論者，無千年論者，及前千年論者所解讀。

一個好的解釋：(1) 對於起初聽見的人有其意義，(2) 經節中的預言會實現，且符合聖經的解釋。

時代論與聖約神學的對比

神學家不斷地試著理解以色列和教會間的關係。

³⁵ 或譯作「無千禧年論」

³⁶ 或譯作「千禧年前論」

他們所思考的問題包括：舊約中的人跟新約中的人，皆是以不同的方式得救嗎？上帝給以色列的應許也適用於教會嗎？以色列在上帝的計畫中仍是特別的嗎？

一個對以色列和教會之間關係的解釋被稱為「時代論」。有些神學家不認同時代論，發展了另一個解釋，有時這解釋被稱為「聖約神學」。

時代論主義

時代一詞的概念在於上帝在人類歷史中的不同時期會以不同的方式帶領人，透過不同的方法帶來救恩。每一個上帝使用特定的救贖計畫的時期被稱為一個「時代」³⁷。

有些神學家將人類歷史分為多個時代。兩個影響聖經解經最大的時代皆在於以色列和教會間的區別。根據時代論主義，舊約中的以色列人得救是根據摩西律法、及獻祭的制度，而新約信徒得救是藉著恩典和信心。教會與以色列是完全區分開的，且上帝對他們的帶領也是完全不同。

時代論者認為，既然兩個得救制度截然不同，兩者是不能並存在地上的；因此，他們相信教會將離開地上一段七年的時間。在這七年當中，上帝將恢復以色列舊有的救恩制度。以色列會接受耶穌為他們的彌賽亞。七年時期一過，耶穌將親自治理耶路撒冷一千年。時代論者相信所有上帝對以色列關於土地和國度的應許，將會實現。

時代論主義者將舊約看為較不重要，因為他們相信，這是寫給不同時代的以色列。他們使用舊約的故事來說明真理，但卻經常拒絕任何以舊約經節為基礎的教導，並試著只遵從新約。他們也相信，多數基督在福音書裡的教導並不適用於基督徒，因為那是寫給猶太人的。

許多人雖不知道**時代論主義**一詞，卻已經被這觀念影響。這些人通常拒絕相信和接受舊約的權柄，即使新約的作者很明顯地皆以舊約為權柄。

聖約神學

根據聖約神學，以色列不再是上帝的子民，且在末世論中幾乎沒有其重要性。他們認為，因為以色列拒絕了基督，上帝建立了一個新的國，稱為教會。

現在的教會就是上帝的子民，承接了給上帝子民的應許，包括那在舊約給以色列的應許。以色列一國現在已經沒有權利得到上帝的應許了。加拉太書六章16節提到，教會被稱為「神的以色列民」。

因為外面作猶太人的，不是真猶太人；外面肉身的割禮，也不是真割禮。唯有裡面作的，才是真猶太人；真割禮也是心裡的，在乎靈，不在乎儀文。這人的稱讚不是從人來的，乃是從神來的。（羅馬書 2:28-29）。

所以你們要知道，那以信為本的人，就是阿伯拉罕的子孫。並且聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說：「萬國都必因你得福。」可見那以信為本的人和有信心的人，一同得福……這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應

---

³⁷ 或譯作「分配」

許的聖靈……並不分猶太人、希臘人……你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了（加拉太書 3:7-9, 14, 28-29）。

彼得前書二章5-10節形容教會如祭司，獻上屬靈的祭，是一個聖潔的國度，是上帝的子民。

希伯來書十二章22節說，信徒進入「天上的耶路撒冷」。加拉太書四章25-26節說，信徒進入那在上的耶路撒冷，而不是在地上的耶路撒冷。

根據聖約神學，既然那賜給以色列的應許轉移到了教會，那應許就會在靈裡——而非依字面上——成就。這些應許，也就是：基督寶座設立在耶路撒冷、和平、以色列是世界的領導者、萬國都要受以色列的教導、永遠佔有應許之地，及野生動物的馴服，這些都必須在靈裡得解釋，才可能在教會裡實現。這些應許都被賦予了屬靈層面的意義，而非實際層面。

多數相信這神學的人不認同基督將實際掌管地上一千年。他們相信基督和聖徒現在就正透過福音的影響，在靈裡掌管。他們認為對亞伯拉罕的應許，也就是他的後裔將永遠擁有迦南地的應許，是以現今信徒得著救恩的方式實現。他們相信是由教會，而非耶路撒冷，教導萬國。

平衡的論點

今日的許多神學家試著在時代論和聖約神學中找到平衡。

時代論有其疑點。使徒保羅告訴提摩太，經文（舊約）教導了救恩（提摩太後書 3:15）。耶穌說尼哥底母應當知道重生，因為他是舊約的教師（約翰福音 3:10）。新約說道，信徒是真以色列人，也是亞伯拉罕的子孫（羅馬書 2:28-29, 加拉太書 3:28-29）。羅馬書四章1-8節說，我們有著跟亞伯拉罕和大衛一樣的救恩。舊約獻祭並不能除罪（希伯來書 10:4）。因此，要說舊約和新約提供了不同的救恩方式似乎是錯的認知。

而聖約神學也有其疑點。要說舊約的應許會在靈裡成就，就表示我們允許以無法證實的幻想來對此做解讀。還有，這樣的解讀就失去了最初所要表達的意思。如果聖約神學是正確的，亞伯拉罕和那時的人便無法理解這些應許，即使他們認為他們能理解。舉例來說，上帝應許亞伯拉罕他的後裔將永遠得地，但這意思指的其實是外邦人得救恩。

在先知書中有許多以色列復興和救恩的應許。其中一例在耶利米書三十至三十二章，三章形容了上帝的應許，祂要招聚以色列和重新建造他們（30:18），上帝重申祂會是他們的神

（30:22），祂必不放棄直到一切都成就為止（30:24），祂以永遠的愛愛他們（31:3），像是兒子一樣的祂以法蓮（32:20），祂要將律法寫在他們心上（32:33），眾人都要知道祂，也要被赦免（32:34）。上帝在三十一章35-37節的結語表示，祂要因以色列的罪棄絕他們，就如同太陽掉落或者天空能被測量一樣，是不可能的。這樣一來，那些說上帝要挪走以色列的應許，並將其應許給其他人的觀點，在與上述經文做對比後還能成立嗎？

聖約神學不認為以色列在上帝的計畫中仍是特別的，但使徒保羅說，以色列一國都將得救，上帝與他們所立的約也將成就（羅馬書 11:26-29）。他指的不是教會，因為在這章中他將以色列和教會做了一個分別。

「藉由祂的作為，透過祂僕人的念想，上帝將成就〔使之實現〕祂立約子民的救恩。祂的子民必安然居住在上帝所賜給祂們的地，且得著耶和華的義。」

-威廉·戴尼爾斯《舊約神學宗旨》

(William Dyrness, Themes in Old Testament Theology)

若想在以色列和教會之間找到一個平衡的論點，就必須對舊約中不同的應許有所認識。

舊約的應許

(1) 靈裡祝福的應許

救恩是透過恩典，並經由在任何歷史時期中的猶太人和外邦人的悔改和信心而來。上帝接受人的原則都是一樣的（以賽亞書 60:1-7）。以色列和教會在地球上不需要有各自的時代，因為救恩的計畫對他們都是一樣的。羅馬書四章9-16節說，信徒會成為亞伯拉罕的後裔，因為他們相信福音就像他相信一樣；因此，每一個時代的真信徒都是上帝的孩子。恩典之約給了以色列（耶利米書 31:33-34）。我們同享亞伯拉罕的祝福，就像任何信徒一樣，不論是猶太人或是外邦人。應許並未從以色列挪去，只是延伸到了外邦人，還有這些回轉過來的教會。

(2) 原則的應許

許多應許形容了上帝經常用來看顧那些順服祂的人的方式。詩篇二十三篇就是一個例子。這些應許顯示了上帝在關係中的屬性。這些原則在任何時間地點、無論是對以色列或者是教會，都是一樣的。

(3) 國家的應許

耶穌是猶太人的彌賽亞。有一天以色列作為一個國家將要回轉向基督（羅馬書 11:26）。上帝應許祂不會永遠棄絕這國（耶利米書 31:35-37）。祂會成就對他們的應許。

第十課作業

(1) 段落學習：學習這課在「舊約對千（禧）年的預言」中所列出的經節。依據你對千（禧）年的看法，解釋你認為預言將會如何被成就？

(2) 寫作：解釋你認同哪一樣千（禧）年論點，為什麼？

第十一課

大災難

課程帶領指南

在這堂課中，學生將學習聖經對於這段在末世論中被稱為「大災難」的時期的形容。耶穌何時為信徒回來的議題將在之後討論。試著在這課中避免關於此議題的辯論。

大災難的概念

大災難一詞通常被用來形容苦難，而非一特定時期，即使在聖經中也一樣。

在末世論中，這詞用來指預言中那特定的七年時期。有時會用**大災難**一詞來形容。

以**災難**一詞來指這段特定時期的經節有：馬太福音 24:21, 29、馬可福音 13:24、還有啟示錄 7:14。

並非所有神學家都同意經節裡有預言災難的發生，神學家也不同意與災難有關的預言事件的順序。

七年災難期被形容為世界性的苦難。人會經歷由人所造成的苦難環境，像是戰爭和飢荒，還有由上帝而來的審判。在國與國中將有戰爭。戰爭會影響全世界。人類的政府是惡的，會逼迫那些對上帝堅守信仰的人，並殺害許多人。世界會團結在一邪惡的領導者下，就是那稱為敵基督的，他要求眾人拜他。敵基督會攻打以色列。在災難期時，以色列會認出耶穌是他們的彌賽亞，並得著救恩。

七年災難期的聖經參考經文

這部份列出了用來形容七年時期，或者三年半的時期（也就是七年的一半）的聖經經節。

但以理書 9:24-27

期一詞在此段落指的是「七」。第24節指出了七的目的：止住以色列的罪過，使他們成為義的一國。未來的一位王子將立下一個七年的約，但在其中點時毀約。聖殿獻祭會停止。經由可憎之物（暗指偶像），他會讓聖殿荒涼，直到「期滿」。期滿的意思是，在第24節中指的目的成就。根據這解釋，這位王子就是敵基督。

但以理寫下這些預言許久後，許多預言看似被統治者安條克四世成就。他是一外來的戰勝者，造了一個自己的雕像，放在聖殿中供人敬拜（西元前168年）。猶太人反抗並打了三年半的仗。在這當中，聖殿的獻祭停止了。這些事件看來似乎是但以理書預言的實現。然而，耶穌生活在這些事件發生的多年後，且指出但以理的預言還未成就。參考馬太福音 24:15。

另一可能的解讀就是這王子就是那位彌賽亞。祂以自己的死來證實了這救恩的約。在一周的前半段，也就是耶穌三年半的事工，祂被擄去。在一周的後半段，也就是教會時期，不是字面上所指的三年半。聖殿的荒涼指的是祂讓獻祭不再是必要的。現今的景況會持續直到教會時期的終點。可憎之物就是祂在十字架上的死去，因為這就是猶太人所理解的。

► 針對另一可能的解讀，你看見什麼問題？

另一可能的解讀存在些許問題。根據這個解讀，一周的前半段所指的是字面上的三年半，但後半段並不是，如此便沒有統一性。這段經節沒有給我們任何理由相信「可憎之物」其實是某樣好的事物，只是被惡者稱為可憎之物。也可參考但以理書 11:31，可憎之物似乎指的是放在聖殿裡的物件。

但以理書 11:31

聖殿被汙穢，獻祭停止，一可憎之物被放在聖殿中，使其荒涼。

但以理書 12:6-7, 11

從一時間開始直到末了，一載、二載、半載。似乎表示是三年半，特別是與第11節做比較時。

從除掉獻祭到可憎之物的設立，必有一千兩百九十日，也就是大約三年半。

啟示錄 11:2

耶路撒冷將歸外邦人所有，直到四十二個月。兩位見證人在那時期會傳講福音。

啟示錄 13:4-5

敵基督要求敬拜，持續四十二個月。

啟示錄 12:6, 14

代表以色列的婦人受到保護，被養活一千兩百六十天，也就是大約三年半。

第14節說她被養活一載、兩載、半載，似乎指的是三年半，特別是與第6節做比較時。注意這裡與但以理書 12:6-7, 11的相似之處。

這部份所列的經節被一些神學家用來佐證聖經所預言的是一個特定的七年時期。

福音書中的章節

三本福音書被稱為「對觀福音」，因為它們對於耶穌的生平有著相似的記述。它們記載了許多一樣的事件和教導。

耶穌告訴門徒聖殿將被毀壞。他們預設那將發生在末後的日子。耶穌的門徒問祂關於祂再來，還有末後日子的時間。祂的解釋寫在馬太福音二十四章、馬可福音十三章、還有路加福音二十一章。

► 讀馬太福音二十四章、馬可福音十三章，還有路加福音二十一章。列出這幾章所形容的，在這段時間中發生的事。下列的段落列出了一些關於這幾章的細節。

耶穌描述了戰爭、飢荒和逼迫。將有假先知和假彌賽亞出現。福音將在世界傳揚。但以理預言的可憎之物會出現。外邦人會侵略以色列，以色列會歷經嚴重的苦難。這時將開始世界從未經歷過、有史以來最糟糕的災難。天上的日頭、月亮、還有眾星，都將有跡象。基督會再回來，讓世界都看見，天使將從世界各地聚集祂的子民。

有些神學家教導這些經節所寫的預言在耶路撒冷毀壞時已經成就。那是一段經歷嚴重苦難的時期，且聖殿被毀滅。這些神學家指出門徒詢問聖殿何時會被滅。

► 我們應當認為這些預言已經成就嗎？由經節中找出支持你想法的證據。

課程帶領指南：學生開始討論後，幫助他們查驗以下經節內容。

我們可以在馬太福音二十四章看見以下所列的：耶穌似乎回答了關於祂再來和末後日子的問題。耶穌在第6節和第14節提到「末期」。耶穌說祂說的是有史以來未曾見過的大災難（21節）。這些事件過後，萬族都要看見耶穌的再來（30節）。這系列的事件將在主再來以及使者招聚祂選民時結束（27, 30-31節）。

► 學生可讀路加福音二十一章和馬可福音十三章，進行類似的查驗。

敵基督和可憎之物

在這課前段我們學習了關於七年災難期的細節。有些細節是關於一稱為「可憎之物」的偶像。在這段落，我們將先忽略已經查考過的，我們將看更多關於可憎之物的聖經參考經文。

但以理書十一章形容了一系列的國際紛爭。許多這章所形容的是一位看似敵基督的王所興起的戰爭。許多這章的預言已被安條克四世實現。然而，但以理書十二章1-2節說，在那時將有先前未有的苦難，但「名字寫在書上」的猶太人將會得救。經文中也說到將會有復活。很明顯地，這段預言最終的實現將發生在末後的日子。

耶穌指出但以理提到的可憎之物將發生在未來（馬太福音 24:15-16）。祂說那是一樣「站在聖地」的物品。這物品放在這地後，耶路撒冷將會被侵略。以色列將在這之後開始經歷一段艱辛的苦難時期（路加福音 21:20）。

使徒保羅指出有一人將在主再來之前出現，自稱是神，在聖殿受人敬拜（帖撒羅尼迦後書 2:1-9）。他會行神蹟奇事迷惑世界。他將在基督再來時被滅。

即使猶太人一開始便認為敵基督是他們的彌賽亞，他們也不會自願敬拜祂，因為上帝嚴格地分別了王和祭司；他們對一神論的嚴格觀點也不允許任何的敬拜，即使對象是彌賽亞。因他們拒絕敬拜祂，使得祂否定與他們所立的約（但以理書 9:27）。

► 一起念啟示錄 13:7-8、13:15-17、啟示錄14:9-11

在啟示錄十三章，敵基督的國以怪獸活物作為象徵。這章稱敵基督為「獸」，因為他是這國的統治者。撒旦在這章和啟示錄的其他章節被稱為龍。全世界，除了基督徒外，都拜敵基督（13:8）。世界被奇事所迷惑（13:13）。世界都拜敵基督的獸象（13:12-15）。

這些經文說，敵基督將成為全地的統治者，接受除了基督徒外的每個人的敬拜。所有拒絕拜他的都會被殺害。沒有獸印記的人無法進行買賣，獸印記代表的是對他的敬拜。

對敵基督忠誠就是對神悖逆，任何接受獸印記的人都將接受永恆的刑罰。

我們不應當假設敵基督的權柄是完全的，或者他的律法在世界各地完全被執行。但以理書十一章21-45節描述了敵基督時常處於國際紛爭中。他從未成功地建立世界的和平。這代表有些國家不會在他完全的掌控之下。

► 由一位學生在課堂上念撒迦利亞書十四章。

撒迦利亞書十四章似乎描述了末後的日子(特別是第9節和16至17節)。各國的人每年都將來到耶路撒冷敬拜上帝。但啟示錄十四章9-11節說，任何接受獸印記的人將承受永恆的刑罰。敵基督將立法，要求每個人接受印記並敬拜他，但很顯然地，他沒有成功地讓各個地方的每一個人都接受印記。

「藉由他 [敵基督] 成為總督，撒旦最後一次嘗試建立自己，使其成為這地球和各族中不能被撼動的主宰。」

-派克捨、泰勒、及泰勒

《上帝、人、及救恩》⁵⁰

(Purkiser, Taylor, and Taylor, God, Man, and Salvation)

世界末日

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 16:13-16。

災難期最後出現一大戰役。世界上的全部軍隊都為這戰役聚集。這發生在「全能神的大日」，似乎是「主的日子」的另一個說法。

領導者聚集並與神交戰，這動機是難以理解的。他們知道他們在與神打仗嗎？有些學者說也許軍隊聚集是為了地上的掌控權而攻打彼此，接著上帝的軍隊最後會出現。如果這是正確的，那會出現一連串的戰爭，而基督會是最後一場戰役的得勝者。

但以理書十一章40-45節也許描述了發生在末後的紛爭。這段似乎預言了末後日子的事件，因為這些事件後有復活和永恆的獎賞（但以理書 12:2-3）。

► 由一位學生在課堂上念啟示錄 19:11-21。

耶穌帶著祂的軍隊回來的事被記錄在啟示錄十九章11-21節。第19節說，敵基督和世界的軍隊要聚集與神交戰，代表這是一場世界末日的戰役。

這戰役不是普通軍隊間的紛爭。基督會用所說的話毀滅祂的敵人（21節）。

世界末日戰役是上帝大能施行在全地的表徵，超乎所有歷史所見的。基督徒的信心在經過幾世紀生活在一個忽略上帝、看似由人掌控的世界後，會被證實是真實的信心。上帝不再被忽略的那日子將要到來。

帖撒羅尼迦人的顧慮

在最初的課中，我們讀了帖撒羅尼迦後書第一章。現在我們來看那段末世論經節的後續描述。

帖撒羅尼迦人擔憂主的日子將快快來到。有些人甚至以為日子已經過去了。他們不知道對這事的期待應如何影響他們的生活。這問題與那些擔憂末日將快快來到的人息息相關。

► 由學生一起念帖撒羅尼迦後書 2:1-17。

注意前三節討論了末世論的誤解。有人迷惑了教會。他們不確定他們該做甚麼。使徒說這錯誤的教導迷惑了他們。

第3至9節形容了一個稱為「沉淪之子」的人，在聖殿接受敬拜，並將在基督再來時被滅。使徒告訴他們，在這些事發生以前，主才會再來。

結論在15至17節，由「所以」這詞作為開始。保羅告訴他們要繼續活出他們所學的基督徒生活。他們應繼續傳揚這道，做討神喜悅的工。

第十一課作業

- (1) 寫作：聖經預言的是一個特定的、未來的、稱為七年的災難期嗎？請從經文中為你的答案進行佐證。
- (2) 段落學習：依據帖撒羅尼迦後書二章預備一堂課或講道。你可以加入其他的末世論經節。注意，要與使徒做出一樣的結論。

第十二課

被提

大綱

被提一詞指的是當基督再來時，從地上帶走信徒的這一事件。

經文並未使用「被提」一詞，不過這詞形容了這一事件。

我們將以兩段形容被提的經節開始這一課。

▶ 一起念帖撒羅尼迦前書 4:13-18。請幾位學生形容這段經文所發生的事。

帖撒羅尼迦前書四章13-17節說，主會在號筒聲中回來，在那時已逝的信徒會升起。所有的信徒會一起升起，並在空中與主相會。

▶ 第13節敘述了帖撒羅尼迦人所擔憂的是何事？

看起來似乎那時帖撒羅尼迦人期待基督回來，但他們為已經逝去的信徒擔憂。也許他們認為在基督回來前已逝的人，不會被帶到基督的國度去。使徒向他們保證，已逝的信徒會復活，也會加入他們。所以，基督徒不需毫無盼望地為已逝的信徒擔憂。

▶ 一起念哥林多前書 15:50-53。請幾位學生描述這段發生的事。

哥林多前書十五章50-53節指出，主要在霎時間回來，就在號筒末次吹響時。在那時，死人要在不朽壞的肉體上復活，活著的信徒也要改變。

▶ 第50節說信徒要改變成為不朽壞的理由是甚麼？

這段經文在描述復活的章節中。有些哥林多基督徒不瞭解復活是基督信仰必要的教義。在此章中，保羅給了許多理由闡述這教義的重要性。在這幾節中，他說朽壞的肉體不能進入上帝永恆的國度。不論基督再來時，信徒是活著還是死去，他都會被改變，成為不朽壞的形體。

▶ 基督徒在耶穌回來時，喜樂的理由有哪些？

我們將喜樂，因我們所受的逼迫和種種患難將結束（帖撒羅尼迦後書 1:7）。

我們將喜樂，因有人透過我們的事工德著救恩（帖撒羅尼迦前書 2:19）。

▶ 一起念約翰一書 3:1-3。

約翰一書三章1-3節說，因為我們已是上帝的兒女，因此我們與世界不同。然而，信徒還未在他們將在永恆擁有的形體中。基督再來時，我們會看見祂顯現在榮耀中，並且我們會改變，就像祂一樣。

「人類最終的完美必須建立在靈魂和肉體的重新結合。」

-湯瑪士·愛坤拿斯

《神學概略》⁵¹

(Thomas Aquinas,
Compendium of Theology)

以這指望生活的人會在靈裡和道德上聖潔，因為他想要像耶穌一樣。若人說想要像在天上的耶穌一樣，卻不想要像在地上的祂那般聖潔，這是沒有道理的。

另一處提到關於聖潔生活和主再來的改變的盼望，參考腓利比書三章20-21節。

保羅為帖撒羅尼迦信徒禱告，願他們在愛裡被建造，以至於當基督再來時，他們的靈、魂，與身子都無可指摘。他並不是禱告讓他們在基督再來時能成聖，而是讓他們在基督徒生活中成聖，並且在基督再來時，無可指摘（帖撒羅尼迦前書 5:23）。

► 讓不同學生在課堂上念馬太福音 24:30-31、馬可福音 13:26-27，還有路加福音 21:27-28。

主的再來和祂子民的招聚在福音書這幾段經文中提到。並不是所有的神學家都認為這些經文形容了被提，至少有兩個理由：

1. 他們相信被提發生在災難前，但這幾段福音書中的經文提到基督的再來發生在末後。
2. 他們認為只有信徒會看見被提，但這些經文說世界上的每一個人都會看見基督的再來。

在這一課我們會學習有關基督再來的爭議，到底基督是在災難之前、之間，或之後再來。要記住，不能由一個人對於這爭議的看法來斷定他是否為真基督徒。基督的再來是必要的基督教教義，但再來的時間並不是。一位基督徒也許根據他對聖經的認識，而對此有強烈的意見，但他不該為此與持不同意見的信徒分裂。

初代教會對被提的看法

十二使徒遺訓³⁸

此遺訓警告了信徒不可在敵基督治理期時，在信仰中後退。

那時「世界將出現欺哄人的，以上帝的兒子的身分出現，將行神蹟奇事，世界將被交到他的手中……許多人將被絆倒、滅亡，唯有那些堅守信仰的才會得救……接著世界會看見主從天上駕著白雲而來。」

黑馬牧人書

作者對信徒發出了關於未來苦難的警告。他說如果教會接受了警告，持守住信仰，考驗就算不了什麼。

殉教者游斯丁

殉教者游斯丁是基督信仰的護教者，最終死於他對信仰的見證。他寫了關於基督的再來，「當那位叛變者，就是對至高者說出奇怪反抗話語的那位，在地上對我們基督徒行各式不法之事時，祂將帶著榮耀從天上來。」（與特里弗的對話，110頁）。

愛任紐

愛任紐是第二世紀的主教。他提到了在但以理書裡的十個角所代表的十個國，他們「將國給了獸，並要教會起來征戰。在那之後，他們會因著主

「每一位處理這議題的教會父輩，都知道教會將在敵基督的手裡受苦。」
-喬治·艾爾登賴德
《蒙福的盼望》⁵³
(George Eldon Ladd, The Blessed Hope)

³⁸ 《十二使徒遺訓》是在二世紀時所書寫的關於基督教義的大綱。

的再來被毀滅」(駁異端, 5-26-1)。「也因此, 災難對那些得救的人是必要的……使他們能配得參與饗宴」(27-4)。他指出在災難中存活的信徒就是「那些還在肉體時就被主查驗、等待祂從天而來的人, 他們受了災難的苦, 也逃離了那惡者的手」(35-1)。

特土良

特土良形容了主的再來, 以神蹟奇事、地上的毀滅, 及國與國的戰爭為記號。他引用了此經節告訴信徒: 「你們要時時警醒, 常常祈求, 使你們能逃避這一切要來的事, 得以站立在人子面前」, 他接著說道, 救恩將在這些事情發生後來到。

拉克坦諦

拉克坦諦是一位第三世紀的拉丁教會領袖。他形容了敵基督的治理, 並且預言了三分之二的信徒在那時將殉道死去。上帝將差派「偉大的君王」來拯救他們, 然後毀滅那惡者(《神的原理》, 7頁)。

希波呂托斯

希波呂托斯是第三世紀的羅馬主教。有關敵基督的治理, 他形容: 「我們應當顫驚持守那蒙福的先知們所告訴我們的, 好叫我們在這些事到來的時候預備好, 而不至受迷惑。」他說在可憎之物發生之後, 「就輪到我們的救主耶穌基督從天上而來, 就是我們所盼望的那位……因為主說, 『一有這些事, 你們就當挺身昂首, 因為你們得贖的日子近了』。」他相信災難結束時, 主的再來就是信徒們一直盼望等待的。

災難前被提的教義

災難前被提的教義最初在西元1827年由約翰達秘所教導, 他是在愛爾蘭一個稱為普利茅斯弟兄會團體的牧師。

根據災難前被提的教義, 被提發生在災難前, 並且在這時期中, 信徒不會在地上。被提是瞬間也是隱密的, 只有基督徒能看見。世人只知道基督徒突然間消失了。

耶穌在災難結束時將以得勝君王之姿回來, 對世界進行審判。祂的到來將會讓全世界看見。這個到來稱為「主的日子」。

在災難期, 上帝將逞罰世界, 也會使以色列一國悔改。相信這教義的一些人認為此時聖靈在地上已不再做工, 罪人要認罪悔改是不可能的事情。

以下我們將思想這些災難前被提教義者所相信的理由。並不是全部相信這論點的人都有一樣的理由。在列出每個理由後, 我們來看那些不信這理由的人的回應。

(1) 上帝總是在懲罰惡者前將祂的子民帶走。例如, 挪亞在洪水前被帶走, 羅得在所多瑪被毀滅前被帶走。

回應挪亞和羅得並沒有從受苦時期中被帶走, 而是在每個人被毀滅之前。挪亞並未從地上被帶走, 而是在地上被保護。

「傳統雖不代表權柄, 但若假設上帝忽略祂的子民, 在長達十九世紀中不讓他們知道核心教義, 這真是件難以置信的事。」

-喬治·艾爾登賴德

《蒙福的盼望》

(George Eldon Ladd, The Blessed Hope)

(2) 上帝不願信祂的人受這苦難（帖撒羅尼迦前書 5:9）。

回應許多災難的景況是由人手所造成，而不是上帝所施行的憤怒。在全部的世代中，基督徒都受了地上的苦難。災難後期的事件就是上帝的憤怒（啟示錄 15:1, 7）。上帝可以保護祂在地上的子民，或者在接近最後的日子、在祂的憤怒傾倒於地上前，將他們帶走。

(3) 啟示錄四章1節提到，有一扇門被打開，約翰被帶到天上去。這象徵了被提發生在災難前。

回應這使作者在自己的筆下成了一個象徵。約翰在此書中好幾次提到自己，因此，他不可能在每一次提及自己時都象徵地指著教會。

(4) 「教會」一詞在啟示錄一書中並未常出現。這表示教會在這些事件發生時並不存在。

回應「教會」一詞也未出現在關於被提的經節中（帖撒羅尼迦前書 4:15-17，和哥林多前書 15:51-52），但我們知道教會將在。信徒在啟示錄一書中被多次提起（啟示錄 13:14）。

(5) 在啟示錄四章4節中，二十四位長老在寶座前。他們代表教會，表示災難前教會已經在天上。

回應即使他們象徵或者代表教會，這並不一定表示教會已經在那裡。約翰在啟示錄七章9-14節說，教會大到沒有人能數得過來。

(6) 在帖撒羅尼迦後書二章6-8節，我們讀到聖靈必在敵基督出現前離開。如果聖靈已經從世上離開，教會也一定不在了。

回應認為聖靈一定得從世上離開，才能使某件事發生，這是不合理的。上帝通常選擇讓某些事發生。上帝何時何地都在。如果聖靈在災難期時不在，以色列就無法回轉了。

(7) 耶穌應許非拉鐵非信徒，他們會在試探時刻臨到世上時受到保護。因此，信心堅定的信徒不會經歷歷時七年的災難期。

回應持守信仰的教會在許多歷史時期中都經歷苦難。聖經中有其他經節也提到了希臘文的「保護」一詞。在約翰福音十七章15節中，耶穌禱告信徒能受保護脫離那惡者。加拉太書一章4節說，雖然我們仍住在此，我們會受保護脫離這罪惡的世代。很明顯地，不需要將人從世上離開，才能接受到上帝的保護。

► 同樣的理由和回應如何解釋路加福音 21:36？

在路加福音二十一章，耶穌列出災難事件後，告訴門徒這些是他們將看見的現象（28, 31節）。顯然地，信徒將在地上看見這些事的發生。

(8) 馬太福音二十四章22節應許了這日子因選民的緣故，將被縮短。這指的是，上帝的子民將會事先被帶走。

回應這段說的是地上的景況，若不是上帝使這些事情結束，就沒有人能存活。為了祂子民的緣故，祂將終止這些事情。如果他們不在地上，這些事就不需要被中止了。

(9) 耶穌說我們不知道祂回來的時間。如果我們知道祂將在災難開始的七年後回來，那這句話就不成立了。

回應我們仍然不清楚災難期何時開始。即使在災難期之中，我們也不一定知道這時期確切開始的時間。因此，我們無法準確預測耶穌回來的日子。然而，耶穌說我們可以藉由在地上所發生的事件，認出祂回來的時候近了（路加福音 21:31）。

（10）時代論主義者相信以色列和教會在上帝的計畫裡是完全分開的，有著不同的救恩計畫。因此，當上帝處置以色列時，教會必定會從地上被帶走。

回應時代論主義者相信以色列和教會在上帝的計畫裡是完全分開的，有著不同的救恩計畫。因此，當上帝處置以色列時，教會必定會從地上被帶走。

（11）耶穌要我們警醒，時時預備好祂的再來。警醒的教義就是，沒有任何事件必須在我們預料基督再來以前發生。

回應耶穌告訴門徒耶路撒冷會被毀滅（路加福音 13:35），彼得會變老，然後死去（約翰福音 21:18-35），之後福音會傳遍世界（馬太福音 24:14）。因此，他們並不期望祂在這些事情發生之前就回來。

福音章節的目的（馬太福音二十四章、路加福音二十一章，還有馬可福音十三章）就是，當末後日子到來時，教會能夠分辨。

保羅告訴帖撒羅尼迦教會，幾件事情必須在主回來前發生（帖撒羅尼迦後書 2:1-4）。

為何我們被告誡要警醒禱告？

新約中勸勉警醒的經節總是使用希臘文用來表示清醒的、警惕的，及警覺的詞語，而不是希臘文用來表示專注在某件事的詞語。我們並不是被教導要專注在基督的再來，而是當祂的再來似乎被延遲時，要在靈裡警醒。

下列是一些教導人何時該警醒的經文。

- 下列經節中提到了看守：馬太福音 14:25，馬太福音27:65，馬太福音28:11、馬可福音 6:48，及路加福音 12:38
- 馬太福音 26:38：不是要門徒特意查看某件事，而是要警醒禱告。
- 在路加福音 2:8，牧羊人夜間接著更次，看守羊群。
- 在使徒行傳 20:31，保羅勸戒教會當警醒，因為他離開後，將有豺狼來到他們中間。
- 希伯來書 13:17 說道，牧者看守著那些在他們照顧下的靈魂。
- 在啟示錄 3:2-3，他們的不警醒導致了靈性的死去。
- 在幾節經文中，信徒被教導要警醒，不要專注等待某件事的發生（哥林多前書 16:13、彼得前書4:7，還有歌羅西書 4:2）。在這些例子中，他們不是要注意未來的事件，而是要在眼前發生的危險事上警醒。

為何因著期待主的再來，我們就必須警醒呢？祂的再來對那些因為延遲而順從世界的人會是個意外（馬太福音 24:42-51和路加福音 21:36）。當人在靈裡睡著而非警醒時，主的日子就會是個意外（帖撒羅尼迦前書 5:6）。僕人未預備好主人回來，因為他們沒有在該盡責的事上用心（馬太福音 25:13及馬可福音 13:33-37）。

我們該在何事上警醒？我們並非要抬頭看天空，等著祂到來。我們當在靈裡警醒，好叫在祂回來的時候，我們能不致羞愧。

彼得後書三章10-14節提到，使徒告訴信徒當在靈裡警醒，因為主的日子將到，即使他提到的是將在災難結束時發生的事。信徒知道主的日子不會馬上發生，但他們應當活出聖潔的生活，因為他們知道日子將到。

對於被提時間的看法

基督為祂的教會回來的事件稱為「被提」³⁹，真信徒會被帶到雲中跟主在空中相會（帖撒羅尼迦前書 4:16-17）。就如同「三位一體」，「被提」一詞並沒有在聖經中被提及。這一詞是根據帖撒羅尼迦前書四章17節的拉丁字音譯而來，英文則翻成「被帶到上面」。

被提是瞬間發生的，是「眨眼之間」（哥林多前書 15:51-52）。聖經並沒有要我們研究基督回來的日期。相反地，它教導我們「要警醒，因為不知道主是哪一天來到」（馬太福音 24:42）。

基督回來的時間從基督教開始以來就常被討論。長久以來，教會教導許多的看法或理論。至今，仍有四個主要的觀點。

災難前被提的觀點

災難前被提的觀點，也就是時代論的基本觀點。此教導提到，被提將發生在七年災難期的初期。這個觀點建立在基督徒不須受上帝在大災難時傾倒出來的憤怒的這一教導上（帖撒羅尼迦前書 5:9）。

災難中被提的觀點

災難中被提的觀點是，被提會發生在災難期的正中間點，就是敵基督顯現（但以理書 12:7, 帖撒羅尼迦後書 2:1-12），及聖靈從世界中被帶走時。

災難後被提的觀點

災難後被提的觀點是被提將發生在災難結束時。這觀點將在這章後面討論。

隱藏（或者隱密）的觀點

隱藏（或者隱密）的觀點表示，以上三個觀點都有可能是錯誤的，上帝在祂的全能中對於未來有其他的計畫。

這些不同的末世論觀點不應被當成異端，因為它們不定義救恩，與基本的教義也毫無抵觸。然而，我們對於未來事件的觀點的確影響了我們對於時間、金錢、或者生活方式的決定。我們都對未來事件帶著某些想法。不論我們對末世論的想法是什麼，對於永恆的生命以及救恩的主要關鍵都取決於我們的信仰，以及唯一對耶穌基督的信心。我們跟基督的關係絕對是優先的。

---

³⁹ 此段落由希尼·葛蘭（Sidney Grant）著

我們該思考的問題包含：

1. 不同被提觀點的優點和缺點是什麼？
2. 被提和耶穌的第二次再來是否是一樣的事件？

災難中被提的教義

根據災難中被提的教義，在七年災難期的正中點，耶穌會為了信徒回來，包括信祂的以色列人民。

經文說信徒不會受到上帝的憤怒刑罰（帖撒羅尼迦前書 5:9）。上帝的憤怒來到地上，特別是在災難的後半期（啟示錄 15:1, 7; 16:1）。信徒在上帝的憤怒到來前會從地上被帶走。啟示錄十四章14-19節形容了信徒的莊稼，接著是罪人的莊稼。啟示錄十五章2節寫下上帝的憤怒傾倒在地上之前，在天上有從災難期到來的基督徒。信徒在上帝的憤怒到來前生活在地上，而不是在上帝憤怒到來之時。罪人在憤怒期並不悔改（啟示錄 16:9, 11, 21）。

根據災難中被提的教義，啟示錄十一章3-12節提到的兩位見證人代表了教會。他們見證了前半段的災難，之後被帶到天上。

災難中被提的教義教導了在啟示錄第十二章的婦人，她代表了信靠上帝的以色列，將同時與教會被提。

使徒保羅解釋道，信徒會看見敵基督接受眾人的敬拜。這大約會發生在災難期的中點。根據災難中被提的教義，基督徒將在敵基督顯現不久之後被提。

災難中被提的教導在初代教會歷史中，並沒有受到很多的支持。這教導只在近代開始被提起。反對災難中被提論點的人認為，若這論點是真的，早期在教會就應該有人相信了。

福音書中（馬太福音二十四章、路加福音二十一章，及馬可福音十三章）敘述了一長列的事件，卻沒有提到主在災難時期當中回來。唯一提到基督的回來是在末後，基督徒則被告知要對此有所預備。

災難後被提的教義

根據災難後被提的教義，耶穌會在災難結束時為了信徒回來。耶穌再來以前，地上的信徒會經歷逼迫，但會在上帝憤怒時受到保護。

以下是相信災難後被提的幾點理由：

（1）聖經似乎只形容了一次基督的回來。

那些相信災難前，或者災難中被提的人，他們相信耶穌會回來兩次。他們試著將聖經對祂再來的敘述分為兩個事件。那些相信災難後被提的人認為所有形容基督回來的敘述似乎在說的是同一個事件。

福音書中（馬太福音二十四章、路加福音二十一章，及馬可福音十三章）描敘了最完整的災難事件紀錄。有關主的再來只提到了一次，並且是在末後，信徒被提醒到時要為此有所預備。

三個希臘詞句在新約中指的是基督的再來。Parousia 指的是再來。Apocalypsis 指的是啟示。Epiphany 意思是顯現。

以下是有關主再回來的經文章節。

主的再來 *Parousia*

- 帖撒羅尼迦前書 3:13：祂與聖徒一起回來。
- 帖撒羅尼迦前書 4:15-17：祂為信徒回來，不論是活著或已逝。
- 帖撒羅尼迦後書 2:8：當祂再來時，祂滅了敵基督。*Epiphany* 一詞也在這節出現。帖撒羅尼迦人擔憂他們已經錯過了主的再來。保羅向他們保證，這件事還未發生，直到敵基督顯現時，才會發生。
- 馬太福音 24:27：在災難期結束時，祂像閃電一樣出現，要從世界各地招聚祂所揀選的。全世界都要看見祂的到來。

預言啟示 *Apocalypsis*

- 哥林多前書 1:7：信徒們等候主耶穌基督的顯現。
- 帖撒羅尼迦後書 1:6-7：信徒得享平安，惡者在基督再來時被毀滅。
- 彼得前書 1:13：信徒們謹慎自守，直到主再來時。
- 彼得前書 4:13：我們的苦難屆時將結束。

基督的顯現 *Epiphany*

- 提摩太前書 6:14：信徒們要守祂的誡命，直到祂顯現。
- 提摩太後書 4:8：冠冕會賜給義人，就是那喜愛基督顯現的人。
- 帖撒羅尼迦後書 2:8：敵基督將會在那時被滅。
- 提多書 2:13-14：信徒盼望的福，就是基督的顯現。

若把這些敘述全部放在一起，它們似乎在說的是同一個事件。基督徒在等候這事的發生。顯然地，基督徒所期待的被提，不應發生在主再來進行審判和毀滅敵基督的多年以前。

(2) 所有敘述依序發生事件的經文都把主的再來放在末後。

有些被提的經文並非照著事件順序發生來記錄。例如，帖撒羅尼迦前書四章15-17節並未指出任何關於基督再來，或是信徒復活前後所發生的事情。因此，這節經文並沒有說明被提的時間。

另一處關於被提，卻沒有依著時間順序描述的經文是在哥林多前書十五章52節。唯一在經文中有時間敘述的就是，基督的再來發生在「號筒末次吹響的時候」。

在啟示錄一章7節，使徒寫給在苦難中的信徒們，讓他們有盼望，並且只提到了主會在眾人的目光中再來並帶來審判。這敘述指的就像是只有這事件才是他們應當期盼的。

福音書中（馬太福音二十四章、路加福音二十一章，及馬可福音十三章）敘述了一系列的事件，並形容了末後主的再來。

耶穌說祂將使信徒在「末後的日子」復活（約翰福音 6:39, 40, 44, 54）。

在帖撒羅尼迦後書第二章，敵基督在主再來時被滅了，這是必須發生在災難後期的事件。

每一段依著時間順序提到災難事件的經文都把主的再來放在了最後，並且沒有提到其他的再來。

(3) 聖經經文對災難的形容暗喻了信徒在場。

福音書給信徒的訊息就好比他們生活在那時代（馬太福音 24:4, 6, 9, 15, 33）。耶穌說唯有忍耐到底的，必然得救（24:13）。而福音要傳遍天下（24:14）。

保羅說信徒可以有確據，直到他們看見敵基督顯現時，主的日子才會到來。由祂對預言的實現，他們就能認出祂來。

敘述災難期時，彼得說，「凡求告主名的，就必得救」（使徒行傳 2:19-21）。

啟示錄六章9-11節提到為了信仰而失去生命的人，並預言將有更多的殉道發生。啟示錄七章9 和 14節形容了數不清的人群，來自各族各邦，從災難中來到了天上。在啟示錄十二章17節中，龍無法完全地毀滅以色列，在那之後，牠迫害信徒。在啟示錄十三章7-8節，龍與聖徒爭戰，除了名字記在生命冊上的人外，都要拜牠。啟示錄十四章13節提到在敵基督掌權後，更多人要為信仰而失去生命。

災難中被提與災難前被提的挑戰論點。

相信災難中或災難前被提的人都面臨了難以回答的挑戰問題。信徒的孩子會與父母一起被提，或者被留在災難中呢？不信者的孩子會被提還是被留下？而那些在災難中出生的孩子呢？

(4) 災難前被提教義並非古代教會的認知。

災難前被提教義最初於西元1827年被提出。災難中被提的教義則在之後才出現。不太可能好幾世紀以來，上帝都未向祂的子民啟示如此重要的真理。

假如信徒在前幾世紀就等待被提，好避免為迫害受苦，他們就錯了，因為這並沒有發生。基督徒的盼望在於在苦難的生活當中持守信仰，直到主的再來，帶他們離開這景況中。

相信災難前被提的人認為聖經教導基督徒，當時時注意，基督任何時候都可能回來。然而，在形容末後的日子時，聖經形容以色列為一個領土被敵基督戰勝的國家。但幾世紀以來，直到以色列在1948年復國前，以色列並非以一國的身分存在。在當時，基督徒應不會期待耶穌在那時回來。

初代教會的作者們理解，災難期將帶來比眾人在當時經歷的還要更強烈的苦難。「每一位處理這議題的教會父輩，都知道教會將在敵基督的手裡受苦⁴⁰。」他們教導信徒在靈裡警醒，耐心等候，就像聖經作者們所教導的一樣。他們強調，若人害怕逼迫，或者被屬世的事物吸引了目光，他們就無法在主回來的時候預備好。

第十二課作業

寫作：這課討論了一個非常具有爭議性的話題。寫下基督再來的時間，與其他末後事件的關聯。寫下你的立場並說明理由，並針對其他立場的理由做出回應。

⁴⁰ 詳見喬治·賴德，《有福的盼望：關於第二次降臨與被提的查經》（大急流城：爾德曼斯, 1990），p.31 (George E. Ladd, *The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture.* (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), p. 31)

第十三課

關於苦難

介紹

假使上帝是良善又是全能的，為何人會受苦？假使上帝是公義的、全能的，為何祂不讓人得到他們所應得的？

許多無神論者因為世界上有太多的苦難，而無法相信有上帝的存在。他們通常會對上帝生氣，即使他們說不信有祂的存在。他們選擇不信上帝的存在，因為他們不認同祂。

基督徒選擇相信上帝，縱使不了解上帝的作為仍依靠祂。基督徒與上帝有個人的關係，能幫助他們在信仰上成長。然而，這信仰在苦難中會受到考驗。基督徒在生活中經常受到挑戰，以至於會提出「為甚麼」這樣的問題。

教會必須對那些向上帝生氣的人，解釋基督徒對苦難的論點。教會也必須安慰那些在苦難中仍希望對上帝堅守信心的人，並對他們有所解釋。

神學詞彙：在苦難中仰望神稱為「神義論」。

► 苦難的問題在哪裡？甚麼是神義論？

非基督徒對於此議題的回應

一個良善又全能的上帝為何能允許苦難的發生？非基督徒對這問題的回應要不是否定上帝的良善，就是拒絕相信祂是全能的。

許多否定上帝良善的人，也否定祂的存在，並且成為無神論者。因著這世界的景況，他們不願意相信有上帝。

有些哲學家認為上帝的屬性是善與惡並存的。他們認為祂有能力行善或惡。有這樣想法的一些人聲稱自己是基督徒，但這並非是基督信仰⁴¹。

有些人試著以否定上帝的全能來回答對惡的疑問。他們相信上帝試著使世界成為更好的地方，只是因為祂的能力有限，以至於成果也有限。有些人相信上帝還在進化。認為上帝並不完美並還在進化的概念被稱為「過程神學」。這是不符合聖經的概念⁴²。

就像我們在啟示錄所學習一樣，上帝是聖潔，也是全能的。祂並非在使祂國度完全的過程中掙扎。祂由寶座中發出命令，沒有任何事能阻止祂的旨意被成就。

⁴¹ 約翰一書 1:5, 以賽亞書 6:1-5, 詩篇 119:137

⁴² 瑪拉基書 3:6, 雅各書 1:17

對於一位否定上帝的良善或大能的人，苦難是容易解釋的。然而對於一位有著基督教信仰的人來說，苦難是一個困難的議題。否定上帝的良善或大能，對基督徒來說並非一個選項。

► 當人試著解答苦難的議題時，使用了那些錯誤的方式？

難以接受的答案

我們不應該期望對苦難的解答能挪去關於信仰的挑戰。

► 為何讓一位未信者接受關於苦難的解釋是困難的？

未信者不太可能由上帝的視角來看生命。未信者也許認為，假使他活的正直，他就應該有一個好的生活。他不重視永恆，只重視在地上的生活。他不重視靈命，只重視物質生活。因此，他難以理解，因著永恆和靈命的緣故，苦難是必經的過程。

信徒也許難以想像，他的苦難如何能有好的結果，縱使聖經應許上帝會使一切所發生的帶來益處⁴³。他也許為他人經歷的苦難而傷心，疑惑為何上帝不制止。對於每一件發生的苦難，並非總是有一個能讓我們接受的答案。信徒對上帝的愛和公義有信心，即使他們不理解為何上帝不阻止某些苦難的發生。

與上帝一同受苦的人，也會與祂一同在榮耀裡，並且義人會永遠像星辰一樣地閃亮，這是給我們的應許。還有一應許，就是那被贖的人會在其他受造物之上，包括天使，同享上帝的寶座，即使我們無法完全了解這應許。經文告訴我們，現今的苦處與那將來的榮耀是無法比的⁴⁴。在上帝終極的計畫中，沒有一位被贖的會失去他的價值，儘管他在地上的生命看起來毫無意義，是個悲劇。

神義論和福音主義

對基督徒來說，神義論的問題與不信者所問的問題是不同的。基督徒相信上帝的愛和供應。他們也有聖經的應許，那就是神使萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。因此，問題應該是，「即使我不理解上帝的作為，或者不理解事情如何能是有益的，我該如何堅守我的信仰？」這個討論的結果已經確定了。信徒並不會以開放式的假設來討論這個議題，好似他所有的假設都可以被改變。

苦難的最終解決方法就是苦難的結束。這最終將於永恆時發生在基督徒身上。至於現今，對於信徒來說，實際的解決辦法並不是挪去苦難，而是在即便有苦難的生活中以信心忍耐。這個實際的議題是教會每天都必須處理並且教導的。教會是現今苦難議題的解答。

不信的人通常否定神義論，因為他們要在那短暫和以自我中心為基礎的價值觀中得到滿足。直到人渴慕與神和好前，人通常是不願意接受神義論。一位願意相信上帝的人，也會願意相信神義論。

我們不能期望單靠神義論就可以說服人成為基督徒，因為（1）直到人願意對福音敞開，通常人不會接受神義論，還有（2）即使人願意相信神義論，他也不一定會預備好要悔改，回轉到神面前。然而，神義論幫助福音的工作，因為如果一個人想要認識上帝，他會想要聽見那挪去他對上帝偏見的解釋。

► 為何神義論不一定可以說服人成為基督徒？

⁴³ 羅馬書 8:28

⁴⁴ 哥林多後書 4:17

部分解釋

天然的災難

有時人試著以天然的災難來解釋苦難。例如，有人可能因著某種細菌進入了他的身體，而死於某種疾病。一個家庭可能因為暴風毀壞了他們的農作物而餓死。

這些理由實在沒有辦法解釋什麼。問題是我們知道上帝可以制止，但因著某些原因，祂允許這些苦難發生。

當人因著錯誤選擇的結果而受苦時，這樣的解釋是有意義的。例如，若有人隨意開車，他出車禍的機率就大很多。然而，許多的苦難沒有辦法以這樣的方式解釋。

個人的責任

有些苦難是個人的決定：隨心所欲能造成危險；糟糕的飲食習慣能破壞健康；自殘或自殺也是。所以，任何苦難的解釋都不能忽略我們的選擇會帶來影響的這個事實。然而，既然多數的苦難是無法避免的，個人責任就不是這問題的一個完整答案了。

在這世上的苦難並不是公平的。不可能那些受苦的人就應承受所有發生在他們身上的苦難，而那些享受好處的人都是因著自己努力而應得的。

上帝的公義並不代表在這個地上，每個人都會得到他們應得的人生。

苦難的益處

苦難也許能使人的性格變堅毅、教導他真理，並將他的目光轉移向神。縱使我們不知道痛苦的目的，我們也一定不能假設這是毫無意義的。就算我們不理解，苦難或許能達到其意義。然而，這不完全解釋了關於苦難的疑問，特別是以重大傷亡事件來看時。很難相信，在九萬個人死於原子炸彈的事件中，大家在那個時間點死去都是有益處的，或者百萬個親屬都在這樣的失去當中得到益處。

小孩的逝世呢？他失去了活著的時間又如何對他帶來益處？

苦難把某些人變得憤世忌俗。苦難會使某些人變得殘忍，使得他人受苦。

在經文中我們有這應許：「萬事都為基督徒互相效力」。不信的人的苦難可能沒有好的結果。

即使對於信徒，由苦難而來的好可能是靈裡的、或者是永恆的，並不是每個人都能看見，也是難以想像的。

奧秘

我們無法期望能夠完全解釋某些苦難事件發生的原因。我們也不能因為人接受了對於苦難的解釋，就期待他成為基督徒。因此，神義論有其限制。有些基督徒放棄嘗試做出任何對苦難問題的回應。

然而，由使徒保羅開始，教會中有許多思想家，他們對當時的哲學思想提出了合理的經文論述。如果我們無法給出答案，我們就無法以福音來回應我們這個世代的議題。

上帝的優先次序

世界會在現今的景況中，是因為它從上帝最原始的設計中迷失了。苦難是罪的結果。並非所有人的苦難都是因著自己的罪的緣故，但苦難存在這帶著罪的世界是可預期的。如果上帝單存地停止了所有的苦難，而不處理罪，這將帶來災難性的後果。

結束罪之前先停止了苦難，代表苦難比罪更嚴重。我們知道罪是一大議題，因為它帶來了被贖的必要，並且苦難是罪的結果，而非罪是苦難的結果。如果上帝在處理罪之前，先挪走了苦難，人將不會看見罪的代價，也不會看見救恩的必要。這將是一個嚴重的問題，因為福音是自由意志的回應。如果上帝降低了苦難的程度，同樣的問題也會存在。人類已經看輕罪的嚴重性；假使苦難變少，罪將更被輕看⁴⁵。最兇殘的行為顯示了在救恩以外，人類毫無盼望的墮落。

罪必須被處理的這件事解釋了為何苦難必須持續存在。罪不像苦難一樣，能夠容易地被處理。上帝可以把錢給窮苦地人、可以把健康賜給有病的人、或者把食物給餓肚子的人，而不會有任何人反對上帝這樣的禮物。然而，許多人卻拒絕了救恩，而上帝不會違背罪人的意願去赦免罪。

上帝的心意是結束苦難，但更重要的是罪的停止。罪無法馬上停止，因為上帝的設計是讓大家自願得救。因著罪的緣故，苦難在現今仍持續著。

► 苦難在現今仍持續是因為上帝的優先次序，這是甚麼意思？

上帝允許了人類的自由意志

上帝的屬性除了良善和全能外，還有聖潔。祂希望祂的受造者不只是快樂，還要聖潔，而他們的快樂是由聖潔而來。既然人類的苦難是因為罪，上帝的計畫就是先處理罪，再赦免罪的結果。

世界不在上帝原始的設計中運轉。在過去有個稱為墮落的大災難。這個災難的發生是因為，在上帝的大能中，祂允許了自由意志，讓人們自行選擇，並面對其代價。

若說自由的生物無法做選擇，那是不可能的，就像是圓的正方形一樣的不可能。真正的問題不是為何有不該受的苦難，而是為何有人類。人類若沒有自由行動的能力，就不再是人類了。自由意志的行使並不抹去上帝終極的大能。上帝讓人能做決定，即使他們並不總是做上帝喜悅的決定。父母會帶孩子到餐廳去，並且讓他自己點餐，即使孩子點的不是父母所希望的。你能夠說父母親的心意被抹殺了嗎？不是的，因為父母希望讓孩子自己選擇。對父母來說，孩子自己選擇比被逼著做對的選擇還要重要。上帝的心意是無人犯罪，但祂最高的旨意是人自己選擇要不要犯罪。

上帝的大能是穩定絕對的，自由意志的行使並不會令祂感到害怕。沒有一位正常的王會因為屬下對自己家裡地毯顏色的選擇而感到威脅。以更廣的角度來看，上帝的全能是不受威脅的，不只是對於這些個人的選擇，任何人類的選擇都一樣。

「人因此在自由意志下犯了罪，他自身的行為，就是上帝所允許的自由意志……」
-詹姆士·艾弭尼斯
《七十九個私下的爭論》
(James Arminius, Seventy-Nine Private Disputations)

⁴⁵ 當然，我們應當提醒自己，我們並不清楚上帝已經將原本該發生的苦難降低至何程度

上帝最終的目的定會成就，不會因為任何受造物所做的事而影響。祂最終的目的不依賴任何人類的選擇。然而，上帝特定的作為是對於人類自由意志的回應；否則，許多經文中所敘述的就失去意義了。若說上帝無法允許受造物自由行使意志，便是對上帝的限制了。

經文說上帝隨著心意介入特定的情況。人的自由意志表示上帝不再有權柄制止人類任何特定的行為。制止人類的特定行為並不會挪去人在對和錯之間做選擇的能力。然而，經常性地阻斷所有錯誤的道路，或者挪走每件錯誤行為的後果，就等同於破壞了自由意志。

上帝能夠改變任何時間及任何選擇所帶來的結果。然而，總是這樣做會造成人類失去做選擇的能力，因為他們會知道自己的選擇並不會真正帶來甚麼下場。在沒有預期下偶爾這樣做，並不會減少關於這選擇的重要性。在自由意志的濫用下，禁止所有的苦難，就否定了自由意志，這不是上帝會做的事。上帝非常重視有自由意志的人類，以至於祂允許苦難的發生。

上帝也許會允許罪或苦難，因為立即免去這些會影響祂最終恢復一切的計畫。在這前提下，所有的罪和苦難都可看成是祂的心意，即使這也完全地違背了祂的心意。這些事並未對上帝的大能帶來任何威脅。這都在祂的心意所允許的範圍中發生，祂允許了在一定限制內所行使的自由意志。

有些人認為罪對一個自由的生物是重要的，這是一個使其自由地依照上帝的心意做選擇的成長過程。這並非聖經所描述的。根據創世記，第一批人是完美的，而罪並不是一個什麼都不清楚的生物所犯的失誤，而是對上帝有意的悖逆。第一個罪並沒有讓人走向成長的過程，反而是使他墜落到墮落的地步，讓咒詛臨到了全部的受造物。這墮落必須被看為悲劇，一點也不是上帝的計畫，對人類一點益處都沒有。然而，既然罪是從自由意志而來，對於意志的說服和決定就需要時間。從這方面看來，上帝正使用這世界來塑造我們的信仰和品格。上帝藉著現今的景況帶領祂的受造物達到最終的恢復，不過祂並不需要罪來完成祂的原始計畫。

即使是上帝，也不能做出互相抵觸的選擇。舉例來說，祂無法同時選擇創造和不創造。因此，祂無法介入所有的苦難，而又同時允許苦難發生以顯明罪的代價以及救恩的必要。

► 上帝允許人類擁有自由意志的這件事，如何幫助人類能夠承受苦難？

苦難作為可利用之惡的矛盾

罪與上帝的心意相悖。罪並非上帝的心意，縱使祂創造了擁有自由意志的受造物、允許罪的發生，並且利用它帶來好的改變。因此，原罪和此刻所犯的罪，兩項罪都是惡的。

認出上帝今日仍部份透過苦難達成祂的目的，並不與這非祂原始計畫的事實所牴觸。祂並沒有將苦難設計為受造物的一部分，但祂現在使用苦難將我們帶回到祂完美的計畫中。

既然苦難是不好的，我們試著避免它並沒有錯。我們應嘗試減輕他人的苦難。根據經文，我們因著苦難悲傷是正常的。耶穌在拉撒路的墳墓前哭泣，即使祂知道祂將使拉撒路由死裡復活。即使我們知道上帝將藉由苦難成就好事，我們卻會因著現今的景況感到悲傷。

魯益師說⁴⁶，現今的世界我們注意到：

1. 好的皆由上帝而來，
2. 惡由悖逆的生物所行，
3. 上帝使用惡來成就祂救贖的目的，就是建造出那
4. 部分由苦難及對罪的悔改中帶來的良善。

經文的應許

上帝似乎向義人應許了保護、供應，以及長壽。然而，義人卻經歷苦難。當我們把這些應許與所經歷的做比較時，我們該如何理解聖經中的應許？

聖經敘說苦難的真實，即使對於義人也是一樣。傳道書形容，在這世界上，公義是無望的。啟示錄說，直到基督再來，苦難和逼迫是可預期的。約伯記證實了義人可能會面臨不應得的苦難，而他們必須知足於信靠神，即使不清楚他們受苦的原因。福音書則預言了信徒的逼迫。

經文的應許如何符合義人受苦的事實？既然上帝在經文裡承認了苦難會發生在每個人身上的這事實，為何祂做了如此的應許？這些應許大部分出現在詩篇。然而，詩篇也敘述了苦難和不公的真實。他們控告上帝站在遠處隱藏（詩篇 10:1）、忘記祂的僕人（詩篇 13:1），且詩人哀傷於義人受逼迫，但下流人在世人中卻升高（詩篇 12:1, 8）。

詩篇以詩的形式書寫的這一事實，也許能幫助我們理解這些應許。許多詩篇是禱告文。請求者傾倒出心裡的情緒。通常表達的情緒不一定與他的行為相符。例如，大衛禱告他的仇敵能受到嚴重的審判，但卻以憐憫和饒恕來對待他們。同樣地，控告上帝不公正或忽略人的禱告文是用來抒發情緒，不應當成是敘說者失去了信心。常常在同一詩篇中，敘說者會做某些控告，之後重申信仰。詩篇教導我們要信靠上帝，即便我們不了解祂。

與詩篇型態相符，裡面的應許也應當以同樣的方式來解析。它們應當被看為是一種讚美，見證了上帝的介入，但這些應許不應被當成是一個從不允許例外的保證。

上帝保守的應許在新約也出現過。在提摩太後書四章18節，保羅說，「主必救我脫離諸般的兇惡，也必救我進祂的天國。」這聲明可以理解為保羅預期受到肉體上的保護，但當時他被關在監獄裡；在前面的經文中，他清楚地說明他預期會因為信仰而失去性命。顯然地，保羅對於被拯救的期待和上帝的保守並不是出於肉體上的保護。看來，保羅指的是他能保全他的信仰，並且靈魂將蒙保守。靈裡的保守比肉體的存活來的重要許多，以致於保羅能夠在面臨可能的殉道時，仍感受到上帝的保守。

類似的聲明在路加福音二十一章16-19節也出現過：

連你們的父母、弟兄、親族、朋友也要把你們交官；你們也有被他們害死的。你們要為我的名被眾人恨惡，然而，你們連一根頭髮也必不損壞。你們常存忍耐，就必保全靈魂。

耶穌的這些話同時預言了死亡和保護。顯然地，耶穌指的是一個比在肉體上更不可少的保護。

⁴⁶ 擷取自《痛苦的奧秘》，魯益師著（New York: Macmillan, 1962）

當一個缺少信仰的人受了嚴重的苦難，他感受到了可能失去某些事的恐懼。苦難可能使人感到靈魂的破碎或者撕裂。這樣的恐懼極其類似對於死亡的恐懼。上帝應許信徒，死亡和苦難無法毀滅他。他將在上帝的國度裡有永恆的生命留存。

第十三課作業

- (1) 寫作：描述上帝給了你安慰，將你的苦難化為美好結果的經驗。另外敘述一個你仍無法了解上帝作為的苦難。
- (2) 寫作：有一人因為看見世界上所發生的苦難，而說他不相信上帝，你會如何回答他？

第十四課

基督徒如何看待逼迫

引言

► 閱讀哥林多前書 15:30-31。使徒保羅說他天天冒死是什麼意思？

經節內容幫助我們了解到，保羅指的並不是每天在罪中死去。當他說天天冒死，他指的是他每一天都因著福音冒著生命的危險。第三十節說他時刻處在危險中。他每日為著他危險的事工獻上自己的生命。

背起十字架

耶穌基督建立了基督教，祂因著見證真理而失去生命。從一開始，基督教團體就與真理的敵人互相對立。有時這衝突帶來了劇烈的迫害。耶穌說跟從祂就像每天要背起十字架捨己一樣（馬太福音 16:24）。祂說如果我們在這世界把祂當作可恥的，祂也要把我們當作可恥的（馬可福音 8:38）。祂說世界恨他們的理由就跟恨祂的理由是一樣的（約翰福音 15:18）。

耶穌告訴祂的門徒，迫害是可預期的（馬太福音 10:19, 23; 24:9）。

因著基督徒和世界不可避免的衝突，使徒保羅說，「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都要受逼迫」（提摩太後書 3:12）。

使徒彼得說，門徒不要因為火煉的試驗臨到他們而感到奇怪（彼得前書 4:12）。

使徒約翰說，門徒不要因為世人恨他們而感到稀奇（約翰一書 3:13）。

保羅認為自己受的苦是為了福音的緣故，延續了基督所受的苦（歌羅西書 1:24）。基督受苦並死去是為了提供救恩的緣故；而保羅受苦是為了傳福音，使罪人能信並得救。

歷史一瞥

猶太人最初是迫害基督徒的人；他們特別迫害了信基督教的猶太人（使徒行傳 7; 使徒行傳 8:13）。

在第一代的教會中，外邦人的信徒遍布在各個不同城市，承受了由朋友、家人、並當地政府的逼迫，因為他們不願意信仰當地的神。

在西元250年，羅馬帝王德西烏斯下令迫害任何不願敬拜羅馬的神和帝王的人。直到西元313年，羅馬的逼迫在許多地方和在不同的時間點發生，這並不是一直地在整個帝國發生。基督徒受懲罰被關、失去財產、被流放，有時甚至失去生命。

教會歷史幾世紀以來，基督徒在許多地方都受了苦難。有時受苦是因為基督徒不願意參與其他宗教的敬拜。在其他時候，政府要求完全的忠誠，不承認任何其他宗教。

現今世代發生了更多的逼迫和殉道。統計殉道數據有其困難度，因為戰爭和其他的暴力事件並不容易與迫害做區分。每年約一萬至十五萬人殉道。有些學者估計歷史上約共有七千萬名基督徒為信仰而失去性命，

包括所有不同宗派的基督徒⁴⁷。大部分的人是因為政府的逼迫而死去；數百萬的信徒則是因為其他宗教的逼迫，尤其是伊斯蘭教。還有其餘數百萬的信徒被羅馬天主教會和東正教會所殺害。

最終的見證

希臘文 martyr 的字面意思就是見證人。隨著時間的過去，教會開始相信，最終極的見證就是為信仰而死，所以這些被逼迫而失去生命的人被稱為殉道者，與其他見證人的稱呼不同。

殉道者被認為是初代教會的英雄。描寫坡旅甲死亡的作者說道，「我們永遠不可捨棄基督……也不可敬拜任何其他的偶像……但我們愛殉道者，他們就如同門徒及那些效法主的一樣。」

居普良（西元 200-258年）說，「沒有什麼事比殉道更受祝福了；在死亡面前，在劊子手面前，承認耶穌。」居普良加入了殉道的行列。

有時信徒會事先知道，上帝揀選了他殉道。通常，這啟示是一種瞬間的改變、內心的平安，以及靈命的提升。

主教拉蒂默和立德利於西元1555年在英格蘭因著傳揚福音被焚燒。當他們等待審訊時，他們因聽見人放棄信仰而感到憂傷。當他們聽見有人因信仰而失去生命時，他們將此認為是福音的勝利。一位歷史學家寫道，在被焚燒前，拉蒂默說，「立德利先生，要開心，要做一個男人，今天因著上帝的恩典，我們將在英格蘭點燃一根永遠不會被滅掉的蠟燭。」⁴⁸

聖經告訴我們，司提反的面貌好像天使的面貌（使徒行傳 6:15）。歷史上有許多例子，人以勇氣與喜樂面臨折磨時，身旁看見的人就信了。有些因基督受苦的人說他們在折磨中深切地感受到上帝的同在，甚至到了不想折磨停止的地步。

許多受苦的信徒分享了所做的夢、異象、和基督及聖靈同在的經歷。

殉教者游斯丁（西元 100-165年）寫下對於基督教的護教，最後殉道而死。他說了有關於見證殉道的果效：「如今很明顯地，沒有人可以恐嚇或者威逼在世界各地相信耶穌的我們。顯然地，即便被斷頭、被釘十字架、被丟到野獸當中、被鐵鍊綑綁、被火燒，還有其他各式各樣的折磨，我們都不會放棄信仰；而越多這樣的事發生，會使越來越多的人成為信實，並藉著耶穌的名來敬拜上帝。」⁴⁹

「初代教會一開始便被猶太人逼迫，接著是希臘人，然後是羅馬人，再來是野蠻部落的人。現今有不同傳統的基督徒持續地被逼迫，亞美尼亞人被土耳其人逼迫、東正教徒被史達林主義者逼迫、福音派被卡斯楚逼迫、天主教經歷紅色高棉大屠殺，而猶太人和基督徒受納粹逼迫。很不幸地，這份清單並未就此停住，逼迫看來似乎在基督教少數群體中不斷地發生，像是以索比亞、莫三比克、南非、北韓、伊朗、尼泊爾，以及緬甸。」

-湯瑪士·歐登

《靈裡的生命》⁶⁶

(Thomas Oden, Life in the Spirit)

⁴⁷ 詳見達德·強森，《基督徒殉道：全球人口統計評估》2012。

<https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/documents/TheDemographicsofChristianMartyrdom.pdf>。(2020年6月24日讀取)(Todd M. Johnson, "Christian Martyrdom: A Global Demographic Assessment," 2012)

⁴⁸ 詳見約翰·福克斯，《福克斯的殉道紀錄》（1883版）(John Foxe, Foxe's Book of Martyrs (1883 edition))

⁴⁹ 殉教者游斯丁，《與特里弗的對話》，第一百一十章

特士良（約西元 150-230年）說道，「當我們越常被你們推倒，就會有越多的我們；基督徒的血就是種子。」⁵⁰這敘述常被引用為，「殉道者的血就是教會的種子。」

► 逼迫通常會幫助教會的增長嗎？抑或是影響福音的傳揚？

吉茲亞是許多穆斯林國家在歷史中，向當地非穆斯林的居民所收取的稅金。稅金的概念由可蘭經而來。稅金的意思是，那些非穆斯林的人並不真正屬於這個國家，所以需要為居住在此的這一特權付出金錢。

► 吉茲亞對於傳福音的影響是什麼？

幾世紀以來，在埃及的亞歷山大是東方基督教的知識中心。那是亞他那修的城市，亞他那修是最偉大的古代基督教真理護教者之一。

由麥加來的穆斯林軍隊在西元639年侵略了非洲。他們之後在埃及建立了開羅這個城市。基督徒被規定要付高額稅金，但他們並沒有被殺害。在幾世代之內，埃及的基督徒比例變得很低。

► 這歷史告訴了我們逼迫有什麼負面影響？

► 逼迫對教會，除了可能帶來更多信徒外，有任何其他的好處嗎？

許多古老教會創始者寫道，逼迫能夠潔淨教會。當作為教會會友只是帶來物質的好處，或者社會的地位時，這可能會使人帶著錯誤的動機加入教會。當教會受逼迫時，人加入教會就是為了將屬靈的事擺在優先位置。

馬文·紐威爾對於殉道之於其他信徒的影響有了以下的觀察：「這〔殉道〕使得大部份的人停下腳步，重新思考跟隨主的極大代價。這讓很多人開始思想自己是否配得起跟隨基督與祂信念的最高標準。這也鼓舞了某些人放下關乎自己的計畫和野心，轉而在艱難和困苦的地方事奉基督。這為教會立下了審視自己價值的基準，思考其事工在永恆角度下是否有意義、是否重要。」⁵¹

殉道的倫理道德

► 對於那些計畫性地讓自己以殉道身分死去的人，你有何看法？為甚麼？

教會欽佩殉道者。有些人想殉道，特意思辦法讓自己因此而死去。教會並不認同人追求殉道。若有人不是上帝揀選為主殉道，他可能沒有從神而來的力量持守他的信仰⁵²。因此，若有人激怒迫害者來奪走他的生命，這將會為他人帶來危險。

耶穌告訴祂的門徒，「有人在這城裡逼迫你們，就逃到那城去」（馬太福音 10:23）。這命令告訴我們，躲避逼迫是正確的。

「我並不對做這件事的人生氣。我告訴他，『願上帝原諒你，我們也原諒你。』相信我，我們原諒你。」
這是由納西姆·法希姆的遺孀，在她丈夫於棕櫚主日在聖馬可大教堂外，死於恐怖份子的炸彈攻擊後所說
(2017年4月9日)。

⁵⁰ 特士良，《護教學》，第五十章

⁵¹ 詳見馬文·紐威爾，《傳教士的殉道：由他們將生命獻給基督時我們所學到的一課》<https://missionexus.org/the-missionary-martyr-what-we-learn/#myaccount>。（2020年6月24日讀取）(Marvin Newell,

⁵² 參考關於「坡旅甲之死」文章中，弗里吉亞人昆圖斯的案例。

教會認為殉道應與基督的死類似。除了遭受背叛以外，基督徒不該試著去尋死。殉道者在受苦難時的行為要像主一樣。還有，受逼迫的理由要是合理的。「不是受苦——而是受苦的理由，成就了一位殉道者」（奧古斯丁）。殉道的理由是基督徒的見證，或是為基督教信念持守。

末世論的背景

課程帶領指南：請學生分享新約經文關於逼迫的例子。如果可以的話，在板子上列舉例子。在學生列舉完後，教導下面的內容。

新約是為知道逼迫真相的信徒而寫。許多關於逼迫的參考經文顯示，許多基督徒經歷了逼迫，並且知道這可能在未來會發生在他們身上。

使徒行傳形容了受逼迫的事件。司提反被石頭丟、迫害使在耶路撒冷的信徒分散開了。保羅在他回轉前，也迫害他人。

使徒保羅有時會在他的書信中提到，他為主被囚（以弗所書 3:1, 以弗所書 4:1, 提摩太後書 1:8）、他「在以弗所同野獸戰鬥」（哥林多前書 15:32）、更是常常冒著生命的危險（哥林多前書 15:31）。提摩太時常被囚（希伯來書 13:23）。

使徒彼得告訴他的讀者，不要在罪裡有份，反要因著為義受苦而感到喜樂（彼得前書 3:14）。

希伯來書的作者告訴他的讀者們要記念那些被綑綁的（希伯來書 13:3）。

► 一起念哥林多前書 1:8-10。

使徒以為他們會被殺害，但他們已經將生命獻給上帝，知道祂最終將使他們的生命由死裡復活。

我們可以想像，當時的新約信徒時常見到迫害事件，或者聽見迫害發生在其他地方的信徒間。身為基督徒代表著可能會（有時是絕對會）面臨迫害。

雖然基督徒期盼耶穌的再來，他們被告知迫害將發生在耶穌再來之前。聖經內的預言經文時常提醒信徒，迫害在末後的日子是真實的（馬太福音 10:17, 馬太福音24:9, 路加福音 12:11-12, 啟示錄 6:9-11, 啟示錄 12:17, 啟示錄13:15）。末世論的目的之一就是，在上帝的子民被逼迫的世界裡仍看見祂的全能，好讓人能堅守信心倚靠祂，直到祂的計畫成就。

第十四課作業

（1）寫作：聖經告訴我們，當我們被逼迫時，要歡喜快樂（馬太福音 5:12），但同時也要為平安無事度日來禱告（提摩太前書 2:2）。你如何用這堂課所學習到的原則，解釋這看似互相對立的經文？

（2）寫作：逼迫如何同時幫助和阻礙教會？

（3）段落學習：念哥林多後書四章8-18節。使徒向耶穌一樣承受了苦難。因著內心的力量和更新，使得他們能夠忍受這些苦難。他們願意忍受，因為他們得到了靈裡的生命，並期待著永恆的榮耀。寫下這段經節的大意。

第十五課

新天新地

新天新地的預告

聖經告訴我們，上帝有一個新天新地的計畫，與現今的天地截然不同。

使徒約翰看見未來的新天新地，將在現今的天地被廢去之後。再也沒有海洋，表示天地的設計改變了（啟示錄 21:1）。

使徒彼得說，現今的天地將被烈火銷化，完全地毀滅。他說基督徒盼望一個新天新地（彼得後書 3:10-13）。

希伯來書的作者寫道，天地要老去、滅沒、改變（希伯來書 1:10-12）。他說天地都要震動，被上帝挪去，只有不被震動的事物能長存。他說我們在等待一個永恆的國度（希伯來書 12:26-28）。使徒彼得提到在未來，萬物都將被復興（使徒行傳 3:21）。

這些經文讓我們知道，基督徒不應專注於世上那不能長存的事物。我們應當效力於帶有永恆價值的事物。我們的家人和朋友可以得救，與我們同享永生。我們擁有的屬世物質都將不存在。

► 由一位學生念希伯來書 12:25-29。根據末世論的觀點，關於基督徒生活，使徒怎麼說？

現今天地的問題

為何上帝要完全地改變天地？因為現今的天地並不適用於上帝對未來生命的完美計畫。

自從人類犯了第一條罪以後，天地就在罪的咒詛中（創世記 3:17-19）。因著這咒詛，地上生產不多的好物，也長出荊棘。活著的生物彼此相爭，以互相殺害和吞食對方來生存。有氣息的生物會經歷肉體的退化、痛苦，以及死亡。

地上出現了數千年來咒詛的結果。許多上帝所造的動物種類已經不存在。地球被有罪的人類破壞、忽略，他們沒有辦法行出符合地上管家職位的作為（創世記 1:28）。

自從遍布世界的大洪水後（創世記 7:11-24），水就占了地球的百分之七十一。地球上大面積範圍被沙漠、岩石荒地，或是冰覆蓋。這表示只有小部分的地球能被使用，且適合人居住。

上帝會造一個新天地，因為現今的天地離祂原本所設計的已經差的太遠了。

► 讓學生一起讀羅馬書 8:17-23。

所有創造物都在罪中嘆息。基督徒在經歷苦難後仍保有肉體。我們在等待能從所有的罪惡影響中完全得勝的時刻。因著那將要來的榮耀，我們現在願意與基督一同受苦。保羅要大家立即看見的是，基督徒能夠堅強忍耐，是因為他們有受造物將重生以及將要見永恆的榮耀的應許。

原來的天地

聖經告訴我們，在大洪水遍佈世界以前，天是不下雨的（創世記 2:5-6）。那時灌溉大地的方式與現在不同。

有一條大河，分出了四條河。這與現今的天地不同，現今的河流彼此相交，成了大河，再流入海裡。顯然地，最初的河流是由地底來源供應。

顯然地，起初天地的空氣中有水（創世記 1:7-8），也許是以氣體的形式存在。許多基督徒科學家相信這氣體可能是使世界各地氣候穩定的主因，使整個地球適合居住和耕種。

在挪亞的大洪水時期，四十晝夜下起傾盆大雨，在現今的地上這是不可能發生的。能有大洪水那樣的雨量是因著空中被水覆蓋。水也從大淵中裂開（創世記 7:11-12）。大洪水過後，天空中那水的覆蓋層已經不存在，且將近四分之三的地面持續被水覆蓋。

從海洋來的大量霧氣使得我們在今日能有雨及河水的流動。在大洪水前，也許沒有像我們今日有的海和海洋，現今的水循環在當時也可能不存在。新天地將不再有海洋的這一事實（啟示錄 21:1）代表了將來會出現的另一大改變。

在完成創造之後的幾個世紀，人類可以活數百年之久（創世記 11:10-32）。這數字特別是在大洪水過後就減少了。天地景況的改變，以及罪長時以來所累積的影響，都降低了人類的壽命。

我們不應假設上帝會創造一個像原始天地一樣的新天新地。然而，原來的天地幫助我們瞭解上帝對天地的設計與我們現在所看見的有多不同。原始天地與新天地的對比讓我們看見罪的影響。

奇妙的思想

現今，少於四分之一的地球表面適合人類居住，而大部分的地區是不容易生存的。如果新天新地全部都適合居住，也適合人類生存，那會是現在土地的四倍。想像那會是整個洲大陸，包括非洲、北美洲、南美洲、歐洲，和亞洲還有其他土地的四倍之大！

新的世界和永生

我們如何形容在新天新地上的生命？聖經對千年做了形容，就是耶穌在地上的治理時期（參見關於千年的課程）。對於這些細節的解釋，不同學者有不同的觀點，我們也不清楚關於千年的形容是否就是指新天新地。

上帝將為宇宙設計一個新的結構。例如，現在地球繞著太陽轉。如果太陽繼續照著轉動，最後它將消耗，不再能夠成為地球運行軌跡的中心點。新天新地將不會損壞；因此，上帝有新的設計，是我們現在還無法了解的。

啟示錄 21:27 - 22:5 形容上帝降下了一個城市到地上。這城市是被上帝的榮耀光照著。這段經節提到了尺寸，也敘述了城牆和城門。這些細節是否應該以字面理解或是僅為象徵，學者並沒有統一的說法。我們知道最重要的事實是，那將是我們與上帝同在的家（21:22, 22:3-4）。因為這些關於寶石的介紹，我們知道這是一個漂亮的地方。因為人們不再需要關城門（21:25），我們知道這裡是安全的。我們也知道，沒有任何罪惡能進這城（21:27）。

「在世界復興之後還存留的，將會永遠長存；世代與腐敗都將要過去。」

-湯瑪士·艾奎尼亞斯

《神學大全》

(Thomas Aquinas,
Summa Theologica)

罪的咒詛將永遠不再有。也不會再有死亡、悲哀、哭號、或疼痛（21:4）。

所有我們關於生命的想法都是基於我們在這地上所知道的。我們從未生活在沒有罪和沒有受罪的結果影響的地方。我們從未活在一個沒有苦難的地方。我們無法想像上帝計畫中的永恆，而祂還未向我們啟示太多的細節。

我們在永恆將有什麼職位？不管是甚麼，都是為了完成我們被受造的目的。地上幾世紀以來的人類歷史都是為了上帝的終極計畫做準備，而罪中斷了上帝的計畫。上帝選擇不啟示太多關於永恆的事，但我們知道敬拜上帝是我們重要的目的。

聖徒將與基督一同治理（提摩太後書 2:12）。我們不清楚治理到底是甚麼意思。聖經也提到我們會審判天使（哥林多前書 6:2-3）。

使徒保羅在哥林多後書四章17-18節對比了地上和天上的景況。專注在地上事物的人認為他們看見和感受到的事比靈裡和永恆的事都更加真實。保羅強調了我們所見的事都將要過去。他甚至稱我們所受的苦難是「輕省的」，並指向未來「極重無比的榮耀」。

我們無法想像「在神的同在中」將會是什麼樣子。摩西求神顯出祂的榮耀，上帝回答：「人見祂的面不能存活」（出埃及記 33:20）。人類的肉體要承受天國的榮耀是過於軟弱的。保羅說，人類的身體將會為了天國而改變（哥林多前書 15:50-51）。我們不能想像天堂的歡喜和快樂，因為這是超乎我們目前肉體能夠經歷的。在上帝的同在中，有滿足的喜樂和福樂（詩篇 16:11）。

想像一個孩子，認為浪漫的愛不有趣，因為它不像巧克力或者冰淇淋一樣。他沒有辦法想像超過他經驗的事物，特別是當他還無法經歷的時候。持續在罪中是抓住屬世事物的糟糕錯誤，因為我們無法想像上帝能給我們更好的祝福。

被贖的人以上帝的形象所造，能夠永遠地活著。我們不習慣在沒有時間限制下活著。帝國沒落又興起，但一個靈魂永遠不死。除非上帝更新，即使是星辰最終也將消耗殆盡，但一個靈魂永遠都不會停止存在。耶穌說人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，是甚愚蠢的選擇（馬可福音 8:36）。

接近上帝書卷的結尾，是一個邀請（啟示錄 22:17）。每個人可以取生命的水。上帝給每一個人機會，成為祂永恆國度的一份子。

► 學生應一起讀使徒行傳 2:14-21。

彼得說五旬節是約珥書預言的實現，但並不是所有的預言都在那天實現。聖靈確實澆灌門徒，但日頭變黑和其他天上的徵兆尚未發生。五旬節揭開了一段將終結於天上出現徵兆和主再來的時期。

透過教會，聖靈的工作將改變世界。彼得所強調的重點是，應當預料聖靈將在末後的日子做工，如同祂在五旬節做工一樣。

如果我們生活在末後的日子，逼迫和挑戰是可以預期的。然而，我們應當記得，上帝應許要透過祂的靈在末後成就大事。

「若一個人能相信世界被創造且存在於它的所有複雜性之中，他便可以相信復活也能發生在它的所有複雜性之中。」

-湯瑪士·歐登

《靈裡的生命

(Thomas Oden,

Life in the Spirit)

建議資料

下列書籍針對末世論的某一觀點有其深入的探討。

Pentecost, Dwight. *Things to Come: A Study in Biblical Eschatology*. Grand Rapids: Zondervan Academic, 1965.

這本書透過非常完整的時代論觀點，探討災難前被提和前千年論的教義。

Reasoner, Vic. *The Hope of the Gospel*. Nicholasville: Fundamental Wesleyan Publishers, 1999.

這本書透過衛斯理觀點，提供非常完整的無千年論論述。

Rosenthal, Marvin. *The Pre-Wrath Rapture of the Church*. Nashville: Thomas Nelson, 1990

這本書闡明了類似於災難後被提的觀點，並針對其他被提時間的論述提出反駁。

Ladd, George Eldon. *The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture*. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.

這本書研究了災難前被提教義的原始出處，並支持災難後被提論。

作業紀錄

學生姓名 _____

在每項作業完成後署名。每項作業一定要全部完成才能收到環球牧者教室證書。

課程	寫作	經節段落	閱讀
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

環球牧者教室證書之申請

環球牧者教室證書之申請可在我們的網址完成：www.shepherdsglobal.org。證書將以電子檔形式，由SGC 校長寄給為學生申請的老師和協辦者。

環球牧者教室課程介紹

基要真理課程

基督信仰

本課程是一門系統神學課程，講述基督教關於聖經、神、人、罪、基督、救贖、聖靈、教會、末世的教義。

羅馬書

本課程教導羅馬書中所解釋的救贖和宣教神學，討論教會中具有爭議性的問題。

末世觀點

本課程教導聖經中的但以理書和啟示錄以及其他部分的預言經節，並強調基本教義，如基督的再來、最後的審判和神永恆的國度。

聖潔生活的教義與實踐

本課程用聖經描述了神對基督徒所期待並賦予能力的聖潔生活。

教會教義與實踐

本課程解釋了神對教會的心意和計劃，以及聖經中的議題，如教會會籍資格、洗禮、聖餐、什一奉獻和屬靈領袖。

聖經綜覽課程

舊約探索

本課程教導舊約卅九卷書的基本內容和教義。

新約探索

本課程教導新約廿七卷書的基本內容和教義。

聖經詮釋的原則

本課程教導正確詮釋聖經的原則和方法，為要引導我們的生活和與神的關係。

宣教與操練課程

護教學導論

本課程教導基督教世界觀的科學、歷史和哲學基礎，並說明基督教信仰如何與理性與現實一致。

世界宗教和異端

本課程使福音派信徒了解十八個宗教團體的教義與正確的回應。

聖經的傳福音和門徒訓練

本課程介紹指導傳福音的聖經原則。它描述了傳福音的形式，並提供用於訓練新信徒的課程。

靈命塑造

在這門課程中，學生們學習耶穌的態度，學習與神交往像耶穌與天父的關係一樣，學習像耶穌一樣謙卑自己，學習像耶穌一樣實行靈修和個人操練，學習像耶穌一樣忍受苦難，學習參與耶穌所建立的基督教團體（教會）。

實踐基督徒生活

本課程將聖經原則應用於金錢的使用、人際關係、環境、與政府的關係、人權和其他實際生活領域。

基督徒領袖課程

教會事工領導

本課程強調基督徒的品格，同時教導領袖透過發現價值，實現目標，分享異象，設定目標，規劃策略，採取行動和得到成就的過程來領導機構組織。

耶穌生平與宣教

本課程探研耶穌的一生，將其作為廿一世紀事工和領導典範。

溝通的原則

本課程教導溝通的神學、有效講道的方法、預備與呈現聖經講道的方法。

基督徒敬拜簡介

本課程解釋了敬拜如何能影響信徒全面的生活，並提供個人與團體在敬拜時的原則。

教會歷史課程

教會歷史綜覽 I

本課程介紹教會在初代教會至宗教改革期間，如何完成其使命及保護基本教義。

教會歷史綜覽 II

本課程講述從宗教改革到現代，教會如何擴展及面對挑戰。

以基督為中心 訓練門徒 遍及全地

SHEPHERDSGLOBAL.ORG