

末世与永恒

《教会》杂志过刊专辑
“牧会现场”系列（二）

教會

CHURCHCHINA

目 录

前言

末世与永恒

- [同往锡安：加入皇家的行进队伍](#) / 迈克尔·霍顿 (Michael Horton) 4
- [今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代](#) / 陆昆11
- [圣经终末论的整体图景](#) / 陆昆24
- [今生的丰富，抑或永世的祝福](#) / 陈已新36
- [神的审判与白色大宝座](#) / 保罗·华许 (Paul Washer)45
- [地狱的可怖和天堂的荣耀](#) / 史普罗60

末世中的牧养

- [末世论张力下的教会牧养](#) / 瓦器63
- [以永恒为关注的牧养](#) / 刊编辑部69
- [论今日教会对“天堂地狱”、“永生永死”关注的缺乏](#) / 提摩太77
- [宽门？窄门？——关切永生永死对于辨明福音和教会牧养的重要性](#) / 以思87
- [默想永恒——读巴克斯特《圣徒永恒的安息》](#) / 王以撒 亚基布92

见证

- [宣教路上的高山与低谷——一八七七年的中国内地会（二）](#) / 亦文99
- [他把我的脚从灭亡的道路引到平安的路上](#) / 王永琨107

前言

文/本刊编辑部

你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讪、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。（提后 3:1-5）

这是使徒保罗在去世前给年轻的传道提摩太写的信，信中流露出他因末世必有的危险而有的极深的忧虑。这危险最核心的就是福音真道被混乱、厌烦和敌挡（提后 2:23, 3:7-9, 4:3-4），以至于就是在教会内部，其成员的生命都充满了不敬虔，专顾自己，贪爱今生和世界（提后 3:1-5, 4:16）。而保罗所做的，仍然是传讲耶稣基督十字架的苦难、恩典和能力（提后 1:8-10, 2:8-13, 3:15），为此甘愿受苦和受逼迫，并不以为耻（而且保罗说基督徒都必然在末世被逼迫）（提后 1:8、12, 2:9-10, 3:11-12），到那日、在神永远的国中却必得主的怜悯和赏赐（提后 1:18, 4:8、18）。

这不仅仅是保罗在牧会现场对当时教会的殷殷提醒，也是一——甚至说“更是”对更接近主再来的今日教会的嘱咐。我们聚焦在“末世与永恒”的福音真理与牧养关切上，形成了这个专辑。

和“福音认信”专辑类似，这个专辑将分为两个分栏：“末世与永恒”与“末世中的牧养”。末世的混乱与危险虽有许多的方面，但首先不在于对“末世”时间的理解，即末世是耶稣基督初临与再临之间的时期，而更在于对上帝的救恩在末世的特征与进程的认识，比如神的国、世界和教会在末世的特征及彼此的关系、今生与永恒的关系等。因此，第一分栏“末世与永恒”的六篇文章中，前四篇都是关于末世论的重要主题，而后两篇文章则提醒我们关注永恒。

第一篇文章是迈克尔·霍顿博士的《同往锡安：加入皇家的行进队伍》。文章通过对诗篇 68 篇“从皇家游行到登基”的解经来说明末世的特征和教会在末世中的行进方向。文中特别强调基督的位格和工作的独特性。基督及其工作将历史打开了一条裂缝，把教会放置在两个世代危险的碰撞当中：这个罪与死的世代，和那将要到来的世代。而教会在充满了两个世代的张力的末世处境中的关切，不应该是和世界一起使这个罪与死的世代更美好，而是向锡安行进，向世界见证基督是主，盼望他的再来，那时他要成全他的国度。

《今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代》与上文虽然出自不同的作者与不同的文化，却有极为相似的研究进路与内容。文章同样以相当严谨的解经，通过对新约福音书的解释，来说明对神国度的理解必须以替代性救赎为核心去理解，才能避免把它泛化为某种地上的国度；同时带着对救恩的关切从圣经上看末世的特征与张力，并基于这些启示看这个世代一些具体的特征，来发现教会正面临的引诱和威胁。

而第三篇《圣经终末论的整体图景》则更细致和具体地通过对圣经旧约末世论“耶和華大日”的梳理，对新约关于末后的事情的一般陈述，特别是马太福音第 24 章的详细解释，来说明圣经终末论的整体图景。

这三篇文章都既有非常坚实的圣经研究基础，又有在牧会现场中对今日教会的关注。相信通过阅读这三篇文章能帮助我们整体地、有区别力地理解圣经中的末世论。

第四篇《**今生的丰富，抑或永世的祝福**》也是关于末世论的，是基于圣经末世论来回应现今教会所面临的一个重大威胁：成功主义。里面的研究进路、主题内容和真理应用对我们学习和面对这个主题都会有很大的帮助。

这个分栏的最后两篇文章则直接关注终末的情景，这正是我们在末世中最容易忽略的。保罗·华许牧师的《**神的审判与白色大宝座**》是一篇讲道，是一篇可能传道人不多讲、甚至所讲的经文在今天都不多涉及的讲道，也是在这末世特别容易惹人厌烦的纯正的道，却是关乎你我将来永恒结局的道。而史普罗牧师的《**地狱的可怖和天堂的荣耀**》是我们在之前的“传道人的道路”专辑中发布过的，这次再次选用不只是因为这篇文章与这个主题的适切性，更是因为我们如今对于“地狱的可怖和天堂的荣耀”了解、默想和关注的实在太少。这既是圣经不断警告末世必会有的状况，也提醒教会要在末世的张力中有持续关切永恒的牧养。

第二个分栏“末世中的牧养”的第一篇文章《**末世论张力下的教会牧养**》，先从圣经神学的角度说明“基督已临-未临”的末世论结构，并说明在这一张力结构之下的教会为何必须是受苦-荣耀的教会、以十字架为中心的教会，最后基于教会的这一末世性特征，谈在末世张力下的教会牧养的几个方面。

第二篇《**以永恒为关注的牧养**》是对牧会现场的几位牧者的访谈文章，“以永恒为关注”，既指信徒所面对的永生，也包括不信者所面对的永死。教会牧养的所有层面本都应该是“以永恒为关注”的，因为福音是关乎“永生永死”的。然而，教会实际的状况却是，不仅信徒，连传道人也越来越少地关注永恒。访谈中有对这一状况的原因分析，也有牧者在具体的牧养教导中怎样才能促进信徒对永恒的关注的一些牧养建议。

而后面的第三篇《**论今日教会对“天堂地狱”、“永生永死”关注的缺乏**》更详细地通过圣经说明“天堂地狱”、“永生永死”的问题乃是圣经的核心关注，而今日教会对“天堂地狱”、“永生永死”缺乏关注带来极大的亏损。造成这样境况的原因很复杂，但归根结底是在牧者身上。牧者没能有意并且有效地照圣经所强调的把“天堂地狱”、“永生永死”的问题当成教会牧养的核心关注，这岂不是我们每个人必须面对的最严肃的问题吗？

第四篇《**宽门？窄门？——关切永生永死对于辨明福音和教会牧养的重要性**》也是在回答上面所提的问题，教会对永生永死的关切，对于辨明和持守圣经中的福音以及对信徒的牧养都极为重要，这个关切会直接影响我们对今生道路的选择：是走大路、进宽门，以致最终灭亡，还是走小路、进窄门，却得着永生？（太 7:13-14）

第五篇《**默想永恒——读巴克斯特<圣徒永恒的安息>**》也是“传道人的道路”专辑中选用过的文章。我们深深地认同，这本书所谈及的主题“默想永恒”是我们当今每一位基督徒、传道人所缺乏的，因此应当从此刻开始重视起来。

专辑的最后仍然是两篇见证，一篇是延续“福音认信”专辑的关于中国内地会的历史文章——《**宣教路上的高山与低谷——一八七七年的中国内地会（二）**》。期待通过对宣教历史文章的连载，使我们看见主在历史中的作为，也同被主激励，在这末世中关切灵魂，为抢救灵魂

而竭力地在高山与低谷中奔波。第二篇《**他把我的脚从灭亡的道路引到平安的路上**》实际是一位因听见关乎“天堂地狱”的福音而信主的传道人向着—群慕道友的见证，见证中贯穿着向灵魂的大声疾呼：接受耶稣，逃避地狱，进入天堂！

因为这是末后的世代，主耶稣再来的日子近了，但人们都照常吃喝嫁娶；神终极性的审判很快就要来到，但人们却专顾今生的事。他们都在用自己的声音和行动讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（彼后 3:4）

愿主唤醒我们和我们所爱的灵魂。愿神兴起他的教会和工人，使我们不断传讲和跟从背十字架的耶稣基督，并为此受苦也不以为耻，因为这至暂至轻的苦楚就要过去，神就要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后 4:17）愿我们无论是要死去见主，还是活着见到主来，我们都可以和使徒保罗一同宣告：

我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。（提后 4:6-8）

同往锡安：加入皇家的行进队伍

文/迈克尔·霍顿 译/诚之

在 1095 年 11 月一个寒冷的日子里，教宗乌尔班二世唤醒聚集在他面前的群众，要担负起对抗伊斯兰教的圣战事业。他要人们不要彼此相争，而是要团结一致，对抗共同的敌人，夺回圣地。他劝勉他们：“如果必须要流血，就让我们倒在不信者的血泊中吧！”教会把一个文明理解为教会的身体，让自己取代了升天的主。教父优西比乌宣称：“我们受神恩宠的皇帝（康士坦丁），有如接收了神的主权的抄本，效法神自己，指导这个世界事务的治理。”优西比乌说，这还包括“镇压、抑制公开反对真理的人，以符合战争的用法。”

虽然已经减少了许多暴力的色彩，许多美国基督徒仍然想在文化中，看见明显的基督教标志。奇怪的是，今日许多非难“基督教国家”遗产的基督徒，仍然把基督恩典国度的推进，和基督徒与邻舍一同在文化中参与日常的活动，混同在一起。虽然我们仍旧会容忍一般的恩典的管道（ordinary means of grace），但是我们对当前的这个时代，缺少基督主权的彰显，越来越没有耐心。在政治领域内，许多人宣称，基督国度的扩张，不是靠奉主的名宣扬罪得赦免，而是靠文化的转换更新。今天我们越来越少听到关于基督的位格和工作是如何地独特；听到更多的反而是关于我们是谁，以及我们的宣教使命要怎样“道成肉身”，怎样具有“救赎性”，以及要如何“与人和好”。

对行进的误解：取代耶稣

基督在完成我们的救赎后到哪里去了呢？而教会，以及所谓的基督徒帝国是如何得到这个结论，以为他们能暂时替代基督的职务，直到他在权能和荣耀中再来，在地上掌权为止呢？如此，门徒就是误解了耶稣从加利利到耶路撒冷这段旅程的用意。他们期待耶稣会以胜利的姿态进入耶路撒冷，庆祝他的得胜，而他们会登基典礼上坐在他的身旁。基督在“楼上谈话”中已经预备他们的心面对基督的离去；他向他们解释，他即将升天到父那里是什么意思，而圣灵会如何降临，把他胜利的恩赐分赐给他们。即使在复活之后，当他解释圣经如何指向他的救赎工作时，他们还是没有预备好他的升天。就在这个重大时刻之前，他们还在问：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（或译为：你现在就要复兴以色列国吗？）他们所想到的，还是一个地上权能的国度是立即就会实现的，而不是一个恩典的国度。他们已经准备好要让斧头落下，把基督的绵羊和山羊分开，要让火来烧灭神的敌人。但是，基督却要他们去到全世界宣扬在耶稣基督里的赦罪，直到他在这个世代的末了回来为止。当他们定睛望天的时候，有两个天使告诉他们：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒 1:10-11）

教会经常不甘于被安置在两个时代之中，总想要让自己取代在他们当中缺席的主。只要比较（美国）阵亡将士纪念日和独立纪念日在全美国教会中被庆祝的盛况与排场，和基督升天纪念日相对的冷清，就可以看出端倪了。没有人会期待《纽约时报》在每个礼拜庆祝基督胜过罪恶与死亡，但是教会为什么也给人一种印象，好像还有比把我们的焦点放在这个报告上更重要、更庄严的事呢？

很显然地，找到艾滋病的解药会连续占据新闻头条至少几个星期，我们都会到街上跳舞狂欢。

目前，正有许多基督徒和非基督徒一起在实验室和这个领域中工作，想要达致成功。在我们的普遍呼召中，我们不是在引进基督荣耀与权能的国度，而是与非基督徒分享地上的福分和灾难，并透过神给我们的恩赐（包括神普遍恩典和救赎恩典所给予的恩赐），爱我们的邻舍。然而，教会是基督唯一的代理人，她被赋予一个使命，要在每周当中宣告，撒但的国度已经被永远推翻了；我们如今正处在一个肉搏战的阶段，要不断地搜查敌人游击队的堡垒（他们还未承认失败的事实），并等候我们的王回来，结束最后一场战役。所有的疾病、贫穷、压迫、暴力、灾难、偶像和罪恶的结局，就快要到来。哪一个是有力的呢？是宣扬上帝的工作，还是对我们工作的呼召呢？一旦我们明白福音是上帝拯救的大能，我们的行动，就会变成“合理的事奉”。然而，如果我们把事奉当作前线，视为中心，那么，教会就很容易（有意或无意地）宣扬她自己是弥赛亚了。

认识这是什么时代

对认识这是什么时代，或认识基督建立的是怎样的国度，我们还有疑惑。如果我们想到的，是一个现在就要在世上完满实现的，荣耀与权能的国度，那么，无论是作为教会或作为基督徒运动，福音都会被认为是愚拙的，而神所指定的拯救方法（讲道与圣礼），就会被判定为太过软弱，无法吸引世界的注意。我们现今面临的挑战和第一代门徒是相同的，就是要信靠一个恩典的国度，并等候那荣耀国度的到来。

当一个不信神的人发明了一种药物，可以治愈一种可怕的疾病时，我们既不会拒绝这个上帝普遍恩典的礼物，也不会认为他或她是在推进基督的国度。“要生养众多”，不只是给信徒的使命，也是给所有人的使命，神要人作大地的管家。上帝保守并保护该隐这个崇拜偶像和杀人的人，因他要这个世俗的城延续下去。

然而，大使命不是文化使命，上帝的国度不能和这个世代的任何国度认同。如同被掳到巴比伦的人，神也呼召新约的信徒要参与到这个被掳城市的日常生活中，虽然他们的心，仍旧维持在“被掳的人”和“寄居者”的心态。我们和这个世俗的城同甘共苦，同时向他们见证锡安城那更大的审判与救恩。即使我们得以解决今日世界的前十大危机，我们仍要小心撒但的伎俩，因罪要控制我们的心，而永死则是我们背叛的刑罚。我们真的相信我们最大的危机是神的忿怒，而我们最伟大的解决方案是基督的死与复活吗？

作为一个牧师，我经常受神的呼召，去进行一场政治演说，一场具有强烈政治立场的演说。然而，这不是要集结我们的部队，护卫基督教国度，对抗各种不信神的人。它的分野不是共和党和民主党、自由派和保守派，而是基督和敌基督。作为那将要来的世代的传令官和大使，我们的使命是到万国去宣扬耶稣基督是主，是君王，唯一拥有死亡和地狱之门的钥匙的掌权者——他开的门没有人能关，他关的门也没有人能开。唯有他才能用他的智慧与大能除去世上的邪恶，制服混乱，并带领属他的人进入他正在为他们所预备的地方。

在这个恩约的聚集当中，十字架被高举，不是要作为一个文化的象征，而是要宣扬基督为罪人被钉十字架。我们的角色不是去作西方文明、民主制度或自由世界的代表，也不是要去反对这个系统，而是去宣告并彰显——无论多么不完美——基督软弱的国度对抗这个世代强有力的国度的胜利。就目前而言，我们为世俗的领导者祷告，缴我们的赋税，和我们非基督徒的邻居和市民一同完成我们的呼召。如同加尔文指出的，“两个国度”的分别并不是说基督已

经不再是王了，而是说就目前而言，他是用不同的方式治理这两个国度。上帝的国度是靠圣道与圣礼来推进的，而这个世代的国度的兴衰，则是根据刻在被造物良心之上帝的道德律法之光，以及圣灵在普遍恩典中的工作。这个世代的城在骄傲中升到高天，但是唯有上帝的城，从天而降的新耶路撒冷，要作为新娘等候她的丈夫，应许并赐予其子女真正的自由，最终要战胜死亡与地狱。我们为这位升天的君王作见证，他会回来，审判死人与活人，且永远作王。

从皇家游行到登基（诗篇 68 篇）

第一个亚当把被造界带到一条歪路上，离开了神指定的感恩庆祝游行的道路。但是耶稣基督，这位神的仆人，最终完成了人应走的道路。诗篇 68 篇记载了一个以色列的皇家游行，预告了这位忠心的仆人耶稣基督。这首诗篇以呼求神兴起战争作开始：“愿神兴起，使他的敌人四散！”（1-3 节）正如犹太学者 Jon Levenson 观察到的，锡安象征着神的子民末世的目标（eschatological destination）。这座山因人类伙伴在圣约中失败而兴起，靠着神的恩典而得以存留。如此，诗篇 68 篇就是“记录耶和华从西乃山开始的游行，一场军事战役，是以色列的神与他的随扈……出发要行过旷野。”

西乃山在这场行进中非常重要，但是同等重要的，是迦南，它位于埃及和地上的锡安之间。例如，诗篇 97 篇的焦点就从西乃山转移到锡安（比较诗 68:8-9；申 33:2；诗 50:2-3）。

这个从西乃山到锡安之主题的转移，是完全的，也是不可逆转的，以至于耶和华不再被称为“西乃上的神”，而是“住在锡安山”的万军之耶和华（赛 8:18）。神的居所从西乃山转移到锡安山，意味着神不再被视为居住在一个渺无人烟的境外之地，而是在以色列境内。

而在锡安的传统中，Levenson 说到，“在西乃山所绝对意想不到的事将会浮现”，就是一个无条件的神的誓言，神自己，超越人反覆无常的不顺服，终究要兴起，驱散他的敌人，拯救他的百姓。所以，锡安如今取了一个宇宙性的角色，是西乃山从未有的。“不只是耶路撒冷和以色列的土地，甚至以色列的子民也被称为锡安”，如同以赛亚书 51:16 和撒迦利亚书 2:11 所说的。

他带领被囚的成为掳掠仇敌的人，他升上高天，赐下恩赐，甚至从他的敌人手中接受供献，打破蛇的头，并永远住在锡安（诗 68:19-23），这位君王是“天天背负我们重担的，拯救我们的神”，我们唯独从他才能领受“脱离死亡”的恩典。虽然 Levenson 把诗篇 68 篇诠释为是从西乃山到锡安，呼应着亚当从被赋予使命到成全使命的试炼过程，甚至指出亚当和以色列共同的失败，他的结论是，锡安终于在犹太教当中，被吸收进入西乃山的传统。他主张，上到锡安山，是一个寓言（allegory），“代表人道德的高升”。Levenson 甚至认识到这是基督教和犹太人的分水岭：当圣殿在主后 70 年被毁，把犹太人的赎罪从地上的锡安转移到忠心子民的心中，新约宣告，基督就是那真圣殿，而那些信他的人，就成了他圣殿中的活石。

从神在各各他山上的胜利，到他高升至真正的天上的锡安，被加冕为万王之王，万主之主，耶和华带领被囚的成为掳掠仇敌的人。这在耶稣基督传道事工的许多时间点上，已可见端倪。路加福音第 10 章，70 个门徒回来，就在期待这个胜利的游行。耶稣对他国度的敌人，包括以色列的宗教领袖宣告这个“灾难”——圣约的咒诅，虽然这 70 个人欢欢喜喜地回来，上

气不接下气地向他们的主报告，“因你的名，就是连鬼也服了我们”，但是耶稣却对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”（路 10:18-20）

基督作为救恩的元帅，在他地上的传道事工中，从西乃山游行到锡安山，带领被囚的掳掠仇敌。他拒绝撒但在诱惑中所应许的虚假的荣耀之路，坚持走十字架的道路，直接挺进到地狱之门，打破蛇的头，并打开监狱的大门。诗篇 68 篇结束于军事队伍（从以色列和列国当中招出来的队伍）的到达，进到这位伟大君王的圣所，他已经在胜利中升上高天。在他的“楼上讲论”（约 14-16 章）中，耶稣为他的门徒预备他的离去。他告诉他们，他将被钉十字架，埋葬，然后在第三天复活。到那时，他会升天，同时从他的宝座上差派圣灵，并为我们预备地方。

与此同时，在他胜利的基础上（“天上地下所有的权柄都赐给我了”），他赋予他们一个使命，就是进到万国当中，宣扬、教导并为人施洗。在他与亚伯拉罕所立的约中，上帝应许，在他和他的后裔（耶稣基督）里，地上的万国都要受到祝福。这个盼望被先知活生生地保存下来。即使在强调神对以色列的控告，责备他们违背了西乃之约的过程中，他们也预告，当神自己降临的那天，他要建造一条从耶路撒冷到埃及、亚述和世上万国的高速公路。从各个民族而来的余民会被召聚起来，一同加入这位伟大君王的皇家游行，不是朝向一个地上的山岭和圣殿，而是朝向那天上的实体，即地上的耶路撒冷所唯一要预示的。

得胜君王的降临

基督升天为历史打开了一条裂缝，把教会放置在两个世代危险的碰撞当中：这个罪与死的世代，以及那将要到来的世代。当我们看不到基督亲自在地上行使他看得见的统治时，就很容易让我们自己或教会来取代。我们现在在地上的作为会登上杂志封面，成为头条新闻。然而，如果我们未能看到，这条大新闻仍然是基督的作为，我们就会失去这件事真正的意义。他升到天上，是为了统治历史，让历史顺服他恩典与圣洁的计划，差派他的灵，制服罪人，让他们加入他得胜的游行，并将他和平的国度散播到世界的地极。这也许不会登上世界的媒体头条。事实上，彼得描述这末后的日子是讥诮者的讪笑，“主要降临的应许在那里呢？”毕竟，似乎“万物与起初创造的时候仍是一样”（彼后 3:4）。然而如同彼得接着说的，这个外表明显软弱的神国度的世代，实际上是因为神的宽容。他大有能力的作为也许无法在每天的报纸中看到，但它正在从世界的地极收获被救赎之人的庄稼。

在以弗所书第 4 章，我们这些新约的信徒，被他席卷进入这个胜利的游行。正如启示录 12 章中，恶龙的尾巴在它的堕落中，从天上扫落三分之一的天使一样，我们救主的升天，也拯救了来自地上各族各方的余民。然而，这个胜利的游行不像旧约时代的圣战。基督今天并没有呼召他的子民，把蛇的特使赶出一个假想的圣地，或以地上的刀剑来统治他们。他已经来过，自己打破了蛇的头。在这场竞赛里，耶稣必须独自奋战。惟独耶稣被钉在十字架上，承担世人的罪的重担。然而，他的复活却吸引无数被掳的人进入他的行伍。他为我们成为在天上统治的胜利者，而我们要把他胜利的好消息带给世界。这个世界在他复活之后并不欢迎这个消息，正如他们在他第一次来到世上不受欢迎一样。宣告这个好消息会激起古蛇的愤怒；而它虽然知道它已经把这场战争输给了女人的后裔，它仍然把它余下不多的时日，花在捕捉

它共同的继承人身上。

以弗所书 4:1-6 记录了一个游行，信徒们“在合一中同行”。当使徒保罗写这封书信时，他自己正遭到逮捕，下在罗马的监狱里，他是“为主被囚的”。即使在监狱里，他仍然不是撒但或凯撒的囚犯；他是主的囚犯，仍在他的主权下。虽然他们也有这样的存心，但是魔鬼和它的大使，实际上是在透过保罗的传道事工服事主的治理。他呼召以弗所人“行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”（弗 4:1-3）这个劝勉和旧约吩咐以色列民从神的圣地中，用刀剑消灭蛇和它的后裔，成了何等大的对比。这也与以色列人在他们行过旷野，不断抱怨，背后中伤，并阴谋反对摩西的领导成了何等大的对比。

信徒从灵性的死亡中被神救活过来（弗 2:1-6），他们惟独因着信心被恩典拯救（弗 2:6-8）之后，神预定他们要共同行善，一起迈向他们生命的目的地。靠着圣道和圣礼这两只手，我们的王创造了一个以他为首的身体。这个合一已经被镶嵌在以弗所书第 1 章所阐述的神的拣选、救赎、呼召和印记当中。我们必须“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗 4:3）。然而，要保守这个合一，终极要倚靠教会的来源。换句话说，我们不能靠自己的资源来鼓动这个合一。它是不能被强迫的。这个保守合一的命令，总是要倚靠具体的事实（the indicative fact），也就是我们是在基督和他的福音中得以合一的。“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（弗 4:4-6）

注意到并未包括在里面的：一个普世的牧师或普世的教会治理形式，一个运动，一个节目，或单一的经验。因为我们更热切盼望的是一个外在可见的保证，而不是让我们所听到的福音得到宣讲，因此我们很容易受误导，以为如果我们能在一个教宗或有恩膏的领袖，或一个复兴运动或社会行动方案下，团结在一起，我们就能真的明白谁是我们的圈内人，谁不是。最后，就会有真正的合一。教义只会成为其中的拦阻。让我们去爱耶稣，然后去改变世界就好了。

然而，神所吩咐的，恰恰是要在教义中找到合一：“一主，一信，一洗。”如果你要找到“一个身体”和“一个圣灵”，你必须找到基督在讲道和圣礼中被宣讲的地方。我们的君王不只是施行拯救，他也借着不断赐下恩赐，来保守他所拯救的身体。

我们在基督里是合一的（弗 1-3 章）；因此，让我们根据这个崇高的呼召一起行事。我们得胜的君王不会把胜利的成果全保留给自己，正如他为我们而生，为我们而死，为我们复活，他也在天上治理我们，直到他和我们所有的敌人被打败为止。

神没有设立一个祭司阶层，把基督的恩赐只赐给他们，而把平信徒排除在外，保罗在以弗所书第 4 章所强调的圣道与圣礼的牧养职事，是基督分派给他们，好让整个肢体在福音当中完全和成熟。奇怪的是，今天许多基督徒像过往的基督徒一样，以为圣经只提供了一个转变更新这个世代的蓝图，宣称圣经在教义或至少是在崇拜和教会治理上是缄默的，基督并没有为他的教会设立。然而，正相反的是新约给我们的例子。神清楚启示了敬虔生活所需要的教义和命令。透过使徒，耶稣已经在圣道与圣礼如何正确执行上，以及教会中的职分和所需的资格上，赐下清楚的教导。而除了呼召我们要殷勤并以爱心从事我们属世的天职之外，圣经并没有给基督徒一个经济发展、公民立法、社会进步和政治稳定的蓝图。作为“盐”和“光”，

基督徒以各种不同的方式、在各种不同的程度上让世界变得不同。但盐只是防腐剂，不是救人的仙丹。

“世俗”不是一个地方，而是一个时候。它不是基督不在的时段，更不是人以为中立、不允许他进入的空间。希腊文“世俗”（saeculum）这个词，显然是奥古斯丁所杜撰的，它的意思只是“属于这个世界的”。希腊人把现实世界分成徒具外表影像的“这个世界”（物质领域），以及属于真正实体的“另一个世界”（属灵领域），而耶稣与保罗却把现实分成“这个世代”和“将要到来的世代”。圣经末世论所教导的，不是从一个时间、空间与物质的领域得到的拯救，而是在这个世代的终末，整个被造界的拯救。所以问题不是基督现在是否是全地的主，是地上所有领域的主，或被造界本身是否会被更新。反而，它只是个时间上的问题。如同保罗在罗马书第8章所教导的，我们已经被称义了，不再被定罪，已经被住在我们里面的圣灵确实地更新了。然而我们仍在耐心等候基督的再来。到那时，神的儿女会得到不朽的身体，整个被造界也会参与到神永恒安息的胜利当中。在基督这两次降临之间，我们不是生活在没有实体的影子里，而是在两个世代的张力之中。这两个世代，一个是由罪与死亡的执政者与权势所主导的世代，另一个是由我们三一真神的权能、公义、和平、正义和恩典所治理的世代。

加入朝向锡安的朝圣客，远离浮华世界的奴役，我们要向世界作见证，有一个比我们现在所能活出的美好生命更伟大、更丰富、更完全的生命。透过讲道与圣礼，圣灵把这个未来世代的“真正福乐，永远财宝”¹（solid joys and lasting treasures）带到这个将要废去的世代中。透过我们对弟兄姐妹无私奉献的关心（他们被这个将要废去的世代的统治者所忽视），以及我们之隶属于一群相通的圣徒（这群圣徒蔑视这个暂时的城之自然的、文化的或政治的诱惑），我们已经住在一个新的被造界当中，这个新造会在基督再来时才得着完全。在我们共同的祷告、诗歌和崇拜服事中，我们让自己和我们的邻舍面向另一个君王，他使其臣民成为共同承受神国的人，并成为神儿女的团契。而在我们共同的见证当中，我们成为上帝的管道，召聚寄居的人进入安息日的盛筵。然后，当我们散布到世界当中，作“盐”作“光”，是带着一个确信：我们主要是锡安城的市民，来从事我们做父母、子女、志工、市民、小联盟的教练、雇主和雇员的呼召。

所以，我们现在有了基督对他门徒的回答，这是当他们在祂升天时所问的：“现在是你复兴以色列国的时候吗？”就在他们问完这个问题后，耶稣就离开了。但他去了哪里呢？他是到天上去申领祂胜利的奖品，不只是为祂自己，也是为我们。祂也差派祂的灵带领我们从事在地上的恩典运动。

在目前这个阶段，我们既不是枯坐等候基督建立他的国度，也不是透过我们自己精彩的造势活动来建立祂权能与荣耀的国度。相反，我们是国度的领受者与传令官，我们领受并宣扬祂的胜利，和祂在父神右边之天上的统治。如今我们是以这样的身份而活：我们已被称义，并且从撒但与罪的暴力统治中，被迁到基督救恩的治理，那将要到来的世代当中。在圣道与圣礼的牧养下，在超越地上的分裂与版图之圣徒相通中，在教会对那些有需要的人提供执事般的照顾下，以及在她对世界的使命中，教会要见证基督是主，当祂再来的时候，会成全祂的国度。正如但以理预言的，大卫更伟大的儿子的国度会延续世世代代，并把被掳得释放的人，带入到永恒的安息之中。只有一个不能震动的国，因此，我们“就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。”（来 12:28）

¹ 出自约翰·牛顿所作圣诗《美哉锡安》（Glorious Things of Thee Are Spoken）第5节——译者注

作者简介

迈克尔·霍顿 (Michael Horton)，英国考文垂大学及牛津大学威克里夫学院哲学博士，美国加州威斯敏斯特神学院梅钦教席系统神学及护教学教授，《现代改革宗》(Modern Reformation) 杂志主编。本文译自该杂志第 18 卷第 7 期，2009 年 11/12 月号。

本文刊载于《教会》2010 年 7 月第 4 期，总第 24 期。

今夕何夕

——经上所指和我们所在的教会与世代¹

文/陆昆

上篇 走向耶路撒冷

在符类福音中，带来上帝国的耶稣受到犹太宗教、政治势力，以及罗马帝国政府的攻击和迫害，而耶稣要求门徒和他站在同一边，一起面对世界的迫害。真正严峻的冲突发生在耶稣弥赛亚的身份被宣告出来以后，耶稣和门徒走向耶路撒冷的过程中。马太和马可用近六分之一的篇幅，表现耶稣三次宣告自己到耶路撒冷受难，而门徒三次对此宣告做出极不恰当的回，（太 16:13-20；34；可 8:37-10:52），而路加则把这一段写成 10 章的篇幅（路 9:18-19:27），且对这种冲突的强调持续到受难周的叙述上。（路 22:14-30）。

耐人寻味的是，每次耶稣宣告自己受难，门徒的反应若不是鲁莽的拦阻，就是懵懂的沉默；而紧接着的，是门徒之间谁为大的争论。这种争论在“认信叙述”之前并没有在符类福音中出现过。在走向耶路撒冷的叙述中，耶稣一改若不用比喻就不说什么（可 4:34）的说话方式，一再明明地宣告，而门徒也一再地做出极不近情理的奇怪回应，直至令人惊悚的地步：

耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。”西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：“夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。”耶稣说：“我给你们做什么？”他们说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”（可 10:32-37）

在符类福音中，“走向耶路撒冷”的叙述本身带有隐喻性，如果考虑到路加有意把福音书和使徒行传讲述成从加利利到耶路撒冷，再从耶路撒冷到罗马的两个行程，这种意味深长的隐喻性就更为明了。

耶路撒冷是大君的京城，耶和华的锡安山，大卫之约的记号，神在这里赐下他对他子民肯定、同在和保守的应许，是以色列末世复兴的盼望所在。不仅如此，当时的耶路撒冷既是犹太人社会、政治、经济和文化的中心，又是罗马帝国在叙利亚和犹太地统治的中心。作为弥赛亚进入耶路撒冷，对于耶稣而言，因为先知不可能在耶路撒冷以外丧命，但对于门徒来说，却是大卫一样大能的勇士要带着权柄登基做王。从主流犹太人所歧视的、外邦人混杂的犹太聚居区加利利，进入到犹太世界的中心耶路撒冷，是在弥赛亚显出他真是弥赛亚的时候，这一小群与拿撒勒人耶稣相连接的加利利人，也要完成从边缘到主流，从卑微到尊荣，从异端到正统，从受歧视和欺压到受尊重和信任的地位的彻底转变。

这真是一群同床异梦的伙伴。本来应当与耶稣一同分担弥赛亚奥秘和痛苦的门徒，却固执于自己完全与耶稣离心离德的荣耀梦想，以至于执意对耶稣的宣告和警告充耳不闻。

¹ 副标题为编者所加。

每一个成年人的人格中心可能都有一个触犯不得的禁区，他会说，“别的一切都说好，但这个地方谁也不可以碰，有谁敢碰，天王老子我也不认！”这个禁区靠着他对整个人生的委身和投入，靠着过去全部的人生经验和所受的教育来支持。他以一种确实的信念对自己的人生抱一个期许，那是他的准则，他的梦想，他的珍宝，是自己全部的意义所在。甚至信仰也难以改变——相反，信仰常常被改造以服务于——这一核心期待。彼得以肢体动作莽撞拦阻的激烈反应，门徒竭尽全力的固执与拒绝，无不表明耶稣对自己弥赛亚使命的宣告怎样地触动了门徒的核心人生期待。

门徒的这种期待源自根深蒂固的弥赛亚观。当时的以色列人热切盼望着位大卫王式的弥赛亚：武士、谋士，带着超自然的智慧和权能进入历史，推翻外邦列强的压迫，恢复以色列的自由和繁荣，并带领以色列统管外邦；他将建立一个政治的，以满足肉体需要为目标，靠武力维持统治的新以色列国。路加记录甚至在耶稣复活之后，和耶稣一起的门徒仍然期盼着这样一个国度的即刻来临，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒 1:6）以色列人对弥赛亚的盼望，与其在历史中摆脱民族和社会压迫，进入富贵、自由和荣耀的世俗梦想紧紧相连。

而福音书表明，在这一点上，门徒和不信的以色列竟毫无区别；唯一的不同只在于，他们相信拿撒勒人耶稣是那带来以色列物质上复兴的弥赛亚。对于发现耶稣伟大的能力并且信从他的门徒来说，不信者的攻击和蔑视是不堪忍受的。自以为是更好的人，有更好的见识和判断，却反而因此受到不公平的轻视和疏远，不难理解，这会怎样引起怎样热切的、伸张的渴望。

但门徒的渴望不仅仅如此。耶稣第三次也是以最鲜明、直观，甚至刺激感官的方式宣告弥赛亚的受难时，西庇太的两个儿子要求预订耶稣王位左右的位置，他们对于富贵与权势的热望，似乎远远超过两个加利利无知渔夫可能的梦想。讽刺的是，这种奢望，正是和他们同在且与他们结盟的耶稣自己，以他的医治、供应、释放的大能在他们心里激活的。

他们错误的，今生之王的弥赛亚观念，根基于人性深处对荣华富贵的渴望。这渴望被周围人的轻视和误解，同时被耶稣的大能强化，成为门徒充满恐惧和梦想的核心期待。“二人不同心怎能同行呢”？耶路撒冷的行程是真正的同床异梦之行。

若问今天的中国教会身在何方，心系何处？最为典型的一个图景就是“走向耶路撒冷”。

这不仅仅表现为二三十年以来前辈们激荡人心的宣教异象，今天仍然如此鲜活地激励着教会，以至于一曲《宣教的中国》唱遍华人教会，“中国承接福音最后一棒，走向耶路撒冷”成为今日中国教会无可争议的共识；而且还表现在，长期以来处于边缘和末流地位，长期受政权压制和主流社会忽视、歧视的中国教会，今天如此强烈地盼望迅速地摆脱现有境况，获得合法和受人尊重的地位，进而发挥和展现自身诸多的资源优势——当今社会紧缺的伦理资源；长期积累的道德形象；与西方主流社会的连接和相适应的文化形态；基督教“应许-信心模式”所具有的励志功能；基督教社群的彼此支持的共同体关系等一系列社会文化性优势——以进入并支配主流社会，以至于最终可以期待一个君士坦丁式的大转变，一个“基督教化”的中国。海外宣教士和中国同工，传道人和平信徒，灵恩派和改革宗，海外华人教会和大陆教会，“走向耶路撒冷”的图景成为这些在众多问题上彼此歧见，攻击不断的基督教群体的强烈共识与热望。

虽然在教会历史上，不期而然地，一再有教会兴起带来民族和国家（或者其他大型社群）皈依和复兴的事实，但如此庞大的人群自觉、热切地期待着这种转化带来的社会文化影响，却是今日中国教会相当独特的现象。如此众多见识各异的基督教群体在二三十年的时间里，共同把信仰的热忱放在对地上的耶路撒冷而不是天上圣城的盼望上，并且对此进行引经据典的正当化论说，以笔者的陋见，似乎不是教会史上常见的情形。

即或有人能够更加博学地指出，这种对地上国度大规模、持续的盼望，在教会历史上并非罕见，我们也必须承认，除了在门徒和耶稣走向耶路撒冷的路上被强调出来以外，这种期待在整个新约的正面教导中非常陌生。它并非直接来自对圣经的解释，而由其他因素所激发：人心追求尊荣、舒适和安全的自然倾向；在边缘状态下受压制的不快感受；传福音和牧养的服事中感受并确认的必要性；更重要的，教会和外界提供的明显的可能性甚至是必然性，以及习自历史的，对这一过程的自觉，等等。换句话说，这一种取代了真正“不至于羞耻的”末世论盼望的，走向地上耶路撒冷的热切渴望，并不真正来自对圣经和教义的理解，虽然有学理素养的人大可以在有立意之后，从圣经里找出很多根据。

虽然走向耶路撒冷是中国教会一致的热望，并在现实提供的可能性上，可以说是必然的结果，但可以确定地说，这一过程的完成并非圣经（因此也未必是圣灵）而是现实和欲望留给我们的作业。因此，有必要从圣经的角度再度思考和确认这一问题，查考基督教处于边缘地位的原因到底是什么。

历史中的教会并不总是处于边缘地位，我们完全可能从找出一些导致有形教会处于边缘或者主流的原因。近来因为强烈渴望摆脱亚文化群体的地位，我们就更加积极求问教会为何未能进入主流，以期摒弃那些因素，使教会荣进圣城——比如福音最初传入的方式，超越性宗教观念的缺乏，信徒群体的身份构成，自我意识，政教关系、教会的社会参与，教会价值与主流社会的差异，等等——这其中，我们容易把一切拦阻教会进入主流社会的事物，不分青红皂白地归结为“长期处于压制状态下形成的褊狭亚文化群体心态和模式”而加以摒弃。

比较为难的是，虽然不是毫无可能寻找到各种分散和支离的资料来建立“合乎圣经”的进入主流社会的方法和原则，但毕竟圣经本身并不试图真正解决基督教会处于边缘状态的弱点，因为圣经认为，教会为社会所拒绝的真正原因，不是一时一地的社会政治文化因素，而是基督教和世界构成本质的迥然相异。

世人若恨你们，你们知道（或作：该知道），恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。（约 15:18-19）

此外的大段经文也在明显地强调这种区分。以至于世界或外邦人和教会的冲突是读圣经时最直观的信息，要想否认它，真需要长篇累牍的迂回论证才能稍有成果。

基督教处于边缘地位，是因为属上帝的、真理的、生命的、属灵的统治进入了属魔鬼的、谎言的、属肉体的和死亡掌管的世界，而这种相属的关系并不由单个因素决定，相反，这些因素由其整体的存在结构和关联决定。也就是说，并不存在不信的世界中有没有属神的因素这样的问题。相属是结构和关联的问题，而不是个别因素的汇集和分析。不幸的是，这一了然的圣经真理实在正是很多人试图摒弃的，所谓“时代论的”、“二元论的”、“亚文化的褊狭心

态和模式”之一。

若教会的边缘化，真正的基督教不被世界接纳的原因是教会和世界存在结构和关联所决定的不同归属的话，那么，这种边缘化就是基督教的本质之一。若真如此，很多阻碍教会进入主流社会的因素就无法剔除；而为了进入主流而剔除某些“亚文化心态和模式”——事实上人们往往用这一类的词汇指向中国教会属灵前辈们以生命和苦难持守和验证了的宝贵真理——必然会伤及基督教的本质。基督教如果不做出某种本质上的牺牲，最终是不可能拥有这个世界的。

虽然“走向耶路撒冷”是十分普遍的梦想，并且充斥在教会的宣讲、祷告、见证和多样活动中，但关于这种梦想的神学依据，笔者并未注意到有系统阐述的代表性文件。我们宁肯去看福音书中情形。

在福音书中，门徒所缺乏的，正是基督使命最核心的一点。耶稣一切的宣讲和神迹，都是在显明，永恒的上帝国度正在通过耶稣本人的道和作为进入这个世界。因此，在基督里世界面对神永恒的审判；因此，必须悔改离弃罪，并且以信靠和顺服归入耶稣；而通过基督的死和复活的替代性救赎的工作，永恒的赦免必会临到在基督里的人。而人得以与基督联合，虽然表现为主观的信心和决定，却是圣灵和活泼的圣道主动工作的结果。所以耶稣的死和复活以及此后圣灵在教会中的降临，正是被保罗看成是单一的救恩史事件的十字架事件。因此，对耶稣的神国度的理解，也必须以他的死和复活以及圣灵降临为中心来理解，就是以替代性救赎为中心来理解耶稣弥赛亚使命。而这应该正是为当时的门徒无法理解和接受的绊脚石，也是此后对耶稣的真信心与仅仅是文化或道德认同之间的分水岭。

当我们说耶稣的基督使命的核心是替代性救赎时，从根本上避免了试图直接以地上国度的经验泛化的类比来理解神国的可能性。

是的，对神国度的理解，必须从替代性救赎的核心去理解，才能避免把它泛化为某种地上国度的类比，或者甚至就是地上国度的同义词。因为这个国唯独通过耶稣进入这个世界，虽然他也带来新的属灵启示，带来对爱和公正的全新理解，带来纯洁无瑕的完全人的榜样，但这些都直接就是神国的临在和实现。只有他本人，特别是在他的受难与复活中，神公义和慈爱的统治得以临到这个世界。但是，虽然基督临到这个世界，神的国通过他，以及此后，通过圣灵和圣言在教会中的工作临到了这个世界，但神的国仍然不在基督临到的这个世界中，仍然只在于临到这个世界的基督里。而这位基督，正在通过见证和显明他自己的福音，通过圣灵的工作，临在并行动于他自己子民的群体中，就是教会。教会是他的新妇，又是他的身体，又是他借着道和圣灵在世界中的临在。但不是有教会的地方就有基督，而是在教会正确宣讲和信靠顺服基督的地方就有基督和他的国度。

这样就构成了教会对自己根本使命的了解，就是宣讲福音，宣讲神国大能的审判和拯救已经通过耶稣临在于此世，以此使人通过信服福音而得赦罪和生命，并靠着圣灵过与福音相称的生活。

神的国内在于圣灵带来的确信中的重生的人和基督活泼的关联中，是灵性的，是向外隐藏其荣耀和实质的，是可经验的，同时在经验中又是局部的、预尝的，他的成全，要在基督的日子（从基督初临直到他再临）满足时才得实现。

所以，若不通过十字架替代性的救赎工作理解神的国，我们就很容易直接把教会以基督教世界的信念系统和行为模式走向耶路撒冷夺取地上国度的王权和尊荣当成神的国当下的降临。

下篇 今夕何夕？

有两个词汇可以说明教会所处的时代，了解教会究竟在怎样的时刻，会有怎样的境遇，其一是“末世”，另一个是“这世代”。

末世是从信心中发出的，对于时代本质的超验洞察；这世代是我们在当下的经验中，身处其中的具体时代。简单说，末世是属灵洞察下的这世代，这世代是当下经验中的末世。或者说，末世是这世代的本质，这世代则是末世的具体表现。我们必须在这两种重叠的印象中了解我们身处何境，今夕何夕。

一、末世

基督徒对自己所处时代的理解是深层的、救恩史意义上的，它不是日常经验和感受带来的理解，却是深切信念带来的，在日常生活中的感受和洞察力，就是把现今理解成末世。虽然末世是指从耶稣来到他再来的时间，但也仍然带着越发临近时间终结的紧迫感受。这带来基督徒对自我生活状态更深层次和超越的理解。

史怀泽以他极出色的研究指出，耶稣和整个新约的教训具有极强的末世论特征，因此其中所强调的所谓天国伦理，无法看成是一般日常生活中（应该是离开末世论意识的日常生活）能够遵守的高超道德，而是带着“永恒世代即刻降临”这样末世论紧张期待的“过渡伦理”。此后，史怀泽很成功地使耶稣再度成为了（包括他自己在内的）文化基督徒的陌生过客。

对于我们而言，史怀泽洞见的价值在于说明了一个基本事实：耶稣的教训和新约的整体教训都带着极强烈的末世论意识，若离开这种意识——事实上在史怀泽看来我们这个时代整体而言是完全缺乏这个意识的——就不能够理解一世纪的“犹太宗教狂热分子”耶稣和他的门徒，而且也就因此完全不能理解新约。而对我们而言，不能真正理解新约末世论的紧张期待，就不能理解我们现今的时代和我们的生活。

福音书中直接把耶稣描述为应验了旧约末世论预言的那一位，因此，从耶稣的降生起，神的永恒掌管就进入了这个在时间中仍然继续延伸的世界。这种理解被神学家们称为是“实现了的终末论”。而且，这种状态会通过道和圣灵的工作，在作为基督身体的教会中继续，正如耶稣在世时，通过他的身体行事一样。

福音书中以撒种的比喻为中心的一系列讲论和耶稣对于末世的预言，还有使徒们对于末世的说明都在证明，这样一个世代不会永久的持续，时候到时，在人子荣耀的再临中，经过末世的大灾难和试炼，一切有形质的都要毁灭，死人也都要带着身体复活，而义人和罪人要在白色大宝座前受审判，进入永远的荣耀或者永远的沉沦。这个结局就是将临的末世论。

因此，我们现在虽然真实地经历着已经临到的终末，但是在耶稣的工作中，是以象征和记号的方式；在我们的体验中，是以预尝的方式；而它的实质，是通过与耶稣的信心关联和圣灵内住的方式。

在圣经中，末世论是，又不是关于世界的末日毁灭和重建如何发生的说明（时间维度）；即，是，又不是关于至高神如何与我们相遇，如何使我们以瞬息相续的日常生活拥有永恒的生存论意义的说明（空间维度）；同样，它是，又不是关于个人死后沉沦地狱或永享天福的个体性生命终极的理论。当这些讨论以基督的死和复活及再来加以说明时，末世论就是关于这三方面议题的说明，且在基督死、复活和再来中不是三件事而是一件事。但若离开这十字架事件的核心，那么基督教末世论的上述任何一方面都会成为圣经所指斥的“老妇荒渺的言语和世俗的虚谈”。至于离开圣经所记录和解释的十字架事件，以经世致用的立场，精心构造一个能够给这世代带来盼望，又能指明方向的末世论教义解释，则是完全与真正的神学工作毫无关联的，人类虚拟的赛博游戏，是学术玩家们的自娱自乐，与教会没什么关联。

对于末世论的根本性说明汇集在基督论当中。正如神论、基督论、启示论、救恩论在过往的神学历史上，最终都以直接的基督论为中心，以此构成基督教向神的信仰告白或向世人的福音宣讲的基督中心论的基本格式一样，如今尚未成熟的圣灵论、教会论和末世论也必会以基督中心论的格式而具体成型。

在基督中心论的视角中，末世论的三个方面是一致的，因为耶稣的死和复活以及日日迫近的再临，使我们越发体会到万物的结局近了，知道自己在世上是寄居的，是客旅，因此轻看这世上的得失，一心向往永恒的国度；又因为知道注定要面对的，是远胜过人间任何毁誉予夺的终极性的判断者，因此对今天的每一个时刻都带着警觉和畏惧，战兢谦谨度日。而这一切，透过圣灵和圣道的工作，在基督徒的生命中不仅仅是理论式的主观期待，而且成为比记忆或希望更为真切的，当下的确知和经验。这三者合成加尔文所说的，在神面前的敬虔意识（*Coram Deo*）。在“世界的结局”，“神在日常生活中的临在”和“个人的死后”这三个方面中，世界的终结和末世审判最带有反社会、反文化色彩，因此是有教养的人最不喜欢的。在今天，这一理解格外带着“受压制的亚文化群体的偏激心态”特征，因此是主流教会大多不愿谈及的。主流教会渐渐试图以“死后的去处”理论和“神人相遇”的生存论体验来说明末世论，而有意忽视这个世界的终结正在日日迫近这个末世论层面。

世界临近末日是圣经末世论的重要事实，个人死后的结局重叠于白色宝座前审判的景象，而经验神的临在的末世论也是与基督再来盼望重叠的体验。不仅如此，这世界和其上的情欲将要过去，唯有主的道永远长存。世界正临近它毁灭性结局的理解，也正在构成圣经对于现今世代邪恶，恶贯正在满盈的判断。

教会常有的，对世界的否定态度正是来自这种末世论的理解。耶稣自己说：“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”（可 8:38）

因此，福音是对世界的否定，不仅是对于这个世界看为恶的一切的否定，也更是对于这个世界看为善的一切的否定。在十字架上，这世界的王受了审判，也由此引发出基督徒对世界的迫切使命：分别出来，又被差遣进去，以行动也以言辞，以服事也以大能，宣讲福音，引人归主。这世界的存在和结构的一切正当性，都因被定罪而消解，任何人以神圣的名义称义这

个世界，圣化这个世界的努力也必被定罪。称义和圣化这个世界的神圣也必被取消神圣性而显为偶像。由此，福音在称罪人为义的同时，定这个世界的好人为罪，在赦免罪人时，审判自我称义的一切。正如马丁·路德指出的，市民道德在神面前不仅不是神能悦纳的善，反而是加倍的恶，但若连这个市民道德都不遵从，则是更加的邪恶。

路德十分清楚地意识到福音的这种反合性，他把真正的神学称为十字架神学，是悖论式的神学，因为大能的上帝通过软弱的耶稣显明自己，荣耀的神通过屈辱的十字架显明自己。正如神就是光，却是通过密云和幽暗临到西乃山一样，通过密云和幽暗我们无法看见神的荣耀，但通过密云和幽暗我们正看见神的荣耀在那里，神的显现正是他隐藏之处。同样，基督徒也是以这种十字架神学的方式属于神，通过死而生，通过被弃绝而被接纳，通过受苦而得成全，通过舍己而得丰盛。

路德把与之相反的神学称为荣耀的神学，是虚假和无效的神学，就是十字架神学之敌。荣耀的神学就是试图在世界的、今生的荣耀中找到神的荣耀，在能力中找到神的能力，在丰厚的生活中找到神喜悦的证据等等。

教会今天对待肯定或否定世界，是从世界中分别出来还是占领世界，是在今生享受还是在今生舍己时，常常会以几种值得怀疑的方式引证圣经，以证明自己对今生的贪恋和思虑是合乎圣经的，并试图以这种错误的引证和解释来消解“基要主义式的偏激心态”。

1. 把创造之初的原则当成当下的原则

如：世界是神造的，且看为美好，所以基督徒不应当把世界看为恶的，不应当以二元论的心态把物质的或世俗的世界看为不好的，但我们不看好这个世界，并非以哲学二元论的心态，更不是以为物质的和不信的世界有好的或不好的因素，而是因为这世界在存在和结构上处于与神背离的关系。这世界因人的悖逆而伏于虚空之下，短暂多变而且将被新天新地取代。

又如，神在创造时用自己的形象造人为尊贵，这仍是以为人的尊贵好坏是取决于人的构成中有好的或不好的因素，而不是以存在的结构和与神的关联来看待人。罗马书中说神拣选一些人做承载他愤怒的器皿，以至于毁灭，一定是人的恶足以激起神的愤怒。庸俗简单的一分为二的思维方式，使人过分轻巧地忽略了圣经中描述的人全然堕落这一事实。现代越来越有人试图把以救赎为中心的（就是以基督为中心的）神学模式改为以创造为中心的（就是直接以父神为中心的）神学模式，这正是追求路德所指斥的荣耀神学的思路，而且也并无多少神学学理的真谛，因为其用意，不过是为了肯定人类的自义和对今生的贪恋与思虑。

还有一种被称为文化使命的理解，也是缺乏准确的末世论意识，因此把创世记一章中的人要治理管理的经文和新约中要使万有都归于基督的经文，用以说明教会为何要努力以基督教的信念系统和行为模式占据社会的主流地位，以影响和改变社会风气和面貌。但其中创世记的经文是在人类尚未堕落之时，基督要使万有都归给他是在他再临之时，都不能直接用于现今的时代。

2. 把将来当成现在

同刚才文化使命的理解一样，灵恩派也容易以“将临的末世论”来理解“实现了的末世论”，

直接把耶稣的初次降临和圣灵的临在当成罪恶和咒诅已经清除，国度已经降临的时代，以此激励人带着确信在地上过富足和欢乐的生活，这也构成灵恩派信息的主要基调，也就是敬拜赞美运动和繁荣神学的，实现了的末世论的神学底色。

3. 把预尝当成完成

虽然从基督初临到他再临有一个漫长的时间跨度，但圣经有时把它表现为一个事件和一个时候，即十字架事件和主的日子，但这不应该给我们的理解带来某种混淆，把耶稣再临时要发生的事情当成当下圣灵和道的工作中完成的事情。

圣经中上帝国的临在是在基督里的，彻底的医治和祝福，以及物质的丰盛和可见的荣华却是在主再来时才会成就的，但我们在地上就可以因着属于基督而在他里面得着并且享受到将来才会成全的神的福乐和荣耀，但是以预尝的方式，以记号和象征的方式，是属灵的，而且是在和基督的信心的关联中的，因此是预尝的而非完成。其真实的意思并非如很多人以为的，把这种“实现了的末世论”的经文解释成“将临的末世论”，把预尝当成完全得到，以此激励人以信心支取人一切贪图的，物质的益处和今生的荣耀。

4. 急于摆脱末世的张力

基督教“已然未然”的现状会给基督徒的生命体验带来难以承受的张力：我们是属天的，却在地上；我们里面有圣灵，我们却在肉体中；我们有大能的基督，却仍然软弱无能；我们因圣灵内住，对罪有了更加敏锐的觉察，但却仍然很容易陷入罪中；我们渴望独善其身，却又在一个已经扭曲败坏的社会结构中有确定的地位和相关的责任；我们已被赦免，却仍然受罪恶恶性的侵扰甚至控制；我们是确定地有将来的胜利，却仍处在每日艰难的争战中；我们已是蒙福分和眷爱的，却仍然受着各种病痛和灾难的折磨。不仅如此，我们的生活里还多了一份艰难，就是我们因看到这一独特的，对于世界堪为绊脚石的福音，而在这个自己处身的世界中成为陌生而且可疑的另类和外乡人，因此遭受着世界正当或不正的歧视和排挤，甚至强力的迫害。和基督一同做王，却在世界成为囚徒。这种张力是使基督徒的人生格外艰难的一项无可摆脱的重负，但这正是基督徒和基督相连接而有的身份特征，不是应当解决的问题，而是应当忍耐和承受的。保罗在哥林多后书中这样描述基督徒生活的这种张力：

我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。（林后 4:7-11）

又说：

我们凡事都不叫人有所妨碍，免得这职分被人毁谤；反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左右；荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。（林后 6:3-10）

但是，摆脱这种张力的，浮躁而且狂乱的努力一直在教会中越加强盛，快餐文化下的这一代人，越来越急不可耐地试图以各种方式解决这一张力。人们在争论哪一种方法可以更加有效地解决这一问题，却从来不争论，这是一个应当解决的问题还是一个应当承担的问题。不是所有使我们不快或痛苦的因素都是应当解决和去除的，也不是所有脱离重负和痛苦的感觉都是真正的释放。真正捆绑我们的，在痛苦和重负之前，首先是罪和错缪的偏见，耶稣说，我们如果在他的话语里面，就必晓得真理，真理必使我们得自由！当我们认清这种我们长期以来极欲摆脱的苦况和左右两难的紧张状况是我们生命的印证和本质时，我们应当有机会摆脱在这种张力中的无能和无望，反而获得承担、忍耐和胜利的勇气与能力。

二、这世代

我们还可以以另一个概念理解我们所处的境遇，就是这世代。我们可以寻求这个世代一些具体的特征，来发现教会面临的引诱和威胁。

1. 商业-技术社会的幻觉

我们所处时代最典型的特征，就是生活的一切活动都被高度商业化和技术化了，因此这个社会也被称为商业-技术社会。社会的主流、中坚和主导者是商业技术人员，以至于我们的思考和行动模式也已经不假思索地被商业和技术模式给规范化了。

1) 技术社会的幻觉

技术社会的幻觉就是，一切事情都可能达到使人愉快和满意的结果，只要你了解和遵循正确的操作规程。这种技术化的对象从机械控制到社会控制，还有人际关系，甚至极为亲密的男女爱情关系、夫妻关系、亲子关系等也都可以通过“了解和遵行正确的操作规程”而获得预期的后果。甚至人和神的关系中，神也被设想为可以按着圣经中记录或者个人的体验中发现的某种“上帝使用说明书”来进行正确的操作而控制和改变。

“正确的规程可以使你掌控机器，掌控自己，掌控他人，掌控自己的命运，掌控神对你的态度。因此一方面，世界被看为一个封闭的、有限的、被动的，即或复杂，也完全可以了解和控制的系统，使这个系统运行的正是位于操作系统终端的人，他是认识和行动的主体，他预定目标，他寻找和发现原理，他确立操作规程，并按着这个规程操作。结果的有效与否会表明，他的操作是否合乎正确的规程。”

现在市场上最畅销的书往往是以“如何……”（How to…）或者“你能”（You can）为书名或副题的，就如《如何赢得上司的赏识》或者《你能使神听你祷告——祷告蒙应允的12项法则》之类的书。

这样的信念一方面可以被技术领域里不断开发出的，许多带来立竿见影果效的技术手段所强化，另一方面它又是完全不可能通过经验证伪的，因为无论你失败多少次，都不过是你未能正确操作的结果，但一次偶然的成功，却可以成为正确操作导致的理想成果。

另一方面，这样的理解不仅仅要把世界看为封闭的系统，还必须把这个世界看为它的各部分是彼此分离的。如果你想用某种技巧改变你和你妻子关系的某一方面，必须设想它不太可能同时会损害另外一些与它并不直接关联的部分。否则，离开这样的前提，因为我们不肯同时顾及人类复杂情感的所有层面，技术的使用就会极为危险了。

因为科学和技术的巨大体系无人能够全部理解，因此最重要、最有权威的人士就是某一领域的技术专家。人们相信而且也期望这样的专家能够头痛医头，脚痛医脚的在所有困扰我们的问题上给我们一个立竿见影的一揽子方案。

这种技术社会的信念和思想模式在今天的我们看来是如此的天经地义，但并非自古不证自明的信念系统，而是近现代技术社会的特定幻觉，而且在整体人生的理解上，是一个极危险的错觉。一个简单的真相可以直逼技术信念的两大前提：首先，世界和人生并不是一个被动的，对人的操作进行回应的封闭系统，而是一个向着其意念深不可测，也高过我们的意念的神开放，并且由神主导的世界和人生。这位神凭己意行做万事，且是独行奇事的、超越的、不可测度更不可控制的神。其次，世界和人生的各个层面是如此的紧密相联，以至于人按自己的意思安排和改变其中一个部分时，必然会在毫不觉察其结果的利与害的情况下，触动许多相关的部分，从而导致许多你预期以外的变化和后果。

圣经警告人不可依赖自己的聪明，而且明日如何，你自己并不知道。对神的敬畏和对神超然主权的体验，正是连接于对自己的人生茫然失控的觉察。因此敬畏，因此祈求，因此依靠，因此盼望，因此不敢自夸，因此无可自恃，而且因此因信称义！

2) 商业社会的幻觉

技术的幻觉虽然已贯彻到社会和教会生活的一切层面，但它是一个单一的原则，即正确的操作可导致预期的结果。与此不同，商业社会却是以一个商场景象构成多样又统一的商业社会的商场幻觉。

A. 超市幻象：我买我想要的

“世界是为你预备的，你可以按你需要的，按你愿意支付的代价来选择，其中决定性的只是你自己的喜好和评估。”

这种超市幻象正在决定性地帮助我们形成绝对自我中心，却又毫无准则的主体心态。这一点也构成很多基督徒对真理的取舍态度。“神只有一个，领受各有不同，神以极高的智慧按你所需的供给你，所以基督徒不需要也不可能接受全部的圣经教训，而可以因时、因地自取所需。同时，任何选择都是各人自己的事，不可强买强卖。”这种对真理的漠视和对自我的夸大在今天鼓吹相对主义和多元化的时代更加彼此印证，显得不证自明，极为合理。

B. 推销员幻觉：顾客总是对的

“基督教在试图推销自己时，必须遵行这一条对于推销员而言不言而喻的定律，要根据顾客的需要和反应来改进产品和推销方式。”这种幻觉直接反映在教会的所谓“回应需要的布道”之类的口号上。“基督教的福音既没有特定的内容，也没有特定的形式特征，一切都可以根

据受众的心理去调整，以迎合和刺激购买。基督教可以动用广告式的宣传策略，但不可以做费力不讨好的，长篇累牍的讨论以改变他人内心的倾向和信念。”

多年来，基督教会越来越降低自己信仰的门槛，不断放弃一项又一项的重要原则以迎合受众心理，但结果却使基督教的公众形象变成“这样的基督教信也无妨，不信也无妨”；而且在赢得了某些受众的同时，失去了自己的本体性。但至今教会仍在把主要的关注放在改变自己以供应人们需要这一项任务上。今天，当人们拒绝福音时，需要悔改的不再是罪人，而是基督教会或基督自己了：“看哪，顾客们走了，我们当悔改！”

这一点也是和我们“走向耶路撒冷”时，试图改变自己，以使自己能够被主流社会接受的努力是一致的。

C. 能卖出去的就是好的——业绩评估原则

“没有，也不可能，因此也不该有任何一种产品能够独霸市场，现在只有完全没有市场的产品，而不会有能够独霸市场的产品。超市的多样化是最天经地义的事。真理的多样化也可以是唯一的真理向不同人的多样化展示，真正的真理在众人的不同领受中。而我们都象盲人摸到了真象，但却只摸到了一点。”

这样多样化和相对主义已经使真理问题变为在不同的人群中寻求最大公约数（最多的共识）的问题。但人群越多样化，共识的范围就越小，“最大的人群-最小的共识”正在成为教会寻求普世化过程中一个努力的模式，真理的具体内容既然因买家的不同不可以用划一的标准，那么，商业社会就不需要标准了吗？因此也没有标准了吗？

“既然判断的标准不可划一，那么真正的判断标准就只能划一而成为独断的标准，就是销售额，换句话说，能卖出去的就是好的，业绩就是标准。这样，在判断价值时有一个硬标准，不变的硬道理，就省得没有客观性地罗里罗嗦，自说自话。”

简单说，“DOES IT WORK?”成了商业技术社会中唯一有意义的问题。

2. 世俗化社会的神圣

世俗化是当今社会的主要进程，其基本过程是揭开一切看为神圣、奥秘事物的面纱，展示出构成它们的其实是自然的、偶然的、人为的产物，以此达到“祛魅”的效果来消解其权威性和绝对性。比如对基督教的信念、组织、行为和经历，社会学家和心理学家宣称他们可以按着一般的宗教社会学和宗教心理学原理加以阐释，甚至可以引起和复制某些神秘的体验，以此说明基督教不过是人类日常经验的一部分，未必是和超验的上帝有关。因此，没有什么事物是神圣的，都是人的、相对的、偶然的，是受人类可以理解和操作的规则支配的，因此也没有什么是神圣不可侵犯的。

今天教会的一个主题就是极力试图打破圣俗两分的思想模式，他们不是采取世俗化世界中把一切都归于世俗的两分法进路，而是以很推崇荣耀神的方式，不仅把神圣的，也把以前看来是世俗的一切也都归给神而为神圣。却不知这样做，并非比世俗化的过程更属灵，反而正是世俗化的另一面。

世俗化过程一方面是在祛魅，另一方面却一直试图建立世俗事物的神圣性。当神圣降格为世俗事物时，世俗事物却立即获得不可侵犯的神圣性。时代精神的先知金斯伯格早 50 年前就已经嚎叫出在当时看来离经叛道，在今天又已经是不证自明的“神谕”：

神圣！神圣！神圣！神圣！神圣！神圣！神圣！
世界神圣！灵魂神圣！肌肤神圣！鼻子神圣！舌头和鸡巴还有手还有屁股眼儿皆神圣！
万物都神圣！人人神圣！处处神圣！每天都是永恒！每一个人都是天使！
永恒中的时光神圣！时光中的永恒神圣！人世间的时钟神圣！
第四维神圣！第五国际神圣！在摩洛哥中的天使神圣！
大海神圣！沙漠神圣！铁路神圣！火车神圣！幻想神圣！梦幻神圣！
奇迹神圣！眼珠神圣！深渊神圣！
宽恕神圣！怜悯！救济！信念！神圣！我们拥有的！躯体！
痛苦！崇高！
灵魂所具有的超脱自然的大智大善神圣！²

在今天，被不同的人在不同的时候，以不同的程度看为天经地义、不可侵犯的事物很多，国家、民族、民主、自由、道德、健康、事业、名誉、革命、政权、爱情、科学、知识等等。偶在世界上显得不可或缺的一切，早已在人们心中获得了这样的神圣地位。虽然对于这些神圣的排位次序可能不同，但人们对待其中任何一项的态度都可能比对待宗教性的真理问题认真一些。但另一方面，真正有效地获得神圣地位的，却是主流社会、中产阶级所主导的商业-技术社会的价值和信念系统，谁要是违背了这种主流意识形态，谁就是心态偏激或受教育程度不高。过去，教会很容易把这种对世俗事物的推崇和正当化看为偶像崇拜而加以摒弃，但今天，教会却正在世界的万神殿中屈身下拜，以求获得世界上的偶像崇拜者们的赏识和接纳。

3. 重建巴别塔——全球化时代的合一理想

在如此一个价值上多元化，道德和社会组织上正在分崩离析，整个社会迅速解体的末世进程中，却有一种实实在在，有效的组织和联合的力量在悄然地起作用。和过去的家庭、民族、国家等社会组织需要的是主观的彼此认同和委身不同，这种新的组织和联合的力量能轻易地超越这种主观的意识形态分歧而把人们组织在一起并彼此合作，它好像不是信念的产物，但却引起时代的精神和信念。这种新的合一的力量就是金融、贸易、技术、知识，这些因素正在强有力地形成一个新的超越种族、国界和意识形态分散的组织和联合的力量，正在迅速地把分散的世界结合在一起。并且正在形成新的，世界主义的合一理想。

其实，多元化的世界有一种建立在实际物质利益和需要的客观一致性，它正在迫使人们改变和消除因着主观信念的不同而有的分歧和隔离，这种多元化世界中的合一倾向也会要求包括基督教在内的宗教服从这一需要。一百年来的历史隐藏许久的不法隐意越发明显地显露出来，人类无条件的自由、平等、博爱的理想，在超越一切不同信念的追求中，轻易地摧毁了过去好像是坚不可破的意识形态的壁垒，推动着人类在人类共同利益和需要下的联合为一的

² 艾伦·金斯伯格（Allen Ginsberg, 1926-1997），“垮掉的一代”代表诗人，美国文学艺术院院士，曾获全美图书奖。本段选自其成名之作，长诗《嚎叫》。本刊决定保留这些字句，因为我们生活的世界本就如此。——编者注

热望。

而教会长久以来已经以类似共济会的方式模塑了自己的形象，成为人类合一、尊重人格、倡导人类爱的形象大使。可以想象，将来教会会越来越热衷于委身于这一重建巴别塔的反叛进程；而且，将来的逼迫将不再是由异教世界以反对基督教的名义，而是基督教会会合整个社会势力，以人类爱的名义清除一小群固执己见、偏执不开化的，“信偏了”的基督徒。

这是这一世代的景象，其本质却是“末世”。因此，真正的教会必须有清楚的，末世性的认识和警觉，也必须在这时代的大潮中做一清楚的决断。

三、结语

耶稣曾经责备人，知道分辨天上的气色，却不能分辨这时代的表征。（太 16:3）我们也不应在时代潮流的卷裹中毫无分辨地奔波无度，决断、分辨和付代价的持守是必须的。

本文刊载于《教会》2008年1月第1期，总第9期。

圣经终末论的整体图景

文/陆昆

一、引言：基督教神学末世论的基本概念

现在是末世，也是末世论的时代。多元化、因特网、生态恶化、能源危机、核武器的威胁、家庭和社会结构的迅速瓦解、严重且普遍的道德堕落、此起彼伏的社会冲突和种族暴乱，这一切都会让人们很直接地感受到世界和历史正在不可遏止地走向一个终结，新的开始却无从设想。《夺宝奇兵》《末世迷踪》，特别是《2012》等大众作品正在毫不犹豫地宣泄着、也引发着普世的末世性焦虑和恐惧，同时带来使人惊异的兴奋感。

所以在今天，末世论对很多人来说绝不仅仅是宗教的、学术的或者理论的概念，而是基本的生活体验：我和我所在的这个世界，都不会长久地照着现在的样子和方式延伸，而是正在急速走向不知所终的结局。

事实上，有多种对于宇宙和历史的终结的末世论设想：

1、循环论的模式。中国人以为天下大势，分久必合、合久必分。但近来这种循环论也被理解成文明循环论，有科学的模式，也有如共济会和新纪元运动的神话模式。

2、自然历史的模式。悲观的有天灾论的，如行星碰撞、太阳风暴等；人祸论的，如世界大战加上核战争、能源和环境危机、极权政府等等。乐观的有世界政府、马克思主义或者乌托邦的，以及托夫勒等上世纪八十年代兴起的未来学潮流；也有带着对极权主义和高科技时代的反讽色彩的理解，如《1984》《美丽新世界》，或者《黑客帝国》。这种模式的特点是：末日来临是自然和社会变动的结果，无需假设神明从外界干涉，因此是可能在不同程度上以技术手段或者社会控制来招致或者避免的。其中乐观者认为不仅历史会在不远的将来达至完满，而且会带来与今天的历史没有足以理解的连续性的全新可能性和潜力。

3、超自然的介入模式。以希伯来宗教为起源的包括犹太教、基督教和伊斯兰教为代表，以弥赛亚降临带来末日审判和救恩为特征，要素有大灾难、弥赛亚降临、死人复活、末日审判、天堂和地狱、宇宙的大更新，特点是末日来临不是自然历史自身的结果，而是上帝按计划介入的结果。本文所引以为据的末世论就是这种模式。

事实上，一般人，包括福音派信徒，通常会混合这三种或其中两种模式来理解末世论。

基督教神学就其圣经启示和传统资源而言，有三个关于末世论的基本维度：¹

1、关于世界和历史的完成和终结的理解。（基督再临、世界的毁灭和新造）

2、关于个人生命的永恒去处和状态的理解。（天堂地狱）

¹ 参拙文“今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代”，《教会》总第9期。

3、关于个人在当下的生存体验中，与已经进入时间和历史中的永恒者相遇，因此而被其审判或者被其拯救的理解（在基督里或者否认基督）。

其中，世界临近末日是圣经末世论的基本事实，个人死后的结局重叠于白色宝座前审判的景象，而经验神的临在的末世论也是与基督再来盼望重叠的体验。²

二、旧约末世论：耶和華的大日——以约珥书为例

约珥书 1:1 说：“耶和華的话临到毗土珥的儿子约珥”，此后就再没有“耶和華说”这一字眼，显出共三章的内容是被当成一个启示的信息，而不是各个部分都是各自独立的信息单元。其中共出现五次“耶和華的日子”，分别是：

1:15 哀哉，耶和華的日子临近了！这日来到，好像毁灭从全能者来到。

2:1 你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近。

2:11 耶和華在他军旅前发声，他的队伍甚大；成就他命的是强盛者。因为耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢？

2:31 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。

3:14 许许多多的人在断定谷，因为耶和華的日子临近断定谷。

如果再加上相当于耶和華的日子的“在那些日子”（2:29），“到那时候”（2:32），“到那日”（3:1、18），则共有八次，整篇就这样以“耶和華的日子”为主题贯穿着，内容却有耐人寻味的变化。

1:4 “剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃。”说明约珥的警告是以严重的蝗灾为主题的，此后 1:5-12 也都是描述地面上的植物被灭绝的景象，也适合蝗灾的特点，而不是对战争的描述。但 1:6 称其为“有一队蝗虫（原文作“民”），又强盛又无数，侵犯我的地。”让人无法不想到真正造成以色列大灾难的亚述和巴比伦帝国的入侵。

1:15 称这灾难的日子为“耶和華的日子”，如同“毁灭从全能者来到”。接续着这种神人盟约关系的洞察，先知到 2:1 就说“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和華的日子将到，已经临近”，的确如临大敌。而且 2:2 又说：“那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一队蝗虫（原文作“民”）又大又强”，后半句说“从来没有这样的，以后直到万代也必没有”，是以终极性的语言，对应着 3 节所引的伊甸园的失落的事件，表明他们所遭遇的灾难是来自神对他百姓的审判。这个蝗灾不是亚述和巴比伦的入侵，但已经被描写为后者所表明的耶和華的审判，其中 2:2 上“那日是黑暗、

² 参拙文“今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代”，《教会》总第 9 期。

幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭”和 2:10-11 “它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光……因为耶和華的日子大而可畏，谁能当得起呢？”甚至表现为是一个宇宙性的灾难，而非仅仅一时一地的灾难。2:4-9, 2:11 则直接使用大军的喻像，使这个蝗灾直接跟以色列遭遇上帝审判的亚述、巴比伦的入侵连接在一起，因此到了 2:17: 事奉耶和華的祭司，要在廊子和祭坛中间哭泣说：“耶和華啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱，列邦管辖他们。为何容列国的人说：‘他们的神在哪里呢？’”其中“列国”一语，已经很难分辨是指着大军入侵还是蝗灾了。

但神应许当百姓立志悔改，且真实表现信靠和顺从时，应允祭司的祈求，使“北方来的”远离他们，且灭绝他们在东海西海中。

此后，神要赐给他们甘霖雨水，使他们得酒和油（2:23），且要与他们同在，并且两次宣告“我的百姓必永远不至羞愧。”

从 28-29 节，前面以自然界丰厚的雨水来使以色列的酒和油盈溢的主题开始出现新的内涵，就是“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”而 2:2、10 的宇宙性的图景在 2:30-31 更鲜明地显为宇宙性的末世事件：“在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和華大而可畏的日子未到以前。”而 32 节的后半句“因为照耶和華所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的”，则分明地不是指向蝗灾的幸存者，而是耶路撒冷沦陷后回归的幸存者。这样接 3:1 往后，开始了伟大的在断定谷审判列国的景象。3:14-15“许许多多的人在断定谷，因为耶和華的日子临近断定谷。日月昏暗，星宿无光”，其中 15 节的“日月昏暗，星宿无光”和 16 节的“天地就震动”，都曾在 2:10-11 中出现，在那里是对以色列以蝗灾施行审判，指向即将发生的巴比伦入侵；但在 3:14-16 却是对外邦的审判，神向以色列却要做他百姓的避难所和保障。

3:18 “到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子，犹大溪河都有水流。必有泉源从耶和華的殿中流出来，滋润什亭谷。”泉源从山顶高处圣殿中流出显然不可能是自然界的现象，但却是和以西结书 47:1-12 的伟大异象是一致的，是大复兴和丰盛赐福的异象。所以神要在宣告对于以色列的仇敌施行报应以前，先宣告 3:20 节：“但犹太必存到永远，耶路撒冷必存到万代。”

这样，我们看到一个主题以“耶和華的日子”作为一个有连续性的时间段在发展：

- 1、蝗灾（指向北方大国的入侵）是神对以色列的审判。
- 2、如果以色列在蝗灾（北方大国入侵）中悔改，神会垂听祭司的代求（！）而停止对以色列的责罚，反而把他们从列国的攻击中救拔出来，并且更丰盛地供应他们。
- 3、物质性的丰足供应转换为圣灵对子民普遍的浇灌，对于以色列的局部的自然灾害也转换为宇宙性的“反创造次序”的普世审判的景象，而这时，“凡求告耶和華名的就必得救。(2:32)”（参徒 2:16-21）
- 4、神要为以色列伸冤，在断定谷审判列国，图景是终极性的末世论的审判。

5、极丰盛的赐福要在审判过后加给以色列，且使百姓蒙福直到永远。

那么，耶和华的大日是一个事件还是多个事件组成的过程？在这里它既是自然灾害，也是作为神对以色列的背约施行审判的北方大国的入侵，甚至还是神对以色列和世界的末世审判。当以色列受过审判之后，神会使以色列回转，且蒙受极大的福分，这一点以耶和华的日子为名，既是指历史和时间中的拯救，也是最后的终极性的救恩和永远的福分。

不仅在约珥书中，这样的主题也以“耶和华的大日”，以及那鸿书“到那日”“到那时”等用语贯穿于诗篇 118，以及以赛亚书、耶利米书、以西结书，还有除了约拿书和那鸿书以外的所有小先知书，且成为先知书中最核心的主题。

总结：旧约中“耶和华的大日”的主题

特征：被表现为一个进行的过程，是神永恒且终极的统治在时间和历史中进入背叛的世界，因此它既是历史的，又是终末的，既是审判，又是拯救。

	历史的	终末的
审判	神以亚述和巴比伦对以色列和犹太的入侵和大毁坏来惩罚子民背道的罪	神在全地上实行审判，从以色列开始，但是尤其重惩敌对且攻击神的百姓的列国，以致全地和天都失去秩序而毁坏。
拯救	神使部分以色列人在审判中幸存，他们在部分人灭亡后蒙恩，从被掳之地归回，重建耶路撒冷和圣殿。	在和神的约中，属神的百姓在部分人受审判而灭亡后，被永远地坚立，得着丰盛至极且存到永远的生命和祝福。 神以他的灵浇灌百姓，且更换子民的石心为肉心，把律法写在心版上。 神的作为会被得救的子民传扬，列国要归向耶和华。

旧约末世论的核心其实是一个预期中的时间和事件概念，是永恒的进入，因此在其中历史和终末交叠，它是在历史中展开，且最终被成全而为永恒的过程。其主题既是审判，也是拯救。尤其耐人寻味的是，神在时间和历史中进入世界，首先对他的百姓施行审判，有百姓在这个审判中灭亡（参亚 13:7-9；可 14:27），未在责罚中灭亡的百姓承受救恩和永福。

新约强调基督事件的时间性，且把耶和华的日子应用在耶稣身上，他是以色列的代表，在历史和时间中生活且死在这个世界中，承受了神对百姓施行的终极性的审判。此后，经过了审判却因为基督替代性地担当了责罚，所以没有灭亡而幸存的神的百姓，得到了拯救和永福，以及圣灵沛降的恩赐。基督还要在最后的的日子再来，对全地施行审判，神的百姓也要到那时才得着完全的救恩。

从这个意义上，福音从开始就是一个时间性的终末概念，在马可福音的开始耶稣说：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音。”（可 1:15）使徒行传中教会开始的宣告也是：现在不是醉酒的时候，而是约珥书所预言的圣灵浇灌的时候，是末后的日子，是临近主大而明显的日子的开始，所以，在这个时候，凡求告主名的，就必得救。（徒 2:15-21）

三、对于新约末后的事情的一般陈述

对于末后的事情，竟然是以对于启示录 20 章关于一千年王国的“难解经文”的歧见而分为四种体系：³

1、**历史性前千禧年**——相信基督将要再临地上，开始他千年国的统治。千禧年前论很大程度上是基于对启示录 20:1-6 的字面解释。此派认为基督再来之前必先有福音遍传天下，离道反教的事发生，灾难频频，故基督的引诱和逼迫以及最后的大灾难等预兆发生。基督再来会引进一段公义和平的时间，基督要亲自做王，和一群子民一起统治全地。这个国度不是由个人逐个归信而发生，而是忽然地从外部带着大能带入世界的。但千年王国的末了，会有一次大背叛，但反叛的势力会被基督的大能除灭，所有人都经过大审判，进入天堂或者地狱，此后是神永恒的统治。

2、**时代论前千禧年**——时代论前千禧年派认为神对以色列人与教会的计划是不同的，并且维持按字面诠释圣经的原则。时代论前千禧年派相信，教会在灾难前被提（帖前 4:13-18），神会在灾难中审判不信的外邦人及不服从的以色列人（启 6-19 章）。灾难结束时，基督与教会再来，在地上建立千禧年国。在千禧年国度之后，撒但会再被释放，但它和它的随从者都会被丢在火湖里（启 20:7-10），跟着便是永世。

3、**后千禧年论**——认为撒但的势力将会在历史中随着神的国的扩展，而被逐渐击败，直到基督再临，因此再临发生在基督徒占优势的千年王国之后。这种观点与前千相对，与无千却较接近。大部分后千禧年论者认为一千年是一个象征，代表很长的时期（类似无千禧年论）。他们通常认为千年王国已经开始，这意味着一种不太明显、较少戏剧性的千年王国类型，而不是前千论者认为的基督会突然回来。

4、**无千禧年论**——这派否认圣经有世界末日之前一段普世性的和平公义的时代。他们认为，善恶将持续并存，直到基督再来，那时死人会复活，接受末日审判。他们强调神的国的当下性，就是基督藉着道和圣灵管理世界，但他们也期待基督更完全的国度在新天新地里。

其中的时代论前千还会因为设想信徒被提于灾前、灾后或者灾中，以及被提的范围是全部信徒，或者是部分成熟信徒，或者留下少数特别使命者等分为多样。

但无论哪种体系，对于福音派而言，基本的末世事件的要素应当是明确而且一致的：1）基督再来 2）死人复活 3）白色宝座审判 4）新天新地和火湖永刑。

耐人寻味的是，四种体系的分歧虽然是因为对于千年王国的不同解释，但真正有意味的分歧不是发生在对于启示录 20 章的文本解释上，也不在于对于主再来后的终极永福成就过程的猜测上，而是在于对于从基督初临，特别是基督复活后五旬节圣灵降临——严格说此时教会才真正进入基督带来的新约时代——一直到基督再临前的这一段时期，究竟是或者不是撒但被捆绑，圣徒与基督一同做王的千年王国时期。换句话说，不同的千禧年论，真正的关心点不是对于启示录 20 章的不同理解，而是我们所处的这个在初临和再临间的世代究竟有怎样的末世论意义这一问题。

³ 参《千禧年四观》，罗伯·柯楼士编：中华福音神学院，2000年。

或者更具体的一个议题，就是我们现在所处或者我们即将以福音广传和社会变迁而步入的时代，是还是不是基督和众圣徒一同坐王的时期？

当然，我们需要把这一问题和基督教神学的元旨和护理教义作一个明确的区分，不然，基督掌权的千年王国时代就不仅仅是 2010 年，而且也绝不仅仅是基督初临或者复活完成赎罪胜过死亡以后，而且是在亚伯拉罕被呼召以前，甚至挪亚洪水以前人类的大堕落中，如圣经所说，洪水泛滥之时，耶和華坐着为王。从亘古到永远，他是神！但这样就完全不是千年王国的议题，而是普遍的护理论的问题了。

实际上很鲜明地表明有相当多的人不是出于对启示录 20 章的经文理解而选择无千或者后千的立场，而是出于其对时代和历史的感受和信念选择千禧年论的立场，也因此选择接受或者不接受对于启 20 章按着字面解释。我们理解现在所处的历史的末世论涵义，最适合的讨论经文不是已经成为难解经文的启示录 20 章，而是其它与论题有更直接相关性的经文，比如，可 13 章，太 24 章，或者太 13 章以及可 4 章等等。

四、对于马太福音第 24 章的解释

在马太福音中有五段精细安排的长篇讲论，就是 5-7 章，10 章，13 章，18 章，24~25 章，这些段落分别在 7:28、11:1、13:55、19:1、26:1，以“耶稣讲完了这些话”或类似的句子作结，使这些段落在形式上区别于对话式的谈话汇集。这五篇讲论的主体和结构形成一个以 13 章为轴心的对称结构。

- A 5~7 章 宣告天国进入了世界，要求人们以信心和顺服来跟随耶稣，也如此就归入天国的统治
- B 10 章 进入天国的门徒向着世界的使命
- C 13 章 天国的奥秘：神直接的临在和统治在世上的际遇和进程
- B' 18 章 门徒之间与世界分别的新秩序
- A' 24~25 章 天国最终的成全

虽然马太福音的教训常常被人当成新的伦理原则去教导并试图效法或炫耀，但马太福音的要点其实是天国，也就是神直接的临在和统治，神永恒的统治和秩序正在通过拿撒勒人耶稣的宣讲和作为进入这个原本背叛神、且伏在罪恶死亡和撒但权下，因此也正在衰残毁坏的世界。人必须认出这个时刻，也必须认出带来天国统治的这位，并且通过顺服和接受他的宣讲和教训而进入他带来的永恒国度。如今这国度正在带着大能的教训和超自然的权能进入人们的生活中。接受或者拒绝耶稣，就是接受或者拒绝上帝永恒的天国，这就是永生或是永死。

马太福音 24 章，是五大讲论中的最后一篇的开始，却是从门徒的对人类宗教热忱和成就的夸耀开始的，但耶稣以其论到永远审判时的严肃语气回答说：“我实在告诉你们：将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”这时，门徒向耶稣暗暗地询问：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”

有的人试图把 24:3 这句话理解成两个问题，就是 1) 何时会有圣殿拆毁这些事？2) 你降临和世界的末了，有什么预兆？但同一个记载，在马可福音中，门徒的问题是：“请告诉我们，

什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候，有什么预兆呢？”显然，两者都很明显地把圣殿被毁一事和再临以及世界的末了看成是同一事件。

但耶稣没有做任何努力去纠正门徒，而是接续着门徒的追问来回答他们，表示耶稣承认门徒的假设，就是圣殿被毁、耶稣再临和世界的末了不是各自独立的三件事或者两件事，而是同一件事。换句话说，耶稣显然是把圣殿被毁和自己的再临及世界的末日看成为同一的事件，因此，圣殿被毁可以用来说明基督再来和末日的临到。

耶稣的回答有几句意思重复的话：

6 节：你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。

8 节：这都是灾难的起头（“灾难”原文作“生产之难”）。

13 节：惟有忍耐到底的必然得救。

14 节：这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

但回答要点不是在于激发更热烈的末世期待，而是不断强调必须经过很确定的过程以后，末期才来到；也就是说，耶稣回应的主旨不是世界的末了会很快到来，而是世界的末了必须经过很具体的过程以后才会到来。

4-14 节在描述这个过程。那么这是怎样的过程呢？

首先，提醒这个过程的目的不是像很多启示录的解释者试图说服我们相信的那样，只是为了给我们勇气，使我们相信我们必会胜利。正好相反，这些末世进程的描绘不是为了让我们放心，而是担心我们不够警醒以致入了迷惑。所以，它是以一种持续不断的对于受迷惑的警告贯穿着的：

4 节：耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”

5 节：因为将来有好些人冒我的名来，说：“我是基督”，并且要迷惑许多人。

11 节：且有好些假先知起来，迷惑多人。

甚至最后的时刻，23-25 节：“那时，若有人对你们说‘基督在这里’，或说‘基督在那里’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”

最后，25 节：“看哪，我预先告诉你们了。”

可见，预先告诉我们的目的不是给我们胜利的把握，好让我们在逼迫中坚持，而是给我们提示受迷惑的可能性，好让我们随时分辨和警醒。

可是，究竟在这个过程中会发生什么事情呢？从圣灵降临到基督再来这样一个教会的末世，究竟是怎样的过程呢？

1、一直会伴随着假基督、假先知对教会的迷惑。虽然很多学者试图用当时帝国的异教思想，

和罗马帝国的国家宗教等历史背景来说明这些警告，但经文表明，这里警告的假基督和假先知的迷惑是在基督教会内部的，它迷惑大众也迷惑选民。它也不可能发生在基督教广泛传播，以至于获得某种公认的正当性以前。以至于在耶稣的警告中，假基督和假先知对教会的迷惑是教会面临的首要的危险。

2、越来越严重和频繁的社会冲突。“你们也要听见打仗和打仗的风声”（6节），“民要攻打民，国要攻打国”（7节）。

3、越来越频繁和激烈的自然灾害。“多处必有饥荒、地震。”（7节）

4、日趋普遍而且严重的道德沦丧和社会结构、秩序的瓦解。“也要彼此陷害，彼此恨恶”（10节）；“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”（12节）

5、会有越来越严重的对真教会的逼迫。“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。”（9节）

6、在逼迫和引诱中，会有很多基督教会内的人离道反教，甚至彼此陷害。“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。”（10节）

7、而这一切，在这一进程中，不是忽然发生的，而是一直持续且渐渐加深的。“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”（12节）

8、但在这一切内在外在的艰难中，福音会藉着被保守的教会而一直传播，直至传遍天下。“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（14节）

总结起来就是，这一过程中 1) 会有持续且越发严重的道德沦丧、社会冲突和自然灾害 2) 会有对教会越发严重的从内部的诱惑和外部的逼迫 3) 教会也会有持续且越发严重的离道叛教，但在这个过程中 4) 真教会还是会被保守，在世界的腐蚀中，对抗着假教训，持续地使福音传遍天下万民。

这一过程就人的自然倾向而言，不是安全无虞，而是极易丧失，所以被教导不要受迷惑，且要忍耐到底。

但这一过程不是会一直无限度地延续，而是会达到一个极致，虽然从基督初临到基督再临这整个时期都是末世，但分明，临近再临是会比初临“更加末世”。从 15 节开始，是这个过程达到极致：

大褻瀆者出现。“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）。”（15节）

社会冲突、逼迫和灾难达到极致。“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。”（21-22节）

致命的引诱：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”（24节）25节：“看哪，我预先告诉你们了。”显然是为了提醒我们分辨，免得因为辨认不出引诱者而跟随着背叛，而不是为了提醒我们胜利在望，鼓舞我们发奋。

降临：当这一切达到极致的某个时候，基督就要降临了。（24:29-31）

这里的记录告诉我们，基督再来时会有如下事情发生：

- 1、自然界的大变化，发生宇宙性的秩序瓦解和剧变：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”（29节）
- 2、“那时，人子的兆头要显在天上”，此后，“他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（30节，参启 1:7“看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！”）耶稣以众目所见的方式降临，区别于他升天后的藉着圣灵与门徒同在，门徒要看见他，世人却不得看见他（约 14:19）的情形。
- 3、地上的万族不是欢呼，而是哀哭！（30节）显然，哀哭的万族完全没有预备好接受基督的王权，因此无法想象基督再临是如后千所设想的，进入一个他已经执掌王权，满了和平和公义的国度。
- 4、选民被招聚：“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来（‘方’原文作‘风’）。”（31节）

这第31节常被看成被提的经文。但是毕竟，太24章关于末世再临的讲述到此为止，此后是关于预备再临的告诫，“人子近了”的警告对比马太福音中天国近了了的宣告，意味深长，但也给我们可以通过兆头预知再临迫在眉睫的紧迫感受。

而且其中“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样（37节）”，以罪恶滔天的挪亚时代来对比，不会让人想到一个公平正义的国度。讲明再临对现有世界而言，是对于既有世界的审判和灭绝，而非对既有世界的提升和完善。

五、Already, but not Yet?

最近华人基督教界，涉及到末世论论题，最多被人挂在口边，也因此最多被人误解的口头禅就是这一句洋文了。末世“已经如何但尚未如何”，或者我们用神国的既临和将临这类的用语时，不能简单地说“神的国已经临在了，现在就是了”，以这类的胡言乱语作为立论的基础，而是要明确既临的神国和将临的神国究竟是怎样的关系和区别。

- 1、在基督再临时将临的神国是什么？与基督初临时带来的神国有无区别？有何区别？
- 2、既临的神国实际上指的是什么？其与现实政权有无关联，关联是什么？
- 3、既临的基督王权和基督教护理理论中的神的普遍的护理有何区别？注意，无论怎样强调基

督国度既临的一面，也要认识到，这个国度的既临是始于基督的初临，而非始于创世。今天一些论者事实上混淆神的国与普遍护理的倾向，实际上是完全不懂神的国这一有很大的区别力的概念，望文生义地理解成神的掌管，因此混淆成了护理论的范畴。

4、既临的神的国是不是只是在程度上不同于将临的神的国，而不是在结构和方式上？如果将临的国度只是被理解成既临的国度的延伸和成全，会不会严重损毁基督信仰中最核心的价值，就是盼望一个完全超越于任何现世经验，无限欢喜和满足的永恒国度？如保罗所说，谁还盼望所见的呢？

这样的追问必须持续下去，但这个问题其实并不是在学理上过分复杂的论题，认真地追问一旦开始，答案也就呼之欲出。

神的国就是神直接（而非间接地）的临在和统治，神在其中恢复神所确立的关系、秩序、状态和规范。它不同于神一般的普遍而且超越的护理，在这个普遍护理中，神永远做王，甚至恶也是神责罚邪恶的工具。但圣经中临到世界的神的国是以基督的初临为始的，且通过基督的宣讲和行动彰显出来，且在基督复活升天后，藉着圣灵的工作和使徒对基督福音的宣讲，继续在世界中彰显，因此人进入基督就是进入基督的国。

笔者在数年前一篇论文中，曾经如此说明：

在福音书中……耶稣一切的宣讲和神迹，都是在显明，永恒的上帝国度正在通过耶稣本人的道和作为进入这个世界。因此，在基督里世界面对神永恒的审判；因此，必须悔改离弃罪，并且以信靠和顺服归入耶稣；而通过基督的死和复活的替代性救赎的工作，永恒的赦免必会临到在基督里的人。而人得以与基督联合，虽然表现为主观的信心和决定，却是圣灵和活泼的圣道主动工作的结果。……因此，对耶稣的神国度的理解，也必须以他的死和复活以及圣灵降临为中心来理解，就是以替代性救赎为中心来理解耶稣弥赛亚使命。……**当我们说耶稣的基督使命的核心是替代性救赎时，从根本上避免了试图直接以地上国度的经验泛化的类比来理解神国的可能性。**……因为这个国唯独通过耶稣进入这个世界，虽然他也带来新的属灵启示，带来对爱和公正的全新理解，带来纯洁无瑕的完全人的榜样，但这些都不直接就是神国的临在和实现。只有他本人，特别是在他的受难与复活中，神公义和慈爱的统治得以临到这个世界。但是，虽然基督临到这个世界，神的国通过他，以及此后，通过圣灵和圣言在教会中的工作临到了这个世界，但神的国仍然不在基督临到的这个世界中，仍然只在于临到这个世界的基督里。而这位基督，正在通过见证和显明他自己的福音，通过圣灵的工作，临在并行动于他自己子民的群体中，就是教会。教会是他的新妇，又是他的身体，又是他借着道和圣灵在世界中的临在。但不是有教会的地方就有基督，而是在教会正确宣讲和信靠顺服基督的地方就有基督和他的国度。……神的国内在于圣灵带来的确信中的重生的人和基督活泼的关联中，是灵性的，是向外隐藏其荣耀和实质的，是可经验的，同时在经验中又是局部的、预尝的，神国的成全，要在基督的日子（从基督初临直到他再临）满足时才得实现。

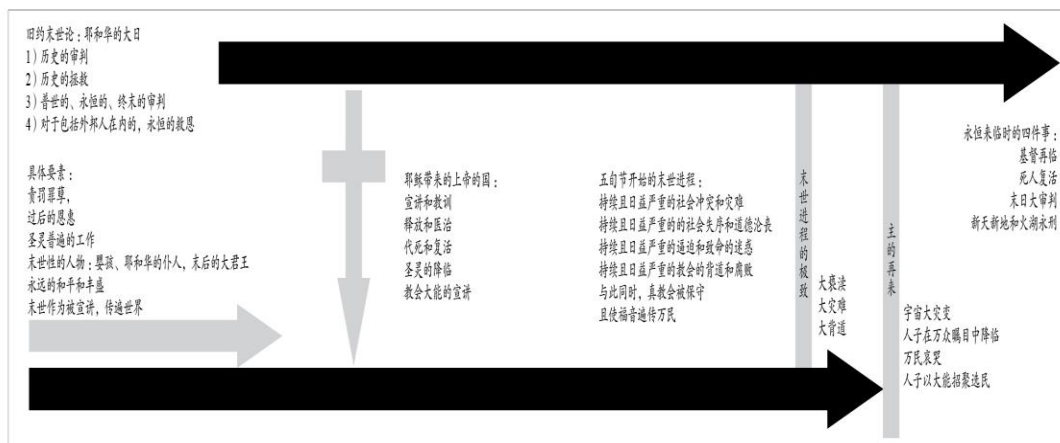
所以，若不通过十字架替代性的救赎工作理解神的国，我们就很容易直接把教会以基督教世界的信念系统和行为模式走向耶路撒冷夺取地上国度的王权和尊荣当成神的国当下的降临。

4

⁴ 参拙文“今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代”，《教会》总第9期。

六、总结

1、总的图景

2、几个结论性的断言

1) 无论在旧约还是新约，基督教末世论是以基督的福音为中心的，基督的替代性救赎是理解神的国度的核心，如果直接把在地上国度施行基督教的政治社会信念和规范理解成神的国度，就不是福音，而是律法，就不是天国，而是撒但用以引诱基督的世上的国。

2) 神的国在地上的展现不是荣耀神学的，而是十字架神学的，因此，其在基督再临时的成就和当下似非而是的奥秘临在成为极大的对比，显为基督徒的独有的恩宠和体验，是外人无法认识的。

3) 教会和圣徒通过遵行和宣讲基督的福音——指的是以替代性救赎为中心的拯救作为——而在圣灵里与基督连结，是基督的生命、性情、使命、权柄和苦难的延伸，因此也是基督彰显的神的国的延伸，人伏在基督的王权之下，不是通过遵行律法，而是通过藉圣灵重生而以信心信靠和顺服基督。因此不可能有不信基督的人通过接受基督教规范而伏在基督权下的基督王国，不信的世界不会因受影响而在尚未以人格生命的方式联合于基督的情况下进入并服从基督的王权。

4) 今生与基督一同作王的方式，正如基督在身体中履行君王职分的方式一样，是受苦、被弃绝、牺牲、服事、忍耐、饶恕，而不是政治或者文化的征服和统治。

3、附带的说明

这不意味着进入世界的神的国和世界毫无互动关系。教会身处社会之中，是特别的恩典在自然之中，神的诫命并非违背创造本旨的额外要求，而是神自己原初创造的本意。被毁坏的被

造世界中仍有被造的本性，因此仍然能在外在地顺服诫命时带来今生的幸福与和平，但被毁坏的世界不能真正遵守，即或有局部遵守的福分，也绝不可混同于福音和圣灵带来的天国永福。

本文刊载于《教会》2012年7月第4期，总第36期。

今生的丰富，抑或永世的祝福

文/陈己新

现今世代，教会所面临的一个重大威胁就是成功主义。在其中灵恩运动起着推波助澜的作用。灵恩运动有许多显著的特征，成功神学¹就是其中之一。这样说，可能会有人提出异议，但正如 D. A. Carson 所指出的：“成功主义并不只限于灵恩派圈子，而且也不是所有灵恩派圈子都屈就这种恶毒的行为。但是，灵恩派常见的伙伴关系却是如此。”²

那么，什么是成功神学呢？

按照神召会在台湾的一个代表人物的描述就是：“成功神学同时又可称为‘繁盛福音’、‘信心运动’，他们的意思是凡好的、有信心的基督徒都应该蒙神大大赐福。所以举凡是事业、家庭、钱财、婚姻对象……等凡‘属于你的’，无不得祝福”。³这种成功神学，巴刻称之为“幸福主义”。并指出这个词用来形容一种信念，就是神想我们在这沉沦的世界里度过愉快、健康、富足的日子。有些灵恩派可能会反对这种赤裸裸的说法，但他们许多实际的教导，表示他们背后确有这样的假设。⁴有一些更是不惜曲解圣经，毫不掩饰地鼓动人追求世上的财富。⁵

成功神学合乎圣经吗？确实，当我们看圣经的时候，会发现里面有许多蒙福的应许，神应许要赐福给他的百姓，信靠主的人是蒙福的人。但神所赐的福是怎样的福？跟世俗文化中所讲的福有什么不同？神要他的百姓追求什么样的福？其实这都触及到一个问题，就是基督徒的蒙福观。这方面非常重要，因为他关系到一个人的信仰取向和追求的目标，对信仰生活的影响可以说是差之毫厘谬以千里。因此我们实在有必要在蒙福观上回到圣经，得到清楚的建立。

带着这样的目标，本文首先从圣经中“有福”的应许入手，查考所应许之福的性质，在此过程中，也会看到旧约中的一些福的应许与新约的差异，继而，在寻求对这些差异的解决中建立从旧约到新约统一的蒙福观，最后，将探讨合乎圣经的蒙福观在基督徒生活中的现实意义。

一、圣经中的福

提到圣经中蒙福的应许，很多人会想到登山宝训中的八福篇（太 5:3-12）。在八福篇的希腊

¹ 论到成功神学与成功主义的关系，笔者认为，可以将成功神学理解为成功主义在教会中的反映。

² 卡森（D. A. Carson）：《圣灵的大能》，何刘玲译，South Pasadena：美国麦种传道会，2005年，第310页。

³ 庄飞：《灵恩神学问答》，台北：天恩出版社，2010年，第165页。

⁴ 详参：巴刻：《活在圣灵中》，陈霍玉莲译，香港：宣道出版社，1989年，第208-209页。也参 Millard J. Erickson 关于医治神学的精彩讨论。艾利克森：《基督教神学，卷二》，郭俊豪、李清义、陈妙玲合译，台北：中华福音神学院出版社，2002年，第535-542页。

⁵ 在约翰·麦克阿瑟（John F. MacArthur）的书中记载一个例子：肯尼思·科普兰（Kenneth Copeland）声称他从直接的启示得到他新奇的解释，他说到马可福音十章所记述的那位年青富官时，说神想要他的子民得到物质上的丰富。麦克阿瑟指出，21节耶稣的话是足够清楚了：“你还缺少一件，去变卖你所有的分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。”然而科普兰声称神启示给他，这节经文实际是要人去得地上钱财的应许。他说：“这是那位年青人所能经手的最大一宗财务交易，他却跑掉了，因为他不知道神的财务系统。”约翰·麦克阿瑟：《舌音运动的迷思——剖析当代灵恩现象》，台湾：提比哩亚，2004年，第19-20页。

文本中，μακάριοι（有福了）共出现9次，并且都是位于经节的开头，因此在形式和意味上都非常显著。一些研究显示，这种有福的宣告，是圣经中常用的一种文学形式，在旧约和新约中都常常出现。因此我们可以从这方面入手，了解圣经中所应许的福的性质。

从对八福篇的深入观察可以发现，它所宣告的福是天国的福。

这从八福篇自身的结构和内容可以看到。从结构上，八福篇的主体是5:3-10的前八个福，第九福可以说是第八福的延伸。而前面八个福中，第一福和第八福是首尾呼应，因为给蒙福之人的应许都是“因为天国是他们的”，这种首尾呼应有重要的意义，它深深影响我们对这其中每一个福的理解，甚至有的解经家提到这种现象时指出：“当一道光线穿过三棱镜时，变化为彩虹的光谱，照样，那国度所带来的也七彩缤纷地散发在八福的应许上。”⁶因此可以说，虽然中间的六个福（必得安慰，必承受地土，必得饱足，必蒙怜恤，必得见神，必称为神的儿子）各有千秋，但在首尾呼应的“天国”应许中显示出，这些福都是天国的福。⁷

八福篇的上下文，更加强了我们对此的认识。八福篇位于登山宝训开始，展开了一大段的讲论的段落。在这段落之前的经文，是叙事的段落，为主耶稣的讲论提供了重要的背景。而在前面的叙事段落中，令人印象深刻的是，作为先锋的施洗约翰和已为许多证据所显明为基督的耶稣，在传道伊始，都宣告同样一个震撼人心的信息“天国近了，你们应当悔改。”（太3:2，4:17）而在这个叙事段落结束前，在对耶稣事工的总结性陈述中，其中一个重要方面就是“传天国的福音”。在这样一个背景下，当主耶稣在讲论的一开始就宣告天国的祝福，此后又有一连串福的应许，在第八福又以天国的福作结，强烈显示随着耶稣的到来，天国祝福的临到。

那么天国意味着什么呢？

“天国”是“神的国”的婉转说法，⁸但它也很好地反映了神国的属天性质。⁹天国是由主耶稣的救赎行动所带进的神治理掌权的国度，就是神在他所救赎的百姓中的治理，它与这世上的国度迥然不同，这世上的国度充满了罪恶败坏，天国却是神圣洁的国度；这世上的国度会过去，天国却要存到永远。

在马太福音中，一些经文显示天国是现在临到的（如：太12:28，21:31等），也有一些经文显示天国是将来的国度（如：太25:34，13:42-43等），其他书卷也显示出天国的这两个层面。¹⁰围绕神的国的现在和将来性质，有许多学者分别强调其中的一个方面，¹¹但赖德很好地将这两个层面作出统一的描述：“福音书上提到两个进入神国的时间，一个是现在，一个是未来，也就是说神的统治与掌权同时表现在未来与现在。”¹²这意味着，随着耶稣降生、公开事奉，以及他在十字架上受死，又从死里复活，升天，天国已经闯入这个世界，那些蒙主拯救的门徒得以进入这国度，而且得到这天国的祝福，但这国度还没有最终完成，还要有待主耶

⁶ 郭培特：《新约神学（卷上）》，古乐人译，香港：种籽出版社有限公司，1991年，第142页。

⁷ 有关第三个福中的“承受地土”，从旧约到新约看圣经中关于地土的应许，这里显然不能理解为在今世地理上的地土，而是与天国相关，并且指向最终的新天新地。

⁸ Craig Blomberg, *Matthew*, electronic ed., Logos Library System; The New American Commentary 22, Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001, p.73.

⁹ 可以留意主耶稣对彼拉多的回答：“我的国不属这世界……”（约18:16）。

¹⁰ 唐诺·古特立：《古氏新约神学》，高以峰、唐万千合译，台北：中华福音神学院出版社，1990年，第502-507页。

¹¹ 同上，第507-510页。

¹² 乔治·赖德：《认识上帝的国》，林千俐译，台北：校园书房出版社，2002年，第19页。

稣再来时全部完成。因此这天国是已经临到，但有待最终完成的。天国的福也是如此，八福篇中 5:4-9 的六个福的应许中的未来时态，也显明了这个特征。

因此从八福篇看主所应许的福，看到两个特点，一个属天的指向，这福是天国的福，带有明显的属灵指向；另一个是末世性指向，这福是现在可以预尝，但有待将来才最终完成。这跟整个末世的性质有关，就是主耶稣来已经揭开末世的帷幕，一直到主耶稣基督的再来。这两个指向，也是新约中福的应许的典型特征。

这在八福宣告的处境中格外耐人寻味。若按当时神的百姓在经济上贫穷和受欺压的外在处境来说，似乎应许他们得到地上强大的国更为现实。这也是那时很多犹太人所期待的，他们也想望弥赛亚的日子，但不同的是，他们所期待的，是神为他子民的计划以一种实际可见的方式来完成，包括物质性的兴旺、大能的地理性政治实体。¹³但主耶稣应许的却是天国，这是需要格外留意的。

八福篇及其上下文的分析，让我们一窥新约中所应许的福的性质。而且，八福篇内容和旧约经文的呼应，更加显示这样蒙福的应许不仅是在新约，而且也有它在旧约的根基。

近几十年来，许多学者都留意到马太福音中八福的内容与以赛亚书 61 章经文的关联。¹⁴这种关联就如：

太 5:3 虚心(πτωχοὶ τῷ πνεύματι)的人有福了！因为天国是他们的。

赛 61:1 叫我传好消息(εὐαγγελίσασθαι)给谦卑(πτωχοῖς)的人，

太 5:4 哀恸(οἱ πενθοῦντες)的人有福了！因为他们必得安慰(παρακληθήσονται)

赛 61:2 安慰(παρακαλέσαι)一切悲哀的人(τοὺς πενθοῦντας)，

图中经文之间的连线显示，两段经文有重要的字词关联，由这些字词也形成两段经文在结构和主题上的关联。以赛亚书 61 章是旧约中重要的弥赛亚预言，应许了受膏者来所要成就的工作，包括传好消息给谦卑的人（或作“传福音给贫穷的人”），安慰一切悲哀的人。而主耶稣在八福篇开始就向灵里贫穷的人（原文直译）应许天国¹⁵，向哀恸的人应许必得安慰，这与以赛亚书 61 章中的经文共鸣，显示主耶稣就是旧约所预言的弥赛亚。¹⁶主耶稣所应许的福正是以赛亚书 61 章及其上下文所预言的末世性弥赛亚国度的祝福。¹⁷也就是说，旧约弥赛亚预言所应许的福，正是新约所显明的天国的福。

一些对旧约福（μακάριος）的研究确实显示，在旧约中有这样一类福，学者称之为“先知和

¹³ Blomberg, *Matthew*, p.73.

¹⁴ 例如：R. A. Guelich, *The Sermon on the Mount: A Foundation for Understanding*, Waco: Word, 1982, pp.71-88, pp.109-110; D. A. Carson, *Matthew*, Vol.8, Expositor's Bible Commentary, Grand Rapids: Zondervan, 1984, p.133.

¹⁵ 在前三福音传统中，“传好消息”或“好消息”与神的国紧密关联。W. D. Davies and D. C. Allison, Jr., *Matthew*, vol.1, ICC, Edinburgh: T. & T. Clark, 1988, pp.436-437.

¹⁶ 这种关联在路加福音 4:16-21 清晰地显示出来。

¹⁷ 以赛亚书 61 章的关乎弥赛亚预言显示末世性指向。对以赛亚书 56-66 章经文的分析也显示，在上下文的处境中，弥赛亚的到来是带来国度的更新、带来弥赛亚国度的荣耀。

启示文学处境中的福”，因为这些福，主要出现在旧约的先知和启示文学中（如：赛 30:18, 56:2; 但 12:12）。Davies and Allison 称其为末世性的福，并指出，末世性的福通常只给那些在悲惨的困境中的人，并且应许给他们的是未来的安慰。它通常的目的是保证和提供盼望：目光聚焦在未来，它将翻转通常的（natural）价值和现在的处境；应验不再在这个世界找到，而是在一个新的世界。¹⁸

我们可以清楚看到八福篇跟旧约这一类的福的相似性，在前四福中尤其显著：贫穷的人得到天国，哀恸的人得到安慰，温柔的人承受地土，饥渴者得到饱足，这是处境的翻转，而之所以有这种翻转，显然是因为基督耶稣来要成就救恩。同时，在这翻转中所应许的福是在天国找到。这些帮助我们看到从旧约到新约所应许的福一致性的层面。

但是，当我们看旧约的福时，不可避免地，我们会发现旧约中有另一类福，学者常称之为“诗篇和智慧文学处境的福”，因为这些福很多出现在旧约的诗篇和智慧文学中（诗 1:1-3, 34:8, 40:4, 41:1, 84:4、5、12, 89:15, 106:3, 112:1, 119:1-2, 127:5, 128:1-2, 137:8, 146:5, 箴 3:13, 8:32、34, 28:14; 传 10:17; 伯 5:17）。这些福是颁给那些按照神的律法及智者的指引生活的人，所应许的福更加集中在今世的康乐，目的主要是道德伦理的劝勉。这一类的福就如诗 1:1-3:

- 1 不从恶人的计谋，
不站罪人的道路，
不坐褻慢人的座位，
- 2 惟喜爱耶和华的律法，
昼夜思想，
这人便为有福。
- 3 他要像一棵树栽在溪水旁，
按时候结果子，
叶子也不枯干。
凡他所作的尽都顺利。

这里的“顺利”（*šālēah*）可译作“兴盛”，它在诗篇的处境中可包括：有众多儿女（128:3）、多有财产及生活安逸（144:12-14）、不会贫穷（37:25）等等。

这一类的福在旧约很多经文中出现，甚至给人这样的印象，就是旧约讲的是地上的福。虽然根据前面的分析可以知道并非纯然如此，但是这一类的福和新约中的福的性质的差异是不可回避的事实。

那么我们怎么理解这种现象呢？我们有没有可能建立从旧约到新约统一的蒙福观，以给我们的信仰生活带来明确的方向和指引呢？

二、从旧约到新约统一的蒙福观

前面对圣经中福的描述显示，旧约诗篇和智慧文学处境的福，是颁给按照神的律法及智者的

¹⁸ Davies and Allison, *Matthew*, p.432.

指引生活的人，给蒙福之人的应许多是关乎今世的康乐。但在与旧约先知和启示文学处境的福的关联中，马太福音的八福篇给蒙福之人的应许却强调天国及其祝福，有末世性、属灵化的方向，这样，二者在蒙福的应许上似乎一个侧重在地，一个侧重在天，那么二者是矛盾的吗？如何理解二者之间的关系呢？

在这方面有一个可以带来很大启发的方面是福的应许与神的国的关联。八福篇的福与天国有着密切的关系，旧约先知和启示文学处境的末世性祝福与弥赛亚国度，也有密切的关系。不仅如此，进一步来看，旧约诗篇和智慧文学处境的福也是与神的国度相关联的（如诗 106:1-5, 34:8-9）。可见，福与神的国度有密切关系，甚至可以说圣经中所应许的福，是国度的福。这为我们对福的理解带来洞见。因此可以从救恩历史中神国度的进程，帮助我们对旧约和新约的福的统一性有所理解。

从旧约到新约看神的国之进展，¹⁹可以说，在旧约显示当时已有一个神的国度存在了，神除了以万物之创造者的地位统治普世以外，他在以色列掌有一个特别的国度。出埃及记 19:4-6 典型地指出神与以色列国的关系，此关系建立于西乃山立约之时，因此神不仅是以色列的神，他也是以色列的国王，藉着直接的启示神将律法授予他们，并且由他对以色列国在历史上的引导，实现他的治理。²⁰这一时期，国度的祝福主要以地上的福显示出来。这最基础性地可以从申命记 7:12-26 以及 28:1-68²¹中看到，那里宣告了遵行诫命者所蒙的福，以及违背诫命者所要受的祸。它对王国时期及此后的以色列人生活都有很深的影响。可以说，旧约诗篇和智慧文学处境的福反映了这种影响。

然而，这并非神的国的全部，还有两个方面值得注意：

（1）在旧约以以色列为代表的神的国是以神的恩典为前提的。这至少可以从两个方面体现出来，一个方面是，以西乃立约为基础的以色列得以建立是基于神领以色列脱离埃及为奴之家的救赎性作为（出 20:2）；另一方面，这救赎作为又是基于神以他的恩典所给予以色列先祖亚伯拉罕的拣选与应许（创 12:1-3），这应许乃是赐福的应许，而亚伯拉罕也是因信领受神的祝福（创 15:6）。这样，乃是先有神的恩典，才有在神国度中的蒙福与生活。

（2）由以色列所体现的神的国并非最终目标，神藉耶稣基督所带进的末世性、属天的国度以及这国度的最终成就，才是最终的目标。因此，在先知的预言中，末世性国度的轮廓变得更加清晰（如赛 28-35 章，56-66 章），²²主要在先知和启示文学中的末世性祝福可以说是与

¹⁹ 比如，高伟勋（Goldsworthy）从旧约到新约来看神的国，从统一性和连续性的角度分析神的国在伊甸园、以色列、先知预言中以及新约中的演进，分析它们的内涵与关联。基于对神国观念的研究，他认为，每个天国启示的层次都有同一主要的成分，它们并且与神救赎作为和所引致的最终目标有关连。每一层次都预表了福音的实体。每一步不单是在启示年代中的一个进程，更是使神国的本质愈来愈显明的一个进程，直至福音完全清楚地启示出来。这样，可以说，亚伯拉罕得到天国的应许，而由大卫预表了（预表性应验）。先知更新了天国的应许，那是因着基督的降临而有“近了”的宣告。在基督的第二次来临时，天国便会全然地彰显和成全了。高伟勋：《天国与福音——反思旧约天国观》，陈克平、陈慕贤合译，香港：基道书楼出版，1990年，第109-110页；也参考他在第91-105页的论证。关于旧约中的神的国，也参考魏司坚：《耶稣对天国的教训》，任以撒译，台北：橄榄文化事业基金会，1967年，第5-9页。

²⁰ 魏司坚：《耶稣对天国的教训》，第5-6页。关于以色列作为神的国，以及神的国在旧约的其他体现，高伟勋的论证依据是：先明确“神的国”的概念，他将神的国表述为：神的子民，在神的地方，在神的统治之下。根据这样的表述，他认为，“神的国”这名词是否在旧约出现便不成问题，因为全本圣经都蕴含了这根本的概念。高伟勋：《天国与福音——反思旧约天国观》，第43页。

²¹ 还有利未记 26:3-46。

²² 关于先知预言的清晰性，与“圣经中的先知观点”（Biblical prophetic perspective）这一议题有关。赖德认

此相关，它向在艰难中仍然信靠神的百姓宣告末世性弥赛亚国度的祝福。直到耶稣基督到来，宣告了这祝福已经开始临到，因此可以说，耶稣来应验了旧约先知和启示文学中末世性祝福的宣告。但根据本文前面的研究可以看到，这应验不是在当下一次全部完成的，而是分阶段完成的，即：随着耶稣的人格和事工，弥赛亚国度已经展开，救恩开始临到，但对仇敌的最终审判以及弥赛亚国度的完全成就，还有待将来，就是主耶稣再来的时候。因此，从蒙福的角度来说，随着弥赛亚耶稣的到来，神子民已开始经历天国之福，但也在等待这天国之福的完全成就。

此外，从更广的神学处境角度，加尔文也留意到，旧约常常强调属世的福分，而新约强调属灵的福分、天上的基业，他指出这是新旧约之间的区别之一。但是，他认为，这些区别只在于新、旧约启示方式的不同，而不是在于启示本身，既然基督是旧约和新约应许的根基，那我们就没有根据说他们是不一致的。²³他所提出的经文依据主要有以下几个方面：

（1）新约的经文表明旧约所见证的也是福音的应许（罗 1:2-3, 3:21），这应许不是使人贪恋今世的快乐，而是使人仰望永生的盼望（西 1:4-5；帖后 2:14；来 11:9-10、13-16）。²⁴

（2）即使在旧约本身也显明，神要犹太人仰望的目标并不是世俗的兴旺和快乐。反而神在永恒的盼望中收养他们，并以圣言、律法以及先知的预言使他们确信这收养。²⁵

（3）属世的福分预表属灵的福分。

加尔文引用了加拉太书 4:1-2，他指出，在那里保罗将犹太国比作孩童继承人，因他们还不懂得照顾自己，所以必须在监护人的照顾之下。他认为，虽然保罗的这比较主要运用在礼仪律上，然而我们在此将之运用在神给以色列人的应许也是恰当的。因此他提出，神预旨同样的基业给他们和我们，然而他们当时因年幼而不能从这启示上获益。他们当中的教会与如今的教会一样，只是他们的教会处于幼年时期。所以神在这属世福分的启示下并没有直接给他们清楚的属灵应许，而是藉属世的应许预表属灵的。²⁶因此：

神从万古就喜悦他的百姓思想和仰望他们在天上的基业；然而，为了使他们更渴慕这盼望，他藉属世的福分向他们呈现天上的基业。但既然如今福音更明确地彰显永世的恩典，神就引领我们直接默想永生的事，而不再使用他从前用来教训以色列人的影儿。²⁷

为：通常，当众先知预见未来，谈论将来之事的时候，他们并没有刻意安排要把神拯救计划的实现分为几个阶段。并且他们不只常把遥远的未来，当作虽然复杂却是单一的事件，而且还常把不久的将来和遥远的未来，通通描述成神单一的作为。赖德：《认识上帝的国》，第 31 页。

²³ 约翰·加尔文：《加尔文基督教要义》，加尔文基督教要义翻译小组译，台北：加尔文出版社，2007 年，第 360 页。

²⁴ 同上，第 344-345, 352 页。也参考：希伯来书 11:39-40。

²⁵ 比如当神在亚伯拉罕、以撒、雅各死后很长一段时间仍称自己为他们的神时，就表明神的慈爱不会被死亡阻隔，他们死后将受神永远和他们同在的伟大、丰盛的慈爱。（也参：太 22:23-33）；而当约伯在人生极大的苦难中，他的盼望在于永活的救贖主，他确信在他皮肉灭绝之后，必在肉体之外得见神（伯 19:25-26）；又如，如果观察神所吩咐圣徒的生活方式，就可以发现，这些不断地提醒他们，若他们只在今生有指望，就比众人更可怜，比如：亚伯拉罕、以撒、雅各一生中许多的苦难，但他们在今生的一切劳苦中，乃是仰望来世永生的福分。关于加尔文详细的论证可参：加尔文：《加尔文基督教要义》，第 349-359 页。

²⁶ 同上，第 360-361 页。

²⁷ 同上，第 360 页。

基于以上的分析，可以说，从神的国在神救恩历史中的进程，也从神启示的进程来看，旧约在地上的以色列国，只是救恩历史中的一个阶段，并非神国的最终目标，而这个阶段是预表神要藉耶稣基督所带进的末世性、属天的国度。这样，旧约诗篇和智慧文学处境的福与神国在以色列阶段的特征有关，它并非是要神的百姓将目光定睛在今世的康乐，而是预表和指向天国的福。而在八福篇中，天国的福随着弥赛亚耶稣的到来，已经彰显出来，并且有待在主耶稣再来时最终完成。

基于以上的分析，使我们看到基督门徒应有的蒙福观：

基督门徒所应追求、注重的福是天国的福，就是可以进入神藉着耶稣基督所带来的末世性的、属天的国度，也是永远的国度，并经历这国度中的祝福。这国度现今已经临到，但要有待将来完全成就。从八福篇来看，这天国的福包括：神所赐今生永世的安慰、承受神的国（包括将来的新天新地）、罪得赦免并因神在现今和永世所赐下的义而得到饱足、今生永世蒙神的怜恤、在现今透过在耶稣基督里的信心、最终在神荣耀的显现中得见神、今生永世得称为神的儿子。

何等丰盛的祝福！那么什么人是这样蒙福的人呢？从八福篇可以看到，那些蒙福的人，不是自以为是、依赖自己的人，而是那些意识到自己灵里的贫穷与无助，以悔改和信心回应耶稣基督的人。这信心也促使他们愿意忠诚地跟随基督，效法基督，为他而活，就是怜恤人、对神和他旨意的专一与忠诚、使人和睦，以及他们委身于跟从基督的“义”的生活，即使遇到辱骂、逼迫、毁谤也在所不惜。

最后需要进一步说明的是，当本文强调为神所应许、为基督门徒所注重的福是天国的福，并强调天国的属灵特征的时候，并不是否认门徒所经历的地上的福是神的赐福，也不是说门徒在世上生活时不需要神的供应与看顾。相反，当门徒作为天国的子民，在地上作客旅的日子里，他们相信神的掌管与护理。他们相信神出于他的慈爱对他的儿女父亲般的看顾，甚至他们的头发都被数过了（太 10:30）。他们也相信那位养活天上飞鸟、装饰野地百合花的神，知道他们一切的需要（太 6:25-32）。因此他们不需要忧虑，他们人生的目标是先求神的国和神的义，而他们的需要，神都要加给他们了（太 6:33）。神的国和神的义成为门徒追求的重点，而基督的门徒必须在神和玛门（财利）之间作出选择（太 5:24），正如我们的眼睛能影响我们整个身体，我们的眼睛和心所注目的目标也能影响我们的整个生命（太 6:22-23）。基督的门徒不是要为这世上会丢失和朽坏的财宝而努力，而是要为不会丢失和朽坏的属灵财富而努力，就是要积攒财宝在天上（太 6:19-21）。因此，基督的门徒所注重的乃是属天的福，所追求的，乃是天国，甚至为了天国的缘故，可以放弃世上的福（太 5:10-12），甚至是放弃自己在世上的生命（太 16:24-25），也在所不惜。因此，在世上，无论是没有地上的福、无论是富足或贫穷、无论是顺境或逆境，这地上的状况不能干扰他们注重的属灵焦点，就是神的国，以及这天度的君王耶稣基督，他们是全心的渴想，生命的中心。²⁸

²⁸ 有了前面的基础，可以帮助我们基于圣经的教导对今世的福有正确的态度。在这方面加尔文有一段很好的阐述，其中有几个要点：

（1）神教导我们今世对于他的百姓而言是某种快速通往天国的历程（利 25:23；代上 29:15；诗 39:13，119:19；来 11:8-10、13-16，13:14；彼前 2:11）。我们既然在通往天国的历程中必须经过今世，那么，无疑我们就应当使用今世的福分，只要它是帮助我们而不是拦阻我们前进。

（2）若我们按照神创造世界的目的使用他的恩赐，这并没有错。因神创造这一切是为了我们的益处，并非为了毁灭我们。因此，那认真考虑神创世目的的人，将会正确使用这些恩赐。这样就会避免对今世的态度过于严谨或放荡的双重危险。

（3）最有效约束自己的方式就是藐视今世和默想天上的永生。从此寻出两个原则，一个是：我们用世物

三、建立合乎圣经的蒙福观的现实意义

中国人特别看重福。在中国文化中，有一个成语，叫“五福临门”，这五福，源自《尚书·洪范》：“五福，一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”意思是说：一是长寿，二是富贵，三是健康安宁，四是遵行美德，五是高寿善终。²⁹后来由于避讳等原因，“五福”也有了变化，如东汉桓谭在《新论·辨惑第十三》中就把“考终命”更改为“子孙众多”，因此，后来的“五福”也就变成了“寿、富、贵、安乐、子孙众多”了。³⁰而按照后世民间的说法，五福则是福、禄、寿、喜、财。³¹这更符合世俗的要求，原来五福中的心灵安宁、有美德还属于对精神方面的更高要求。³²殷伟指出，五福就是过去中国人生活的主要内容，成为人生幸福的总称，历千年而不衰，迄今影响着中国人的生活。³³也有人说，对中国人而言，经过几千年的浸淫，“福”已经成为一切美好事物和谐的集合，同时又是一种现实的存在，是社会生活必须面对的东西。³⁴

因此，当代也有一些学者关注“幸福学”（Hedonomics）的研究，比如美国芝加哥大学商学院教授奚恺元，他是最早将“国民幸福指数（Gross National Happiness，简称GNH）”的衡量方法引入中国的学者之一。他根据《尚书·洪范》中对五福的描述，指出其中所描述的福，一方面是物质层面的富贵、长寿，一方面则是精神层面的心灵安宁、有美德，而二者的和谐集合才是“福”。³⁵这种对福的理解不只停留在物质层面，而是同时强调了其精神层面，但无论如何，中国传统文化中许多福的观念，还是停留在今生的康乐，并且深深地影响着许多中国人对“福”的观念。

这对中国基督徒形成一个挑战，就是基督徒信主后如何看待这些观念，基督徒的蒙福观应当是怎样的。而在这方面，旧约（特别是诗篇和智慧文学）对今生康乐的关注与新约对末世性天国祝福（八福篇是很重要的经文）的关注，这两者的关系，是很重要的议题。但实际情况是，讲者可能往往没有能对两者的关系作出好的处理。

有一种可能的方式是在讲到“福”时，将今世康乐的福和天国的福并列呈现出来，说明基督徒是多么有福。还有一个方式是点出了两者的不同，但没有去进一步的解释，把问题留给了听者。

当基督徒在蒙福观方面缺少明确的、合乎圣经的认识，常常容易在实际生活中造成问题。就如在一世纪有些圣徒有时还用属地的观念来理解神的国，今天的基督徒若不详细查考圣经中

的要像不用世物，就如保罗所吩咐我们的那样，那有妻子的，要像没有妻子；……置买的，要像无有所得（林前 7:29-31）。另一个原则是：如此我们会学习在贫困中忍耐（腓 4:12），免得过度地渴望物质，而当我们在富裕中，也要节制自己，不要忘记我们将来要向神交帐（路 16:2）。

（4）我们一举一动都当仰望神对我们的呼召，也就是神吩咐我们的生活方式。加尔文：《加尔文基督教要义》，第 594-597 页。

²⁹ 殷伟编著：《图说五福》，合肥：安徽文艺出版社，2008 年，第 16-17 页。

³⁰ “五福临门”。<http://baike.baidu.com/view/174094.html?fromTaglist>（2009 年 11 月 11 日存取）

³¹ 殷伟编著：《图说五福》，第 16 页。

³² 谭珊珊：“从祈福文化到幸福指数：我看见了幸福”。<http://qzone.qq.com/blog/622006399-1200377329>（2009 年 8 月 21 日存取）

³³ 殷伟编著：《图说五福》，第 16 页。

³⁴ 谭珊珊：“从祈福文化到幸福指数：我看见了幸福”。

³⁵ 同上。

的真理并在真理中接受教导与更新，也有可能带着以往传统文化的观念、出于肉体的喜好来看待国度祝福的应许，因为人的血气就是这样地容易注重眼所能见的。

有的基督徒是将今生的康乐和天国的福等量齐观，但是当两者不能兼顾时，常常造成选择的冲突，缺少为了神的国和神的义作出抉择的勇气。也有些基督徒信主后，仍是注重地上的福，当然不见得是对属天的福一无所知，但是由于蒙福观的模糊，错把今生的康乐当成基督徒生活的重点，以致不是像圣经所说的思念上面的事，反而终日所思想的尽是地上的事（西 3:1-5）。这样的生活就好像以色列人，已经蒙神拯救要迈向应许地，却仍然思念的是埃及的肉锅，因为他们不注重神要给他们的目标，就在遇到困难时常常发出怨言（出 16:3）。这样的生活不得神的喜悦，耗费基督徒的时间与生命，拦阻他们全心顺从基督，也使他们不能更好地为神而活，并经历在基督里的丰盛。

更有甚者，一些运动曲解圣经，将这种倾向合理化和极端化，宣扬所谓健康、成功、致富的福音。这些教导使人过于关注今世的福乐，却忽略对永恒的天国之福的渴望，并以虚假的应许欺哄人的心，因此这不能不说是非常有害的。

面对这些问题和挑战，从旧约到新约统一的蒙福观的建立，帮助我们正确处理今世的福乐和天国之福的关系，从而使我们更了解神的心意，在我们的生活中注重永恒的天国之福，也将神给我们的生命、资源、恩赐和时间，投入在有永恒价值的事上，就如主耶稣在登山宝训中所教导的，将财宝积攒在天上（太 6:19-21）。在新心音乐事工的一张华语专辑中，有一首诗很好地反映了这个方向：³⁶

我的财宝积存在哪里，我的心就在哪里；
因为财宝吸引你我的心，这是永恒不变的道理。
我的一生终点在哪里，每一步必紧紧跟随；
终点决定今天的方向，这是永恒不变的道理。

天上财宝，我要追寻，今天拥有的将会过去；
永恒目标，我要认定，付出代价在所不惜。

我的神哪！擦亮我眼睛，使我明白，使我看清。
不要容我迷失自己，错将永恒以短暂代替。
我将财宝积存在天上，内心平安无可相比。
今生不过是永恒的序曲，这是永恒不变的道理。

本文刊载于《教会》2013年3月第2期，总第40期。

³⁶ 余远淳词曲：“财宝”，《新心国语敬拜专辑之八》，新心音乐事工（2009），CD。

神的审判与白色大宝座

文/保罗·华许

编者按：这是一篇讲道。一篇可能传道人不多讲、你也很少听过的类型的讲道，甚至就所讲的经文都是今天不多见的讲道；但所讲的的确是神的道，是容易惹人厌烦的纯正的道，是属于肉体的人或许听不下去的道，是“耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅”（提后 4:3b）的人掩耳不听的真道。

但这道是关乎你将来结局的。

一、白色大宝座与坐在上面的

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

——启示录 20:11-15

摆在我们面前的这段经文的大能，绝对令人震惊，它对传讲者爱心的要求，远超过我所拥有的。你们看到，我们所在的日子，正是人们谈论精彩、奥妙事物，呼喊“平安了！平安了！其实没有平安”（耶 6:14）的时候。从某种意义上说，我们被呼召是要破坏每一个人的乐宴，叫道：“停！”是要拼命呼叫，高声呐喊：“停！思想片刻，你年日的尽头，你正前行的路，基督在他全部话语里，究竟是如何论说的。”

我们怎么会如此常常倾向于把自己只交付给那些最能取悦肉体的东西，而拒绝去看那正呼啸而来的列车——就是那一天：所有人都将赤裸裸站在神面前，每一个人。

正如我常常说的：“我不会因为你没有自尊而失眠，不会因为你的支票簿不平衡或者你比不上邻家阔气而失眠。”属神的人夜间失去睡眠，乃是因为摆在我们面前的这件事的真实性，那种比任何今早你能尝、能摸、能嗅、能感受到的事物更加真实的——真实存在的神的审判。

在这段经文中，首先，约翰以“接着”为说话的开头，这个词的希腊语的字面意思是：“并且”。约翰乃是回头指向之前刚刚写的经文。那么在其中，也就是在审判之前发生了什么事呢？

神，一劳永逸地，彻底了结了魔鬼；一劳永逸地，解决了魔鬼和它的工作。他如此做，为要洁净他的造物，好为新的造物作预备。当你沿着这几节经文上下追踪，将会发现：约翰正在（以“接着”）衔接前面经文中对受造物的清洗，他基本上在说：为了新天新地的到来，受造物必须先被清洗，就是清除最大的仇敌——魔鬼。在神了结魔鬼之后，他接着转向另外一个仇敌——人。在受造物可以被完全带进更新、圣洁、公义里面之前，必须先要有一个审

判，在那个审判来临后，许多、大多数人们将会被扫灭，丢进地狱，只为一个目的，就是为“神在他儿子耶稣基督里面所计划要做的”开路。

现在，请随我一起进入神的讨论会，你就如同趴在墙上的苍蝇，听到神说：“在我们引进新天新地之前，我们必须先清除这邪恶卑鄙的、就是玷污自己以致如此的人。”神的话以这种方式说出，使你胆颤心惊。然后，突然，你听到自己的名字。原来他正在说你。

在他可以带进新的创造、新天新地之前，他必须清除一切玷污（他们）自己的受造物，接着

你的名字就被叫到了。并且，我要你知道，你的名字一定会被叫到，如果你的名字不在耶稣基督本身和他所做的工里。我知道这些是恐怖的事情。我知道这些是你可能未曾听过的事情，但你必须要听一听，它确实是这么可怕。

1、我们都需要“看见一个宝座”

当约翰进入所见的这异象时，他说：我看见一个白色的大宝座。“我看见一个宝座”希腊文原文中（描述的）次序非常重要，它赋予宝座至高无上、超乎其他一切事物的优先地位。

今日信徒最大的需要之一，于你于我都是“看见一个宝座”。

以赛亚需要看见一个宝座。当乌西雅王崩的那年，他看见主坐在宝座上（参赛 6:1），耶利米需要看见一个宝座。以西结，尤其需要看见一个宝座。

你也需要看见一个宝座。信徒，你有这个需要。有一位神，他已救赎了你。这位救赎你的神，也是掌管你的主，他坐在一个宝座上。这宝座是如此恢弘，如此巨大，以至于相较之下，其他一切都如同消失了一般。

你需要看见一个宝座，在你正考虑按自己的意思做事的时候。你同样需要看见一个宝座，在你正按神的旨意做事，一切都与你为敌的时候。

然而，今日这里的非信徒们，也需要看见一个宝座，不是一种祝福，不是一种帮助，而是一种警戒：有一天你必将站在那个宝座前，你将受审判，在那个宝座前，受到全然公义的审判。

这个神所坐的宝座，乃是一个主权的宝座。它展示了神的权能和他对一切的统管。但你也需要了解，这个神所坐的宝座，也是一个审判的宝座，在罗马书 14:10 中被称为“神的审判宝座”（直译，和合本中译为“神的台”）（罗 14:10），在哥林多后书 5:10 中被称为“基督的审判宝座”（直译，和合本中译为“基督台”）。这里非常有趣的一点，就是哥林多后书 5:10 中当论到“基督的审判宝座”时，用的是“σ μ α”这个词（这个词的拼写得查），而圣经中说到当基督受彼拉多审判、站在彼拉多的审判座位前时，也用了“σ μ α”这个词。这难道不是令人称奇的事吗？在这里一切都颠倒过来了。

彼拉多将站在基督的审判宝座前，你认为那日他会有什么感受？当初他对待基督，如同他什么都不是；他利用基督和希律做交易，把基督当作工具，如同他什么都不是。现在，彼拉多将站在基督的审判台前。

你会说：“哦，可怜的彼拉多！”

不，我的朋友，可怜的你！因为你也许已做过同样的事，你已经审判过基督。你听过这个福音，一遍又一遍，但你却把他当作工具，你弃绝了他。或者你已接受他，以那种若无其事的方式，只要“足够一点的耶稣”来维持你的宗教信仰，但你却并不真正明白，你这种看待耶稣的方式，就是你现在在判断他，你现在这种服事耶稣的方式，就是你现在在判断他。这不仅仅是指不顺服，而是你看待基督的方式，你对待基督的方式。

2、这个宝座是“宏大”的

这个宝座是一个“大”宝座。“大”这个字在希腊语中是“μεγάλος”，由此衍生得到英文单词“mega”，意思是事物“宏大的”。这个字可以翻译成外观、体积、规模、重量、界限、长度、范围、力量、等级、地位显赫、尊严、道德、权柄以及能力上的“宏大”。这就是我们神的“大”宝座，你将站于其前被审判。

以赛亚说：“耶和华如此说：‘天是我的座位，地是我的脚凳……’”（赛 66:1）全地上从来没有一个王，能完全拥有一个大陆，并且守住它。这些君王，我们会在它们面前颤抖，世界的大部分也已经颤抖，但其实它们还未曾拥有地球的一部分。然而，这一位君王，就是这位将要审判你的王，他的宝座是如此宏大，甚至他把脚放在地球上。那么他的能力该是何等的大呢？他的权柄该是何等的大呢？他（本身）又该何等的大呢？

而你将站在他面前。

另一件事情也告诉我们这宝座的宏大，乃是当约翰进入这个异象中，他说：“我看见一个宝座。”那里几乎有无限数量的人正站在宝座前，但约翰却没有注意到任何一个人，因为在宝座上的那位是如此伟大，衬得其他人都消失了，完全、彻底地消失。这难道不令人惊讶吗？人总将何等大的价值加在人的身上，我们把彼此又看得何等重要，但当神最终、完全揭示自己时，（衬得）我们所有人完全、彻底地消失了。若是你正在骄傲上挣扎，你需要神宝座的画面景象。然后所有的骄傲都将如烟散去，消失不见。

宝座是宏大的，是因为坐在其上的那一位。听听圣经如何说，经上说他是：

——我是……（出 3:14 “自有永有”为中文另添加）

——是阿拉法，是俄梅戛（启 1:8, 21:6, 22:13）

——亘古常在者（但 7:9、13、22）

——永生的神（申 33:27；罗 16:26）

——不能看见之神（西 1:15）

——可称颂之神（提前 1:11）

——大能者（创 49:24；书 22:22；诗 50:1，132:2；赛 1:24……）

——圣者（王下 19:22；诗 78:41，89:18；箴 9:10；赛 1:4……）

——公义的神（诗 7:9）

——万神之神（申 10:17；诗 136:2；但 11:36）

——万王之王，万主之主（提前 6:15；但 2:37）

——天地的主宰（创 14:19、22；徒 17:24）

——可称颂独有权能者（提前 6:15）

——赐（设）律法者（赛 33:22；雅 4:12）

——审判全地的主（创 18:25）

——他是可畏的（代上 16:25；诗 47:2）

圣经说，他是当畏惧的那位。

尼布甲尼撒如此说：“日子满足，我尼布甲尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美尊敬活到永远的神。他的权柄是永有的，他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手，或问他说：‘你作什么呢？’”（但 4:34-35）

这就是圣经中的神。

我现在讲道的原因之一，正是因为同一件事，就是发生在尼布甲尼撒身上的事，他说“我举目望天，我的聪明复归于我”。

你们之中那些可能还不认识主的人，你们所看的全在地上，这就是你们的标准，是你们判断其他一切的基础。你们需要“举目望天”，好叫理智复归于你们，你们需要望向永恒的事物，并意识到何事正在发生。这不是诗词，这乃是事实。这就是正在发生的事。这是最确定无疑，必将发生的事。

我们当中已是信徒的人，不错，我们的心已被更新。不错，我们已蒙圣灵重生，但永远不要忘记，基督信仰也是一个成圣的过程。你可以终日夸口，你有一个真正的福音，为这个我也为你感到非常自豪，但你依然会被这个世界迷惑而偏离正道，因为你只望向这个世界上的事物，就是那些会“发光”的，对当今世人非常重要的东西。你需要举目望天，你需要看见一个宝座，你需要看见真实，好叫理智复归于你。

3、这个宝座是“白色”的

这是一个白色的宝座。

每当你必须要谈论神的公义的时候，你就只有落败，人类语言中根本没有可用的字词。人类的思维根本无法理解，即使能理解，也无法交流，因为我们的语言还没有那么强大。神公义的那种炽烈耀眼、洁白的光辉，甚至天使若不遮住自己，就无法侍立，并且这些侍立神面前的天使们，这些撒拉弗，希伯来书中被称为“燃烧的（火焰）”（来 1:7 英文直译），他们燃烧的源头不是自己，他们只是反射了这位荣耀、可畏、伟大尊贵的神和他的义而已。

那个将要审判你的宝座是白色的，没有污点，毫无瑕疵，也不会变色。与你不会有任何妥协的交易可作。你将由神本性中的这种纯一不杂的洁白、炽热的圣洁来审判。

现在，我们透过与第 4 章中同一个宝座作对比，更多地明白启示录 20 章中的宝座。

第一，第 4 章中，有模糊地说到宝座上的那位的形象，但此处你什么形象都看不到了。

这里没有对神的任何描述，或者告诉你一点点关乎神的事情。因为落在人身上的最大的审判就是：神对人挪去了所有关乎他自己的启示。

你看，你过去坐在这儿，现在坐在这儿，听一切讲论耶稣基督福音的强有力、深刻的话语，

藉着讲道，为你绘制出一幅幅“神的属性、神是谁”的图画；但当审判那日，这些全被拿走，在那里你将什么都看不见，将不再有任何启示供你学习，不再有任何启示供你相信，一切都结束了。神曾说：“我将我自己显明给你们，但你们虽然知道神，却不当作神荣耀我，也不感谢我。”（参罗 1:19-21）

一切都不见了。你将在黑暗中摸索，同时你将被丢进永远的黑暗中。

第二，宝座周围不再有彩虹。

在启示录第 4 章中的宝座，是有彩虹的，此处却没有彩虹。彩虹代表了神的诸约，代表了神的应许。神曾说：“我整天伸手招呼那悖逆的百姓”（赛 65:2）——“整天”，一个应许接着一个应许……

我很希奇以赛亚书 55 章，因为在 54、55 章中有极大的应许，是神基于弥赛亚的工作，而给邪恶的百姓的应许。基于弥赛亚的工作，在 54 章里神赐下如此多而且大的应许，这些应许太美好，令人难以置信，以至于在 55 章，神不得不说服百姓相信。神说：“那是真的。我应许你们这个、那个并另外的一个……一切都在我的儿子里面，只要你们来就可以了。”（参赛 55:3）

但他们竟自不肯。

然而审判那日，将不会再赐下任何应许，也将不会再立任何约。那日不会有任何妥协的交易。

不再有彩虹。

第三，不再有那些小一点儿的宝座。

在第4章，也有其他的宝座，但在启示录20章中，仿佛是神发命令，退去了它们。神似乎正在说：“这些人将独自面对我的处置，将不会再有天使或坐宝座的，接受差遣或吩咐，传话给他们，将无一人服事他们，无一人……我是他们的神。我已告诉他们当预备迎见他们的神，他们却不听，现在他们只能独自面对我。”

在这审判宝座前，不再有颂赞的天使，不再有欢乐的歌唱，连一丝喜乐的声音也听不到。甚至最大的受造物：四活物，就是侍立宝座周围、昼夜不住地呼喊“圣哉，圣哉，圣哉”的，他们也被退去了。没有一句鼓舞的话：没有希望，没有帮助，没有歌声。

在这所教会里，你们听到一首接一首的赞美诗歌；在这些诗歌里，有一个接一个的应许，就是关于神在耶稣基督里那拯救的大能。然而当那日，所有的诗歌都被减掉了，你将什么都听不到，只剩下静寂之中铁锤击案的声音，审判来到。

第四，不再有闪电，或者雷轰。

你会说：“哦，那是件好事。”不，那不是好事，乃是一件可怕的事。雷轰和闪电都是警告，如西奈山上的雷轰。难道你们不曾意识到，当神审判亚当和夏娃时，那些审判同时也是怜悯的作为？神说：“你们将要生活在一个堕落的世界中，每一次你流汗，每一次你受苦，每一次女人在疼痛中生产，都是我在向你呼唤：‘你堕落了，堕落了，转向我，悔改，来得拯救。’”而西奈山上的每一声雷轰，每一道闪电，都是在说：“你无法守住这律法。你需要一位救主。”

讲道中的雷轰与闪电、每一个严厉的字词，都是神在说：“看哪，这是真实的。”

但此处，当神审判之日，雷轰和闪电被挪去了。因为没有必要再警告，为使人跑向应许时，神才给予警告，如今已无应许留下，所以就没必要再警告。

第五，代表神的灵的七盏火灯，也离去看不见了。

神的灵是唯一使人可以藉着（通往）得救的途径。一切恩典和一切神的知识，都是透过圣灵的工作与人交通的。但在审判的日子，圣灵离去了。没有他，就不再有救恩的盼望。

并且，也不再蓝宝石铺的道路（出24:10），作为人回归神的道路；不再有水晶般的玻璃海（启4:6）象征着（人）与神之间的和睦；也没有飞翔的天使，手拿烧着的红炭，好从人口中除掉罪孽（赛6:6-7）。全都不见了。他们离去，是因为再也没有了像是被杀过的羔羊（启5:6），因为那位曾被杀的，现在正坐在宝座上，作为神所立的君王和弥赛亚审判全世界。

最后，再也没有好像吹号的声音，如启示录4:1说：“上到这里来”，只剩下那如两刃利剑的声音说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太7:23）

你能想象吗？

我说这些，不是为要伤害你；我说这些，不是为要激怒你(踩你的脚趾头)，或者要让你有个糟糕的一天。但你必须要看一看，拒绝基督的严重性。

当那日，神将亲自说：“你把我儿子践踏在脚下。你称他立约的血不洁，好像那是猪血一样。你亵渎我恩典的圣灵。离开我去吧，你们这些作恶的人。”

这定将发生。将要发生。

4、那坐在宝座上的

坐在宝座上的那位是谁？

是天父，如刚才所说，圣经记着“神坐在宝座上”。圣经也说，是耶稣基督，父的儿子，坐在宝座上。它被称为“基督的审判宝座”(林后 5:10, 英文直译)，同时又是“神的审判宝座”(罗 14:10, 英文直译)

此处约翰这样说，其用意不是在刻画，或者区分，或者明确特指，他只是简单地在说：“当那日，你将接受全部神性的审判。”

将不再是木匠的儿子，将不再是温柔、谦卑的耶稣，将不再是角落处的牧羊人，将是神，以他那赤裸裸的全部神性，以全然圣洁和公义，刺瞎你（的双眼）。

另外，我们应当注意到，在宝座上的那位是“坐着的”。

事实上，神坐在宝座上，代表了一种不变、完美、稳固的主权。他一点都不困扰，他没有焦虑，这一切都不会让他感到吃惊。当那日，猝不及防、意外万分的将是世人，而不是神。他在整个永恒中计划了这一切。这让我想起诗篇第 2 篇的经文，说：

外邦为什么争闹？

万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一齐起来，

臣宰一同商议，

要敌挡耶和华并他的受膏者，

说：“我们要挣开他们的捆绑，

脱去他们的绳索。”

那坐在天上的必发笑；

主必嗤笑他们。(诗 2:1-4)

你有无意识到，当审判那日，假如全地狱每一个受造物，连同曾在地球上存在过的每一个受造物，所有受造物的全部要是起来反抗坐宝座的那位的话，他们的力量将不比他们中最弱的一位单独的力量强多少。就像是一个小蠍虫，拿头去撞世界那么大的花岗岩一样。这就是你

必须面对的神。你们（在座的）每一位，这有没有让你害怕？

如果基督的血不是你的盼望，你必须害怕。

接着经文说到“从他面前天地都逃避……”，“逃避”这个字来自于希腊文字“φ ε ύ γ ω”，字面意思是“逃跑 fleeaway”，或者是藉逃跑寻找安全之处。天和地本身正在拼命、全力以赴地逃跑，从坐在宝座上的那一位面前逃避。路德宗学者塞斯说：

这个宝座有一位可怕的占有者。这个宝座有一位可怕的主人，没有名字，没有形体，没有轮廓，却独独是一位可怕的、神秘的、沉着安静的存在，无异于是一位无法称呼、无法描述的永生神。除了赤裸裸的大能的同在，别无它是。这是如此可怕，以至于天和地都要从其面前逃离。

其实这是圣经中很常用的语言。让我给你读几节经文。神说：“我到了所定的日期，必按正直施行审判。地和其上的居民都消化了。”（诗 75:2-3a）“诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。”（诗 97:5）真的是非常吓人！如此多的人以伟大夸口，他们将在他面前，如蜡做的小人融化在炽热的火炉前。

昨晚我妻子和我，在观看一个家庭改善方面的节目，里面演到他们进了大学生公寓，准备装饰他们的房间。其中一人大笑着问：“这是什么东西？”他们说：“嗯，我们称我们的宿舍为‘红丝绒耶稣的圣殿’。”他们是在庭院旧货摊上买了这个耶稣的雕像，2英寸高，裹着红丝绒，里面有个小空间——是一个小猪存钱罐，就是可以放零钱的地方。他们又说：“那就是为何我们把它放在房间中央，并称我们的宿舍为‘红丝绒耶稣的圣殿’的原因。”

一个小猪存钱罐……

我不知道当替谁悲哀，他们或者是那个愚蠢的以耶稣之名制作这个雕像，以为是在尊崇耶稣和基督教的人。

你听到这些也许会说：“嗯，做那事的人，真是叫人恶心。”可是，医生，医治你自己吧！你们不知道，你们也做了同样的事吗？多少次我也做过同样的事，如万斯·哈夫纳常常说的：拿神的钻石玩弹珠游戏。碰我的贵重东西是一回事，如抢夺我的家或毁坏我的衣服，但伤害我的孩子，就完全是另一回事，不尊重我的孩子，完全是另外一回事，这将会使我作出强烈的反应。

这位神爱他的儿子，那些把他儿子当作红丝绒小猪存钱罐的人，当那日将会在他面前如蜡融化。

二、神的审判

年轻人，年长者，我请你们设想你正被领着进入神宝座的审判室。你被带领进入，无法停下脚步，他们迫使你走。当你被领进去时，你看见天和地飞速朝反方向奔逃，尖叫着：“逃啊，

逃啊，逃离神的忿怒。逃离坐宝座的那位。谁能见他的面呢？因他的面，众河流干涸，诸山消化。”而你，微不足道的小蠅虫，现在即将进去，面对这位使受造物在恐惧中奔逃的。

请再设想一下，正当你迈步进入那个巨大的房间、为你所有的成就自豪时（基督徒，对你，这也是一个适合的词），你看到这世界的每一样不属永恒的事物，从你身边经过，朝反方向而去，进入毁灭。你虽然得救，但乃像从火里经过的一样。（参林前 3:15）其他一切都失去了。

“这世界和其上的情欲，正在过去。惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约一 2:17，英文直译）

“这世界正在过去……”也可以翻译为“……正在被推出去”。所有这些世人努力追求的东西，就是一切不能长存的东西。神现在在审判中甚至把它们推出去。

1、死了的人站在宝座前

接下来，约翰说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。”（启 20:12）论到无数的人们，约翰只称呼他们一个名字——“死人”。塞斯写道：

我看见大的和小的，大罪人和小罪人（并不仅仅那些大的，不是只有希特勒、墨索里尼），统治者和被统治者，有学问的和无知识的，优雅的和粗俗的，文明的和野蛮的，国王和乞丐，全都一样，（站）在那里。我们并未读到洁白的袍子，无玷污的细麻衣，或是棕树叶子，什么都没有，只有赤裸裸的罪人立于大能宝座上赤裸裸的威严之前，等待他们永恒的判决。

为何塞斯要提到赤裸裸呢？

设想你突然苏醒过来，发现自己此时此刻正赤裸裸的在这个教会中间，你知道你将会有何等的羞耻。那将是很恐怖的。你当知道，即使你衣冠齐整，却不得不站在神面前，就算只瞥一眼他的荣耀，那种拿某种衣服遮盖后的荣耀，你将依然非常害怕。以赛亚曾说：

当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立。各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中……（赛 6:1-5）

注意，那仅仅只是一瞥，还不是此处你看到的（全貌）。那仅仅只是一瞥，是遮盖之下的神和受到保护的人。况且，那个人，乃是一个圣徒，是一个基督徒，属于被救赎的行列。然而在如此会面之中，他用希伯来话宣布了一个咒诅在自己身上。

那么，想象一下神赤裸裸的威严，没有烈火做成的墙，没有任何东西，站在你和全然显明出来的神之间，而你就赤裸裸地站在那里，不仅仅指物理的身体角度如此，更是指每一丝肮脏、烂污的事，就是你曾经的所作所为，都敞开在神烈焰般的圣洁面前。

我认为这里，最具毁灭性的现实，就是仅有的一次你出现在圣经中，仅有的一次，你被提到，就是当约翰说“我看见死了的人”的时候。

约翰看见了你。约翰看见了你的脸。你就站在那儿。

我听到许多人说“噢，圣经中出现的人物，在神的话语中他们的名字被提到，那真是何等的荣耀……”此处，你有被提到。当约翰说“我看见死了的人”，他正直直地看着你的脸。这是巨大数量的人类的集合，而你并没脱离人群成为例外。这就是你。这就是你的履历。这就是你所在之处。

2、无论大小站在宝座前

经文说“大的小的”（英文直译）。当“大的”被用来描述神的时候，乃取其绝对之意，他是伟大的。然而“大的”被用来描述人的时候，乃取其相对之意，是指与其他人比较起来“大的”。

让我读给你听，神对“大的”之人的看法：

——是一片云雾，出现少时就不见了。（雅各书 4:14，连物质都算不上，仅仅是云雾而已）

——下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起，他们一共比空气还轻。（诗 62:9）

——你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。他在一切事上可算什么呢？（赛 2:22）

——他一点不能帮助。他的气一断，就归回尘土。他所打算的，当日就消灭了。（诗 146:3-4）

他也看见“小的”。此处，有一点非常重要：这个世界上没有出现太多、大而强有力的罪人，只是因为他们没有权力可供支配，好彰显他们的罪恶。还有一点就是，你是在拿自己和其他人比较，你在想：“嗯，我不是一个大罪人，像他那样的大罪人。”然而，这就是你的缺点：

审判那日的标准，不是地球上曾生活过的最邪恶之人。

审判那日的标准，乃是地球上曾生活过的最公义之人。

从某种意义上讲，在改革宗弟兄中间，他们总说：“人将按神的律法受审判，有一个巨大的天平，神的律法放在一端，人被放在另一端，将会显出极大的缺欠。”

我得告诉你一些更可怕的事：你站在天平一端，另一端的不是神的律法，而是耶稣基督。

你将拿谁和他相比呢？所以，你们这些渺小的罪人，要留心，因为小狐狸依然可以毁坏葡萄园。

3、你站在宝座前

经文说他们“都站在宝座前”（启 20:12）。

我经常讲道，若不是神的恩典的缘故，知道我也处在同样地步，若不是我妻子努力尝试教导我一些礼仪，我实际上真的会很多次下去到会众中间，从脖子后面抓住人说：“你至少坐直了身子，就是在我传讲神话语的时候。”最糟糕的是基督教学校，他们就那么漫不经心地坐

在那里，（仰身）背靠椅子，送给你一种不屑的鄙视眼神。

我要你知道，当那日，你将不能再懒散；当那日，你将不能再漫不经心，你将不能再谈话、发笑、传递纸条等其他类似事情；你将站在神的审判宝座前。那时若是你面颊上有一丝肌肉抽搐，将会把你吓个半死，因为这（抽搐）就使你有了污点。

但要知道，你早已经有了污点。

你将站在神的宝座前，你知道什么会使你的恐惧加倍吗？就是：你已经（事先）被警告过了。你没有借口，因为你已被警告过了。那就是使你惧怕的东西。阿摩司告诉过你：“当预备遇见你的神。”（摩 4:12），耶稣基督告诉过你：“那杀身体以后不能再作什么的，不要怕他们。我要警告你们当怕的是谁，当怕那一位，他杀了以后又有权柄丢在地狱里。我实在告诉你们：正要怕他。”（路 12:4-5，英文直译）保罗曾告诉你：“因我们都要站在神的台前。”（罗 14:10）

看到了么，你已经被警告过，你将站在他面前，众案卷都将展开。

此处“案卷”用的是复数，这点非常重要。这是要让我们知道它们的“量”，你曾做过的每一件事，都被神知晓。

圣经中神被称为“知识之神”。“他的知识是全备的”（伯 37:16），“他的智慧无法测度”（诗 147:5），“惟有神知道世人的心（王上 8:39）”，“神察验人的心思意念（心肠肺腑）”（诗 7:9），“耶和華知道人的意念”（诗 94:11），“神将……审判所有人的隐秘事”（罗 2:16）。

我敢说，如果你知道我掌握了你曾有的一切思想、行为并一切说过的话，而我站在这里，

此时此地宣布我将要告诉每一个人关于你的一切事，那可能就是你一生中最接近有谋杀一个人的冲动的时刻。你将使出你全部力量，竭尽全力阻止我。

然而我算什么呢？只不过是和你一样的人，有着和你同样的问题，背负着和你一样的暗中隐秘事。尽管我们不过和你一样，你都不想那些曝露在我们面前，那将会要了你的命。那么，想想吧，那些却尽都被一位神知晓，而他的圣洁没有穷尽……

经文说：“并且另有一卷展开，就是生命册。”（启 20:12）你会说：“哦，刚说的都和我没关系。我在这本册子上。”

噢，我亲爱的朋友，你怎么知道你在这本册子上？你如何知道？我周游这个世界布道，我讲

道的对象人群中，绝大多数的教会成员都相信自己在这本册子上，因为他们曾有一次做了个决志祷告。但如果你问他们“你得救了吗？”他们甚至都不说“是的，因为我正在仰望基督，并且在圣洁上成长”，他们的整个对永生的盼望都依托在“那次当我随布道家做决志祷告时，我是真诚的”。

而那就是唯一的证据，使他们指着说，他们的名字已经写在生命册上了。

但我要你们听听 AT·罗伯逊所写的：“我们得救是因着恩典，但最终的品性特征，才是树上果子的证据。”AT·罗伯逊可能是南方浸信会历史上首屈一指的希腊文学者，他说的乃是：尽管圣经教导因信得救，救恩是神的工作，归因于恩典；但你需要明白，救恩是神超自然的工作，藉此改变了人的品性特征，就必定会结出果子来。

“凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（太 7:19-20）那些被砍下来丢在火里的人，正是下面经文中所说的，将会称呼“主啊，主啊”的人，而主将说：“离开我去吧，我从来不认识你们。”（参太 7:21-22）

——“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启 22:12）

——“……你照着各人所行的报应他。”（诗 62:12）

——“我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。”（耶 17:10）

——“……必照各人的行为报应各人。”（罗 2:6）

——“你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子。”（彼前 1:17）

不错，救恩只能凭信心获得。说救恩是通过行为得到，简直就是亵渎。但是我亲爱的朋友，“若有人在基督里，他就是新造的人”（林后 5:17），而新造的人，一定会活出不同的生活。所以检验标准乃是：你是一个新造的人吗？你是吗？

塞斯写道：

天上记录了万民的一切行为，一切思想，并他们做这些时的一切感受。无数的人，曾活过，又死去，世界一点都不认识他们；但是他们活过的生活，他们做过的行为，他们放纵的思想和脾气性情，依然记录在案，在那里，关于他们的记忆无法磨灭。曾经呼吸过空气的人，没有一人的生涯不被完整记录在这些永恒的案卷上的。

男人哪，女人哪，无论你是谁，你的传记都已经写了。一只准确无误的手已经记录下暗中之事的每一点一滴，无一点遗漏，就是每一丝恶念，每一刻薄行为，你一生之中每一个出错的场景，每一笔肮脏的交易，每一句污秽的言语，或者你心中自娱的每一丝下流的感觉；全都由大胆的手，醒目地描述出来，真人真姓地记在你的帐上，为要在最终决算那日拿出来。在今生你生命结束之前，若不藉着信心，在基督的血中被洗净，罪孽得被遮盖，当思想，你这不

敬畏神、拿践踏他的律法不当回事的人，当众案卷展开时，你的案件将如何站立得住？

4、你知道正在发生何事吗？

“于是海交出其中的死人。死亡和阴间也交出其中的死人。”（启 20:13）大地，在神的吩咐下向神交出其中的罪犯。

以色列曾被神警告：“当我带你们进入应许之地的时候，你们若是拜偶像、犯罪、违悖我，地必亲自把你们吐出。”（参利 18:25，20:22）当审判那日，如同是大海、坟墓和死亡亲自吐出罪人，好像约拿被鱼从口中吐出一样，被抛掷在神的宝座前，被命令站立。

稍微思考一下。押沙龙造反失败，大卫恢复王位之后，比基利的儿子示巴决定不要追随大卫，想要造反，就努力召聚一群人。最终，大卫的人追赶他，他进了伯玛迦的亚比拉，躲藏在那里。大卫的人近前，准备撞塌城墙，突然有一个聪明的妇人出来，跪着倚出窗外，她说：“你们为何围攻我们的城邑呢？”他们回答说：“因为示巴。”她说：“好，我们必将他交给你。不要毁灭我们。”（参撒下 20:1-22）

你们能想象这种恐惧吗？当示巴听到这些话时他头脑中的恐惧，他心想：“全城的人都在追赶我。他们将抓住我，杀了我，并把我从城墙丢出去，免得他们一同受审判。”

神将吩咐大海“交出他们”。

神将命令坟墓“领出他们”。

神也将吩咐阴间“交出他们”。

我要告诉你，那日，神的面将是如此可怕，以至于这些在阴间的人，宁愿继续待在那里。

启示录 20:12 中说：“他们都将照各人所行的受审判。”而在第 13 节中，圣经又重复说这句话：“他们都将照各人所行的受审判。”如果你不在耶稣基督里，你将照你所行的受审判。

哦，但愿神的灵使你真知道这点，愿他使你真知道。

然后，经文说“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死”（启 20:14）对基督徒来说，这真是好消息，羔羊已经得胜。死亡已被除去。然而对罪人来说，这是何等可怕，因为他们藉着（仅仅）从死亡到地狱的这一段，观看神，看到的只是神将要做在他们身上的一个序幕而已。

阿尔弗雷德，这位希腊文学者写到第二次的死：“正如有第二次且更丰盛的生命，因此同样有第二次且更深层的死亡。正如在那个生命之后，将不再有死亡，因此同样在那个死亡之后，将不再有生命。”

我曾听到很多讲道人：“神不会把任何人扔进地狱”，我亲爱的朋友，他确实会（扔），耶

稣告诉过我们他会的：“当怕他，那不仅能杀身体，并且杀身体后又能取你的灵魂，同时把你扔在地狱里的。”（太 10:28，英文直译）

把人扔进地狱里的乃是神。

你说：“唔，我就是不喜欢这样的基督教。”很抱歉啊，这是你唯一能得到的一个。

我准备以塞斯的一段话结束：

听啊，你们这不信之人，你们这不诚实的人，你们这褻渎之人，你们这放荡的男女，你们这欲望的奴隶，你们这讥消神真理的人，你们怎能逃脱地狱的刑罚呢？你们这些商人，你们这些一心沉浸于财利追求的人，你们这些为自己积财，在神面前却不富足的人，你们这些(生命)旅客，却在一生的旅行中，没有祷告，没有教会关系，毫不关心你永恒的灵魂，听啊：“阴间已扩张其欲，开了她无限量的口。你们的荣耀，你们的群众，你们的繁华，并你们的快乐，都将跌落其中。”（赛 5:14 英文直译）

听，你们这些几乎快成为基督徒，却仍这许多年徘徊在天国的边缘，透过门口向内张望，但却从来没完全准备好进入，有打算却从不执行，经常希望，依然在耽延，一直在盼望，但却不奔向盼望，这呼吁就是对准你的。你若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？（参来 2:3）

并且你们这些称自己是基督徒，但却已忘记你立约的应许。你就像罗得的妻子，已脱离罪恶和死亡之地，但却半途犹豫，止步向后看。你是那受过洗的犹大，你因贪心，藉着捏造的话，将神的恩典当作商品。你，要小心，不要以为你的审判会长久耽延，因你的刑罚不再打盹。

你是那对大事毫不留意、漠不关心的人，你沉睡在拍打的狂浪之中，就是即将来到的那报应的狂浪，这篇信息就是对你讲的。你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念你，使你不至灭亡。（参拿 1:6）

因为“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（启 20:15）。

结束

事先我已被专门要求过，讲道时不要流露情感，好叫大家的注意力，不被吸引到我的虔诚上面，所以没有眼泪，没有情感的爆发，来使你们认为人有虔诚。这些仅仅是露骨的、赤裸裸的真理。这并不是所有的真理，还有其他更大、更荣耀的真理，就是关于神的爱和神的怜悯的。但这仍是一个真理，且是重要的真理。逃离，趁着今日。

将会有人站在这个会场的每个入口处。我们会一整天都和你们在一起。我们将和你们谈论神的事情。也许你发怒，那么就让你的怒气驱使你来问问题吧，但请你不要没有基督而离开这里。你是生，还是死，完全取决于你和耶稣基督的关系，取决于他。你当今日就做出抉择，谁是你将事奉的。怜悯的膀臂非常宽广，凡到他这里来的，他总不丢弃（参约 6:37）。救恩是白白提供、白白赐下的，基督十字架的恩典，足够拯救一千万个我们的世界。今天就到耶稣面前，无人会严厉苛刻地对待你。无人会拿一堆问题作为棍棒猛击你。我们会坐在这里，

拿圣经经文帮助你，满怀希望地找到真理的路。

我们来祷告。

本文发布于《教会》微信公众号。

地狱的可怖和天堂的荣耀¹

文/史普罗(R. C. Sproul) 译/姚锦荣

地狱

我们常常会听见“战争就是地狱”或“我身在地狱中”这类的说法。我们当然不会照字面理解这些话，这些表达反映了我们习惯用地狱来形容人类最可怖的经历。但实际上，世间没有一种人类的经历可以真正与地狱相比。即使用尽人间一切最痛苦的事来形容地狱，也不能真正描述出地狱的恐怖。

我们常以地狱一词来骂人，这使地狱好像变作无所谓的小事。我们轻率地使用这个词，试图把地狱的概念变得轻松、好笑。我们倾向于拿自己最惧怕的事来开玩笑，想要用这种方法除去它的厉爪，消减它的威力。

圣经中没有一个概念比地狱更恐怖、更可怕。我们不喜欢地狱，如果不是出于基督自己的教导，恐怕没有人会相信它的存在。

圣经中有关地狱的教导，几乎全都出于耶稣的口。与其他的教导相比，恐怕地狱的教义是基督徒在忠于基督教导时，最让他们感到压力的。对于地狱，现今的基督徒或者回避不谈，或者将耶稣的教导加以软化，地狱因而被最小化地处理。圣经将地狱描述为一个黑暗的地方，是火湖，是哀哭切齿之处，是与神的祝福永远隔绝之所，是监牢，是虫子不死的受折磨的地方。这些永恒的惩罚的画面，使我们不禁要问：究竟这些是该照字面解释，还是只需把它们当作象征的说法？

我猜想这些可能是象征，但这并不能使我轻松一些，因为我们不能**仅仅把这些描述看成象征**，也许在地狱里的罪人宁愿选择一个只需按字面解释的火湖，更胜于永远待在一个用火湖来象征的真实地狱里。如果圣经中这些画面真的是象征，那么我们便必须承认，实际的情形会比象征可怕得多。象征一向是用来表达一个超过象征本身的、更高或更加严重的状况。耶稣既用了人间可想象的最可怕的象征来形容地狱，这对只把地狱视为象征的人，并不能带来安慰。

有人说：“地狱象征人与神的隔绝。”听到这个可能会让人松一口气。对于一个不知悔罪的人，永远与神隔绝又有什么可怕呢？不敬虔的人想要的正是与神隔绝。但地狱里的人的问题不是与神隔绝，而是面对那责罚他的神。神以他完全的神性的震怒临在在地狱里，在那里，他要向恶人施行公义的刑罚。在地狱的人所遇到的神，乃是吞灭一切的烈火。

无论我们怎样分析地狱的概念，都会觉得那是个残酷的地方，人将受到非同寻常的刑罚。但有一点令我们得安慰的，就是可以肯定在地狱里没有残酷。因为神不可能是残酷的。残酷乃是指施行的惩罚比罪行所应得的更重，从这角度来看，残酷就是不公平，而神却绝不可能施行不公平的刑罚。审判全地的主必然作出公正的判决，清白无辜的人必不会受罚。

¹ 选自史鲍尔 (R. C. Sproul, 另译史普罗): 《神学入门》(Essential Truth of the Christian Faith), 姚锦荣译, 更新传道会出版, 2001年。本文节选了其中“天堂”“地狱”两个主题的内容, 略有校对和编辑。承蒙授权转载, 特此致谢。——编者注

地狱最可怕的地方，或许就是它的永恒性。只要知道痛苦有完结的时候，再大的痛苦人都可以忍受。但在地狱里，人却没有这种盼望。圣经清楚指出，那惩罚是永远的；永生和永死都用了一个永字。惩罚包含了疼痛；并非如一些人所说的，灵魂只是彻底被消灭，不会有疼痛。爱德华滋根据启示录 6:15-16 讲道说：“邪恶的人在死后必会极其盼望自己变为无有，永远也不存在，好逃脱神的忿怒。”²

地狱是在神的公义和烈怒之下的永死，承受无法逃避和解脱的痛苦。明白这一点很关键，它会鞭策我们感激基督所做的，并努力传扬他的福音。

总结：

1. 地狱的痛苦是超过世界上一切痛苦的经验。
2. 耶稣的教训中清楚地提到地狱。
3. 如果圣经中对地狱的形容是象征，那么实况会比象征的情形更糟。

4. 地狱是神以忿怒和刑罚临在的地方。
5. 地狱里没有残酷，因为地狱是个完全公平的地方。
6. 地狱是永恒的，人无法藉着悔改和被消灭而逃脱。

思考经文：

太 8:11-12；可 9:42-48；路 16:19-31；犹 1:3-13；启 20:11-15。

天堂

有一首流行的抒情歌唱道：“天堂……就是我与你在一起的时候。”与所爱的人享受亲密相交，实在是一个无比的福分。不过，正如地上的经验不足以比喻地狱的苦况，地上也没有一种喜乐可与天堂的奇妙相比拟。

从圣经中我们可以找到一些描绘地狱可怖的喻象，同样地，我们也可找到描绘天堂的丰美和令人渴望的喻象。圣经把天堂比作乐园，亚伯拉罕的怀里，和由天而降的荣美之城。新耶路撒冷被描绘成有如透明的黄金街，城墙上镶有珍贵的宝石，是一个欢乐永不止息的地方。

天堂最值得注意的是它所没有和它所有的东西。天堂所没有的是：（1）眼泪（2）悲伤（3）死亡（4）痛苦（5）黑暗（6）不虔敬的人（7）罪（8）圣殿（9）太阳或月亮，及（10）亚当犯罪所带来的咒诅（创 3:14-19）。

² John H. Gerstner, *Heaven & Hell*, Orlando: Ligonier Ministries, 1991, p.75.

天堂所有的是：（1）圣徒（2）生命水的河（3）医治的果子（4）神的羔羊（5）敬拜（6）羔羊及新妇的婚筵（7）神敞开的脸，及（8）公义的日头。

天堂是基督所居之处，与神人相交是永恒的福乐。爱德华滋曾试着表达信徒在天堂中的喜乐，他写道：“圣徒将会在爱海中畅游——永永远远地沉浸于神无穷明亮、温和与甘甜的爱中；永永远远、充充满满地得着光，并且被光环绕，又永永远远地将光反映回其源头。”³

圣徒不但在天堂享受与神和救主的相交，我们也相信，我们在地上所认识的圣徒，在天堂上也会相认和相交。天堂是所有美事的汇聚。

在天堂的福分有不同的程度。保罗以星星作比喻来说明这点，众星在同一个天空中，但亮度有别。关于福分有几件事需要说明。第一，所有星星都在照耀，这表示，天堂没有不愉快的事；每个人都蒙福，而且所蒙之福将远超我们的想象，连最有洞见的心思也想象不出来。第二，基督救赎的工作对所有圣徒都有同样的功效。第三，信徒所作蒙奖赏的“工”，其本身并没有功效，全是因神愿意按善工赏赐我们，而神这样做，全是因为基督的缘故。地狱最恐怖的地方就是它是永远的，而天堂叫我们最感喜乐的，也是它的永无穷尽。死亡，这个终极的仇敌，将永远消失，路加福音 20:34-38 也向信徒保证，这个天堂的赏赐是永恒的。

天堂所带来最大的喜乐是，我们得见神的面，而这非笔墨所能形容的喜乐，是藉灵魂的眼睛看见的。神是灵，因此他的选民将在灵里亲眼看见他。这是基督为他子民所赢得的赏赐，让他的儿女可以享受。

总结：

1. 天堂中没有任何会带来痛苦和死亡的事物。
2. 天堂是一个没有罪，也不受罪影响的地方。
3. 天堂是信徒享受与基督直接同在的地方。
4. 天堂的福气包括能看见神的面，这是我们今生所没有的。
5. 天堂是永远享受神赏赐的地方。
6. 地上没有任何的知识与经验，能够减弱我们将在天堂享受的丰满喜乐。

思考经文：

林前 15:50-57；林后 5:1-8；彼前 1:3-9；启 21-22 章。

本文刊载于《教会》2016 年 3 月第 2 期，总第 58 期。

³ Jonathan Edwards, *The Works of Jonathan Edwards*, vol.2, Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 1979, p.29.

末世论张力下的教会牧养

文/瓦器

引言：末世论与教会

末世论是圣经有关世界末了的教义，因此，它也是创世之前神永恒的计划与旨意。¹那位创始成终的神，将永世的计划藉着创造与护理在受造界中展开，又透过他救赎的作为在教会的身上完成²，从而将受造界带进到他荣耀的同在中。³正因为如此，世界的历史与教会的发展都是在末世论的驱动下展开的。创世记以“起初神创造天地”开始，启示录以“新天新地”的降临作为结束。若我们仔细比较创世记 1-2 章与启示录 21-22 章中的内容，不难看到其中有很多重要的词汇与图像有相同的地方。从“天地”到“新天新地”的图景为圣经所启示的救赎历史的进程设定了时间与空间的坐标。从伊甸园与天地的关系到新耶路撒冷与新天新地的重叠将世界历史的焦点放在了教会的身上。这样，世界历史只有通过神在教会身上所展开的救赎历史才能被定义、被理解。因此，教会从亚当夏娃开始就是具有末世论指向的。

在旧约中，先知们预言了“耶和華的日子”。这日子被视为是拯救与审判的大日。在大卫-所罗门王国的鼎盛时期，诗篇的作者们刚刚经历了神将他们从士师时代“以色列中没有王，各人任意而行”（士 21:25）的光景中拯救出来，他们预言一个万国都来敬拜耶和華的日子。当以色列人被引诱随从别神、违背律法乃至因此亡国被掳的时候，先知们所预言的耶和華的日子是以五经叙事为蓝本来期待一个更大的、第二次出埃及事件，一个更宏伟的圣殿的建造和律法的彻底恢复，以及由此而来的万国来朝和新天新地的到来的日子。这样，耶和華的日子所说的拯救与审判的事件都聚焦在大卫的子孙——弥赛亚的身上。而这也成为旧约的百姓对末日的盼望。

因此，当神的儿子道成肉身来到这个世界的时候，他宣告：“日期满了，神的国近了”（可 1:15）。在路加福音 4:17-21，耶稣引用以赛亚的预言来说明他将禧年带来了。末世由此开启。新约圣经是由基督的第一次来临开始，由对基督再来的盼望作结束的。整个新约也是末世论的，在基督的已临-未临的架构中展开。这样，在基督再来之前的新约教会，也必然是在这一末世论的张力中发展的。因此，当我们讨论末世论的架构时，我们要问的是：基督的已临与未临这两者关系如何，这样的关系又对教会产生怎样的影响？我们将引用霍志恒（Geerhardus Vos）的观点，来看这两者的关系构成了一种怎样的健康的张力、因此也是非常有力量的结构？我们也将引用巴文克（Herman Barvinck）的观点来看，在这一张力结构之下的教会，为何必须是受苦-荣耀的教会、以十字架为中心的教会？最后我们会谈基于末世论的教会牧养

¹ 小理查德·伽芬的解释是：根据传统的理解，末世论是教义（系统）神学的一个分题，限于基督再来及相关话题，也包括人死后到基督再来之间的居间之境。在较新的共识中，末世论的概念被扩展，涵盖了基督在地上的后半部工作，其开始的时间被新约称为“时候满足”（加 4:4）、日期满足（弗 1:10）、这末世（来 1:2, 9:26）。对末世论的新理解还牵涉到在目前基督徒的身份和经验中（因此也是在目前的教会生活或使命中）已经实现了的、根本的和决定性的要素。见小理查德·伽芬（Richard B. Gaffin, Jr.）：“十字架的功用——末世论和基督徒受苦”，《教会》，2011年5月第3期，总第29期，第30页。

² “教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:23）因此，神在万有中所赐下的丰盛都赐给了教会。神计划的中心与末了都是落实在教会的身上。在这个意义上，教会就是末世性的存在。

³ “受造之物切望等候神的众子显出来。”（罗 8:19）在这里我们看到末世论中有关此世与末世之间的连续性与不连续性的争论直接影响到教会与世界的关系。这不是本文讨论的重点，但这的确会影响到基督徒在已临-未临的末世论中的生活态度。

的四个问题。

一、已临-未临的末世论结构为教会提供了一个极具动力的状态

基督已临-未临的末世论结构，首先要处理的是这个末世论所带来的两个层面的问题：一个是时间的先后问题，一个是两个世界的重叠问题。时间的先后强调的是基督的再来，世界的终了。世界的重叠强调的是基督的已临，基督徒处在今世与永世的重叠之中。前者的盼望与安慰指向将来，后者的盼望与安慰指向天上。所以保罗如此说：“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后 4:16-18）保罗在这里既提到外体与内心的反差，也提到暂时与永远的反差。这两种层面的反差也正是反映了末世论的两个层面，一个是与时间的先后有关的，一个是与世界的重叠有关的。对于保罗来说，已临的基督使得他虽在外体的毁坏之中，但却已经得着内心一天新似一天的恩典。但他也同时非常自然地提到身处“暂时”之中，对将来“永世”的盼望。对于保罗来说，这两者的合一是非常自然的。

对此，霍志恒将它区分为“现存”与“要来”，以及“伴随着这种老一点架构延续的，我们还可以观察到有一种新架构的出现，涉及到两个世界或状态的并存。就概念本身而言，这条并存的原则并不能应用在时代的概念上，因为两个时间段是相互排斥的。只要一个时代还在持续，就没有别的时代可以重叠上来。”这是霍志恒从时间上对现在和将来的解释，但是他接着对世界的重叠做出了说明：“对世界或状态来说就不一样了，因为在这种情况下，一者的存在并不排斥另一者同时的存在……弥赛亚离开地上到了上面的世界，并永久地坐在了那里，所以信徒的重心就从下面转移到了上面的范畴……人们有时断言，这种‘从直线角度的异象朝上弯向天上世界’的转折，代表末世论兴趣的削弱。⁴没有比这更远离事实的了。事实上，‘基督徒状态的中心和力量扎根在天上’这一整套表述，并非放弃了信徒来世的特质，反而是对它最强烈和最实际的肯定。正因为它在很大程度上是发轫期的实现，它就把末世的特征写在了脸上。因为它里面没有撤回，反而重新肯定了绝对的终极盼望……它标志的是这样一种心态：因为得到了丰富的初步满足，所以就有了尖锐，甚至有点痛苦的饥饿感。初步的享受反而吊起了对丰盛大餐的胃口。在这一点上会产生误解的原因是，混淆了末世论的双边性与对宇宙的哲学二分，后者把宇宙分为高和低的两个范畴。虽然后面这种宇宙性的划分是所讨论之观念的前提，但它们却并非等同。基督徒所等候居住的‘天上’，并非宇宙性的‘天上’，而是完全救赎性的‘天上’，是神在救赎层面经过漫长时代的工作以后，所逐渐建造和丰富的‘天上’。正因为如此，它不仅使信徒变得美好，而且继续引导他们走向最终成全。天堂可以说把时间和历史接收进了自己里面，正如时间把不变和永恒接受进了自己里面一样。这就是基督重回天上的内在意义了；他由此把他地上阶段的工作在历史和时间中的所有成果，都带了上去，现在在那里以公正的关切引导他教会天地两条线的发展。此外，基督的灵也把基督徒双重生命过程的这两个层面结合在一起，因为圣灵在这里的所有工作和他在当前状态中的所有显现，不过就是最终完全拥有属天状态的头款和初熟的果子。这就是他最基本的意义，是圣灵做出所有工作的出发焦点，而这些工作相应的又在那一点上汇聚。”⁵霍

⁴ 霍志恒在这里所回应的质疑，事实上主要将末世论的层面关注在时间的维度，而缺乏对于两个世界重叠的理解。但世界的重叠与时间的维度必须同时考虑，才能形成一个完整的末世论的架构。霍志恒在这里论述的恰恰是这两者之间的健康的张力及其本质一致的关系。

⁵ Geerhardus Vos, *The Pauline Eschatology*, New Jersey: P&R Publishing, 1979, pp.37-41. (本段引自赵刚的译文。)

志恒在这里对末世论结构的解释中向我们展示了教会所具有的一个非常有动力的状态。

传统上，我们对末世的盼望，强调的是基督的再来，并且因着对基督再来的盼望，使得我们轻看今世，迫切地为即将到来的永世预备自己。可是我们能明显地看到现今的教会对基督再来这一信息传讲得少得多。实际的情形是，大家对于基督很快要再来这一教训并没有期待，因此缺少了末世中的紧迫感。我们更倾向于在基督不会很快来临的状况之下来考虑各种问题，因为经过了两千多年，基督也还没有来。这样，“很快”再来，变成了只是一种教义的正确性，而在教会中缺乏实际的体验和感受。可是，在霍志恒的这段论述中，已临的末世论为对基督再临的盼望提供了动力。在已临的末世中，基督徒所经历的“地上”与“天上”的重叠，使得基督徒现在就能初尝那将要来的丰盛，因而对那将要来的完全的丰盛充满了盼望。这为身在两个重叠的世界中的基督徒提供了追求基督再临所带来的最终完全成全的末世提供了动力。换句话说，基督已临所带来的安慰并没有削弱对基督再临的盼望，反而增强了对基督再临的盼望。这是从积极的吸引的角度来说的。

另一方面，基督徒对今世与永世的冲突和对立的体验，既存在于地上与天上之间的关系中，也存在于现在与将来的关系中。“今世”是可朽坏的、被咒诅的、罪恶的世代，“永世”是不朽坏的、圣洁的、荣耀的世代。我们对基督再临的末世没有强烈的期盼，反映的是我们对今世与永世的冲突和对立没有感觉。这种状况下的教会必然是世俗化的教会。而基督的临在则让我们此时就能体会到今世与永世的冲突。他打开基督徒的眼睛，揭示我们的罪恶、软弱和悲惨的光景，并且吸引我们不断地来到施恩的宝座前，仰望他的怜悯。并且唯有凭着信心，我们才能在他的爱中面对今世极重的劳苦。这样，我们对末世基督再临的盼望，就在此刻因着基督的临在被唤醒了；而在被唤醒之后，我们也越来越清楚地看见原来我们置身的世界是如此令人绝望，于是我们就更加对将来完全的安息产生盼望。基督已临带来安慰同时也唤醒对于今世之罪恶与败坏的觉醒，因此它不但可能削弱对再临的盼望，反而加深了对最终完全成全的末世的盼望。我们看到这样一个末世论的结构为教会的存在提供了一个健康的张力，也成为教会发展的动力。

二、受苦与荣耀的末世论要求一个背十字架的教会

在基督已临-未临的末世论结构里，贯穿基督已临与再临的状态是什么呢？有什么样的特质将这两者联系起来，以至于它成为教会的特质呢？关于基督已临与再临的关系，巴文克这样论述：“圣父交托给基督的工作只有一件，但这一工作却延伸到了所有的时代，包含着人类全部的历史。这一工作始于永世，经过各个时代，也要终于永世。基督道成肉身在世生活的短暂时间，不过是整个世代中一小部分，而在这整个世代中，他都被圣父膏立为主与君王。他在升天之后，又藉着自己的道与圣灵，把自己在世上受苦与代死所达成的一切，应用在教会中，并要在他第二次降临时，使教会得以完全。的确，他升上高天，为的就是要与那属他的人更亲近，不断亲密地与他们相交。基督第一次与第二次降临之间的这段时间，其实就是基督持续不断临到这世界的阶段。”⁶。正是在这个意义上，基督的第一次来临与第二次来临在基督里被视为是一致的。也是在这个意义上，因为教会与基督的联合，使得教会也经历基督第一次来临到第二次来临的意义。

那么，这两次来临的区别与关系是怎样的呢？在肯定基督两次来临的一致性的同时，巴文克

⁶ 赫尔曼·巴文克：《我们合理的信仰》，海口：南方出版社，2011年，第430-431页。

也强调主基督的这两次降临存在着巨大差别。“第一次降临时，基督在软弱的肉身中显现，取了奴仆的形像，成为人的样式，为那属他的百姓受苦，且死在十字架上；而第二次降临时，基督则要以君王的身份显现，在大有能力与荣耀中向众人彰显自己，他要出来胜了又胜……第一次降临时，基督奠定了天国的根基；第二次降临时，他要成就那神的国度。第一次降临，是他中保工作的开始；第二次降临，则是他中保工作的结束。”⁷按照巴文克的这一论述，基督的已临与再临的关系是基督的受苦与荣耀之间的关系，而基督从受苦到荣耀的标志是以十字架为标志的。因此，我们既不能将基督的受苦与荣耀割裂，也不能将两者混淆。基督已临与再临的这样的关系，也界定了教会在已临-未临的末世论张力之中的特征。这样，在这一末世论张力之下的教会也是从受苦到荣耀的教会，因为教会是与基督联合的。

正是在这个意义上，教会的受苦与荣耀都是被赐予的，且是在她所处的这一末世论的状态下被赐予的。教会蒙召就是与基督一同受苦，与基督一同得荣耀。正如加尔文所说：“神预定他一切的儿女效法基督的样式（罗 8:29）。所以，在受苦和艰难的处境之中，虽然我们常将之视为逆境和有害的，我们仍能因此获得极大的安慰。神使我们与基督的苦难有份，好让我们如基督经过各样的苦难才进到天堂的荣耀中一样，经过许多的患难，至终进入同样的荣耀（徒 14:22）。保罗在别处也告诉我们：当我们与基督一同受苦时，我们能体会他复活的大能，且当我们在死亡中效法基督时，神借此训练我们与基督荣耀的复活有份（腓 3:10-11）。当我们想到我们越受患难，就越肯定我们与基督彼此的交通时，我们十字架一切的苦痛就大大地减轻！因若我们与基督有交通，就连苦难本身都不但要成为祝福，也会大大帮助我们成圣。”⁸

这样看来，当我们思考中国家庭教会的处境与十字架道路的关系时，我们要说这不仅仅与她所处的环境与时代有关，而更是与基督徒顺服基督的整体结构有关。因此，当我们在一个相对平安稳妥的环境之中、对于受苦与十字架道路有一种陌生感时，我们就知道那正是教会出了问题。如果我们对于教会受苦-荣耀的模式只是局限于她所遭遇的某一个具体的问题，归咎于某个具体的时代或政权，却不了解教会的这一末世性特征，也不了解神做工的方式，那么，这正是教会的危机所在，这也会成为教会最容易被掳的时候。因为在这种误解之中，教会是无法正确理解自己要背的十字架究竟有怎样的意义，由此可能带来的结果是我们将受苦视为是为争取现今的权利而付出的代价，却忽略了十字架的本质乃是完全否定自己，也完全否定这个世界⁹，完全拥抱基督的义，也完全拥抱基督里的应许与安慰。

如伽芬所说：“（信徒）受苦是参与到他救主的生命和大能之中。如果我们把这种参与，只看成是对某个具体艰难和苦难时刻的补偿和转移视线，那就是极大的误解。他们的参与是相交，是在其中他的能力显为完全的相交，并非伴随甚或胜过他们的软弱，而是在他们的软弱中（林后 12:9-10）。他无限的能力正透过他们彻底、极端的软弱彰显出来。这就是为什么在新约中，两件与基督徒受苦常常联系在一起的事情，是安慰和喜乐。（如林后 1:3-7，7:4；腓 2:17-18；西 1:24；帖前 1:6；雅 1:2；彼前 4:13）。”¹⁰这样，在已临-未临的末世论之下的教会，其复活、荣耀的大能正是在她的受苦中彰显。并且，此受苦的意义也在于有份于基督的受苦，而非普遍意义上的受苦。因此，我们只有在这个意义上去分辨教会所受的苦难，我们才能忠心地走在基督命令我们所走的十字架的道路上。

⁷ 同上，第 429-430 页。

⁸ 约翰·加尔文：《基督教要义（中册）》，上海：三联出版社，2009 年，第 694-695 页。

⁹ 与神相敌对的世界，而非物质意义上的世界，即以弗所书 2:1-3 所说的“今世的风俗”。

¹⁰ 小理查德·伽芬（Richard B. Gaffin, Jr.）：“十字架的功用——末世论和基督徒受苦”，《教会》，2011 年 5 月第 3 期，总第 29 期，第 37 页。

三、基于末世论张力的教会牧养

当我们看到基督已临-未临的末世论结构为教会提供了强有力的动力时，我们也看到在这一末世论之下教会的特征是：在与基督联合中，教会是与基督一同受苦一同得荣耀的。基督复活的大能如今是在基督徒有份于基督的受苦中彰显出来的。这就是宗教改革以来基督教会所坚持的十字架神学。基于教会的这一末世性特征，我们看到它对教会的牧养会有下面几方面的影响。

1. 末世性的应许应是教会的目标性动力

在旧约，迦南地这块流奶与蜜之地是神赐给以色列人的应许之地。旷野中的百姓对这块应许之地的态度区分了他们是信还是不信。迦南地是对天堂（新天新地）的预表。但对天堂的信与不信并非仅仅是指是否相信它的存在，也非仅仅是他想不想上天堂，而是这是否成为他今生的盼望和驱动力。事实上，教会现在普遍的情形正是对天堂作为我们的应许之地存在着极大的漠视。相比天堂的应许，我们更热衷于自然环境和社会环境的改变。虽然这也有益，但却非圣经清楚的应许，而如果它们夺去甚或取代了我们对天堂的热切渴慕与追求，那么它甚至是有害的。这是马丁·路德在改教时就为此竭力争辩的，那就是十字架神学与荣耀神学之争。这一议题并未随着宗教改革的过去而过去，它一直以各种方式广泛地出现在教会生活的各个方面。举一个常见的例子，我们当如何为一个生命垂危的病人祷告？我们是祈求神迹的发生以见证神的大能呢？还是我们以永世的应许和末世的盼望来预备一个人见主的面呢？教会牧者收到的代祷事项以及各种探访的事情中，这一类问题的比重通常是极高的。我们若未将末世性的应许栽植于信徒的心中成为热切的盼望与渴慕，那么我们只能将神的应许变为一种工具来满足信徒在今生的各样需要，这样的牧会必然充满了各样的挫败感，并且难以看见神大能的运行。这末世性的应许既指向对基督再临的盼望，也能引人此刻来到在天上的施恩座前得着安慰和怜恤，好叫我们以神的国在地上的拓展为念，直等到主来。

2. 讲道事奉的末世性特征

在这已临-未临的末世论之中，基督的临在是道和圣灵的临在。因此，讲道的事奉正是基督如今在我们中间所做的最重要的工作。忠心的讲道必然要求揭发我们的罪恶和悲惨的状况，使我们认识基督，并且更新我们的意志，使我们接受神在福音里神所赐给我们的耶稣基督（见《威斯敏斯特小要理问答》第三十一问有关圣灵有效恩召的工作）。对此，巴刻这样评估钟马田的讲道：“他惯用的方法就像以赛亚那样：先概述人的自命不凡——在道德、宗教、文化上想象出来的伟大与充足——他就揭穿它们，使人威信扫地，暴露他的软弱、无用与罪，目的是要高举神为独一的救主。钟马田讲章的要旨始终是指出人的渺小与神的伟大。”¹¹这样的讲道将使人无法在今世的生活安逸无忧，听众必须凭着信心仰望永世的应许。讲道人给人带来安慰与盼望也不是解决他们在“今世”中的一切愁苦，而是在那位“持续不断地临在”的基督身上找到唯一的盼望。否则，基督和神的救赎就会成为我们的工具，而非我们的目标。

3. 把握信徒生命中从今世到永世的转机

¹¹ Clyde E. Fant, Jr., and William M. Pinson, Jr., *20 Centuries of Great Preaching*, Vol. 11 Maier to Sangster, Waco, TX: Word Books, 1971, p. 270. (引自麦种传道会 2016 年 2 月 23 日微信公众号:《钟马田的讲道法》。)

教会牧养中经常遭遇的问题就是信徒在今世所遭遇的各种生老病死的问题。在道德与伦理加剧败坏的趋势下，罪给人带来的生命的破碎与伤痛，越来越明显。但这也正是发生在信徒生命中的转机。我们所遭遇的每一个痛苦、每一个艰难，都是我们的生命从今世转向永世的机会。尤其对于那些生命长久没有什么变化的基督徒来说更是如此。我们把握这个机会的方式，乃是将神的道更加有针对性地应用在这个人的个人处境中，使他觉悟自己的罪与愁苦，并且在生与死之中实实在在地得着和经历那唯一的安慰（见《海德堡教理问答》第一问）。那虚假的平安就是将信徒的问题与困扰只放在今世的范畴来解决，而受苦正是显明这虚假的盼望的好机会，它帮助我们在基督已临的安慰中预备自己迎见那位再临的基督。

4. 基督徒置身于已临-未临的张力之中必须投身于神国度的拓展之中

基督徒在基督已临之中所得到的安慰，以及由此所得到的爱的体验，必然促使他顺服基督，以爱来回应基督的爱，这爱会驱使他投身于神国度的拓展之中，并期待着基督再临所带来的爱的最终成全的那一天。在这一阶段之中，基督同在的应许是随着他大使命的呼召赐下的（太 28:19-20）。基督徒在对基督临在有了个人性体验之后，必须委身到神国度的拓展之中，他才能持续不断且越来越强烈地经历到基督的临在，直到世界的末了。他个人性地经历基督的爱，在此世只有在教会这个末世性群体的爱的关系中才能得着完全。基督徒因着爱在追随基督受苦的脚步中，才会在受苦的教会之中听到基督的呼召；当他在受苦的教会中以奉献来回应基督的爱时，一个在基督里彼此相爱的末世性群体就在成长。这一成长并非只是在教会内部发生作用，而是会同时在罪恶和愁苦的世界中显明，从而吸引人从黑暗里来就光。这样，基督徒个人的成圣、教会在爱中的彼此联络、福音的广传，都在基督已临-未临的末世论状态中被连为一体。

本文刊载于《教会》2016年3月第2期，总第58期。

以永恒为关注的牧养

文/本刊编辑部

编者按：“以永恒为关注”，既指信徒所面对的永生，也包括不信者所面对的永死；既是从个体的人肉体生命结束后来看，也涵盖基督再来末日审判的视角。教会牧养的所有层面本都应该是“以永恒为关注”的，因为我们所信的神，正是那一位立定宝座在天、作王直到永远的主。然而，近年来教会中却频频面对世俗化的挑战，在日常教导和牧养中，有必要重新思想并专注于圣经中所启示的永恒。因此，我们就导致信徒不关注永恒的原因和应对方式等问题，与几位牧者同工进行了座谈和访谈。愿文中对信徒状况的分析，以及牧者们的自我反思和在牧养上的探讨，能给兄弟姐妹思考这一问题带来帮助。

——“我们堂点的大部分兄弟姐妹知道永生这个概念，知道自己将来能上天堂，但是在对福音的热情等方面，却显出他们并不真关注永恒，甚至对永生的定义是不准确的。”

——“神爱我嘛，所以我肯定上天堂——这种一厢情愿的‘信心’是挺普遍的，可是真的明白所信的是什么呢？真的明白什么是得救吗？他大部分的信仰体验并不是从面对在基督里启示自己的神而来，而是从今世的生活而来。”

——“我们教会有几位阿姨在严重的病痛当中，但对未来满有把握，内心安息在神的应许里，愿意更好地追求成长，乐意服事别人，我看着她们就很受鼓励。可是，我也发现教会的年轻人现在很难参加周间聚会，对教会的委身不够，迫使他前行的是生活当中的压力，他对永恒应当有的关注被世界占据。”

——“我常用的一个比喻是，某个认为自己有永生，或者说有得救确据的基督徒活在人间，就好像他生活在一个很大的房间当中，但他却把永生锁在一个小抽屉里面，上面布满了灰尘。他偶尔会想：‘我有永生了，在那个小角落里。’可这个一点也不影响他在这个房间里的生活。”

——“永生永死这件事太大了，一旦面对，人就不能安于现状。我虽然在教会中天天讲这些，但还是担忧，很多人说是相信有永生，也认为这是信仰的重要部分，但内心当中却发出抵挡。”

谈起教会兄弟姐妹对永恒的关注，被访的几位牧者不免叹息。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3:16），这是几乎所有基督徒在传福音的时候，都必然会引用的经文，但“脱离永死、进入永生”却未必是随之做决志祷告的人对福音的认识。甚至，在教会中可以直观地感受到，兄弟姐妹对于信仰生活的理解，往往还是更多与今世的生活有关，地狱中永恒的受刑与天国中永恒的生命是遥远与模糊的，而主耶稣的再来、世界的结局，更是在《末日迷踪》这样的影片热映时才会成为教会众多话题中的一个。的确，相对具体的信仰生活，永恒似乎是一个抽象、很难有真实感的概念，只能凭相信神的话而望见，但是否真正关注永恒却因此更能检测我们究竟是以人为中心、将神纳入我们自己的经历和感受之中，还是以神的旨意、神的作为为根据，重新审视世界和人生。对永生永死的认识，对罪的认识，对耶稣基督的十字架的认识，在福音中本是密不可分地联系在一起；并且，如果我们的信仰不能聚焦于永恒，在今世绝不能走上真正平安喜乐、充满盼望

的天路历程。

所以，牧者们提出，在具体的牧养中，应当从以下七个方面来判断弟兄姐妹关注永恒的状况：

第一，他的安慰在哪里；第二，他的盼望是什么；第三，他的动力是什么；第四，他是否关切自己得救确据的问题；第五，他的生命是不是被永生点燃，主动地寻求属灵的事情；第六，他是否对传福音有热情，对丧失的灵魂有担忧；第七，他看重什么，是短暂的今生，还是为永生而活。

这七个方面既是天国百姓属灵生命的检测仪，也是教会风气的风向标。那么，如果某个弟兄姐妹在牧者的敦促下仍然不关注永恒，而是注目今世，这意味着什么呢？岩铎牧师说：“永恒是一个终极性的问题，最终极的是神本身。我们的信仰是面对神的信仰，因此失去终极性就不再是基督教。在我传福音的体会中，我发现一般人回应福音的时候是先有对永生永死的关切，再有对定罪称义的认识。后来随着成长，他会越过对自己灵魂结局的关注，面对生命终极性的对象，再产生有效的福音意义上的对神的敬畏、罪感、对和好体验的感激。所以我觉得，对永生永死问题的觉察，不是在信心成熟到一定程度之后有的，而是信心开始时有的。因此从不关注到关注的转变可能是从不信到真信的转变。”

“专注永恒不是教的，他里面若有基督的生命，就应该有这个关注”，沈权牧师说，“教会里，对一些人的牧养基本无法进行，正是因为他没有基于永恒的体验。如果圣经中如此实在的永生永死对他来说不实在，那他很有可能是‘稗子’，是属肉体的教会成员。那么，怎么让他对永恒有体验呢？只有信永生永死、基督的再来。所以要坚持不懈地给他传福音，忍耐他，等候他。我觉得牧者的工作很大程度上就是带着盼望和信心，和这些没有生命活力的人在一起。”

正如两位牧者所言，是否关注永恒能够检测信心的真伪。所以，当一个弟兄姐妹始终缺乏这一关注时，需要牧者审慎地判断他是否真正得救。沈权牧师说：“如果一个人并不关心自己是否得救，对基督的工作也没有太多认识，教会却给他错误的得救确信，这是不应该的，一个人的得救确信应该是来自对基督为其所做事情的确切认识。教会中，有一类训练非常害人，使一个人在还没有来得及与基督建立一种位格性的委身关系、体验在基督里神的爱的时候，就已经获得了一个观念说：我有得救确据。这反而妨碍了他对基督的认识，对基督的委身。”

确实如此，在牧养中，向弟兄姐妹确认他的认信是极为必要的，一个人只有有了基督的生命，才可能过以基督为主的生活，然而，我们却太轻易地告诉他：你得救了，完全不顾他实际信心的状况，接着就鼓动他过一种“符合标准”的基督徒生活。再没有哪种做法，比这个对一个灵魂更为有害了。所以，在面对教会中不关注永恒的信徒时，牧者自觉地关注他的得救确据是首先的。

但是，是否存在一个人确实得救了，却仍然有意无意地忽略永恒的情况呢？牧者们认为，这种情况不仅有，并且常见，导致出现这种情况的因素也较为复杂，稍作分析大概有以下几个方面：

1、教会牧者本身缺乏对永恒的关注

“牧者的自觉对牧养来说是决定性的。牧者若缺乏对永恒的自觉，所牧养的群体也会缺乏这个自觉，其中就算个别人本来有这个关切，也会慢慢在他的成长中淡化掉，被别的关注所取代。”岩铎牧师说。“比如说，我在教会中经常听到人这么教导：‘信耶稣想上天堂是不对的。就算没有天堂，为神、为真理的缘故也要信。’但圣经从来没有以任何角度指责过追求永生、追求不能朽坏之福的人，圣经一直指责又愚昧又邪恶的人不追求永恒，为眼所能见的东西而离弃永生神。当然，永生就圣经来说也确实有两个含义，一个是相对不死而言的、时间性的，另一个是指它的性质：神性的、与神相通的生命。如果我们有意强调时间性的层面是次要的，最重要的是要有像神那样的生命，所以要变得越来越圣洁云云，对永生永死的自觉关注就渐渐变成对自己的某种实际上是宗教性的道德成长的关注，而不是对神恩典的正确体验。另一个问题是，称义和成圣被割裂开来，称义成为廉价的‘确信’，而教导过早地转入所谓‘成圣’生活，使弟兄姐妹的注意力很快转向怎样建立一个更有效的今世的生活。这个很容易夺走对永生的关注，我认为这是今天教会中极为普遍的问题。其实这个‘成圣’不是圣经中的成圣，成圣本是得救信心的应用，是顺服基督的主权和被福音支配的生活，但现在讲的‘成圣’却脱离了福音，进入往往连圣经中的律法都不是、人为编造出的一套行为体系中——神规定了家庭是什么样，金钱该怎么使用，工作、社会关系是什么样——竭力追求按照这套被神圣化的体系生活就是成圣。这不是圣经中的成圣。今天教会从牧者到信徒都非常缺乏对于永生永死、定罪称义的终极性关注，使人偏向今世的生活形态，而不是关注永生。”

教会教导的错误往往是源于神学与神学教育的问题。如果在教会界有相当数量的没有重生的神学学者，大量不专注福音的神学教师，很多不是因福音的呼召而出来传道的传道人，那么，漠视永恒是自然而然的事。徐楚传道特别感受到，在神学教育当中传递教义系统缺少终末的意识。使徒们强调：“主来的日子近了，主来的日子要像贼一样”，而这样的话语在今天的传道人教育中极为缺乏，除了末世论的课程以外，不谈这些，而末世论的课程又未必是在一个时间维度的主再来的角度上谈。所以这是一个整体范围的缺欠。

陈己新传道谈到成功神学作为“另外一个福音”对教会的影响，他说：“教会中充斥着对于‘福’的错误观念。我们时常听到弟兄姐妹说：‘信耶稣吧，可蒙福了’，但很多时候所指向的是地上的福。虽然旧约圣经中也有很多地上的福，但旧约整体上是以上帝的福来预表天上的福，新约更是直接讲天上的福。神让我们关注的不是地上暂时的状况，而是真正在永恒里的状况。并且，当今一些神学潮流中，对文化使命的强调也容易使人将关注点转移到今世文化的改变。我们所应当关注的是文化的改变，还是灵魂得救并过与福音相称的生活？这两者是不一样的，后者有时可能带来文化性的影响，但如果关注的是前者，很容易使人的目标偏离对永生永死的关注。”

作为神学教师，沈权牧师提出，把知识体系和信仰体验割裂的神学教育是一个很大的问题。知识体系是一个起点，是要与信心相调和的，而这不是课堂上就能够完成的。我们的神学教育体系是“批量生产”，神学院本身能承担的只是讲授知识系统。所以需要教会牧者意识到，当有一个人愿意奉献读神学的时候，他要像师傅带徒弟一样带他。影响工人事奉的，不仅是他的神学，更是他的信心。沈权牧师说：“所以，即使牧者的神学是正确的，实际驱动他牧会的信念与他的神学却没有融合在一起，他的神学不是他的信心，那么他也会错。牧者关注永恒的话，被他影响的人也一定会关注永恒，在教会中最重要的还是牧者自己，其背后就是他的神学和信心。”

从牧者的信心这一方面，苏民传道分析说：“因为做工人需要受苦，这条十字架道路本身就

拒绝了很多假冒的跟随者，所以在教会之中能够付代价服事并坚持下来的人，很多是有对福音的认识的。他知道耶稣为他流宝血，洗净他的罪，使他称义，与神和好，作神儿子，得享永生。但是，在他的服事中，对永生永死、定罪称义的宣讲，却不一定被他看重，或者说不是自觉地看重。为什么呢？也许是因为他希望教会的人多起来，某种事业心、对成功的渴望在影响他，或者是不愿意与人起冲突、不想让人觉得他太疯癫的‘面子’在影响他；因此，他容易受消费主义影响，就是会众喜欢什么我就提供什么。本来教会有福音的超越性，但他却不专注于此，提供的东西是消费主义的，投福音对象的属世所好。这样的话，教会也会来人，但问题是：来教会的人能够在这儿重生吗？”

“追求人前可见的荣耀，缺少主前交账的意识。这是牧者们需要警醒的。”徐楚传道说。

2、关注永恒的牧者在牧养中忽视了对个人的挑战

作为一个有得救确据的人，本身却不被永恒支配和影响，这不是圣经中所讲一个基督徒当有的样式。徐楚传道认为，如果一个教会，牧者本身是关注永恒的，但是他所带领的某个人却并不从心里感受到自己今生是客旅、是寄居的、应当盼望永生而生活，可能出于两个原因：第一，缺少外在环境中的逼迫与患难；第二，教会牧养中缺少对他个人性的挑战。

那么，对于一个声称自己相信天堂、地狱，在实际生活中却完全显不出来的人，什么是“个人性的挑战”呢？岩铎牧师试举一例：“比如在一对一的牧养中，进行类似这样的对话：

‘你真的相信永生永死吗？什么能够说明你真信呢？’

‘我承认了还不行吗？’

‘什么能够说明你这个承认是真实的呢？什么能说明你承认的这件事本身是真的呢？你现在的承认与这件事的真实程度和决定性的程度是一样的吗？’

‘不一样……’

‘那你实际承认这是真的吗？’

‘照你那么说我就不算承认了……’”

“在这个时候，要求他真信，”岩铎牧师说，“因为当一个人说自己信的时候，意味着他对基督主权的委身。如果一个人缺乏对主权的委身，却以为自己信，这个信是假的；他因着这个信而期待的永生也是假的。一个重生得救的人若是处于贪恋今世的状态，试图逃避自己要付的代价，他会感受到张力，圣灵会不断地催促他，但如果他在这种状态下平安，那最可能的是假信。”

圣经中说：“岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”（林后 13:5b）牧者应当帮助一个人这样来省察他的信心。他对弟兄姐妹的“个人性挑战”既可能是对知识和见识的挑战，也可能是在一些生活的具体选择中，挑战他做出对今生仿佛不利的选择，除了福音之外，他再也找不到支持这个选择的理由。如果他选择顺服，他是顺服福音对他的要求，因此会更深地经历福音的真实。

“在为了属灵的事情、为了教会舍己付代价之外，还有一点很重要：他是不是真去传福音？在面对一个个灵魂的时候，因为一个人的得救而欢喜，也因为一个人的拒绝而心里为他忧伤。这个时候他对永恒的关注也会不断地加深。”陈己新传道说。

个人性的挑战在牧养中是必要的，但却需要牧者付出很大代价，这也是一些牧者意识到其重

要意义但仍然无法投入的原因。“我和六十个人讲三个小时，与我和一个人谈三个小时，差别挺大的。一年讲三次，和每隔一段时间就对某个人有这样的挑战，差别也很大。”岩铎牧师说。“我知道一些多年不改变已经成为教会的某种障碍的人如果被挑战，可能在一两年间扭转。但我一想到自己要开始这个挑战，每周要花一次时间在这个人身上，我还是觉得很难做到。既然开了战，不能打完枪就走，而是要进入一种实实在在的胶着状态中。所以，我常常觉得自己挺虚情假意的。为什么这个弟兄听道多年还是不关注永恒？其实我心里知道，因为有一个家伙不替他关注这个……”

这一牧养策略对牧者的挑战不仅在时间上，挑战也意味着冲突、受伤，因此，挑战需要有对对方的爱，对对方灵魂的负担。漫波传道说：“我现在有这样一个认识，我是被神使用来使这个信徒蒙保守的，神使用我和他开诚布公的交通来保守他，我从这一点出发来关心他，并且希望他成为一个真正被福音点燃的人。”

“在我们教会中常说一句话：‘知其为真，信其为真，真为其活。’——从话语中去确认福音的真实、永生的真实，也相信，也真为其活。但牧者本人是不是真为其活呢？如果没有，就没有挑战弟兄姐妹的勇气。”陈己新传道说。

3、信徒更关注自己感受和体验到的问题，而不是神的话语、圣经所指明的人的问题。

从信徒自身来说，首先，也许他最初信的时候着眼点就不在永恒上。这可能是由于给他传福音的人的失误，也可能是因为他更关注自己感受到的问题。

李信传道以自己的信仰历程为例：“我在一个农村的家庭教会信主，那时虽然对‘不信耶稣下地狱，信耶稣上天堂’有概念，但没有永生永死的信仰实际。这是因为我开始走进基督信仰是基于我自己感受到的问题，而不是圣经揭露出来的我的问题。最初我走进教会，是因为经历挫折，对人生迷茫悲观，基督徒的生命很大地吸引我，他们常以一种非常洒脱和坦荡的口吻跟我说：‘在人不能的，在神凡事都能。神要给你的比这个大多了。’所以，我渴慕在神的爱里面得到释放，渴慕在‘神凡事都能’的那个‘能’中会带给我的。很长一段时间，我信仰的关注点一直在我的人生需要神帮助、需要神的能力干预、需要神的保守和眷顾上。我带着这样的期待，也实际经历过神对我的看顾，因此永生永死在我的信仰中很严重地被弱化。我喜欢听：在我实际的困难中神怎样安慰我、听我的祷告，我人生的意义感、价值感等等。那时我所需要的耶稣基督，只是一个能行神迹保守我的神，而不是一个必须要上十字架、死和复活的基督。我一直觉得我最大的问题就是我的痛苦、我的空虚，但是我真正的问题是我有罪，神恨恶犯罪的我，神的审判临到我，我在今生要经历愁苦和各样的不幸，死了还要下地狱。而这才是神将他的独生爱子赐给我来拯救我的原因。”

其次，如果信徒不看重话语，不看重通过道而有的确信和体验，而是强调自己的情感和体验的话，也会忽略对永生永死的关注，甚至对于永生永死的概念可能都是错误的。苏民传道说：

“我最初理解永死的时候，是以某种个人感受的方式去理解。比如我接受不了什么，那永死就是把那个乘以无数倍。我最接受不了的是人与人之间的冲突，所以我曾经把一个笑话里说的事当真：地狱里坐了一圈人围着粥锅，每个人都拿着特别长的勺子，他们拿着勺柄的末端，各人单顾自己，却又没办法喂自己食物吃，结果都饿死了。而天堂也是这样一个地方，不同的是大家都互相服事，照顾别人的饮食，结果每个人都活得很滋润、很健康。这显出我当时是真不理解什么是天堂，什么是地狱。”

第三，信徒的生活被世界占据。“其实我们不是不知道关注永生永死能够让我们爱灵魂和有激情地顺服大使命，但我们的生活正在被别的东西占据着。”苏民传道说。“就整个社会来说，人们只顾今天的生活，只顾赚钱，受过教育的人都期待着自己过一个中产的或小资的、体面的或有格调的生活。所以人也格外承受欲望带来的压力，那怎么办呢？人就给自己‘打鸡血’、喊口号的方式活着。就是所谓的‘正能量’。现在的媒体和科技很直接地影响人，向我们兜售的是产品，是生活的品质，是消费，还有价值观，我们周围充斥着这样的声音：你应该活得幸福快乐，更好，更有品质……但实际的光景却是人活得更焦虑。基督徒也在这个世界之中，也面对这些诱惑。”

综上所述，导致得救的信徒忽视永生的原因，往往是教会牧者教导本身的问题，牧者随着会众平常能够意识和感受到的问题走，给了他们自己想要的答案，没有基于圣经所揭示出来的更本质的问题来给出圣经的答案。而在正确教导的教会，则可能是在牧养的具体实施中缺少个人性的挑战，在此，需要牧者更加付代价。毕竟，人类的天性是贪恋世界、拒绝福音和信心生活的，所以牧者需要在对灵魂的喂养中，自觉地、有意识地关切这一点。虽然让人真信、让人关注永恒，确实确实是圣灵的工作，但是神也使用他的工人。

那么，一个自觉地关注永生永死的牧者，在具体的牧养教导中，应当怎样行才能促进信徒对永恒的关注，有对永恒真实性的确信和真实感的体验，并因此落实以福音为中心也必然是以永恒为关注的基督徒生活？

总结几位牧者的建议，首先是在讲道、查经教导时专注于永恒。

沈权牧师说：“‘信耶稣得永生’看似简单，但之后很多教导其实都建立在这个根基之上。一个人从‘信耶稣得永生’开始，到被牧养很久后带着确信再回到这个起点，说：‘真的，我信他就得永生’——从信到信，是一个信心更加稳固的过程。教导本身是很重要的，教导者要知道自己是做什么的，神让他牧养的信徒应该是什么样的，他认为自己的教导在达成这个目标中会起到什么作用。有了明确的目标，就照着这个目标讲道、查经、探访，进行个人性的挑战等等。我们要警惕自己牧会的目标有可能停在教会的外在形态建构、组织纪律上，而不太关心一个人生命的形态和他生命的动力。”

“对永生永死的认识会驱使我在预备讲道、带领查经的时候也希望我所服事的人明白永生永死。”李信传道说。“因为我能够想象我所服事的人也都有他非常实际的生活体验，以至于在这样或那样的痛苦中，他也期待在教会里得安慰，得到神的爱。我不太相信一个人一旦信了耶稣，就会非常快地以圣经的关切为自己的关切，以圣经的答案为自己的答案。因此，我一方面要带着爱、体恤、关切聆听他们、陪伴他们。但我知道事奉不能仅仅到此为止，而是要引导他面对福音，面对神在基督耶稣里给他的彻底性救赎。无论他的感受多么真挚，多么强烈，我都必须本着圣经说这都是因着罪和罪招致的死亡带来的，而我们要解决问题，首先要面对的是罪和死，这个是根源。如果我们在事奉中不引导所服事的人脱离对于今生的关注的话，他绝不可能真正地成长。因为他不可能深深地在十字架面前默想，而他没有真正在十字架面前跟神交往的话，他就不认识：耶稣为何就是基督。在带领慕道友、向他们传福音的时候，我也会这样带他回到问题的本质那里，回到十字架，回到罪和死的问题上来。令我很感恩的是，一个通过这样的方式认信的人，他信得很牢固，理解圣经比较准确，特别容易懂福音书里讲的内容。”

苏民传道说：“我意识到在教会中应当以排他性的方式专注于福音，专注于传福音，专注于受洗前的培训。很长时间在讲道的时候，我面对一个压力，就是如果不宣讲耶稣的替代性救赎的话，我会害怕将来有一个人到神面前要求我为他的丧失负责，说：‘我不是没去过教会，但我没有听到过这样的福音。’对于同工，我也期待他们有这样的意识。有这个意识以后，就会审视、反思自己的传讲：我在强调什么？有的同工并不是没有永生永死的关注，但没有专注于此，对他要传讲的内容不自觉。因此，我会直接和他谈：‘你承认永生永死的问题重要吗？那按照你所传讲的，你觉得能够让人意识到永生永死的重要吗？’以使他对自己所传讲的内容产生自觉。”

对于永生永死，不仅要讲，自觉地引导人关注，还需要在教导的时候再三强调以突出，杖恩传道特别谈到了教导应当避免平面化和板块化，他说：“福音是一个整体，在福音里所描述的各个要点，其本身有很深的内在关联。以我们今天的主题来说：整个福音是在一个很强的末世背景下被宣讲的。‘天国近了，你们应当悔改’（太 4:17）——其中‘天国近了’是头一句话，也是前提。所以，如果不放在末世背景下讲福音，无论多么有口才的人都无法讲得准确。我以前服事一个慕道友，他始终不接受基督的再临，却试图去理解‘基督解决我们的罪’这一命题，最终只能得出一个结论：‘这是不可信的事情。’从他的前设来说，结论只能是那样。所以，永恒的意识，不单是信仰中的‘板块之一’，也应当同时渗透到所有教导当中。现今基督徒的生活，有哪一块不是受到对永恒的关切的支配的呢？倘若有，那么我们只能说：你那一块的生活恐怕‘不合法’，是需要反思的。”

“此外，在教导的过程中也有特别需要牧者留心的。许多人在提倡一种‘整全、平衡’的教导模式。这在今天尤为流行，并且似乎在道理上说得通，毕竟‘圣经都是神的话’嘛，你不应该重视这一段而忽略那一段。但这话背后有很深的陷阱，我认为这样讲的人的问题在于：他们不太了解人性与人心。事实上，人的心，因为罪的影响，对神的道的抵挡是相当复杂、深入的。在实践中你会发现：往往越是核心、关键、触及人心最深处的教导，他们抵挡的力度也会最大；相反，那些无关大局、不让人生命受到挑战的教导，他们的抵挡力度也会很小。所以，‘平衡教导所有真理’在实践中最后产生的结果只能是：那些次要的真理被人拼命吸收，并以实际不真合乎圣经的方式顽固持守；而那些核心的真理却无法被吸收，甚至完全排斥或忽略掉。——如果不反复强调，很少有人会那么认真地去对待关于永恒的事情，因为在人的心中，天然更倾向于（极强烈地倾向于）对今生的关注。”

“所以，作为牧者应当反复强调核心的真理！甚至不惜为了强调这些核心的真理，宁可少讲，甚至不讲一些通常看为‘有一定重要性’的道理。直到听者的心引起足够的重视为止，然后才过渡到其他方面。——或者，他们的重视并不是‘认真对待’，而是‘开始厌烦’：这也是好事！因为当他们开始厌烦你不断反复强调那一个真理的时候，就是他们开始不知不觉地‘昼夜、反复思想’你所讲信息的时候，圣灵常常就在那时动工，改变他们的心。”

其次，在牧养方式上，牧者们再一次强调了付代价进行个人性牧养的重要性。牧者要推动弟兄姐妹成长，需要和他有真实的关系、爱的关系，所以牧者要付代价，并且要成为弟兄姐妹传福音的榜样。沈权牧师说：“怎么体验圣经中的永恒呢？圣灵的工作是在教会的共同体中，祷告、查经、彼此相爱就会有对永恒的体验，传福音收获灵魂的体验也是很不一样的。如果牧者不够付代价，像雇工，如果牧者本身缺乏为主癫狂传福音的样式，就是最直接的问题。”

最后，需要结合十字架的道路——受苦，才能够不断确信和真盼望永恒。苏民传道说：“基督徒受苦，一是因为担当福音使命主动地受苦，二是神加给信徒的试炼。在经历苦难的时候，从个人的体验和感受上，往往是会自怜而忽略永生永死的，因为人太容易自爱，他能够感受到的艰难太真实了。但是因为对永生永死和替代性救赎的确知，即使不愿意面对这些，仍旧会发现这是逃也逃不掉的。苦难会很直接地让人面对圣洁的神，并经历信心的试炼：是否有什么使我不被神喜悦？我个人的体会是，苦难显出我隐藏的罪，把我逼到一个死角里，逼着我重新做选择：到底要下地狱还是要上天堂？我知道信靠耶稣基督才能得到永生，那么我是继续活在自己的罪恶之中，还是立志弃绝罪恶，并接纳和顺服主？在最终做出弃绝罪、顺服主的决定后，可能仍会有自怜和对罪中生活的不舍，但是，却也再一次地在信心和顺服中宣告：永生永死、替代性救赎更为真实。一旦如此决定，也很奇妙地伴随着得救的确据，即使仍在艰难中，信心却被坚固、得安慰。正如圣经说‘你们的信心经过试验，就生忍耐。’（雅 1:3）这样实实在在地受苦，又实实在在地得着喜乐，就能够明白：我们有世上的苦难夺不走的福分，眼泪夺不走的喜乐！”

当弟兄姐妹的信仰被校准，我们将看到的是一群这个世界不配有的人。若一个人开始关注灵魂的结局、基督的再来，他便无法继续以自我为中心来信靠神。那时他也必真正地明白了替代性救赎，因此知道自己是何等蒙爱，而有真正的安慰和盼望。不论今世遭遇怎样的艰难，他知道他能够进天家，他知道“主必快来”。而在面对别的灵魂时，他能脱离对自己的关注，真正怜悯这些灵魂，担当起福音的使命。并且，面对流行文化的压力的时候，因为基督徒有基于圣经的超越性的认识，他就能看透了它——“我不能花更多的时间像你们那样为自己活了，我得为主活了，我得为更多的灵魂活了。”当基督徒再一次确认他的终点，就更清楚地看到脚下的路，那条十字架道路。正如苏民传道所言：“永生永死让我知道，真正有盼望的生活是与主同行的，我这样跟随主是对的，对付正在经历着的一些诱惑在某种程度上也是我的十字架道路。因着永生永死，我觉得基督徒在地上也是幸福的一群人。”

本文刊载于《教会》2016年3月第2期，总第58期。

论今日教会对“天堂地狱”、“永生永死”关注的缺乏

文/提摩太

一、问题的由来

笔者是神学院三年级的学生，全职牧会两年多，读书和牧会期间，愈加发现今日神学界和教会内普遍存在一个严重问题：严重缺乏对“天堂地狱”、“永生永死”的关注。不同时代的教会有各自不同的缺失，中世纪教会非常关注“天堂地狱”，却因为错失了“因信称义”、“唯独恩典”的真理而得不着进天堂的门路；今日教会虽因宗教改革重新得回了“因信称义”、“唯独恩典”的真理，却对这“义”、这“恩典”所关心的最根本的问题，就是“天堂地狱”、“永生永死”，渐渐失去了关注。

在神学界，释经学、讲道学的著作越来越多，对于更准确地理解圣经、更有效地传递信息的确会有帮助，但一个令人遗憾的普遍倾向却是：对于关乎“天堂地狱”、“永生永死”的救恩的关注却越来越少了；以至于不需要专业学神学、不需要学很多方法就能知道的“信耶稣上天堂”这“福音之本”，在信徒的认识和感受中却越来越弱化了。

在教会内，牧者会关注外在可见的部分，如“教会人数”、“奉献状况”、“在教会界和社会上的影响力”等，而对于不可见的“信徒重生的状况”往往缺乏关注。信徒自身则更是容易关注“家庭关系”、“亲子教育”、“工作指导”等直接关乎现世幸福的“常规事务”，而对于自己死后到底是会上天堂还是下地狱这个“终极问题”极度漠视，常活在虚假的安全感之中，不直接和真实地面对“天堂地狱”、“永生永死”的问题。

然而，这是与圣经的教导相悖的，“天堂地狱”、“永生永死”的问题乃是圣经的核心关注。本文的第二部分，笔者将通过新约圣经的“符类福音”、“保罗书信”、“一般书信”、“约翰著作”四个部类来梳理关乎“天堂地狱”、“永生永死”的经文，并且是直接通过经文自身（不多加解释）显明本文的观点。

二、新约圣经对“天堂地狱”、“永生永死”问题的关注

1、符类福音

1) 圣经强调“地狱”是对罪人公义的刑罚，或，对罪人公义的刑罚是“地狱”。

你们听见有吩咐古人的话，说：“不可杀人”，又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。（太 5:21-22）

2) 圣经通过“永生”和“地狱”的对比强调“地狱”的可怕。

凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。这世界有

祸了！因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手或是一只脚进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。（太 18:6-9）

3) 圣经明确启示在“地狱”里罪人是灵魂和身体一同接受刑罚。

你们听见有话说：“不可奸淫。”只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。（太 5:27-30，另参：太 10:28）

4) 圣经从感官经验（虫与火）的角度谈“地狱”的可怕。

凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。在那里，虫是不死的，火是不灭的。（可 9:42-48）

5) 圣经从今生和来世对比的角度谈永恒中的福分和痛苦。

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在火焰里，极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（路 16:22-26，另参：路 14:12-14，20:35-38）

6) 圣经从基督再来、末日审判的角度强调审判后的“永生”和“永刑”的分别。

当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们：这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。”

这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。（太 25:31-46）

2、保罗书信

1) 圣经从“今生”（可见）和“来世”（不可见）的对比强调今生的短暂、永生的荣耀。

所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。（林后 4:16-5:4，另参：罗 8:20-25；林前 7:29-32）

2) 圣经强调信徒死后到主那里与主同在。

因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进、又喜乐。（腓 1:21-25，另参：林后 12:1-5，5:6-10）

3) 圣经以“永生”来劝勉信徒当如何在今生敬虔度日。

但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经作了那美好的见证。（提前 6:11-12，另参：提前 6:6-9，4:6-8）

4) 圣经从基督复活的角度讲信徒复活的生命和复活的身体。

但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。（林前 15:20-23）

或有人问：“死人怎样复活，带着什么身体来呢？”无知的人哪，你所种的若不死就不能生。并且你所种的不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。凡肉体各有不同：人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说，“首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天形状。（林前 15:35-

49, 另参：提后 1:10)

5) 圣经从基督再来的角度讲信徒身体改变，进入永恒得荣耀。

我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。（腓 3:20-21，另参：西 3:3-4；帖前 1:9-10，4:13-18；帖后 1:5-10）

3、一般书信

1) 圣经从今生来世、天上地下的对比来鼓励信徒忍受地上的苦难，等候天上的美福。

你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大争战的各样苦难。一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美、长存的家业。所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。（来 10:32-36）

这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。（来 11:13-16，另参：彼前 1:3-4，5:8-11）

2) 圣经强调基督再来的时候，现在的天地废去，新天新地来临。

但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。（彼后 3:7-13）

4、约翰著作

1) 圣经强调复活后的终极审判。

那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。（启 20:10-

15, 另参: 约 5:27-29)

2) 圣经强调信神儿子耶稣基督的人有“永生”。

这见证就是神赐给我们永生, 这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命。没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人, 要叫你们知道自己有永生。(约一 5:11-13, 另参: 约 17:3)

3) 圣经在与永生的对比中强调今生的短暂。

不要爱世界和世界上的事。人若爱世界, 爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事, 就像肉体的情欲, 眼目的情欲, 并今生的骄傲, 都不是从父来的, 乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去, 惟独遵行神旨意的, 是永远常存。(约一 2:15-17)

4) 圣经最后一卷书的结尾强调永生(死亡不再有)。

我又看见一个新天新地, 因为先前的天地已经过去了, 海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降, 预备好了, 就如新妇妆饰整齐, 等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说: “看哪, 神的帐幕在人间。他要与人同住, 他们要作他的子民; 神要亲自与他们同在, 作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪, 不再有死亡, 也不再有悲哀、哭号、疼痛, 因为以前的事都过去了。”(启 21:1-4)

三、对“天堂地狱”、“永生永死”缺乏关注的后果

1、忽视“人是永恒性的存在”这一项最基本的圣经真理

缺乏对“天堂地狱”、“永生永死”的关注, 就会更多地把关注放在短暂今生的事物上, 这会导致信徒忽视“人是永恒性的存在”这一最基本却又最容易被忽视的事实, 以至于在生活中不把自己和他人看成是一个永恒性的、将来或上天堂或下地狱的存在。

圣经明确启示, 人是永恒性的存在, 有身体和灵魂, 平日所见的“死亡”的实质即是灵魂离开身体。末日审判的时候, 所有的人都要复活, 即灵魂重新与身体联合, 或在身体中享永远的福乐(天堂), 或在身体中受永恒的痛苦(地狱)。

耶稣身体复活及显现, 将信徒在永恒中的生命状态显露出来。在永恒中, 信徒是作为身体性的存在活在天堂之中。在天堂里, 人的身体是不朽坏的、荣耀的、强壮的、灵性的。(林前 15:42-44)

圣经启示, 在永恒中人只有两种存在状态, 或在天堂享永生, 或在地狱遭永死。圣经从两个角度谈人在永恒中的存在状态:

1) “与神的关系”的角度:

天堂：认识真神就是永生（约 17:3），有神的儿子就有永生（约一 5:12-13），天上的家乡（来 11:13-16），与主同在（腓 1:23），神与人同住（启 21:1-4）。

地狱：与神隔绝永远沉沦（帖后 1:8-9），没有神的儿子就没有永生（约一 5:12），和魔鬼在一起（太 25:41）。

2) 身体性感受的角度：

天堂：没有疼痛，没有眼泪，没有哭号。（启 21:1-4）

地狱：不死的虫和不灭的火（可 9:47-48），永火（太 25:41），硫磺火湖（启 21:8），火焰（路 16:24），永刑（太 25:46），昼夜受痛苦（启 20:10）。

2、不真正理解作为核心救赎事件的“耶稣受难和复活”的实质意义

“耶稣的受难和复活”是基督信仰的核心内容，作为核心救赎事件的“耶稣受难和复活”的实质意义，指向人的永恒归宿：或上天堂，或下地狱，而不是指向今生的平安和顺利。耶稣的使徒笃信耶稣的受难和复活，一生却充满了各样的苦难。而在此，保罗说这一切“都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗 8:39）；彼得说“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”（彼前 5:10）

但是，今天不少信徒想当然地以为信了耶稣就会凡事顺利、万事大吉，把因着耶稣的受难和复活而带来的赦罪之恩直接指向现世生活的“幸福和平安”，而不真的理解和看重这赦罪之恩所带来的“平安”首要是指成就了作为罪人的我们与神和好的关系（弗 2:13；西 1:21-22），以至于末日审判的时候我们可以上天堂而不是下地狱。这涉及信徒对神的爱理解，保罗说这一切的苦难都不能叫我们与神的爱隔绝，因为“这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗 8:39）。新约圣经一再宣称神的爱乃在于基督：

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗 5:8）

神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。（约一 4:9-10）

神的爱在于他儿子基督的替代性的救赎，为我们的罪做挽回祭，而这救赎、这赦罪之恩是指向永生的（使我们藉着他得生）：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约一 5:13）

3、陷入出自肉体的对短暂今生的关注

不关注“天堂地狱”、“永生永死”，不关注永恒，信徒不会真正地明白保罗所说的：

弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物；因为这

世界的样子将要过去了。（林前 7:29-31）

也不会真正地明白约翰所说的：

不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。（约一 2:15-17）

而是会按照原有肉体的性情来关注今生的事物，因此仍然停留在自我中心的生活当中。而对“天堂地狱”、“永生永死”的关注会帮助信徒严肃面对“福音”之于“人”的永恒意义，进而帮助其摆脱出于肉体的对短暂今生的关注。

圣经强调永生，在与永生（永远）的对比中强调今生是短暂的。保罗说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后 4:16-18）彼得也是在与永远的荣耀的对比中说受逼迫的信徒是“暂受苦难”（彼前 5:10）。所以，信徒当接受圣经的劝勉，带着对永生的关注来面对短暂的今生，不照着肉体为自己活，乃是照着神的旨意为那替我们死而复活的基督活。（参林后 5:15）

4、错失“神的国”的永恒维度，教会陷入世俗化潮流

首先必须承认的是，大多数信徒对“福音”的理解只停留在个体性（自我关注）的层面，还达不到“国度”的高度，还不能像保罗晚年嘱咐提摩太那样说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你”（提后 4:1）。但对于全职的传道人和教会牧者来说，“国度”的概念并不陌生，因为符类福音都是从“神的国”的角度来讲耶稣的故事。但是，如果不能准确地理解“神的国”的概念，就会导致教会陷入诱人的世俗化潮流。“国度”这个字眼儿本身就是容易激发人的血气、私欲和野心的。这种血气、私欲和野心，很容易转化为企求教会在世俗世界的影响力，不是出于荣耀神而甘愿受苦和舍己，而是企求在政治上、社会上的某种影响力，不自觉地陷入了符类福音所揭露的犹太人对神的国的世俗性期待当中，而忘记了耶稣对彼拉多所说的“我的国不属这世界”（约 18:36）。

马太福音特别强调耶稣是天国的君王，因此特别强调“神的国”，与此同时，马太福音也在强调“世界的末了”（太 24:3，28:20）。这就是说，“神的国”和“世界”是两回事。耶稣从天再临，就是“世界”的末了，同时又是“神的国”的最终成全。换句话说，这个“世界”的完结之时恰好是“神的国”的成全。因此，决不可以把“神的国”和今日虽还存留但最终却要毁灭的“世界”（彼后 3:8-13）混为一谈。于是，对“永生永死”、“天堂地狱”的关注，会帮助教会正确理解“神的国”的永恒维度，避免陷入世俗化的潮流。

5、轻看灵魂的救恩，丧失担当“福音使命”的热情

彼得对因遭受逼迫而今生陷入苦难的信徒说：“你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”（彼前 1:8-9）如前文所述，不关注“天堂地狱”、“永生永死”，就会忽视人存在的永恒性，进而轻视灵魂的救恩，不觉得“人或者上天堂或者下地狱”这件事是实实在在的，

进而就缺乏担当福音使命的热情，缺乏保罗那样“救人”的心志（哥林多前书 9:22b：“向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人”），感受不到传福音是生死攸关的大事。

另外，一旦缺乏对“天堂地狱”、“永生永死”的关注，信徒就不会觉得将来的审判实在，不会觉得地狱的火实在，所以就会更倾向于只按照当下的物质和情感的需要来爱人，从心理学的层面、按心理学的方法来关心人，而看不到属灵的实际，看不到圣经启示的真相，因此也做不到关注“灵魂的救恩”。

6、无力跟随主走十字架的道路

不关注“天堂地狱”、“永生永死”，会导致信徒缺乏来自天堂永生的安慰和激励，无力跟随主在今生走十字架的道路，无力为主受苦。今日教会常常用现世的盼望来安慰和激励信徒，但这绝不是新约圣经的教导。罗马书安慰在患难中的信徒说：

……就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻……（罗 5:3-5）

而在随后又说：

我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。（罗 8:24-25）

哥林多后书中保罗这样讲述自己在苦楚中的盼望：

所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。（林后 4:16-18）

希伯来书安慰在逼迫中的信徒说：

你们要追念往日，蒙了光照以后所忍受大争战的各样苦难。一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美、长存的家业。所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。（来 10:32-36）

这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。（来 11:13-16）

耶稣也是预言自己不单要受难，而且要复活（可 8:31-32），并且在这样的预言之后，要求门徒跟他一起走十字架的道路，随后强调说：“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”（可 8:38）换

句话说，人在今生对待主的态度会在永恒之中得到相应的报应。所以保罗说“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王”（提后 2:11），“晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活”（腓 3:10-11——注：“或者”或作“还有”）。

基督是死而复活的基督，是降卑又升高的基督，所以，跟随基督的基督徒也是先经历基督的降卑和受死，后经历基督的复活和升高；因此，将来必有的复活和升高，可以成为也应当成为基督徒今生跟随主走十字架道路的动力，永生的天堂美福可以切实地激励我们今生为主受苦。

结语：作道和灵魂的“守望者”

综上所述，对“天堂地狱”、“永生永死”的关注在今日的教会非常缺乏，而这将给教会带来极大的亏损。这一切都在表明今日的教会出现了很大的问题。造成这样境况的原因很复杂，但归根结底是在牧者身上。

牧者没能有意并且有效地把“天堂地狱”、“永生永死”的问题当成教会牧养的核心关注，而究其原因，是因为牧者没能真正把握“福音”的要点，对圣经缺乏客观的理解和忠心的传讲；因为圣经自身是何等鲜明突出地把“天堂地狱”、“永生永死”的问题作为核心关注，这也是每个人必须面对的最严肃的问题。人最根本的问题，是“罪恶和死亡”的问题，如以西结书 33:10 所说：“我们的过犯罪恶在我们身上，我们必因此消灭，怎能存活呢？”于是，神设立以西结做守望者，对他说：

人子啊，我立你作以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我何时指着恶人说：‘他必要死’，你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。（结 3:17-18）

保罗深谙此理，所以在与自己牧养了三年之久的以弗所教会的众长老辞别时说：

所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为神的旨意，我并没有一样忌讳不传给你们的。（徒 20:26-27）

神的儿子耶稣基督已经替罪人死了，又为罪人复活，在升天前把悔改赦罪之道托付给门徒，要把这道从耶路撒冷直传到万邦（路 24:47）。如果你已经将本文读到了这里，你一定是已经领受了这道、信这道的人，那么，无论你已经不是牧师，或者只是一个小组长，愿你记念保罗随后的话：

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。（徒 20:28）

也记念他临终前所说、神透过他所写的：

你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你

的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着。（提后 1:13-14）

正读到这里的你啊！我亲爱的弟兄（或是姊妹）！你正在牢牢地守着这道吗？你正在为这道做灵魂的守望者吗？如果保罗在世，他会怎么看你？

但，保罗所传的基督今天的确活着¹，他正看着你……

本文刊载于《教会》2014年1月第1期，总第45期。

¹ 使徒行传 25:19：不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。

宽门？窄门？

——关切永生永死对于辨明福音和教会牧养的重要性

以思

一位弟兄过年回家，参加当地的家庭教会聚会，那天讲道的是一位约三十岁的姊妹，证道经文是申命记 28 章。讲道的主要内容是：“信耶稣吧，照神的话好好做，那么出也蒙福，入也蒙福；生意兴隆，收成满满……”这位弟兄聚会后找讲道的姊妹交通，问她说：“如果信耶稣听神的话就一定蒙这些今生的福，那耶稣听了神的话为什么却受苦甚至被钉十字架呢？”姊妹对此确实不明白，就说：“是啊，为什么呢？”

我觉得，对于这位弟兄提出的问题，很多教会都可能有类似的回应。试想，若这样的教会遇到异端，面对异端的火热和教训，怎能抵挡得住而不被掳去呢？使徒论到在这末世，会有人背道，偏离耶稣基督十字架上所成就的关乎神的国、永生永死的福音，变成关注今生、贪恋世界、专顾自己（参提后 3:1-2，彼后 2:3）。这一切都正在应验，且会越来越严重，直到主终末的审判来到（参太 24 章）。如此教会与信徒如何在这末世保守自己？只有回归圣经所启示的、耶稣基督和他的使徒所传讲的福音。

一、福音是关乎永生永死的

约翰福音 3:16 恐怕是基督徒最熟悉的经文之一：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”这节经文也确实包含了几个能区别真假福音的重要特征。这里行动的主语是神，行动的对象是世人，动因是神的爱，神因他的爱而有的拯救行动是将他的独生子耶稣赐给世人，为救赎他们舍命在十字架上，且三天后复活，并叫一切信他的人，不至灭亡——永死，反得永生。这经文所宣告的福音是关乎“永生永死”的。

这里的“永生、永死”不仅指时间意义上永恒的状态，同时也指向人与神在永恒中处于怎样的关系。马太福音 25:46 说：“这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去”；约翰福音 3:36 说：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”这里与“永生”相对应的是“永刑”和“神的震怒”。

神与罪人的关系是怎样的呢？有罪的人——不敬畏神、不把神当神、不行神所喜悦的事的人，神的忿怒在他们身上（参罗 1:18）。神如今是在忍耐他们，但当最后终末的日子来到，神必照各人的行为报应各人。永恒的结局只有两个：承受不能朽坏之福的“永生”，和承受神忿怒的“永死”。（参罗 2:4-8）

也就是说，“永死”是因所犯的罪而要受神永远的刑罚，这刑罚是在神的忿怒中永远沉沦，永远被神弃绝，在地狱的永火中受痛苦；而“永生”是本应永死的罪人，却因信从主耶稣的福音，与神和好，被神喜悦，在天国与神同住直到永远。

这是一个何等惊人的福音！是关乎神在永恒中施行审判与拯救、人永恒之结局的事。但魔鬼却不断地试图改变这福音，使这关乎“永生”和“灭亡”的福音，变成只是关乎人今生的期

待与利益的“福音”。

人根本的问题是什么？不是世上的艰难、贫穷、疾病、死亡，而是有罪的人将面对公义的神的审判，这关乎他的永恒结局。也正因此，当主耶稣预言他将在十字架上舍命而门徒为此忧愁时，主安慰门徒的话是：“你们心里不要忧愁……我去原是为你们预备地方去……”（约 14:1-3），这地方就是永恒的新天新地（参启 21:1-4）！并且，当主背着十字架，耶路撒冷的妇女为他号啕痛哭时，他却对她们说，不要为他哭，要为她们和她们的儿女哭，因为日子将到，神最终的审判将临到人，“那时，人要向大山说：‘倒在我们身上！’向小山说：‘遮盖我们！’”（路 23:30）那时，人宁愿被山覆盖，也不愿面对神的审判与忿怒。而主耶稣继续说：“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”（路 23:31）他把他要被钉十字架的事和那终末要临到世人的审判联系起来，换言之，主耶稣在十字架上所受的刑罚，是在历史中预先为那些信他的人承担了他们本应在终末承担的神的审判，因此，这些信他的人，才不至灭亡，反得永生（参约 3:16）。这就是主的福音，是关乎永生永死的。

若把福音所指向的这根本的问题变成世上任何没能达成的期待或今生某一痛苦的解决，都会使福音变质，也不能让人明白耶稣基督和他的福音。而这也正是当年面对主耶稣和他所宣告的天国的福音的人，与耶稣发生冲突的根本原因之所在。

二、“永生永死”与耶稣基督的宣讲与事奉

福音书记录了神差他的儿子耶稣基督进入这个世界，并透过他的死和复活，成就了神国的福音。但当犹太人面对耶稣时，耶稣被抵挡，耶稣和他们产生了很多冲突。这些抵挡的人除了当时的领袖：祭司、文士和法利赛人，还包括跟从他的门徒，以及耶稣的家人。而这些冲突与抵挡，几乎都是因为你不认识耶稣作为弥赛亚是要通过受苦舍命被钉十字架，来成就关乎永生永死的救恩。

马可福音 8:31-10:52 记述了门徒和基督主要的冲突点在于门徒期待的弥赛亚是今世的、大卫式的、荣耀的君王，来建立今世的新以色列国。¹但耶稣的回应却是他的受难。在福音书中，耶稣直接把今生对于受苦的、隐藏的、卑微的弥赛亚的接待，和对于差他来的至荣耀的神的接待联系起来，也把人的行为与人终末的结局（即“永生还是永死”）联系在一起。但因为门徒对弥赛亚的期待执着于今世，所以耶稣虽说得如此清楚明白，他们却无法理解弥赛亚为什么要受苦？因此就不能认识耶稣基督和通过耶稣基督的死与复活要成就的神永远国度的福音。

而耶稣和家人的冲突比较早就出现了。在马可福音 3:20-35，耶稣的家人不理解耶稣，甚至和毁谤耶稣的文士站在一起，要拉住耶稣，以为他是“癫狂”了。人人都觉得不对的事耶稣却在做，那就不是对错的问题，而是耶稣深深地意识到一件事，是周围的人没有意识到的——那就是神决定性的时刻正在来到，神永恒的统治正在通过他临到这个世界，而每一个人都要在那个时刻进入到永恒的判决之中。这就是“末世论意识”，也就是对“永生永死”、神终极性审判的关切。

其实不仅是主耶稣的门徒和家人当时无法认识耶稣基督和他的福音，若不以耶稣基督十字架

¹ 陆昆：“今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代”，《教会》，2008年1月，总第9期。

为核心，并带着对永生永死的关切，我们也无法理解使徒们的事奉和他们所传讲的福音。

三、“永生永死”与使徒们的传讲与事奉

请听：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”（腓 1:23）若没有“永生永死”，你无法理解保罗在面对死亡时所说的话：“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的”（林后 4:18），“你们要思念上面的事，不要思念地上的事”（西 3:2），而你也无法理解使徒所顾念的事。

几乎每卷书信，使徒们在福音里论到的每个主题，比如盼望（罗 8:24）、爱（林前 13 章）、信心（来 11:1）、圣洁（约一 3:3）、敬虔（彼后 3:11）、苦难中的安慰（彼前 1:6-7）、死亡与事奉（腓 1:20-24）、福音的使命（提后 4:1-2）、婚姻与末世（林前 7 章）、警告（提后、彼后、约一）……，都是带着十字架以及永生永死的关切而论及的。他们一边回望十字架，一边仰望主再来的日子，竭力地事奉、争战，最后在盼望中为主死去。而使徒们晚年，甚至在离世之前，在他们最后的劝勉中仍不断地提说主耶稣的十字架，以及他们永恒的盼望。

保罗在离世前写信给提摩太说：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以为我这为主被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难……他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来……为这缘故，我受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（提后 1:8-12）保罗虽被囚，却毫不以为耻，因为通过十字架的福音，神把死废去，将永远的生命彰显出来。而且他知道他所信的是谁，他所做的一切事奉，都要在那日子在主面前交帐。

彼得在晚年的时候劝人要殷勤的原因是：“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1:11）

约翰在晚年时写信给教会劝勉信徒说：“不要爱世界和世界上的事”，“这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约一 2:15、17）

使徒们不断地发出警告说：“末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己”（提后 3:1），“在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢’”（彼后 3:4），“小子们哪，如今是末时了”（约一 2:18）。末世的人要专顾自己，要贪爱世界，面对主耶稣再临时要完全成就的神的国，却漠不关心，甚至讥诮。而主耶稣基督的再临，现今比使徒的时候更近了。

四、这关乎永生永死的福音如何被人真实地体验？

有人分享说：我相信永生是真实的，但为什么对我来说却不那么实在，也不能真实地体验到呢？我想这问题是弟兄姊妹常有的。那么，这终末性的“永生永死”，如何对我们来说是“实在的”，以至于在这末世，能真实、活泼、有效地体验，并有确据地盼望？

只有通过耶稣基督的死和复活所成就的“替代性救赎”才能认识神，才能真实地体验这关乎

永生永死的福音。也就是说，我怎么知道那地狱的永死之可怕？请仰望主耶稣基督的十字架。神的儿子被刑罚，正是在为你承受你当受的审判。我怎么知道那天堂的永生之宝贵？请仰望主耶稣基督的十字架。神的儿子被钉死，第三天复活，荣耀不朽已升天，将来必在天父和圣天使的荣耀中再降临，信徒必复活在新天新地，与神同住直到永远。当你仰望主耶稣基督的十字架，你真明白这永死之真切，永生之宝贵，且在与基督的联合中不断体验着这生命，结果是更明白和体验着这救赎之恩是如此的浩大，盼望永生。

反之，若离开了基督的替代性救赎，不面对透过“耶稣十字架上的被审判”所显明的“将临到自己的神最终的审判”，人只会把这永生永死当成一个虚无飘渺的概念，以为耶稣的十字架和永生永死都和自己没有关系，也就无法在福音里明白并真实地体验在基督里的永生。而这正是教会中许多信徒的光景，是牧者在牧养中格外需要留意的。

五、在教会牧养中关注“永生永死”

1、“永生永死”与重生得救

我们在和弟兄姐妹就其福音认信状况陪谈的时候，有时会问“如果你此刻死亡，生命结束，你觉得你会去哪里？为什么？”“信主以后你得到的最大益处是什么？”诸如此类的问题，来考察他是否关注永生、主和主的救恩，或只是关注今生和自己。这样考察后的结果常常能显示出信徒在福音认信上的问题，甚至牧者和他自己都发现，其实他根本还没有信，没有重生，这是何等可怕的真相！羊在井旁渴死，作为神所设立的牧者，在那日如何在主面前站立、交账？

同时，这样的认信考问也能激励真信徒，明白自己所信的是怎样的福音，并被这福音激励，警醒度日，担当使命，凭着盼望，承受永生（参多 3:7）。一个人可能口里称自己信耶稣，甚至知道耶稣被钉十字架，但却可能不明白耶稣为何为他而死，为何必须要替他死，除非教会不断地宣讲并确认他真明白这救恩。因为福音的要点是对于永生永死的关切和赦罪的应许，真信靠的人必会有相应的关切和感激。

2、“永生永死”与信徒成圣生命的动力

在新约中，永生的盼望是基督徒在地上生命极强有力的动力，使他虽有肉体却渴慕圣洁，面对苦难却有喜乐，面对死亡却有盼望，面对世界却能担当使命。

基督因那摆在前面的喜乐，就轻看今生的羞辱，忍受了十字架的苦难，基督徒也会因那前面的永生而喜乐，就轻看今生的苦楚（参来 12:2，约 15:11）。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗 8:18）“亲爱的弟兄啊，……我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一 3:2-3）使徒彼得也说：“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。”（彼后 3:11-12b）

若我们发现信徒不冷不热，也不寻求圣洁，那很可能是他贪恋今生，不盼望永生，这时，要重新回到这关乎永生永死的福音，求主赐下恩典，使我们悔改并发热心，使我们寻求圣洁，

担当使命，盼望新天新地。

3、“永生永死”与传福音的热切

无论是福音书还是新约书信，耶稣基督和他的门徒都有强烈的末世意识。当意识到一个人今生的决定会影响他永恒的结局，这会使我们“马不停蹄”地传讲天国的福音，甚至在人看为癫狂。“在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”（林后 2:16）“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时”（提后 4:1-2b）。

关切“永生永死”，不仅使信徒更关注传福音的使命，也应成为他们宣讲的福音的核心关注。否则信徒一定会以福音为耻，也必定会悄悄修改福音，使这福音更适合人今生的需要。

过年期间，一位弟兄给我打电话，说在家里遇到了逼迫，父母听说他信主后流泪劝他不要信了，弟兄不知如何面对家人。我问他：“你给他们讲福音了吗？”他说：“也讲了，但有些不敢讲，只讲了信主后带给我的改变，比如性格上的改变。”我说：“这就是问题所在，福音的本质就是会与世界有冲突，这冲突无法避免，但要使这冲突产生在福音本质的地方，而不是在父母自以为的偏见中。你要找一个较完整时间，邀请他们，请他们中间不要打断，容你把福音认真地讲给他们。特别要认真地从这福音是关乎天堂地狱、永生永死开始讲，清楚地讲我们因自己的罪进不了天堂，只能受地狱之永火，再清晰地传讲耶稣基督的十字架。他们才能明白你信的是什么。讲清楚福音之后，冲突可能不会马上解决，甚至可能更强烈，但他们知道了这福音，而圣灵也必为这福音作见证。”这位弟兄立刻就明白了，而圣灵也真的给他勇气，使他渴望传讲真正的福音。虽然现在不知结果如何，但有理由期待，这位弟兄对福音必会更清晰，信心也必在福音里更坚固，他的家也必因此更有机会面对天上之永福。

结语

文章开头时所提到的那位过年回家聚会的弟兄，后来和我们分享说，他所去的这个教会其实很缺传道人，那位讲申命记 28 章的姊妹一家是从山东过来的，她的丈夫也在服侍教会，家庭生活其实也很艰难。弟兄说：“你们看主的教会何等荒凉！只能把如此的重担托付给如此软弱年轻的姊妹身上。”我们听后心里都非常沉重。其实，我们也知道自己所在的城市教会，在关注永生永死的问题上，并不比老家教会强多少，甚至还更轻忽。

教会是主所挚爱的，使这教会被建立的是福音，使这教会能活泼成长的也是福音。这福音是神通过独生子在十字架上的拯救行动，这拯救的核心项是关乎人永生永死的。若离开对永生永死的关切，福音就会变质，教会也会变质。教会不仅无法牧养信徒，更是把人引到那灭亡的、又大又宽的、通向地狱的路上。“但你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（太 7:13-14）愿主的话提醒我们，关切“永生永死”，辩明并持守纯正的福音，并在这福音中牧养主的羊，直到见主的日子。

本文发布于《教会》微信公众号订阅号。

默想永恒

——读巴克斯特《圣徒永恒的安息》

文/王以撒 亚基布

一

今日之教会中，若信徒被问及：人生命中最忧愁恐怖、痛苦绝望的是什么？你可能听到的是“内心空虚不安和无价值感”，也可能听到“生活的不幸遭遇和意外打击”；若被问及：你内心最盼望并为之欢喜的是什么？你听到的或许是这样或那样的今生打算、地上的期盼……

来吧！听听三百多年前传来的声音：

人啊人，对你而言，最要紧的不是上帝和天国又是什么？你离世的日子岂不正在迫近？你难道没有日日看到，不是这种就是那种的疾病要将你的灵魂从身体释放出去？坟墓岂不正等待着成为你的住所……过不多久，你就必看到自己的计时器走完，你会这样对自己说：“我的生命完结了！我的时间用尽了！它已成为过去的回忆！我眼前只剩下了天堂或地狱！”若然如此，眼下你的心不在天堂，又该在何处？¹

说这话的人，是一位牧者，叫理查德·巴克斯特（Richard Baxter）。这话能存到今天，是因为一本书，叫《圣徒永恒的安息》。

二

照此书名，像是一个垂垂将亡的老者之作。但事实上，作者完成该书初版的写作时，刚三十岁出头，此后又带着对“永恒”的默想，活了四十多年，才进到他一生所盼望、所传讲的“安息”之中。如他所说，“我讲道时，就像一位将死之人对一群将死之人说话。”的确，在巴克斯特那里，临到他的一场大病，成为本书的由来。

……且被医生们判了“死刑”。那时，我开始就圣徒永恒的安息做更认真的默想，因为据我所知，我自己已置身于今世和永恒的临界上了……我的病弱状态迟迟未得缓解，彼处又没有其他书籍供我阅读，也没有更好的事情可做，我便继续就上述主题写作，最终扩展为后来发表的大部头。²

但如今再来看，是上帝藉着这场病患，带领他要重用的这个年轻人，更早、更直接、更带着体验地面对了“罪和永死”这一人生最为严重、亟待救治的根本问题，也藉着他的文字把圣经所启示的答案——在基督里永恒的安息——更加直观地呈现给天性只关注今生的人。三百多年来，一代又一代，无数的圣徒，被巴克斯特笔下的文字激励，进到他所默想的永恒安息

¹ 理查德·巴克斯特：《圣徒永恒的安息》，许一新译，北京：生活·读书·新知三联书店，2013年，第304页。

² 同上，“中译本导言”第3页。

里。

来，看看这本书！全书共十六章。在开头第一章，巴克斯特自己对全书做了介绍：

圣徒的安息是基督徒极致幸福的结局，换言之，圣徒的安息乃是**得完全的圣徒完全而无尽地享受上帝；这享受是依照他们灵魂到离世时达至的能力程度，也是依照他们在复活和最后的审判后灵魂和身体的最完全程度**。根据“圣徒安息”的如此定义，作者将首先在本章中用更多的篇幅表述这安息的性质。第二章将论及上帝为圣徒的安息所做的预备。第三章将描述这安息的无比荣美。第四章将讨论这安息是为何等人而设。第五章将进一步阐述安息的主题，描述不得安息者的结局。第六章，不享有安息者也无法享受地上的年日，而且必将在地狱中受折磨。接下来，第七章将阐明人竭力寻求这安息的必要性。第八章，如何辨明自己是否有权享受这安息；第九章，明确知道自己享有这安息的人有责任帮助还不明确的人。第十章，人不可指望在地上得享此安息。第十一章，论在地上过属天生活的重要性。第十二章，论如何在地上过属天生活。第十三章，属天默想的性质，最适宜默想的时间、场所和态度。第十四章，深思、情感、自语和祷告在默想天国中的功用。第十五章将说明易察之事如何用来推动属天默想，以及要防范自己诡诈的心。在第十六章里，笔者将就属天的默想加以示范。³

稍作梳理，可以发现，巴克斯特在前三章集中阐述“安息”本身：其性质，其荣美，上帝为其所做的预备。四到六章，重点说明这“安息”所关乎的对象：何人将得这安息，以及得不着这安息者结局将如何。这当中，巴克斯特尤其描述罪人的悲惨结局，盼其翻然悔悟，投靠基督，从而逃避可怕的地狱。该部分的教导，于当今教会尤显重要，后文将详细阐述。七到九章，论到对这“安息”的寻求：寻求之必要，寻求后的自我鉴察，鉴察后对别人的帮助。在此，巴克斯特表明：圣徒的安息被忽视已到了令人吃惊的地步。十到十六章加在一起很长，但更像是一个整体，构成了全书的后三分之一部分。在明确了人不可指望今生在地上得享此安息之后，开始探讨如何在地过属天的生活，最后落脚在有清教徒特色的（也正是今日教会缺乏的）“属天默想”上。

三

接下来，笔者将就以下四个主题：“永恒”之时间感、“安息或不安息”之真实感、冷漠之危险、默想之关键，来摘取书中部分重要篇章，以图将这里至关重要的信息带给你面前，来督促你更到那位永生上帝面前，为自己叩问永恒！

1、“永恒”之时间感

并非所有的词语都有同样的分量，巴克斯特说：

你要经常思索，仔细思索“永恒”这个词……“永恒”一词的含义是——罪人将受的折磨、基督徒将得的荣耀乃绝对而永无止境。若是罪人能细察“永恒”一词的含义，我想这必能使他们从沉睡中惊醒。若是蒙恩的人能细察“永恒”一词的含义，我想这必能使他们从最深的痛苦中复兴。⁴

³ 同上，第4页。

⁴ 同上，第47-48页。

圣经说：“你使我的年日窄如手掌。我一生的年数，在你面前如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然；积蓄财宝，不知将来有谁收取。”（诗 39:5-6）又有话说：“我们度尽的年岁好像一声叹息。……转眼成空，我们便如飞而去。”（诗 90:9b-10）巴克斯特正是这样看待人的有生之年。

时光在流逝。再过不多日，我们就不复留存于世。不少疾病正准备攻击我们。眼下还在讲道、听道、交谈、行事为人的我们，无须多久就会被抬走，埋在土中，供百虫消受，在黑暗中朽烂；我们已离此不远，谁也不知自己是否能听到下一次讲道、享受下一个安息日，甚至下一个时辰。⁵

巴克斯特极力地要把人带到他的“最后一天”，好使末日如在眼前。

假设，你知道今天是你世上的最后一日，你会怎样度过这一天？你虽不知今天是否你世上的最后一日，但可以肯定的是，你最后的日子越来越近了。假设，你亲眼看到这个世界彻底销化，世上一切的辉煌、浮华都化作灰烬，这景象会说服你去做什么？这景象是你必然要看到的。假设，你已看到那审判的宝座，看到书卷已展开，罪人魂不附体地站在审判者的左边，而敬畏上帝的人欢天喜地地站在他的右边，两种人得到的是截然不同的宣判，目睹此景，你会变成怎样的人？总有一天，你必看到这一景象。假设，你看到地狱敞开了，所有下地狱的人都在其中永无止境地受煎熬；你又像司提反一样看到天开了，所有圣徒都在天国的荣耀中为得胜而欢呼雀跃，从此以后你又会如何生活！无须多日，你就必看到这一切。假设，你在地狱里只逗留了一年、一天、哪怕只是一个小时，亲身感受到如今只有耳闻的痛楚，你再谈到地狱时会是何等的恐惧战兢，又会怎样为能远离它而祈求祷告！难道你非亲受地狱之苦，就不把上帝论及地狱的话语当真吗？⁶

因为，人的“时间”绝非只有“有生之年”，巴克斯特本着圣经启示，迫使罪人面对“永恒的磨难”，好把他带到“永恒的安息”里面。

最令这些磨难加重的还是它永无止期。亿万个世代过去之后，这折磨仍如开始时一样难耐。倘或这煎熬有终止的盼头，瞻念前路也会使下地狱者好过一点，而想到永远就会让他们更加痛苦难耐！在世上，他们从未厌倦过犯罪……当初，他们总是觉得讲道、祷告太过冗长；那时他们才看到永无止境的折磨会有多长……罪人啊，请不要忘记，你今生的时日已所剩无多。你已站在永恒的门口，死亡正等着开启它的大门，将你推进去。你还想昏睡几夜，再在地上游荡几日吗？然后，你的昼夜更替就必停止——你的想法、忧虑、享乐都将被永恒吞没，你只能进入永不改变的悲惨结局之中。天国的喜乐怎样超乎我们的想象，地狱的痛楚也怎样超乎我们的想象。永恒的磨难可是难以置信的磨难啊！⁷

2、“安息或不安息”之真实感

安息或不安息？天堂还是地狱？在今日教会常是一笔带过或略去不谈的话题，但在巴克斯特那里，却是细致剖析，严加教导。

⁵ 同上，第 108 页。

⁶ 同上，第 117-118 页。

⁷ 同上，第 93-94 页。

他论到圣徒在天国的安息包括如下几层含义：圣徒不再使用上帝在世上的赐福手段；彻底摆脱了一切的恶；圣徒个人的身体、灵魂最大程度地得完善；圣徒最亲近地享受上帝——终极福祉，并且全身心地、幸福而永久地享受上帝。⁸并且，这安息无比荣美，是极大的殊荣，被称为赎买来的产业。在这安息中，信徒将止息对上帝大爱的所有疑惑，从上帝不喜悦的感觉中得完全释放，再不受撒旦任何试探，也不受来自世界和肉体的任何诱惑，从世界的暴行、逼迫中脱离，从彼此之间令人痛心的分裂和基督徒不该有的纷争中得安息，从分担弟兄疾苦中得安息，从个人的苦难中得安息，从尽责的辛劳中得安息……这安息，将永无止境。⁹为了圣徒能得如此之安息，上帝要做以下四项重要预备：基督荣耀地显现，使死人总体复活，施行最后的审判，授圣徒以冠冕。¹⁰

论到这“永恒的安息”，巴克斯特具体说：

这住处**截然不同**于我们的泥屋、牢狱和世上的居所。这欢声笑语截然不同于我们昔日的怨言、不耐烦的呻吟和叹息……这身体截然不同于我们昔日的身体，这灵魂截然不同于我们昔日的灵魂，这生命也截然不同于我们昔日的生命。我们已换了地方与国度，换了衣着与心思，我们的容貌、谈吐和身边为伴的也都改换一新……你再也不必受撒旦、世界或自己的肉体先前的试探。你所有的病痛已痊愈；你再不必有身体的软弱和疲惫的缠累；你的头痛、心痛，你的饥渴、睡眠、劳苦也都没有了。这是何等巨大的改变啊……别了，罪与痛苦；别了，我摇动、骄傲、不信的心；别了，我属世、贪图享乐、属肉体的心……我的脸上不会有皱纹，我的头发也不会变白……我生命的租期再不会终止，我不必再因想到死而不安，也不必再因怕失去喜乐而失去喜乐。几百万年过后，只是我荣耀的开始；再过数百万年，这荣耀也远不会终结。每日都是正午时分，每月都是收获季节，每年都是大赦之年，每个年纪都是正当年，所有这一切都在一个永恒之中，蒙福的永恒啊！你是我荣耀中的荣耀，我完美中的完美！¹¹

但，不只有“蒙福的永恒”，巴克斯特也照样本着圣经剖析下地狱者将遭受的痛苦极其惨烈：地狱之苦的创设者是上帝本身；罪人受折磨的下场乃是特为荣耀上帝的公义而设的；这是上帝对罪人施行报复的结果；上帝乐意对仇敌施以刑罚；撒旦和罪人自己将替上帝施刑；地狱的折磨是遍及全人的，且得不到缓解，将永无止境。以此，巴克斯特竭力劝勉：罪人当投靠基督，以策安全。¹²

论到地狱的真实及罪人的感知，和今天“文雅”的基督徒不同，巴克斯特说：

罪人的**感受能力**那时也将变得更敏锐，而不再迟钝。刚硬的心如今把天堂、地狱当作小事。我们将永恒的荣耀与永久的惨境都摆在他们面前，却像是对沉睡之人说的；我们的话如同石头打在墙壁上，只是弹回来弄伤我们自己的脸。我们谈及未来那些可怕的事，却像是对死人说的……过不多久，他们就将会同大地一起战栗。而到这些死一般的灵魂复活时，其情感将会变得何等强烈，其感知力将变得何等敏锐，恐怖会怎样地折磨他们，他们的悔恨又将是多么深啊！他们那时会怎样激烈地谴责、申斥自己！又会怎样恼怒自己先前的愚顽不灵啊！¹³

⁸ 同上，第2页。

⁹ 同上，参第32-47页。

¹⁰ 同上，第21页。

¹¹ 同上，第283-284页。

¹² 同上，第84页。

¹³ 同上，第75页。

论到上帝和地狱的关系，和今天流行的说法“地狱是与上帝隔绝、远离上帝慈爱的掌管的地方”不同，巴克斯特说：

地狱之苦的**创设者**是上帝本身。罪人犯罪冒犯的恰恰是上帝，所以也是上帝因他们的冒犯而刑罚他们。是上帝为自己的仇敌预备了痛苦的折磨……是他义怒的气息要点燃那地狱之火。……因为经上说：“落在永生上帝的手里，真是可怕的！”¹⁴

在描述上帝的烈怒和地狱的可怖时，巴克斯特提及为我们代赎的救主耶稣基督。

上帝的烈怒若是轻易能忍受的，他的爱子又何以如此看重它？他“汗珠如大血点，滴在地上”。那生命之主尚且极其难过地说：“我的心甚是忧伤，几乎要死。”他在十字架上还大声喊着：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”¹⁵

他也是罪人得以脱离地狱永恒之苦、进入圣徒永恒安息的唯一出路、唯一的救主。

上帝的子民也深信**人绝对需要耶稣基督**……罪人感到身上压着无法承受的重负，看到唯有基督能将它移去；他意识到律法宣告他犯了叛逆之罪，唯有基督能使他与上帝和好……此时上帝让他置身于必须做出抉择的境地——要么是让基督使他称义，要么是被永远地定罪；要么是让基督拯救他，要么是永远葬身地狱之火；要么是让基督把他带到上帝面前，要么是上帝永远隔绝！¹⁶

3、冷漠之危险

巴克斯特料到会有人不喜欢他这书，出于挽回的心，他就此说道：

你要将本书丢掉，说它满纸谈论的都是地狱和咒诅吗？……像这样的讲道或文字很容易遭人恨，渴望博得人们喝彩却是人的本性，讲述引人不快的事也不能为我们带来什么快乐。但请你仔细想想，以上所述真确与否？假如它虚幻不实，我愿同你一起反对人无端地危言耸听。然而，这些警示若是出自上帝之口，你既不听，也不加以考虑，只能说明你是怎样顽梗的罪人啊……但只要你还活着，就仍有逃离的希望，所以我才要千方百计要把你从昏睡中摇醒。¹⁷

作为身处教会现场的牧者，巴克斯特深知信徒对“永恒之事”的冷漠。他说：

不信你去逐个询问一间千人教会的每个会众，你会发现，一生哪怕花过一小时仔细察验自己是否有资格去往天国的人都寥寥无几！¹⁸

对“永恒之事”报以冷漠何等危险，巴克斯特强调：

¹⁴ 同上，第 89-90 页。

¹⁵ 同上，第 95 页。

¹⁶ 同上，第 54 页。

¹⁷ 同上，第 96-97 页。

¹⁸ 同上，第 124 页。

天堂和地狱中的事都是当真的。圣徒所得的福分是货真价实的福分，受咒诅者在地狱里所受的折磨也是毫不含糊的折磨。天上没有漫不经心、似睡非睡的赞美，地狱里也没有漫不经心、似睡非睡的哀哭……读者啊，到你死亡、受审判的时候，对永恒的感受将会是怎样深切啊！

19

你若见到降在埃及人头上的众灾，大地裂开吞下的大坍和亚比兰，以利亚从天上降火烧灭五十夫长及其随从等景象中的哪一种，不都会令你失魂落魄？既如此，你又如何能承受地狱的灾祸呢？在世上，诸如牙疼、痛风、结石、断肢，或赤贫、耻辱，这些小疾苦为什么令你惊慌害怕？与地狱的煎熬相比，所有这些叠加在一起，还算是快活的日子呢！²⁰

因着上帝的审判不久将临到每一个人，巴克斯特认为提前做自我评判是极有必要的。为此，他苦口婆心发出“请求”：

我对你的要求没有一项是不合理或不可能的——你只消花几个小时的时间，去了解自己永恒的命运如何。若是有位邻居、朋友想占用你一个小时的时间，同你交谈，办某件事，或帮其他的忙，你一定不会回绝；在如此重大的事上，你更不该拒绝为自己花一点时间！我劝你接受我的请求，就如同我以基督的名义跪求于你；我会让自己再次跪在基督面前，求他说服你的心，去行使自己的责任。²¹

确定无疑的是，你无须多日就必进入永恒不变的喜乐或痛苦之中，这难道还不能使你觉醒吗？……你心里在想什么？这世界就要过去，世间的享乐正在消失，世上的荣誉正离你而去，世间的各样好处将证明于你无益。天国和地狱已离你不远，上帝是公义而忌邪的，他的警告是真实的，他行审判的大日子是可畏的，你的有生之年正在流逝，你的寿数几何无人能知，你已远远地落在时间后边，你混日子已混得太久，你的情况很危险，你的灵魂已深陷在罪里，你与上帝处于陌生状态，你在恶习中变得心硬，你拿不出自己得赦免的确据，倘若你明日就死去，你预备得怎样？你的灵魂离开身体时会带着多么大的恐惧？面对这一切，你难道仍要逍遥度日？你要细想一想，上帝为何忍耐这一切，还供你混日子所需？他的忍耐在承受重压；他的公义在克制自己；他的怜悯在恳求你；基督要为你提供他的宝血及其功效；你可以白白地得到他，得到他便得到永生；圣灵在劝说你；良心在控告你，催逼你；牧者在切切为你祈求，在呼唤你；撒但正等待那公义断绝你的性命，他好俘获你。时间尚在你手中。机不可失，时不再来。²²

4、默想之关键

巴克斯特写作此书的目的是，绝不仅是就“永恒安息”的理论说明，同时是、更加是在实践上指导信徒生活，全书的后三分之一都直接与此相关。在第十章明确了“圣徒的安息不可指望在世上得到”之后，第十一章强调“在地上过属天生活的必要性”，第十二章开始“指导如何在地过属天生活”，最后四章都落脚在“属天默想”上：“属天默想的性质；适合默想的时间、地点及心态”（第十三章）；“深思、情感、自语和祷告在属天默想中的功用”（第十四章）；“借助易察之事做属天默想；要防范自己诡诈的心”（第十五章）；“默想天国的示范，全书

¹⁹ 同上，第 116 页。

²⁰ 同上，第 94-95 页。

²¹ 同上，第 134 页。

²² 同上，“中译本导言”第 11-12 页。

结束”（第十六章）。²³这也像是人们对清教徒神学特征的描述：神学即灵修。

在书的结语部分，巴克斯特最后说：

读者啊，以上我已尽己所知，就如何维系属天生活为你提供指导。你若无法像这样系统而全面地默想，至少也可以尽力为之；唯应切记的是，这默想当以认真的态度经常去做。一旦你熟悉了这一属天的功课，就必能从某种程度上熟悉上帝；你的喜乐必因喜乐对象的蒙福性质而成为属灵的、得胜的，而且经久不衰；无论是生是死，你都能坦然处之。在你既没有钱财，也失去健康和世间的享乐时，你仍能平安。即便你周围没有一个朋友，没有朋友的帮助，没有牧者，也没有书读，甚至没有任何赐福手段，即便所有这些都从你身边挪去，你也仍能有满足而真实的平安。²⁴

而这“投入默想”的邀请，是作者早在本书开头第一章就已经发出了的邀请：

各位读者，无论你是谁，是年长还是年少，是富有还是穷乏，现在我都要以你主的名义劝勉你、要求你，不要只是读过本书的内容，勉强认同，然后便置于脑后，而是要认真投入这默想的功课，将在基督里的上帝视为你唯一的安息，专注于他胜过一切，因为无须多久，主就要召你去向他交账，判你到永久不变的结局中去了。永生上帝是他圣徒的福祉与安息，求他借这默想将我们属肉体的心变得属灵，将我们属世的心变得属天，使我们能深爱他，以他为乐，求他让这默想成为我们毕生的功课；求他让写这书的我和读这书的你，都永不偏离这条通向永生之路，免得我们“既蒙留下有进入安息的应许”，却因自己的不信和疏忽而“赶不上（失去）”那安息。²⁵

四

笔者之前读到一篇文章，结尾处写道：有人以为我们有比三百年前卓越得多的神学，可是我们为什么没有比三百年前卓越得多的教会和圣徒呢？²⁶问得好！但笔者忍不住想问：今日之教会，有多少信徒真的了解三百年前的教会和圣徒？又真的领悟了三百年前的神学呢？

故，笔者邀请你同读巴克斯特，与众圣徒一同默想永恒的安息！

本文刊载于《教会》2016年3月第2期，总第58期。

²³ 同上，参目录。

²⁴ 同上，第303页。

²⁵ 同上，第3页。

²⁶ 陆昆：“非‘非福音’的福音”，《教会》，2014年1月第1期，总第45期，第12页。

宣教路上的高山与低谷

——一八七七年的中国内地会（二）

文/亦文

三月

一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。高高低低的要改为平坦，崎岖岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和華亲口说的。

——以赛亚书 40:4-5

为主预备道路¹

1877年起，《亿万华民》开始设立《中国为基督》（China for Christ）的专栏，用解经学的方法反思普世宣教。虽然大部分文章都没有署名，但很有可能是由戴德生执笔，因为他当时仍兼会刊的主编。这期专栏引用的经文是以赛亚书 40 章，该章第三节是对施洗约翰事工的著名预言。而用第三节回应法利赛人的施洗约翰，无疑也很熟悉接下来的 4、5 节。正如施洗约翰的工作是为基督第一次降世作准备，历代教会的普世宣教也是为了加速基督的再来。² 在一世纪的巴勒斯坦为主预备道路困难重重，主再来的道路费时一千八百多年亦未完工。作者引用十二探子的典故指出，迦勒和约书亚对应许之地的印象与其他十个探子截然不同，后者将迦南人的强壮和各城邑的坚固与以色列的软弱贫乏相比，自视如同蚱蜢；前者则将迦南的强盛与以色列神的大能相比，因而视之为食物。每个以信心攻克的困难都是神儿女的“食物”，滋养我们的灵命。但是以色列人失败了，一如我们经常失败一样。

当然，基督徒的终极目标不仅仅是克服困难、有好行为、追求成功，而是归荣耀于神。但是，人多多少少会把原本属于神的赞美留给他所使用的器皿。因而，神常常隐藏劳苦的果效，从而“将骄傲向人隐藏”³。如果我们以肉眼可见的方式得到了所渴想的成功，宣教机构和基督教会势必会得到一部分圣工的荣誉。如果神按他的旨意，命定我们的事工会进入如低洼般无法跨越的山谷，如大山般无法克服的障碍，倾众教会之热心无法修直的曲径，超乎人力可以削平的崎岖之地，我们当灰心丧胆吗？作者从个人、教会事工和对华宣教三方面来反思这个问题：

首先，我们中间很多人不正因为如飞蛾扑火般又爱又怕地沉湎于试探而丧胆，或为了能力、勇气、信心、坚定各“匱乏之谷”无法填满而担忧吗？或者我们的本性容易产生无法削平的“大小山冈”，包括火爆的脾气、冲动的性格、辖制和掌控别人的欲望。难道我们内心和身边没有高低不平、无法修直之处，以及险峻崎岖、无法铺平之地？难道我们不常常觉得无助而非得胜有余、无力而非在主里坚强？无论是国内布道、还是海外宣教，基督工人中的那个

¹ “China for Christ”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.29-30.

² 以戴德生为代表的内地会体系的宣教士，通常持“前千禧年派”的神学立场。

³ 约伯记 33:17 的原意。

老我才是最大的堡垒。作者提醒读者，我们的失败可能摧毁了应得的平安。我们可能在为自身的救恩而将人的努力掺合在内（work in），其实我们当做的只是释放（work out）神在我们心中所动的工而已。

其次，每一位基督的工人，在个人的处境中，都会遇到只有神能解决的高山和低谷。但他仍能欢庆的，不仅是任何处境中神的恩典都是够他用的，而且这些困难的本质是使神的能力变得可见与显著。同样，我们需要特殊的困难来彰显神奇妙大能的运作。

作者由此引出最后的论点：使整个中华帝国福音化所面临的巨大困难，正是帮助众教会找到这些宝贵应许的完全价值——中国幅员之广大，交通之落后，亿万人口之稠密和被差遣宣教士之稀缺，语言之难学，东方思维之特殊，自尊心以及被鸦片贸易和西方的高压手段所加剧之仇外心态，古老文明以及伴随着祖先崇拜所带来之信仰障碍，宗教观与怀疑主义或无动于衷并行之意识形态——所有这些原本可以压垮宣教士的重重困难，现在只能加深他对福音最终得胜的确信。

4、5节之后，以赛亚又在6、7节宣告：“凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花……惟有我们神的话，必永远立定！”台湾的女宣教士作家李约，在《他展开翅膀》的跋里提到，很多优秀的作者，尤其是中国的文人，把读者带到“草必枯干、花必凋残”的境界便黯然收笔，然而认识神的传道人却可以把受众带到更高之处，即“惟有我们神的话必永远立定”。也许1877年这篇讲道辞的西方作者也捕捉到，这几节经文或是打动东方人的切入口。但愿从鞑靼⁴到西藏各内地省份“凡有血气的”，在咏叹“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”之余，也能看到造物主的荣耀，“因为这是耶和華亲口说的”。

浙江禾场的高山低谷⁵

浙江是内地会最早的禾场，若将戴德生与玛利亚创立内地会之前的服事也计算在内的话，这一团队已在此耕耘了二十年之久。卫养生（James Williamson）在1876年第三季度的报告中罗列了台州各地福音传播所遭遇的“高山低谷”。首先是场所问题，台州、黄岩现有的聚会地方都太小，太平县的福音堂位于闹市，适合做布道站，但现在需要更安静的地方供会员在没有路人环伺的环境中崇拜祷告。其次是传统势力的阻碍和迫害。杨府庙有位年轻人，大胆在土地公诞辰进庙作见证：“一个月前，我们都在此拜偶像，我还主持仪式。现在我明白了真道，知道这些事务都错了，我劝你们也能归信真神。”这事传到他父亲的耳中，掀起了轩然大波，做爹的用刀威胁儿子，如果敢再接近教会就杀死他，并常常“突袭”礼拜堂看他是否在那里。这个年轻人眼睁睁地看着别人一个个受洗，禁不住涕泗横流。卫教士唯有劝这个年轻人在各样本分上勤勉尽力，孝敬父亲，为他代祷，长存盼望，神或可改变其父的心肠。⁶此外，仙居一个有势力的家族，也是当地人参与教会的巨大障碍，以至于此地的福音工作多年来进展迟缓。

然而，最大的问题却来自动机不纯的慕道者。Dien-Tsi的慕道友人数不断增长，但一旦被告知教会不会协助他们打官司后，很多人就不见了。卫教士的本地助手们告诉他，有人开出大

⁴ 指漠北的蒙古。

⁵ Mr. Jas. Williamson, “The Work of God in Tai-Chau”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.26-27.

⁶ 另参 Recent intelligence by Ah-liang, *China's Millions*, British Edition, April 1877, p.50.

价钱，想借用教会的名义打官司，据可靠消息，有些天主教徒便是通过这种途径积累财富。这一带有很多天主教徒，利用政治势力包揽词讼，引起地方官的嫉恨和广大民众的不满，当地人用同样的眼光看待新教宣教士。太平县的慕道友挤满教堂，对福音表现出不同寻常的兴趣。离城四十里的一个大村 Nyuoh-Wong 请人写信邀请卫教士前去“开教”，说有大批人马等着加入教会，并会献一座房舍作为礼拜堂。卫教士接受这一提议时满心怀疑。就在他前往该村之前，太平县教会的一位成员遇到了一点麻烦，卫教士刚拜访完地方官，上述之信的具书人便心事重重来到礼拜堂，在一人耳边窃窃私语说有些官司上的事要打理，便匆匆离开，第二天也爽约没有再来。同村其他人也不再聚，他们所谓“开教”的要求无疑出自自利的目的。后来自称“慕道”的人数大为减少，即便如此，台州北部的听道人数仍是各支站中最大的。⁷

即便环境如此险恶，神仍然不断地将得救的人加给浙江众教会。⁸在诸多受洗者中，卫教士记下了一位老农夫（Kyin Nyu-ing）的见证：

此翁 65 岁，来自小镇扎岭（Za-ling），多年来都是偶像崇拜的牵头人，在乡间组织烧香团进庙拜佛。然而，消耗在神佛上的热心和精力并未带给他面对死亡的勇气，于是他诉诸于更严苛的修身法：持斋。他把想法告诉一位姓童（Tsong）的朋友。童先生因为对西方科学感兴趣，接触过福音，便劝他：“如果你想修来世，应该去台州的福音堂，他们会告诉你如何料理来世。”老农闻言，不顾年事已高，也不顾天气炎热，走了 60 里路进城，找到一位姓林的做医生的朋友带路，在某周二的晌午找到了福音堂，且每天都来问道。本地的刘牧师和他有过多次长谈，他迫切想知道“我当怎样行才可以得救？”与信徒一起守过主日后，他才回家；两周后的周六晚再度回来。他之所以选周六进城，是因为想和信徒一起享受主日的安息。他告诉大家，上个主日⁹，他带着儿子爬上楼梯，关上木窗，双膝跪下，向神祷告，这就是他能想到的在家守安息日的方式了。回去之后两周，他又来了，并且申请受洗。他说在听到救恩的喜讯之前，他像一个在黑暗中摸索的盲人。当我们向他陈明成为基督徒后将会面对的敌对和迫害时，他平静地回答说：“人寿几何？吾余年不多，失去生命只不过是更早地被引进喜乐之殿。”他受洗的时候，观礼者中有童先生和林先生，即向他推介教会和为他引路的两位朋友。老农返乡之后，确实从亲友乡邻处忍受了不少敌意。

无独有偶，同期的《亿万华民》上还登了一篇浙北朱老太太的故事。¹⁰朱老太太的儿子有段时间搬到宁波，在那里他的视力开始退化，几近盲人。他听说有位有名的洋大夫医术高超，便前去就诊，希望能重获光明。候诊时，他被请去听道，虽然他肉眼的视力未能恢复，福音的柔光却吸引了他的灵魂。回到家乡后，他把所听到的有关耶稣的事告诉了老母。朱老太太听了福音，好比种子进入沃土，被当做珍宝滋养着。然而，同样的种子在儿子的心中却被荆棘和蒺藜挤住了。双目失明的他决定改行算命，虽然有味良心，却轻松好赚。与此同时，朱

⁷ Recent Intelligence with subtitle “North Tai-chau”, *China's Millions*, British Edition, April 1877, p.50.

⁸ 9月24日，台州教会两人受洗；10月26日，杨府庙五人受洗。10月初，卫教士原本计划前往溪岙（Ky-i-o），但因六英里外某市镇在闹事，临时改派当地的刘牧师前去，免得乡民以为洋教士与闹事者有什么瓜葛。刘牧师于10月12日为九名申请者中两男两女施洗。另外，宓道生（James Meadows）11月1日发自绍兴的信中提到，他此行共为九人施洗：四男四女一童子，外加不少蛮有希望的申请人（嵊县十六人、新昌一人、Tsong-ko-bu 三到四人、宁波四到五人，Lih-dzo 一到二人）。参 Mr. Meadows, “Recent Intelligence”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.36.

⁹ 原文用 Sabbath，直译为“安息日”，但外邦人教会在使徒时代便改在七日的头一日敬拜聚会，称周日为主日，因此此处的“安息日”不是犹太教的周六，而是指基督教的主日。

¹⁰ “Gospel seed in Chinese hearts; or, the story of Mrs. Dziu”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.32.

老太太来到了杭州，在内地会的小礼拜堂听到了关于救主的爱的更多信息。她与一位意气相投的年轻女子同住，这对忘年交常常结伴参加聚会。可惜，这名年轻女子抽上鸦片后便停止聚会了，可以说她代表另一种土壤：试炼来临便一蹶不振。被主光照后，朱老太太开始为儿子的志业而担忧，但是她又怎么舍得离开可怜无助的瞎眼孩子呢？没有她整理房间，点燃香烛，摆放其他各样算命所需的物件，儿子便不能开业。她厌恶这个行业，而且因为她在巫术的事上有份，尽管她信靠耶稣、勤奋读经，教会仍不能吸纳她为基督的肢体。全教会为她殷勤祷告，求神为她清除障碍。这一祷告很快被垂听：儿子娶了一位异教徒太太，虽然他们婚后仍愿赡养母亲，但朱老太太为了基督的缘故，决定放弃与儿子媳妇同住的今世益处。趁自己身体还过得去，她开始摆个小摊养活自己，有时也接受一点信徒的周济。她是一位模范学生，虽然目力不佳，但是戴上眼镜可以坚持不懈地把经文读完。由于没有受过任何关于记忆的训练，她只能不厌其烦地重复音节¹¹和生字，直到掌握其意。她曾被请去照顾王来全师母，便抓住这个机会努力学习。她起居的房间正好在其他同工住的那间楼下，大家常常听到她拼读经文的声音，若有某字或某段不解，她也会请教旁人。每次撞见教牧同工，她都会提出一个有意思的问题，让人乐意回答。现在她已经开始读第二遍新约了。因为健康每况愈下，她已不再摆摊，而是靠纺纱度日。宣教士离开杭州时，曾留了一块钱给她，对她悉心照顾病中的王师母略表心意。朱老太太却说：“哦，我不能用这个钱去买米，或给自己置办东西。现在我有能力了，一旦我找到同行的人，就会回到我的老家，把我学到的告诉所有人。我实在是太想告诉他们有关耶稣的事了。”不久，她真的回去了，成为家乡第一名宣教士。她笑容可掬的面庞，正是她口中所传“喜乐平安”福音的最好注释。这篇见证的作者挑战每一位读者：我们不知朱老太太心中的种子究竟结实多少，但至少可以扪心自问一下，我们心中的种子近况如何？

内地会在邻省江苏的事工不多，11月中的某个主日，三名男子被镇江教会全体通过，由桑小梁（Tsiang Soh-liang）牧师主持洗礼，并由在场的戴德生对新信徒加以训勉。值得注意的是，这三位弟兄来自三个不同省份，其中一位是陕西人。¹²

陕西的拓荒之旅¹³

上一期谈到，“十八士”陆续抵达中国后，经过短暂的语言学习，便被戴德生两个两个“炸”向全国：新手通常跟随一名年资较长的前辈，一起探索“未得九省”的高山低谷。

金辅仁（George King）在安庆迎来了鲍康宁（Frederick Baller），一起于8月9日向汉口出发。11日抵岸后，他们直奔伦敦会杨格非（Griffith John）的寓所。杨教士热情接待两人之后，派人带他们前往祝名扬（Charles Judd）之处。祝教士的教会中有一名陕西人，他告诉鲍、金二人，汉口和樊城¹⁴之间水陆交通都很便利，陆路距离1000里（300英里），水程1240里；再从樊城去陕西首府也有两三条路线。

周一，桑小梁牧师也从镇江赶到。翌日，三人用11000钱（两英镑）雇到一艘船，在船上过夜，准备日出时分解缆启程。谁知，到了上午十点才等到有利的风向。开船20里之后，停

¹¹ 当时宣教士是通过罗马拼音教信徒识字读经的。

¹² Mr. McCarthy, “Recent Intelligence”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.36.

¹³ F. W. Baller, “Pioneer journey to Shen-si”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.34-36.

¹⁴ 樊城是湖北襄阳府对面的一个大城。

靠到一个厘关¹⁵，船主的朋友已在那里等候，为要了断一笔因抽鸦片而借的旧债。船夫不肯清偿，一场斗殴在所难免。结果是一名帮伙弃船而遁，而船主本人却凯旋而归。这便是拓荒团第一天上路遭遇的下马威，促使三人更加依靠神的恩典。好在一路风景如画，当天航行 40 里。

18 日，船来到一个叫蔡甸（Tsai-tien）的小地方，当地人很不友善，一直与布道、售书的宣教士们争辩。再往前经过一个小湖，第二天顺风顺水抵达 Kih-ma-k'eo。翌日因是主日，三人没有继续赶路，鲍教士在河岸、金教士在街上分头布道，民众虽然很乐意接受福音小册子，但打量“洋鬼子”的眼神则充满怀疑。很多人听过福音，耶稣的名字对大部分人并不陌生。

周日的风向仍然很好，晚上在一个叫杨林沟（Yang-ling-k'eo）的小村子过夜。大雨滂沱，船身进水，蚊虫肆虐。三人无法入睡，索性起身捕蚊，等候天明。23 日中午抵达仙桃镇（Sientao-chen），当地人听道时很认真。第二天在下一个码头，却因为谣传过盛，连听众都很难召集。27 日在距沙洋（Sha-yang）二十里的 Lo-pa-wan 停留了一天，金教士进城布道，恰逢皇上圣寿¹⁶，街道上悬灯结彩，喜气洋洋。鲍教士和桑牧师则穿过棉花、大麻、小麦和稻米交错生长的田野，散布乡间的丰茂树丛让鲍教士联想起英格兰的肯特郡。路边的小庙，在一些丑陋的偶像头上写着“有求必应”¹⁷，让人难以置信身在中国。周四（31 日），小船已经抵达樊城外三十里。桑牧师进城打听情况，两位西教士留在船上祷告。

翌日，桑牧师回到船上，带来的信息不容乐观，因为乡试在即，地方官严令所有船只护送官兵前往武昌维护秋闱时期的治安，剩下的两三架木车，前往陕西首府的路金高达 40 两（10 到 12 英镑）一车。最近的陕西府城兴安府（Hing-gan-fu）距此也有 1280 里之远。祷告之后，三人决定继续走水路。然而一舟难求，最后说定的船钱是 40000 钱（7 英镑）。周五、周六两天，三人在汉水两岸的樊城和襄阳城街头布道。主日那天，地方官¹⁸差人请两位宣教士去拜会他，桑牧师带着宣教士的信和一些书册前去回拜。五点左右，地方官果真来访，说因为乡间不平靖，他会派两名兵丁护送三人到他管辖地的边界。

周二（9 月 5 日），船只抵达一个市镇，长街上汇集了陕西和其他北方省份的旅客和货物。洋人抵达的消息很快传开，第二天上午便有一名低级官员造访了两名宣教士，寒暄之后，说驻守当地的武官希望见他们。武官是南京人，差人看完两人的护照后，进一步邀请他们第二天共进早餐。7 日上午十点，两名西教士来到将军府，发现主人收藏的西方珍玩中包括一本卫三畏（Samuel Williams）的中文词典。将军请西教士为他解说该词典的设计与布局，对一个“夷人”花费如此时间精力编辑这样一份著作而颇为满意。将军告诉两位宣教士有些洋客人在他的席上饮酒作乐，并请他们也不必拘礼。原来，此地有八名常驻的天主教洋神甫，他们的众多追随者中，大部分是老信徒的儿女。将军认为，洋神甫们是善于凑趣的宾客，却对他们与其信徒不断为诉讼之事向他申诉而不满；这些常客们也从未把福音的基本事实向他解释清楚。

三人于周五（8 日）重新启程，将军派了一艘炮船和七名水手护航。这段汉江山势渐高，水势渐急，风景迥然不同。第二天晚上，他们抵达均州（Ku-in-chau），在那里度过主日。周一

¹⁵ 厘关即收税点，明朝称钞关，清朝称厘关。晚清时期，海关收进出口税，厘关收过境税，即“厘税”。

¹⁶ 光绪帝出生于同治十年六月二十八日，即 1871 年的 8 月 14 日。

¹⁷ 英文原文引用的是马太福音 7:7 “Ask and it shall be given you”（英皇钦定版）。

¹⁸ 原文为 assistant prefect。

风向很顺，入夜前走了 100 里路；周二（12 日）下午两点抵达郟阳府（Yuen-chang-fu）¹⁹。地方官派了四名兵勇保护他们，并向民众解释洋先生们此行的目的不是来剪众人的辫子，而是售书布道。晚上，鲍教士和炮船军官做了一席长谈，他是聪明人，却对福音一无所知。分手前，军官终于明白了耶稣为罪人死在十字架上的事实。

周五（15 日），船停在一个叫天河口（T'ien-ho-k'eo）的小村。村民极其讨厌福音，一名坐在自家店门口的男子以身为天主教友为由拒绝购买福音书，当被问及信奉天主有多久了，他说从出生起就是，因为祖上几代都是教友。天主教在鄂北的历史可以追溯到明末清初。雍正禁教期间，很多信徒逃往谷城县磨盘山避难，形成“教友谷”，促进了当地天主教信仰的发展。两位宣教士发现，在鄂陕边界很多小地方都有类似的情形，人们为了祖上的遗传以及洋神甫的势力而自称天主教徒。

周六（16 日）抵达陕西境内第二个城市白河县（Peh-ho-hien）。拓荒团赶在黄昏时上街布道，发现当地人既保守又多疑，不肯买书，对真理也不感兴趣。但是第二天主日，三人分散在城里城外召聚了几群人，尤其是在县衙附近的听众，问了些很有意思的问题。周三（20 日）抵达建在山边的一个小城：山阳县（Sun-yang-hien），这里人口很少，衙门很大。当地人看上去很穷，却热情地接待了宣教士们，听道也十分用心。

“拓荒团”又经过两四处急流险滩，才抵达兴安府。府城占地颇大，分新老两城，为了防止雨季河水倒灌，城墙建得非常雄伟。连续两天（24-25 日），无论在老城还是新城、城里还是城外，三人的布道都受到欢迎。人群中不少穆斯林，甚至还找到船上继续问道。最打动他们的信息之一莫过于主耶稣复活的事实，当鲍康宁指出，一位永活的基督远远胜过古往今来所有已经作古的圣徒，很多人似乎被这个惊世骇俗的观点所打动。

这次旅行，远比两位宣教士预期的昂贵和冗长。盘缠将尽，他们于 9 月 26 日开始返回汉口。神也将初熟的果子赐给拓荒团的三人行，就是 11 月中在镇江受洗的那位陕西籍弟兄。

河南之行²⁰

读者应该还记着戴亨利（Henry Taylor）和花国香（George Clarke）的豫南巡回布道。这期河南之行的连载日记已近尾声。4 月 23 日那天，从汉口赶来一位低级武官，携带六名士兵。他听说有洋人也在此店借宿，便找上门来，很快打开话匣，海阔天空地聊起来。他第一次用心听福音，并问道：“如此说来，普天之下只有一位基督？”两位宣教士送了一些书册给这位武官，请他回去慢慢阅读。

武官走后，宣教士们想到，或许一场大雨会化解很多问题。²¹于是，两人向神求雨，很快，他们便听到雨声淅沥。第二天雨水不断，道路泥泞。武官一早登门，就他所读到的内容问了很多问题，并与两位宣教士一起跪下晨祷，还说：“你们背井离乡来告诉我们这个好消息。若我学到此道，当然也要告诉其他人。”雨天给他更多听福音的机会。第三天早上，武官起

¹⁹ 清朝湖北省所辖各府中，只有武昌、宜昌含 *change* 的发音，而自鄂入陕的水路应该是经过鄂西的郟阳府。

²⁰ “Eighty Days in Honan – From the Dairy of Mr. G. W. Clarke”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.30-32.

²¹ 上一期花教士的日记中提到当地旱灾迹象严重，途中有些村庄在举行求雨仪式，并有暴动倾向。

行，临行时希望能在开封再会，两位宣教士则希望与他在新耶路撒冷再会。

有些慕道友对神的认识，仍然受到民间信仰的影响。譬如4月26日早上，有位常来谈道的人造访两位宣教士，他刚读完一些福音书册，也愿意跟随耶稣，却提出这样的请求：“你能给我一些耶稣的名号吗？我想把这些名号写在一块木牌上，每月初一、十五焚香祭拜。”

翌日，花教士一行人在太昊陵投宿。此地风景壮美、建筑高大、城墙坚固、树丛环抱。据说有位皇帝为了纪念他的母亲，建了两个祠堂，现在被改为庙宇。庙的后面据说埋着大洪水之前某位皇帝的部分遗体²²，他的身体可以收容所有疾病，所以死后尸体被分成几块送往各地安葬。现在，每年都有病人前来朝圣。当地人还告诉两位西教士，远古第一人是一位皇帝，穿着干草织成的衣服。从种种传说来看，此地似是中国的伊甸园，万事起源于此。每年在此有大型的集会，宣读圣谕，训导百姓。

4月29日，花教士想起，今天是他从美国波特兰返回英国老家的一周年。萦绕在他心头的经文是：“想念他向你们所行的事何等大”。然而，也是从这一天起，他们开始遭遇车夫带来的困境。先是一名车夫病了，于是雇了一个新人做他的帮手。很快，两人都开始发烧，距家四百英里，附近也没有医生。没有生病的车夫们都很自私，一点都不关心病倒的同伴；若见他们的病情稍有起色，便给偶像焚香烧纸。当姚传道和他们交涉此事时，竟被诅咒。两名病友中较年轻的那位，若被别人碰到，也会咒骂；但当宣教士对他表示善意时，他却感动得流泪。两位教士给了他们一点西药，同时也担心万一他们病重不治，会引起误解。宣教士对所有车夫一路所表达的善意，并未阻止他们第二天弃车而去。

5月4日，年轻的车夫开始吐血，两位宣教士唯有向“大医生”求治。同时也想到，因为车夫病重而滞留的这家客栈虽然破旧，但很清静，适合养病；如果住在原计划的那一家，恐怕早就被挤死了。等候车夫康复的日子里，戴教士和姚传道在周边几个城镇布道。这时，听说因为士绅们禁止洋人进城，开封府起了点风波。有位士绅来问道，看上去很感兴趣，他离开不久之后，店东却说地方官命令宣教士走人。无疑，刚才的访客是衙门中人。难怪主差派工人的时候，吩咐他们既要有鸽子的驯良，也要有蛇的灵巧。

5月12日，生病的车夫虽已康复，两位宣教士却并未完全摆脱因车夫而带来的窘迫。新雇的车夫们年轻力壮、举止粗俗、爱自己、热衷钱，他们的乐子正在于把主顾逼到困境诈到一点钱。日头渐高，两位宣教士急着赶在一天中较凉爽的时辰赶路；但是车夫却吆喝伙计多提两壶茶水来，还买了点花生，这还不算，他们还得抽两口烟，聊一会儿天，最后，车轮还得加点油——总算可以上路了。5月18日，花教士在日记中感慨，安排独轮车去汉口这样的琐事，在中国却需要一位费城律师来监管整个流程。当所有的事都像是即将谈妥之后，一些新细节竟导致整个合同推翻重写。在中国生活，真的是特别需要主耶稣基督的恩慈。5月24日至31日那一周，车夫们变得更难对付。他们中途回家一次，害得布道团多耽搁一天的脚程。最后，车夫们把三人的行李撂在离汉口约一百里的地方，一步也不肯多走了。宣教士们不得不为了五里陆路多给他们四天的工钱，外加两千钱本来已经包括在合同里的水路的车钱。

见识到了中国底层民众的狡诈的同时，花教士也体会到一点中国式的温情。新雇的车夫中有一个人没有家，找活时只能随身带着八岁的儿子。两位宣教士决定带他们父子一起去汉口，

²² 这位皇帝当为伏羲。

把小男孩送进教会学堂。抵达汝宁府时，宣教士们发现，带着孩子继续上路困难重重。祷告之后，宣教士们决定把父子二人留在汝宁，等到戴亨利重返此地再做进一步安置。与车夫父子分离着实让人不舍。做父亲的泪眼迷离，可爱的小家伙则大惑不解：“为什么把我扔在这里？我做错什么了？你们去哪里，我也要去那里。”善良的店东见状，保证说孩子在店里等候的日子里，“有我一口，就有他一口”。

中原农村的景象也给花教士留下深刻的印象：收割小麦的短柄镰刀（bill hook）和摇篮式大镰刀（cradle scythe），打谷场附近买老婆的汉子，山泉环绕的水库，青黄相间的稻米种植区，用连枷脱粒筛糠的农家老少，在磨坊和田埂间蹒跚劳作的缠足农妇。在回程途中，花教士也特别体会到“盗贼的危险”和神的保守。譬如，他们从前文所提到的那位武官口中获知戴教士上次在开封府城停留布道时，当地士绅曾布下天罗地网要他的性命。而走过之前因车夫生病滞留过的小村子时，宣教士们发现一间小屋外多了几把用来保家护宅的茅枪，听说上次布道团离开两三天后，流寇在这家客栈杀死了三五名客人。第二天，他们又听说离他们昨晚投宿客栈两英里外的小村落，一群流寇抢走了十多家独轮车的货物。花教士一次比一次强烈地感受到耶稣当年处事的睿智：当他知道恶人要索他命时，没有引诱他们作恶，而是退到安静之处。这八十天巡回布道的旅行试炼，更加强了他对神的信心。

结语

与卫养生巡视浙南，与鲍康宁初访陕南，与花国香重温河南，不知读者们看到哪些高山与低谷？十九世纪末中国内地的宣教路上，不仅有崇山峻岭、险滩急流组成的天险，还有庙宇祠堂所代表的民间信仰、包揽词讼的天主教神甫、固守遗传的天主教教友、企图狐假虎威的假慕道友、狡黠粗俗的车夫、猖獗的乡间盗贼等盘根错节的重重困难。然而，即便如此，我们仍然在农家老翁、朱老太太身上，看到了中国福音化的曙光。平凡的宣教士、平凡的信徒，交织谱写了中国内地教会最早的篇章。基督教会真正在各地被建立起来的今天，这些人早已不在我们中间，而当年支持着他们不惜代价发出旷野之声的，正是“惟有我们神的话必永远立定”的信念。

本文刊载于《教会》2014年3月第2期，总第46期。

他把我的脚从灭亡的道路引到平安的路上

王永琨

我们有不同的名字，不同的相貌，来自不同的家乡、学校，有不同的专业，不同的爱好、特长和人生追求……但是，等到有一天，这一切的分别将不再重要，当耶稣再次降临这个世界的时候，各位只会被分成两类人：属基督的和不属于基督的。耶稣会对属于他的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”，而他会不属于他的人说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”那时，你在哪里？你会在哪里度过你的永远？这取决于你今天如何选择。而我今日在此为我的主耶稣向你们大声疾呼：接受耶稣，逃避地狱，进入天堂！！

接下来，我想向大家见证，我的主耶稣是如何把我的脚从灭亡的道路引到平安的道路上，就是他如何使一个曾经和你们一样悖逆不信的人，成为他的门徒。

不信

其实，几年前的我根本不会想到几年后自己竟会成为基督徒。说起来大致有三个原因：

1. 因为我那时对基督信仰稍微有一些了解，而它的某些说法，让我特别不能接受。

2006年12月4日晚上，我的母亲在和同事聚餐结束后回家的路上，遭遇歹徒抢劫杀害，直到十几天后，才在倒煤渣的煤渣堆里找到她的遗体。她是小镇上有口皆碑的好人，我以前时常会想，她应该在天堂吧。但是，基督徒会告诉你：信耶稣的人才能进天堂，无论他生前做了多少恶事，甚至包括那个杀人犯；而不信耶稣的人都会下地狱，无论他生前做了多少好事。当时我对这样的上帝极其忿怒，觉得他简直就是邪神！他若是良善的话，他若真是全知全能的，为何这世上有这么多苦难，那么多的好人没有好报，反倒是恶人活得挺好，他为什么不作为？而他不作为说明他要么不是良善的，要么他就不是全知全能的。

另一方面，我觉得他太狭隘、不宽容，信他的他就救，不信的就不救。佛还说“普度众生”呢，要是佛的话肯定是不管信不信他，他都会救。而且上帝太霸道、太骄傲，因为他说别的神都是假的，比如伊斯兰教、佛教、道教的神都是假的，在我看来这还不是为了让人都来信他，于是才毁谤别的神明？

还有，这位上帝说人人都是罪人，圣经上说“没有义人，连一个也没有”，我觉得虽然我比不上什么孔圣人，但我比那些杀人犯还是强了很多吧，我怎么可能是罪人呢？

再说了，这世上谁没有犯过错，谁没有说过谎、骂过人、恨过人，谁没有贪心？哪个男人不看黄片，看黄片不是正常的生理需要吗？谁没有很多该做的事却没去做？大家不都这样活吗？上帝也太苛刻了吧！难道因为这些小错就要把人扔进地狱里吗？

最后，圣经说，上帝让耶稣替罪人受刑罚，受审判，因此上帝可以赦免凡信靠耶稣的人。但问题是，男子汉大丈夫，一人做事一人当，我犯罪我自己承担，我才不需要耶稣为我担！

2. 当时我认为圣经自己证明自己，这说不通，圣经与科学是相违背的，并且我自有一套对于宗教的看法。

基督徒会告诉大家圣经是上帝的话，所以圣经说的一切都是真的，但你若问为什么，他们会告诉你，因为圣经说圣经是上帝的话。在我看来这根本说不通。这根本就是循环论证嘛！

圣经说人是上帝造的，而我学的是生物科学，进化论（科学）不是说人是由猿猴进化来的吗？当时，我认为科学才是真理，才是实在的。一切不符合科学的，都是虚假的和骗人的。也就是说我认为科学是获得真知识的唯一途径。

我那时并不认为真的有上帝，或是别的什么神，对各个宗教我觉得只不过是很多年前，一些人编造出来了一些神话故事，并发展出了某一套教义，为了使人有某种敬畏，使人不至于那么放肆，或是某种愚民政策，好使百姓更好地为自己服务，并从他们身上取利。而当时的人又真的很愚昧，于是就接受了或这个或那个的说法。在 21 世纪，科学如此发达的今天，神早就被证实不存在了，而至今竟然还有人信这个教那个教，他们实在是太愚昧了。虽然，现在科学也确实有很多不能解释的事，但随着科技的进步那些不能解释的事，终究能够找到其原理。

同时，我认为宗教是精神鸦片，人们之所以会信些什么，是因为遇到了什么过不去地坎儿，不得不找这么一个心灵安慰和寄托。这不过是弱者的庇护所罢了，我要靠我自己的努力，来立足于这个世界，我才不需要这样的鸦片！

最后，我认为宗教是压迫、辖制、奴役人的，人应该追求自由，尤其是思想的自由。当时，我尤其讨厌基督徒纠缠着人信耶稣，觉得他们特别没有礼貌，不尊重人。

3. 信主前，我的人生追求、信念和追求的价值也与基督教毫不相干。

当时，我觉得人生最大的满足是在相爱的关系之中，如：夫妻、家人、朋友等，同时，我也觉得我的人生意义和价值应该是，使和我处在相爱关系中的人得到幸福。而我认为，为了使这些关系有所保证必须要有财富。那时了解到咨询这个行业，就是给政府、企业出谋划策的公司，觉得咨询师这职业很像运筹帷幄的谋士，不但能彰显自己的智慧、才能，还能帮助到别人，并且还能拿到丰厚的薪水，这不正是我梦寐以求的职业吗，可以给我带来价值、意义、满足与保障。总之，我并不认为我的人生需要什么上帝，没有他我一样可以过得很好。

但圣经说：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。”（罗 3:10b-12）我最讨厌的就是这句话，因为我追求的、和我正在走的这条路为什么就不是正路？噢，难道说偏偏信这个耶稣就是正路？！

那时，我也从不曾觉得，我应该考虑死后去处的事，我觉得基督徒特别不现实，成天考虑天堂地狱。娶妻生子、孝敬父母、事业成就……人生有多少事要忙啊，哪有工夫考虑那些。人死如灯灭，哪有什么天堂地狱，再说了，就算有，到时候再说呗，活好今生比什么都重要。

进入教会

2010年考研失败后，来到北京找工作，但那时因为种种原因情绪很低落，每天过着黑白颠倒的生活，在租的房子里熬夜上网，打游戏，手机也不爱开，因为怕被人知道自己的状态：一方面，我知道家人的期待，不想让他们担心，知道应该好好找工作而不是这样颓废着；另一方面，又感到压力，于是就沉浸在网络中，逃避现实，等清醒过来时后悔又浪费了时间，压力又再增大，于是继续逃避，深陷这样的恶性循环。

后来我一个高中同学，通过QQ留言给我，说很担心我，怎么联系我也联系不上。我被她的真诚打动，于是给她留了言，告诉她我现在的状态，以及怎么想的。她对我说：我周末带你去个地方，我以为是带我去风景优美的地方散散心，没想到是教会。要是她提前说了，我一定不会跟她去。但周日她告诉我时，我已经和她在去的路上，我就想既来之则安之，索性就去见识见识西方文化吧。

当时，觉得教会不过是一个传销组织，牧师就是专门给人洗脑的人，说着自己也不信的话，信徒就是被洗脑的人，而信徒也不断地在发展下线。虽然有些担心被洗脑，但还是有自信，觉得我自己保持清醒就行了。那天，进去不久后非常不舒服，因为一群人竟然对着空气自言自语，太瘆人了！那天，听完牧师证道后，竟然还让新朋友站起来介绍自己，我心想：怎么还想要我个人信息？但后来他们竟然在为我祷告，不知怎么竟有一些感动。

再后来，我那个朋友总叫着我去教会，教会的牧者每次见到我都说，一定要来教会，两个弟兄也走进我的生活，在这个过程中，渐渐地，我意识到自己对基督信仰有很多偏见、成见。正所谓没有调查就没有发言权。于是，我决定先了解一下这个信仰究竟在说些什么，看看其能不能自圆其说，也想去确认这信仰到底是不是真的。

理性上（知识层面）认同基督信仰

之后，发现教会里的人总在说耶稣、耶稣，于是对照着圣经和《铁证待判》，思考了四个问题：

1. 圣经果真是上帝的话吗？
2. 历史上真的有耶稣这个人吗？
3. 历史上的耶稣真的行了神迹吗，比如：使天生瞎眼的看见、耳聋的听见、瘸腿的行走，甚至对一个死了四天的人，只说了一句话就让他复活了，也就是说他是否真的是神？
4. 耶稣被钉在十字架上死了，三天后他真的复活了吗？

在大概五个多月的寻求之后，我得到的结论和我预期的恰恰相反。我相信你若是凭着一颗敞开、正直、诚实的心来如此寻求，你也可以得出结论：

1. 圣经果真是上帝的话。
2. 历史上真有耶稣。
3. 他果真是造天地的上帝成为人，进入到人类历史当中。
4. 耶稣果然从死里复活了！

但当时我只是头脑上认同这些，并没有真信耶稣，或者说我不愿意信耶稣，正如各位其实并不关心这些事的真假，只是立意抵挡上帝一样，因为我曾经和你一样拒绝上帝掌管我的人生。

我曾经和大家一样有一个预设：因为神迹之类的事是违反科学定律的，所以神迹不可能发生，因此圣经里的那些神迹是编造出来的，或是夸大了某些事实。这个预设是不合理的，因为我们要讨论的问题是，在历史上这些事到底“有没有发生”，而不是按照科学这些事“可不可能发生”。讨论耶稣所行的神迹，和他的死而复活，要用研究一般历史事件的进路，而不是科学实验的进路。你若说，历史是不可知的，未必是真实的，那么你凭什么就确定秦始皇、孔子是真实存在的人物呢？你凭什么确定有关他们的记载就是真实的呢？无非是因为你不想面对真相，因为真相会颠覆你目前的生活。

那么，我先说明一下，耶稣的死而复活有什么意义呢？他的复活显明他是上帝本身，并且因为他是上帝，上帝不会说谎，他说有天堂和地狱那就真的有，而地狱是为一切有罪的人预备的，他们死后将在地狱中度过永远。那么，我有没有罪呢？我通过读圣经知道，我是有罪的，我没有完全做到自己良心所知道的，比如我知道不可说谎、不可偷窃，但我都做过。我更没有做到上帝的律法的要求。我以前的人生也是远离上帝，反叛上帝，藐视上帝的。但我认为我有“充足的时间”悔改信靠耶稣，有“充足的时间”解决我有罪这一问题。而且我知道要想在这个世上出人头地，不钻营、不说谎、不使手段是不可能的，但一旦信耶稣，就意味着不能再这么做了。因此，我觉得我可以在这世界上赚得盆满钵满，等到我这个也有那个也有，再来信耶稣也不迟，最好临死之前再信，这样我又赚得世界，又赚得天堂，岂不妙哉？但我今天知道，曾经有无数像我一样的人，打着他的如意算盘，结果在没想到的时候，上帝要了他们的命，如今他们在那不灭的火中。

另一方面，信耶稣意味着让他来做自己生命的主宰，而不再是我想怎样就怎样，我的性格、喜好、想法、习惯、理想、计划和他不一样时要听他的，而不是听自己的。这也让我难以接受。我的生命难道不应由我来做主吗？这不是“要我的命”吗？路加福音 14:26 说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒（‘爱我胜过爱’原文作‘恨’）；”我一见这话，就觉得我这辈子绝不可能成为基督徒。

但感谢上帝，他拦阻我奔向地狱，把我的脚引到平安的路上，他使我回转归向基督的怀抱！

抉择

在后来的青年营会中，讲员的讲道先从地狱的火讲起，他与我们教会的牧师两人年纪都不轻了，但是在台上振臂高呼，好像唯恐坐在会场中的任何一个人没有悔改信靠耶稣而进入地狱的永火，我挺受触动的。当讲员呼召我们众人接受耶稣为生命的救主和主宰时，我虽然不是太情愿，但还是随众人站起来。而另一方面，我也隐隐察觉到这不是平常的时刻，我开始有了真实的对地狱的火的惧怕，我真的开始面对我若不悔改信靠耶稣，必定要进入永远的灭亡，我当时流泪跟上帝说：

上帝啊！你鉴察人心，你知道我今天接受你并不是因为爱你，而是因为不想去地狱，虽然我是这样的罪人，但仍然求你接纳我，拯救我，求你使我真心的爱你，建立我、装备我并且也求你在合适的时候使用我，使别人不要进入地狱的永火。

而今天，你可以看到，他果然听了我这样的祷告。

他以牺牲之爱吸引我

在教会也听道，开始知道信耶稣的人之所以能够不下地狱而进天堂，是因为他们的罪恶被耶稣担当，上帝将对罪的责罚与烈怒，毫无保留地倾泻在他儿子耶稣身上，上帝杀死了自己的儿子——无罪的耶稣，让他来替罪人死，以此接纳和赦免罪人。他是又公义又慈爱的上帝，他的公义使他必然不能忽视我们的罪，就像公义的法官不会放过罪犯，但他的慈爱又使他不愿我们灭亡，因此，他赦免和拯救我们的方式，就只有一个——让他的儿子替我们的罪受刑罚。但我并不觉得这个道理和我有什么关系，这个道理对我而言，更像是一个知识或是公式、定理一般。我不觉得耶稣是因为我的罪被钉死在十字架上。因此，有人建议我向上帝祷告，求上帝使我认识耶稣在十字架上向我显明的爱。

后来，在要道培训中，我才开始明白，是我的罪钉死了耶稣，想到耶稣如同羔羊一般沉默、顺从，任凭人们对他的指控、羞辱、殴打，毫无反抗的被处决，如同他自己真的是罪犯一样，而他对自己有罪的指控保持沉默，然而这却成了对我无罪的辩护，他为了我成为罪犯的样式，我的罪归给了他，而他的义归给了我，他为我的罪受刑罚，好使我得平安，我体验到自己竟然被如此深厚地爱和保护着。讲道结束之后，大家一起唱赞美诗，当时《十架永存》这首歌特别触动我，我哽咽着断断续续地唱着：“各各他之十架，虽然满有血迹，我仍以此架为圣，因在此宝架上，我救主舍生命，洗我众罪并使我成圣……”那时，我开始真心的愿意将自己的一生交给他，让他来做自己生命的主宰。

新的生命

后来，也蒙上帝保守，特别渴慕听讲道、喜爱读经，甚至坐在电脑前都想不起来玩电脑，而是读圣经。我也喜爱祷告，心也柔软，即使犯了罪也容易向上帝转回，我会为自己厌烦在公交车上挨着我的衣服较脏的人，而流泪向上帝认罪悔改，还会很迫切地向朋友传福音。但是，由于一直没能彻底离弃情欲的罪（看色情视频、图片、文字），不断地犯罪，开始怀疑自己真的得救了吗？我真的算是信耶稣的人吗？上帝要审判我了吧？我如此罪恶，他还会接纳我吗？也越来越恨恶自己，因为自己太轻慢和羞辱耶稣为我流血舍命的恩典，其实我的行为和吐吐沫在耶稣脸上没有任何分别，甚至更甚，因为我是明白了他的恩典后仍然这样做的人。

我曾买了一个戴在脖子上的十字架，买它是为了时时提醒自己主对我舍命的爱，但我不止一次，为了贪图片刻肉体的欢愉和罪中之乐就将它摘下，放在一边，故意不去想耶稣曾为我舍命，因为那样会让我良心不安和羞愧，以致没法实施犯罪行为，其实我和卖耶稣的犹大，赌咒起誓不认耶稣的彼得没有任何区别。

很多次，真的对自己绝望了，会觉得我这样罪恶的人还活着干嘛？我何等的污秽不堪，也是何等地冒犯和羞辱为我而死的耶稣！上帝若判我进入地狱是完全正当、应该的。然而，上帝藉着先知告诉以色列人说，他们是淫妇，因为他们一边事奉他们的丈夫——耶和华上帝，一边事奉罪恶、偶像、魔鬼。我知道自己和他们一样，在上帝面前，如同可耻的淫妇。但在圣经中上帝藉着先知告诉他们说，你们虽为淫妇，却仍可归回，仍可归向上帝。

有一个长大麻风的来拜耶稣说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧！”他的大麻风就立刻洁净了。我知道我是满身罪污的麻风病人。我也在心中不断地问主：主，你肯洁净我吗？我知道他肯，圣经中说，因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。就这样一次次跌倒，又被上帝的道——福音——一次次扶起来。

当然也并不总是失败，也有得胜的时候，也越来越发现自己里面有了一个新的生命，是从死里复活的耶稣藉着他的灵，住在我里面的新的生命。这个新的生命在带领我爱上帝、顺服他的旨意，为罪忧伤痛悔，恨罪，胜过罪，爱别人灵魂。但仍然有原来败坏的性情。一次，当我又想去看色情的东西，处于极艰难的争战中的时候，这个新生命使我想到主耶稣钉在十字架上时他艰不艰难？他为何不下来？因为他在两千年前就知道我，他知道他下来，我就得死，于是他承担并为我胜过了这艰难，并且甘愿为我的罪死在了十字架上。想到这里，我决定顺服他的旨意，讨他的喜悦，回应他对我的爱，而不是继续顺从我罪恶的欲望。很奇妙的是，这时我的挣扎也就过去了。

只夸基督十架

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。（加 2:20）

但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。（加 6:14）

价值

如今我的价值已不在于我在这世上所取得的成就，不在于我的学识、智慧、能力，也不在于我的美德、品格、名声。我不需要通过赚取这些来获得别人的认可，或是自己的认可。因为我本毫无价值可言，是该下地狱的罪人，是主耶稣以他的生命为代价，从罪恶、死亡、魔鬼手中将我赎买回来，这赎价就是我的价值！

满足

曾经试图在一个女孩的爱慕之中，在游戏、网络之中，在属世的成就，别人羡慕的眼光之中得到满足。但如今，他对我这败坏的罪人的永不改变的爱是我的满足！

保障

曾经我因为没有钱，没有房子，没有工作经验惶惶不可终日。如今，我仍然没有这些，但我知道我所信的是谁，金钱、权势和能力已不是我的倚靠，我的主才是！他养活飞鸟，也必养活我。纵使遭遇艰难、灾祸，我仍然能知道上帝是爱我的，因他已为我舍弃他的爱子。因此，这些艰难、灾祸必有上帝的美意，为了带给我真正的益处。

何况，主耶稣已经从死里复活，他已经为我废除了死亡，我不是只有今生的人，而是有天国、有永生的人，我情愿离世与主同住，这是好的无比的。

使命

曾经我来北京的理由，已经不是我现在留在这里的理由。曾经想在这里出人头地，现在想在这里更加认识主耶稣，更加地为他而活，最终成长为可以带领别人认识耶稣的人。他已将劝人与上帝和好的使命托付给我，我如今只为这一使命而活。他曾为我舍命，我也愿为他的所爱的众多失丧的灵魂舍命。

邀请

首先，谢谢你能看到最后。但你的决定是什么？上帝不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。今日，我的主人正在藉着我们向你发出来自天国的邀请，我恳求你不要拒绝。

你的选择是什么？若你还有不少疑惑的地方。那么我恳求你，不要不加思考地盲目拒绝，而是此刻下定决心去寻求，去面对，去看看这个信仰是不是真实的，尤其你可以面对我曾经面对的那四个问题。

你的选择是什么？也许你觉得你罪很多，非常不配，想要改好之后，再信耶稣。但不必如此，罪魁中的罪魁，主耶稣也不会拒绝，他甘愿以他的义代替你一切的罪，他也能赐你能力，使你不再被罪恶捆绑。

你的选择是什么？也许你的心稍稍有些动摇，但那有什么用呢？也许两天之后，魔鬼弄瞎你的心眼，那时，你再也不愿认真面对福音。通往天国的机会真的不会永远临到你。

你的选择是什么？是这世界的荣华在迷惑你吗？是某种罪中之乐，罪中的好处在引诱你吗？是不愿基督做你人生的主人吗？哎呀！你这人哪！我巴不得上帝此刻就让你听见地狱里的人痛苦的哀号，连他们都会哀求你：不要做糊涂的人，别来这个地方！

主啊！求求你救救这些人！求你使他们醒过来！求你使他们逃离这将亡之城，求你使他们捂住耳朵，不听这将亡之城的勾引！求你使他们转身逃跑，并开始高喊：生命！生命！永远的生命！奉耶稣基督的名求！阿们！

本文发布于《教会》微信公众号。