

Are These the Last Days?

© 2014 by R.C. Sproul

Published by Reformation Trust Publishing

A division of Ligonier Ministries

421 Ligonier Court, Sanford, FL 32771

Ligonier.org ReformationTrust.com

Printed in North Mankato, MN Corporate Graphics July 2014 First edition

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—without the prior written permission of the publisher, Reformation Trust Publishing. The only exception is brief quotations in published reviews.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Sproul, R. C. (Robert Charles), 1939--Are these the last days? / by R.C. Sproul. -- First edition.

pages cm. -- (Crucial questions series ; No. 20) ISBN 978-1-56769-376-8 -- ISBN 1-56769-376-8

1. Bible. Matthew XXIV--Criticism, interpretation, etc. 2. Jesus Christ-- Prophecies. 3. Second Advent--Biblical teaching. I. Title.

BS2575.52.S68 2014 236'.9--dc23

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Yida Qiao, Copyright 2017 Reformation Translation Fellowship, Atchison, KS 66002

RTFDirector@GMail.com <http://rtf-usa.com/>

现在是末世吗？

司布尔（R. C. Sproul）/著

乔兰山以姐/译

目录

- 第一章——圣殿被毁
- 第二章——时候的预兆
- 第三章——大灾难
- 第四章——人子的降临
- 第五章——日子和时辰
- 第六章——忠仆与恶仆

第一章

圣殿被毁

十九世纪中叶，爱尔兰爆发了一场严重的土豆饥荒。死亡威胁下，许多人逃往其他国家求生，有些坐船驶向美洲新大陆，许多最后在纽约城登陆。我的曾祖父也在那批移民当中，他从北方省份阿尔斯特（Ulster）的多尼戈尔（Donegal）来到美国。因着希望他的儿孙记住自己的传统，祖父会讲述先前在爱尔兰的故事，鼓励所有家人学习爱尔兰民族歌曲。我母亲给我们唱爱尔兰摇篮曲，每年到了圣巴特里克节（Saint Patrick's Day），允许我们不去学校待在家中。那一天，匹兹堡电台也会整日播放爱尔兰歌曲。

然而直到今日，我仍然更多视自己为一个美国人，而不是爱尔兰人。尽管我们曾多次前往欧洲，却从未去过爱尔兰。另一方面，我的儿子比我更热心于我们的祖源，给他的八个孩子都起了爱尔兰名字。并且为了向他的先祖致敬，他在自己的按立典礼上穿了苏格兰裙。

在我的家中，我们抛弃了许多种族身份的记号，但对于一个古代犹太人来说，这是不可能的事情。犹太人是地球上繁衍过的最卓越非凡的民族之一，仅在第一世纪，他们的国家被征服，圣殿被毁坏，并且他们的首都耶路撒冷也被焚毁，死了大约 110 万犹太人。在此之后，大部分犹太人都分散到世界各地，他们去了现今的俄国、波兰、匈牙利、德国和荷兰，以及许多其他地方。尽管犹太人在过去两千年间，大部分时候都没有自己的祖国，他们却从未失去自己的民族身份与国家身份。

这一非凡现象在橄榄山讲道中就早已详细预言。

马太福音二十四章的这段讲话，是新约最重要、最有争议的段落之一，也是我们的主给出的最具戏剧性的预言之一。

“耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：「你们不是看见这殿宇吗？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。」耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：「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？」……「你们可以从无

花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。”（马太福音 24：1-3，32-35）

在我们思考这段经文之前，我希望你先进行一个“假如”的设想。假设我宣布昨天晚上我从神得到了一个特殊启示，我宣称现在我有预言的恩赐，要向你针对将要发生的事做一个预言。我预言在接下来十二个月内，美国将要倾倒，华盛顿的国会大厦要被毁坏，白宫要被拆除，五十个州的联盟将被解散，美国作为一个独立国家将不复存在。最后，我也不知道具体时间，只说将在接下来十二个月内的某个时候发生。

毋庸置疑，接下来十二个月，你将明确知道我的言论是否属实。如果这事没有发生，你就可以义正辞严地定我为假先知，不值得你的关注。

我打这个比方，为要描述这段经文所处的紧要关头。整个圣经中，我想不到任何其他预言，比我们的主耶稣在橄榄山上所做的关于圣殿和耶路撒冷的预言更加惊人。在路加的记载中，祂告诉门徒，希律圣殿没有一块石头会留在另一块石头上，并且耶路撒冷城本身也要被摧毁（路加福音 21：6，24）。这实在是个令人震惊的宣告。最保守地说来，希律圣殿也算非常宏伟，圣殿的石头有十六英尺长、八英尺宽【译注：约 4.9 米长，2.4 米宽】。一世纪，如果有什么建筑是看似无法倾覆的，那就是耶路撒冷的圣殿。耶稣做这预言时，犹太人要么认为祂精神癫狂了，要么视祂为一个具有超自然知识的先知。

当然，我们知道耶稣有至高权柄作如此宣告，历史也已经证实祂的清正。这些事情完全依照细节发生了，正如耶稣所预言的，圣殿在主后 70 年被毁，犹太人被分散到世界各地。这一关于耶路撒冷和圣殿被毁的预言，为耶稣的身份和圣灵的圣经启示提供了坚固的明证，它也当止息最刚硬的怀疑论者的口舌。

耶稣做出这一惊人预言之后，门徒们立刻到祂面前询问祂预言的确切时间。耶稣接着进行了有关时候征兆的长篇讲述，描述了大灾难和祂再来时的情形。

近来，人们对这些话题似乎兴趣渐浓，诸如哈尔·林德西（Hal Lindsey）的《逝去的伟大行星地球》（The Late, Great Planet Earth）和《末日迷踪》（Left Behind）这样的丛书风靡一时，每个人都对耶稣再来的时间和精确细节感兴趣。然而，耶稣对时间问题的回答给我们造成一些挑战，祂在 34 节说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”

你看到问题所在了吗？对于犹太人来说，*世代* 这个词指的是一个大约四十年的时间周期。因此，耶稣似乎在说，圣殿和耶路撒冷被毁，以及祂在末日的再来，将在四十年内发生。许多批评家因此反对耶稣，因为他们相信耶稣是在说，祂的再来、世界的终了以及祂国度的最终实现，都将在四十载之内发生。

我们对此如何理解呢？批评家的处理非常简单，他们说耶稣的预言部分正确、部分错误，因此，耶稣是个假先知。还有些人说，耶稣的预言完全正确，并且，每个新约预言（例如，祂的再来，未来的复活，圣徒被提，等等）都已经在一世纪实现了，没有留下任何给未来。这些立场，我全都不赞同。

我深信耶稣在这一段所说的，是特别跟基督对犹太民族的审判相关，因此终结了犹太人的时代。犹太人的时代终结于耶路撒冷被毁和犹太人的分散，这打开了新约时代的开端，稍后被称为“外邦人的时代”，我们今日也仍然处于这一时代。

下面几章中，我将以一种我相信与当日门徒的理解一致的方式，诠释橄榄山讲道。当耶稣被问及这些事何时发生，祂说：“我不能告诉你日期和时辰，但我可以绝对肯定地告诉你，这个世代还没有过去，这些事都要成就。”我相信我们的主所说的是原原本本不加修饰的真理。

第二章

时候的预兆

前一章中，我提到了与耶稣关于耶路撒冷和圣殿被毁的预言相伴的难题，耶稣做出一个大胆声明，祂的听众所处的世代在“末了”到来之前，是不会过去的。如我们在上一章所见，这个声明造成了许多释经挑战，尤其当与耶稣的再来相关联时。论到祂的再来、末世、福音传向万国，我们该如何理解祂的话？耶稣是时间错乱了吗？我们如何理顺这段经文？让我们先从仔细查考马太福音二十四章 3-14 节开始。

“耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：「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？」耶稣回答说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。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。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。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。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。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」（马太福音 24：3-14）

在我铺陈理解这段经文的可能方案时，我们必须小心谨慎、带着足够的谦卑往前。尽管我对这段经文已斟酌多年，我却不是要提出一种绝对无误的解释。虽然我相信我的结论是有价值的，我却明白历史上许多基督徒都在这一话题上有过争议，也得出过不同结论。我仅仅是为讨论提供自己的见解。

如我在先前一章所提，关于耶稣在马太福音二十四章的讲话，历史上曾经出现过许多解释。有些批评家说耶稣就是错了，因此将祂视作假先知。还有人试图将 *世代* 一词解释为不同于四十年左右的时间周期的某种东西。还有些人则认为

耶稣仅仅是在讲论短期内的未来，而不是我们所认为的祂的再来和历史的终了。另有些人提出了一种双重应验解法，第一重应验在一世纪，而终极的应验则在历史的末了，旧约的预言时常就是这种情形。

第三节说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了（the end of the age）【译注：这里中文和合本的“世界”英文为“age（时期、时代）”】有什么预兆呢？”

（3下）。我们思想门徒的问题时应当谨慎，他们说的“age”是什么意思？通常，许多人说“the end of the age”指的是耶稣再来、在地上成就祂的国度。但是还有其他可能的解释吗？通常，我们说“时代的末了（end of an age）”，我们是指向一段以特定特征为标记的纪元，例如铁器时代、铜器时代，或冰河时代。许多人相信这段经文是在区分犹太人时代和外邦人时代。

为了探索“时代末了（the end of the age）”的含义，让我们思想一下路加福音关于橄榄山讲论的记载，这里为我们提供了进一步的信息：

“「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上；在城里的应当出来；在乡下的不要进城；因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。」”（路加福音 21：20-24）

耶稣在警告祂的跟随者，告诉他们看见士兵围困耶路撒冷时该做什么。照着任何面对军队入侵或围攻的常见反应来说，耶稣给的建议都是完全反直觉的。在古代世界，如果出现侵略的情况，人们会将家与家产抛诸脑后，逃往有城墙的城里寻求庇护。这正是为什么古代世界的城市会有城墙环绕，建城墙是作为对侵略者的防御。

耶稣说这些话时，耶路撒冷的城墙有一百五十英尺高【译注：约 46 米】。主后 70 年，罗马人攻打耶路撒冷时，他们不得不对这座城进行围困，尽管他们拥有强大的军力，却很难攻破这些城墙。围困持续了很多个月，如此之长，以至于挣扎到最后，橄榄山已经一棵橄榄树也不剩；驻扎在橄榄山上的罗马士兵砍光了所有树木，以烧火取暖。

但是耶稣却说：“当你们看见士兵逼近，不要进城。往山上逃，往沙漠里跑，去哪里都不要去耶路撒冷，因为你在耶路撒冷绝对找不到平安，只有毁坏。”

耶路撒冷倾覆、城市毁灭时，有超过一百万犹太人被杀。但是基督徒遵循了耶稣的建议，逃往城外。路加福音记载：“这是报应的日子”，意思是神的忿怒倾倒在祂的百姓身上。耶稣为耶路撒冷哀哭时，祂是为祂的百姓哀哭，就是那些弃绝祂而因此将为这种弃绝遭受审判的人。

我们不要遗漏路加福音二十一章的这一段：“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”（24 节）。这所有的事都发生了，耶稣在外邦人的日期和犹太人的日期之间做了区分。罗马书十一章里，保罗处理了有关以色列民族的问题，以及神是否会再次与犹太人往来。他说一旦外邦人的日期满足，就会出现向以色列民族新的福音拓展。

我永远忘不了 1967 年看到的犹太人为耶路撒冷城奋战的新闻，他们抵达哭墙时，犹太士兵放下来复枪，奔向最后残存的圣殿墙垣，开始祷告。因着所见之事如此奇妙，我哭了。这是路加福音二十一章实现了吗？圣经学者一边读着圣经，一边看着新闻，问道：“我们现在到了外邦人日期的末了吗？”

橄榄山讲道中，耶稣讲到“时代末了（the end of the age）”，我相信祂不是在讲论世界的末了，而是犹太人时代的末了。耶路撒冷倾覆时，犹太人的时代——跨度从亚伯拉罕到主后 70 年——就终结了。它标志着外邦人时代的开端。

然而，回答门徒关于这些事何时发生的问题时，耶稣在答案中给了一些警告。祂不希望他们受迷惑，在末期没到时就以为到了，因此祂给出了一个我们称为“时候的预兆”的清单。在末期到来之前，这些预兆必须发生。大部分人认为耶稣是在描述祂的国度终极成就之前的预兆，于是我们有了密切关注近期事件的倾向，疑惑它们是否呈现出我们处于末期的证据。但如果我们仔细查看这段经文，就会明白耶稣并不是在讲引发末期的征兆，而是耶路撒冷被毁前必须发生的事。更仔细地思想一下这段经文：

“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。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。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。”
(马太福音 24: 5-8)

仔细思考这些征兆：人要宣称自己是基督，假先知，战争和战争的谣言，饥荒，瘟疫，以及地震。这些事如何能作为征兆？何时没有战争和战争谣言呢？何时没有地震？何时没有饥荒？世上也总是存在假先知和假基督。如果这些事总是与我们相伴，那它们在何种意义上可以作为征兆呢？

要想这些事成为征兆，它们就必须以显著的方式、在显著的时间范围内发生，这正是 *显著 (significant)* 一词的含义：照字面意思，即“具有征兆意义”。如果我们假设耶稣不是在讲论门徒自己会观察到的征兆，而是未来两千年要发生的征兆，问题就更复杂了。

关于耶稣提及的这些征兆，犹太历史学家约瑟夫 (Josephus) 写了许多东西。他写到了犹太人中出现众多假先知，许多人宣称自己是弥赛亚。他也记载了主后 41 到 50 年之间发生的四次严重饥荒，许多人因饥饿丧生。他记载了两次非常严重的地震，一次是在卡利古拉 (Caligula) 统治期间，第二次在克劳迪亚斯 (Claudius) 统治期间。接着尼禄上台，他给基督徒带去了一场严重的迫害。耶稣提及这事说：“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。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶” (马太福音 24: 9-10)。

耶稣讲到祂的跟随者要受逼迫，被杀害，彼此背叛，这在卡利古拉和尼禄执政期间都有发生。据称毁坏罗马的大火是尼禄自己放的，然而为了转移罪责，他指控基督徒放火，这就激发了一段大逼迫时期。他甚至把基督徒当做活人火把给花园照明。他疯狂发动了针对犹太人的严酷逼迫，尤其是那些在罗马的犹太人。他杀害了许多基督徒领袖，包括使徒保罗和使徒彼得。这显然应验了耶稣对门徒讲的话。

耶稣被证实是对的，祂说的每件事都真实发生了。并且，对于耶稣警告的人来说，它们发生的方式非常显著。祂不是在向一世纪的门徒警告二十一世纪要发生的事，祂是在说：“留意从现在起到耶路撒冷被毁期间发生的事。”但是，祂说了更多，包括关于“行毁坏可憎的”出现的警告。我们将在下一章思想这一教导。

第三章

大灾难

公元前 168 年，外邦统治者安条克四世（Antiochus IV Epiphanes）胆大妄为，在犹太圣殿筑了一座外邦祭坛。跟献牛、山羊或绵羊不同，他拿猪献祭，玷污圣殿。这事到了褻渎的级别，因为犹太人视猪为不洁净。这一愚蠢的玷辱之举，引发了犹太人反抗外邦侵略者的最重大的革命之一。

我们必须理解神的圣洁在过去现在对犹太人是多么重要，犹太人相信圣殿是神圣圣洁的，因为以色列的圣者在那里设立居所。对他们来说，这是世上最神圣的地方，用外邦献祭玷污圣殿，是你可以对以色列做的最严重的羞辱。

忠心的犹太人视这一暴行为但以理书关于“行毁坏可憎的”或“那行毁坏可憎之物”预言的应验（但以理书 9：27；11：31；12：11）。耶稣在继续橄榄山讲道时针对这一表述说：

“「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）。那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。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。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。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说：『看哪，基督在旷野里』，你们不要出去！或说：『看哪，基督在内屋中』，你们不要信！闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。」（马太福音 24：15-28）

“行毁坏可憎的”引用神秘难解，但非常关键；它是表明这些预言即将应验的最高征兆。安条克四世的偶像崇拜显然可憎，但这一事件发生在过去，而耶稣是在指向将来要发生的事。然而，耶稣考虑的到底是什么？

主后 40 年，罗马大帝卡利古拉命令筑造一座他自己的雕像，准备放在圣殿里。可以想象，这何其激怒以色列人。在神美善的护理下，卡利古拉在这一亵渎之举发生前就一命呜呼了。

主后 69 年，耶路撒冷和圣殿被毁的前一年，发生了一件史无前例之事。一个叫做奋锐党人的犹太激进宗派以武力占领了圣殿，使之成为一个军事基地。奋锐党人由一群热心以武力推翻罗马侵占者的犹太人组成，他们一占领圣殿，就在圣殿里犯下种种暴行，一点也不敬畏神的圣洁。历史学家约瑟夫针对奋锐党人玷污圣殿的严酷暴行，表达了他的强烈谴责。耶稣考虑的是不是这件事呢？

另一种可能解释是罗马旗帜标识的出现。罗马军队行军时，会举着饰有罗马标识的旗帜。犹太人视这些图案为偶像崇拜，这些标识出现在圣殿里，也可能被视为一种可憎之物。

尽管很难确定耶稣考虑的到底是哪一个事件，我们仍可知道，耶路撒冷遭到围攻时，祂的百姓听从了祂的教训。记住耶稣在 15 节说：“在犹太的，应当逃到山上。”对于祂的听众来说，耶稣的这一命令是完全违反直觉的。古代世界，敌军入侵时，通常的措施是逃到人能找到的最近的坚固设防城。在犹太，这样的设防城当然是耶路撒冷了。但是耶稣却告诉祂的门徒：“这些事件发生时，不要进耶路撒冷，到山上去，逃往山上。”这正是主后 70 年发生的情形，我们知道约一百万犹太人被杀，但是基督徒却逃离了。

耶稣继续指示说：“在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日”（17-20 节）。这显然是个紧急的信息，我们知道犹太人的房子有平屋顶，有户外楼梯通往屋顶。他们把屋顶作为一种露台使用，作为晚间天凉时的放松场所。耶稣是在跟他们说：“一点时间也不要浪费，一旦你察觉行毁坏可憎的来到，立刻离开，不要打包任何行李。如果你在田间，不要回家去取什么备用衣裳，不管你穿着什么，兜里有什么，拿起就走吧，其他一切都要抛诸脑后。”

信息的紧迫性在接下来的经文再次出现，时间是如此紧迫，显然，如果你怀有身孕或是正在哺乳，要想又快又灵活就很难了。冬天是最难在户外生存下去的

季节，如果这些征兆出现在安息日，因着犹太人禁止安息日长途旅行的禁令，对于犹太人来说又是挑战。耶稣是在告诉祂的跟随者，要祷告这些事情不在错误的时间发生，以便他们的出逃没有妨碍。

祂在 21、22 节继续说：“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。”

约瑟夫记载了一个史实，罗马的政治动乱的确缩短了围攻的时间，使得更多人存活下来，超过平常估计的数量。基于我们所知的那段时期历史，似乎很显然，耶稣是在讲论一个与原初听众相关的近期事件，而不是许多世纪以后的事。

耶稣接着在 23、24 节说：“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。”教会里有一种非常流行的观念，认为撒旦与神一样大有能力，以神迹与神相斗，用神迹支持祂的谎言。人们相信这些神迹甚至可以迷惑神的百姓。我一刻也不信撒旦真有能力行真正的神迹，假基督和假先知所行的神迹奇事都不是真正的神迹奇事，似乎为要支持谎言。相反，它们是假的 神迹奇事，是设计来欺骗人的把戏。

教会里认为撒旦可以行真正的神迹，我们对于这样的观念应当感到担心。新约里，使徒作者以耶稣和使徒所行的神迹，证明他们是启示的真实领受者；神迹是神与他们同在的可见明证。然而如果撒旦也能行神迹，那么新约以神迹证实福音信息的观念就无效了。神迹发生时，我们怎能知道它是来自神还是撒旦？这不代表神的百姓不会被把戏欺骗，显然，我们会上当，否则耶稣也不会发出警告。

耶稣继续在 26-28 节说：“若有人对你们说：『看哪，基督在旷野里』，你们不要出去！或说：『看哪，基督在内屋中』，你们不要信！闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。”耶稣出现时，这一灾难性的审判时刻会像闪电一样临到，闪电发出就立刻纵横天空，你连计算它持续时间的时间都没有。

我们该如何理解祂最后关于尸首和鹰的话？征兆型预言之所以难解，原因之

一在于象征型图像很难理解。解释启示文学中图像的最安全方法，即明白这些图像在整本圣经是如何使用的。这一原则可以帮助我们，但不能保证每一个难题都迎刃而解。尽管我们无法确切解释耶稣最后这句话的含义，有些最优秀的新约学者还是提出了一种创意方案。大部分人都见过食腐鸟会在新死亡的动物尸体上空盘旋，有趣的是，罗马军队最主要的标识就是一只鹰。也许耶稣是在说，罗马就像一只掠食鸟。神将是向祂的百姓执行审判的那一位，在祂的忿怒倾倒之前，会有“鹰”盘旋。

第四章

人子的降临

曾有人说，整个哲学史不过是柏拉图和亚里士多德的一个脚注。柏拉图在雅典城郊建立他的学院时，是受自己寻求真理的简单热情驱动。按照柏拉图的说法，那一激情为要“拯救现象界”。这是什么意思？他在寻找一种使科学研究成为可能的客观真理。我们唯独在有一确切根基可以站立时，才能理解可观察的信息（或现象界）。柏拉图寻找一种可以为这个世界的所有奥秘和难题提供清晰度的终极理论，他想找到那些能够解释透过我们五大感官临到我们的信息的观念。

著名的理论物理学家史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）宣布，我们不需要上帝来解释创造界。他拯救现象界的方法是他提出的“自然发生说（spontaneous generation）”。对他来说，这意味着宇宙是自造的。然而主张某物可以创造自己，或透过自己的能力从无到有，实在是纯粹的胡扯。

这一切跟橄榄山讲道有什么关系？很简单，论到橄榄山讲道，我是在试图拯救现象界。我在试图建立一个框架，帮助我们理解耶稣的话。

为着这个目的，让我们思想一下，耶稣在解释了耶路撒冷和圣殿被毁前的征兆之后——“那些日子的灾难一过去”（29 节），说了什么。这一章涉及的经文可能是橄榄山讲道最难的段落，耶稣说：

“「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。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。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。」「你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。」」（马太福音 24：29-35）

想象一下，刚刚听完耶稣的话，你显然想问：“这些事何时发生呢？”祂清

楚表明，这些事不会先于一些特定事件发生。祂接着用了“一过去”这个词开始叙述下面要发生的事，不是两千年后，而是 一过去。

接下来的经文使得我们的解经任务更加艰巨，我们从历史事实得知，耶稣关于耶路撒冷被毁的预言全数应验。但是 29 节如何呢，那里说：“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”？你可以想象，圣经怀疑论者何其喜爱引用这节经文。他们可以轻易地说：“没错！圣殿没了，耶路撒冷被毁了，犹太人分散到世界各地。但是太阳仍在闪耀，月亮夜间仍挂在天上，伴随人子降临的一切灾难天象并未发生。因此，基督的预言失败了。”读到 33-34 节就更糟糕了：“这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”

有许多我极其尊敬的学者在处理这段经文时，都得出了相当奇怪的结论。他们以任何能想到的方式试图将耶稣的这段预言从经文背景下抽离，但是很显然，耶稣是将这些事作为一个整体讲论。因此，我们该如何理解这段经文？

有多种方案。第一是采用预言的第一重应验和第二重应验原则。发出预言时，预言可以在一个世代的时间框架内实现第一重应验，然后在多年以后实现其终极应验。这是个真实的可能性，但即使情况如此，我们仍然面临如何解释太阳毁灭和其余灾难天象的难题。没有任何关于这类现象的记载。

另一种方案是对时间框架进行考量，诸如“这世代还没有过去”或“一过去”这类的表述，可能不能按照字面意义，而是比喻性的。许多解经家喜爱这种方案，他们认为“这世代”的指代是一个比喻性的指代，指向一种特定 类型 的人；其实它并不指向大约四十年的时间周期。此外，许多人也会视耶稣对祂再来的讲论为比喻性的。

关键问题似乎在于，圣经通常是如何描述时间周期的？一般是比喻型描述，还是字面型描述？与这一讨论更具实践相关性的是，神宇宙性审判的预言通常是如何描述的？是字面还是比喻？

以赛亚书 13 和 34 章描绘的一段旧约预言模式颇有助益，在那里，我们读到一段栩栩如生的描述，描绘了神对巴比伦和以东的审判，这些审判在历史上真实发生过。先知描述神的审判时，有这样的表述：“天上的众星群宿都不发光；

日头一出就变黑暗；月亮也不放光”（以赛亚书 13：10），以及：“天上的万象都要消没；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样”（以赛亚书 34：4）。听上去是不是与耶稣的语言十分相似？

描述神审判的语言经常以比喻的形态出现，阿摩司书 5 章 20 节说：“耶和華的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？”

整个旧约中，有许多向以色列发出的关于神审判的警告预言，以西结书就是一个主要例证。以西结书有一些圣经最奇异的段落，例如第一章中旋转的 梅尔卡巴（*merkabah*）——轮中之轮的描述，许多人认为这是指向神乘坐往世界各地施行审判的战车宝座。这种类型的语言，在列王纪下 2 章 12 节以利亚和以利沙之间曾经使用：“以利沙看见，就呼叫说：「我父啊！我父啊！以色列的战车马兵啊！」以后不再见他了。”以西结书 10 章中，当神将祂的荣耀从耶路撒冷挪移，荣耀之云有神审判的战车相伴。马太福音 24 章中，同样的语言用在耶稣警告祂的百姓将要发生之事上。

耶稣在 30 节说：“那时，人子的兆头要显在天上。”所有马太福音注释者中，我还没有遇到对这一兆头的真实特性非常确定的人。然而犹太历史学家约瑟夫的著作中，却出现过一些奇怪的观察记录，这些征兆出现于主后 60 到 70 年间，其中之一是一个燃烧的彗星划过天空。让我们思想一下他著作中的一段离奇描述，现象似乎如此离奇，以至于约瑟夫似乎不太情愿记录这一事件。

“除了这些（天象）以外，节期几天后，当月的第二十一日，发生了一个奇异而惊人的现象：我想若不是许多人见证了这一现象，随后发生的事件性质又是如此重大，以至于配得了这样的征兆——这个记录也许显得像是虚构的。因为，太阳落山前，云上有战车和成群穿戴盔甲的士兵奔跑，将城包围。

此外，我们称为五旬节的节期上，祭司们按照惯例，夜间进去（圣殿的内院），执行他们的圣务。祭司说，首先，他们感到一种震动，然后听到一个大响声，之后听到仿佛一大群人呼喊的声音，说：‘让我们从这里离开。’”

因此，祭司和群众见证，包围城市的战车也在云端和许多天兵一同出现。如

果我们称他们为天使，也许是合理的。接着天上有听得见的声音说：“让我们离开这里。”几乎与神在以西结时代离开耶路撒冷的情形一模一样（以西结书 10）。

对我来说，马太福音 24 章 29-35 节最自然的读法，就是耶稣说的每件事都已经在历史中发生，他并非指向站在我们立场上的一個待实现的未来事件，而是指向主后 70 年发生的加诸于以色列民族的一次审判。

第五章

日子和时辰

想象一下某天下午四点钟，你接到一个来自抢劫者的电话，他对你说：“为了公平起见，我希望你知道，今晚八点钟，我将破门而入，将你家洗劫一空。”如果严肃对待他的话，你会怎么做？你会叫来整个警察局恭候这个抢劫犯，并且，你或许还会武装自己，保卫家庭和财产。耶稣继续橄榄山讲道时，讲了一个相似的道理。

“「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」”（马太福音 24：36-44）

到了橄榄山讲道的这个部分，整个情节变得更加复杂，解释起来的难度一点也没有降低。到了这一段，耶稣似乎转移重点了。有些解经家认为，耶稣一直到 35 节都仅仅在讲耶路撒冷被毁。但到了这一段落，祂将注意力转向祂的再来，就是祂的国度最终成就的时候。还有些人主张，即使是先前指向祂在荣耀中再来的经文，也不是指着祂在主后 70 年的降临说的，而是指向祂在历史末了最终的、最顶峰的降临。仍有些人认为，耶稣是在遵从一种旧约的预言模式。

旧约预言经常会有一个短期内的应验，但是终极应验是在将来。这段经文也被视作对我所持立场的反驳，就是认为这些事情已在过去发生。

有一个重要事实需要牢记，这整段的讲论都由耶稣宣布耶路撒冷的圣殿即将被毁引发。在这一预言的启发下，门徒问了祂两个问题，第一：“这些事何时发生？”第二：“你降临和时代的末了会有什么征兆？”

如果针对第一个问题，耶稣以祂列的征兆来回应——饥荒、地震和战争——最后结束说：“这世代还没有过去，这些事都要成就”（34 节），接着再继续讲祂的再来，就会简单很多。然而对解经任务不利的是，祂说了“这些事（all these things）”。大部分人认为，“这些事”指着所有三个事件——圣殿被毁，耶路撒冷被毁，以及基督的再来。正是这个问题引发了许多对耶稣和圣经可信度的怀疑和批判。

我对这样的怀疑感到惊讶。我对耶稣话语的理解是，祂本质上在说：“我可以告诉你们，这些事在接下来四十年内将要发生，但我不知道哪一年、哪一天、哪个时辰。”第一章中，我举了预言美国在十二个月内倾覆的例子，不知道具体哪个月、哪一天或哪个时辰发生，并不使得预言的真实性作废。因此，我们在这一段首先看到的是，耶稣并没有废弃先前预言之事的必然成就。

此外，耶稣说祂不知道日子和时辰，许多读者都为此感到困扰。如果事实如此，那祂怎么知道这事将在四十年之内发生呢？以如此惊人的精确性预言圣殿和耶路撒冷被毁，一定需要超自然的知识，那为何祂的超自然知识只局限于知道个大概呢？耶稣为什么不能给我们更多细节？

如果我们对道成肉身有正统的理解，这就不成问题了。主后 451 年的迦克敦大会清楚宣认了道成肉身的奥秘性，承认基督具有两性——神性和人性——联合于一个位格。人类没有能力对耶稣的两性连接于一个位格具有详尽的理解，然而迦克敦大会的确清楚地为我们对道成肉身的奥秘进行推测划定了界限。大会宣认耶稣是 *vera homo, vera deus*，意思是“真的人和真的神”，祂的真实人性与真实神性连接于神的第二位格之内。大会设定的界限体现在，迦克敦信经坚持主张这一联合是 *不相混乱、不相交换、不能分开、不能离散*，每一性都保留各自的属性。这意味着道成肉身没有造成一个神性与人性融合的单一混合的属性，如此神性就不是真的神性，人性也不是真的人性，结果就是一个既不是神也不是人的 *tertium quid*——“一个第三种事物”。一个神化了的人性已经不再是人性，一个人化了的神性也不再是神性。但在道成肉身当中，神性的属性保留在神性中，人性的属性保留在人性中。

耶稣在地上的侍奉中，有时候清楚彰显祂的人性。例如，祂曾饥饿、疲惫，会被身体的痛苦影响。既然耶稣是一个真实的人，祂的人性就不是无所不知的。另一方面，神性常常向耶稣的人性传递超自然的知识。有时候耶稣说的事是任何人类都不知道的，但这一真理并不代表神性将每件事都传达人性。因此当耶稣说“那日子那时辰，我不知道”时，祂是指着祂的人性说的，人性不是无所不知的。按着祂的人性，耶稣知道祂的预言将发生在四十年的时间框架内，但其余的细节则不得而知。当我们试图神化耶稣的人性时，就会为自己造成许多难题。在这件事上，耶稣的人性知道时代的大致时间架构，但不知道日期和时辰。

祂接着讲论祂降临的环境，我不确定祂只是在讲论耶路撒冷被毁，还是也跟祂末日的终极再来有关。但不论哪一种情形，这里都具有一种警告和迫切性。祂在 37 节说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”在这里，挪亚和耶稣有什么相同之处呢？

神告诉挪亚大雨将至，命令挪亚着手建方舟。你能想象他的朋友会怎样嘲弄他吗？然而人们不断嘲笑、不理睬将要来的审判时，挪亚只是继续敲凿。在挪亚的日子，人们吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟、开始下雨。很快，所有曾经的嘲弄者都明白了挪亚完全知道自己在做什么。

今天，世界充满了像挪亚的批评者一样的讥笑者，我们的主警告我们每个人都要在神面前交账，但没有人知道这事何时发生。但我们却安逸骄奢，吃吃喝喝，嘲笑那些警告神审判的人，毕竟神不也是爱吗？挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样，神的审判要在没有人料想和预备的时刻临到。

耶稣在 43 和 44 节说：“家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。”

许多人试图预言耶稣再来的时间，但每一个都是假的。耶稣没有给我们一个时间表，而是说：“预备好，警醒。”在其他一处，祂如此结尾：“人子来的时候，遇得见世上有信德的吗？”（路加福音 18: 8），耶稣指的是祂的最终再来。如果祂在我死之前来，我就希望祂能在我里面找到信心。不论是祂现在来，还是你死

后去见祂，都会存在一个无人逃脱的清算与审判。我们需要预备好，我们需要做准备，我们必须警醒。

第六章

忠仆与恶仆

想象一下你去餐厅吃饭，点餐之后，侍者对你说：“您点的很好，只是不巧，我们厨房现在有点跟不上，如果您忍耐一下，我们会在三小时之内预备好您想要的晚餐。”我想你对此一定会感到不悦，没人想在外出就餐时等餐等到天长地久。我们习惯了花个十几二十分钟等餐，但如果我们等得将近一小时，哪怕在一家不错的餐厅，我们也可能问经理是不是出了什么问题。如果我们兀自等餐超过一小时，就可以肯定哪里出问题了，恐怕是有人工作不称职。

我们继续察看橄榄山讲道时，有一个主题很重要，就是尽责的观念。耶稣在总结讲论中讲到，忠心的仆人，分内之事做得很好，并且做得及时，而恶仆则不是。耶稣一直警告祂的门徒，要殷勤等候祂的再来。让我们思考一下这一章余下的内容。

“「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。」”（马太福音 24：45-51）

我在神学院时，教授之一是马库斯·巴特博士（Dr. Markus Barth），著名的瑞士神学家卡尔·巴特（Karl Barth）的儿子。马库斯·巴特写了一篇 200 页的论文，只针对保罗罗马书开头的一句话：“耶稣基督的仆人保罗。”我仍然记得当时的震惊。关于 **耶稣基督** 这个词已经有了许多沉甸甸的著作，但我感到惊奇的是巴特论文的整个焦点都放在 **仆人 (slave)** 这个词上。

耶稣所用的翻译为“仆人 (servant)”的这个词，有时翻译为“奴隶 (slave)”。人们对这个词有着消极反应，但新约教导的一大讽刺之处在于，除非人成为耶稣基督的奴隶，否则没有人是真正的自由人。我们所有人都是这一种或那一种类型

的奴隶，我们要么是基督的奴隶，要么是罪的奴隶，对于人类而言，没有第三种选择。

关于基督徒在基督里的地位，保罗最喜欢的一个比方是：“你们不是自己的人”（哥林多前书 6：19）。这是什么意思？保罗的意思是，基督徒永远不能当自己是自主自治的。他接着解释说，我们不是自己的，因为我们是重价买来的（20节）；耶稣为我们付了救恩的赎价。保罗的比喻对于基督徒生命至关重要。

耶稣问：“谁是忠心有见识的仆人？”这是一个忠心尽责的问题，谁是忠心的仆人？对于一个完全处于另一人所有权之下的仆人来说，这个词似乎有点奇怪。但一个忠心的仆人最简单的含义就是，一个充满忠诚的人，一个值得信赖的人，一个坚决忠于主人的人。

耶稣紧接着在 45 节说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”主人外出旅行，叫来一个仆人在他不在时做全家的管家，主人派他的仆人管理家中一切事务。我们注意到，耶稣强调按时的重要。耶稣说忠心的仆人不仅有分粮的责任，而且是按时分粮。祂说如果主人回来，看见这个仆人尽忠职守，仆人就有福了。良善的仆人，忠心有见识的仆人，是做主人吩咐之事的仆人。耶稣在 47 节说：“我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”主人会给仆人更多的职责和尊荣，因为他在所交托于他的事上尽忠。这与耶稣在路加福音 16 章 10 节的话相呼应，那想在天国里得着更多职责的人，必须首先在小事上忠心。

耶稣接着在 48-51 节描述了恶仆：“倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。』”在这里，恶仆心里有段对话，他想：“我的主人走了，谁知道他什么时候回来呢？谁知道他还回不回来呢？现在是派对时间！我的主人必来得迟，我可以为所欲为。”

你也许不能将自己完全与恶仆联系起来，但我们大部分人都有工作和雇主。没人监督的时候，你如何工作？你认真工作吗？你委身于交给你的职责吗？还是

没有管理人员监督的时候，你趁着监管疏忽的机会随心所欲？

为什么我们的行动在没人监督的时候会改变？为什么工作的地方每日都要打卡？为什么我们不能指望人自己来上班、按时下班？是因为罪，因为我们具有一种倾向，在被人监督时一种表现，没人监督时改变举止。想想路加福音 15 章 11-32 节浪子的比喻，浪子将父亲的财产拿到遥远的外国挥霍，这不是很有意思吗？他这么做，是因为在外国没人知道他，没人在看着他，他可以免于一切的约束。

恶仆既没有忠心也没有见识，他就像诗篇 53 篇 1 节里的愚昧人，在他心里说：“没有神。”恶人最严重、最具毁灭性的自欺就是相信神不会审判他们。圣经告诉我们神有恒久的忍耐，如此的恩慈和怜悯是为了给我们悔改和归向基督的时间，但是我们永远不当假设神恩慈的忍耐意味着祂不会要求我们交账。许多人倾向于这么想，这一段中，耶稣在对那些自以为主人永不归来的人说话。他们以为这给了他们随心所欲的通行证，没有人监督，没有忠心，没有信任，没有智慧。

有朝一日，仆人的主人会在仆人没有想到、没有觉察的时刻归来。主人会对忠心的仆人说：“我将职责交给了你，我祝福你，我在我的国中给你升高的地位和加增的职责。”但给恶仆存留的，除了审判和从家主面前逐出之外一无所有。恶仆的回应将会是哀哭切齿。

你见过一个哀哭切齿的人吗？我曾经见过一个被发现犯严重罪的人，他哭泣、哀嚎、呜咽，没有什么能安慰他，哭嚎逐渐止息时，他说：“我怎能做这事呢？我为何做这事呢？”那不理睬主人的人也将是如此情形。

因此问题显然是，祂回来的时候你在做什么？祂看得到你的忠心吗？不是临时的或偶然的，而是一直忠心？基督将我们带归祂自己，不论我们能否有形地看见祂，祂都给了我们任务去执行。当祂再来时，愿祂看见我们的忠心。

作者简介

司布尔 (R. C. Sproul) 博士是利戈尼尔事工 (Ligonier Ministries) 的创始人与主席，利戈尼尔是一个基于佛罗里达州玛丽湖城 (Lake Mary) 的国际多媒体事工。司布尔也是佛罗里达州桑福德城 (Sanford) 圣安德鲁教会 (Saint Andrew's) 的主任牧师，他的教导可在 *心意更新 (Renewing Your Mind)* 每日电台上收听。

作为好几间领路级神学院的教授，司布尔博士在他卓越的学术生涯中帮助训练了許多人走上服侍的道路。

他是超过六十本书的作者，包括《神的圣洁》(*The Holiness of God*)，*《被神拣选》(Chosen by God)*，*《看不见的手》(The Invisible Hand)*，*《唯独信心》(Faith Alone)*，*《一品天堂》(A Taste of Heaven)*，*《我们认信的真理》(Truths We Confess)*，*《十字架的真理》(The Truth of the Cross)* 以及 *《主祷文》(The Prayer of the Lord)*。他也是《宗教改革研习版圣经》(The Reformation Study Bible) 的主编，写作了好几本儿童书籍，包括 *《王子的毒杯》(The Prince's Poison Cup)*。

司布尔博士与他的妻子维斯塔 (Vesta) 定居在佛罗里达州的郎伍德城 (Longwood)。