

啓示錄第一講

引言與導論

引言:全本聖經66卷中,被人最漠視的,就是啓示錄。有人覺得啓示錄裏面所記載的,離奇古怪,所以認為這本書不只毫無研讀的價值,甚至會有損害。其實,神稱此書為”啓示”,按啓示就是揭開顯露的意思。此書將耶穌基督,和關乎祂再來的事,揭開指示給我們看。

啓示錄與但以理書不同;但以理書雖是神將世界未來的大事預言出來,但是神卻對但以理說:“這話已經隱藏封閉,直到末時”(但12:9)。惟獨啓示錄,神卻清楚的說:“不可封閉書上的預言,因為日期近了”(啓22:10)。

既然如此,為甚麼有許多人不肯研讀啓示錄呢?這是因為撒但的阻攔。全本聖經中有三卷書,是撒但所最憎惡的,就是創世記,但以理書,和啓示錄。因創世記是記載撒但起初如何引誘人類始祖犯罪,而但以理書與啓示錄,特別是啓示錄,是預言撒但將來要受刑罰,和主耶穌至終必將得勝。所以凡有基督生命的人,切勿中了魔鬼的詭計,必須好好的研讀啓示錄。

啓示錄的主題:主耶穌的再來,就是啓示錄的主題。啓示錄在開始時就說:“看啊!祂駕雲降臨”(啓1:7),在末後又說:“是了,我必快來”(啓22:20);又在最後的祈禱時也說:“阿們!主耶穌啊,我願你來!”(啓22:20)。其實,除了上述幾節經文之外,全本啓示錄也多次提到主耶穌再來的應許(參啓2:25; 3:3,11; 16:15; 19:11; 22:7,12)。由此可見,啓示錄自始至終,都是論到主耶穌的再來。

在新約聖經中,被提到的題目,次數最多的就是有關主耶穌的再來。新約書信共21卷,其中只有七卷提到洗禮,共提到19次;聖餐只在一卷中提到5次;主復活的事,提到104次;主升天的事,提到39次;惟有主耶穌再來的事,提到不下318次。全本聖經從創世記到猶大書,所論的是基督再來的影兒,但啓示錄所論的,就是基督再來的實體。所以若沒有啓示錄,那麼全本聖經其他各卷所預言有關基督再來的事,簡直就是捕風捉影。

啓示錄不只預言主耶穌的再來,也論到主耶穌再來的應許。在卷首就說:“念這書上預言的,和那些聽見又遵守其中所記載的,都是有福的,因為日期近了”(啓1:3);在卷末也說:“看啊!我必快來。凡遵守這書上預言的有福了”(啓22:7)。凡念,聽,又遵守啓示錄所有預言的人有福了,因為主耶穌再來時,祂要審判世界,建立榮耀的國度;而我們也將要與祂同得權柄,同掌王權,同享榮耀。所以,當我們研讀啓示錄之後,就能知道末世已近,進而儆醒預備,作聰明的童女,等候主再來。

啓示錄的重要性:啓示錄被列在聖經的最後一卷,因它是神給人的啓示與預言的總結。雖然全本聖經都是神的啓示,但從創世紀開始,神的啓示就逐漸顯露;到了啓示錄,神的啓示才完全顯露出來。雖然有許多舊約的預言已經得到應驗(例如主耶穌的降生,受死,復活,與升天),但還有一些重要的預言還沒有應驗,或者還沒有完全應驗。藉着啓示錄的記載,讓我們看見新舊兩約的預言將怎樣和諧地得以成就。所以若沒有啓示錄,舊約的一些有關末世的預言將成為無可解釋的謎語。例如但以理書第2章所記那”一塊非人手鑿出來的石頭”,藉着啓示錄,讓我們知道,那是表明神永遠的國度將怎樣得以實現。

啓示錄的另一個重要性,就是讓我們明白,全能之神旨意將如何完美地實現出來。從每日的日報或電視台,讓我們看到全世界仍然充滿罪惡和不安。因此,我們或者會問,那位公義聖潔的神,為甚麼不懲治惡人,卻任憑魔鬼興風作浪呢?神永遠完全的國度,在甚麼時候才得以實現呢?當我們研讀啓示錄之後,就明白這個世界必須經過一大段的大災難,然後以基督榮耀的降臨,信徒復活得著榮耀的身體,作為神救贖計劃完美實現的序幕。最後引致撒但永遠消除,神的國度永遠被建立。所以,若沒有啓示錄,我們就無法明白全能的神旨意將如何完美地實現。

啓示錄的作者：在啓示錄中，作者自稱他是“約翰”(啓1:1,2,4)，或“我約翰”(啓1:9; 22:8)，所以在教會的初期，人人都認為使徒約翰為本書的作者，例如，教會初期的教父，如游斯丁(Justin, 100-165)，愛任紐(Irenaeus, 130-202)，革利克(Clement, 150-20)，和持土良(Tertullian, 150-220)，都支持這個主張。因為使徒約翰是當時羅馬帝國亞西亞省的人所共知的，他又是當時僅存的老前輩，在教會中居於特殊的地位，所以簡單的自稱“我約翰”，教會中人人該知道他是誰，這是理所當然的。但從第二世紀開始，有人開始懷疑使徒約翰為啓示錄的作者；就是近代的評經家，仍有不少人否認本書為使徒約翰所寫。

新約聖經裏，著作最多的該是保羅，他共寫了13封書信，其次就是使徒約翰。約翰共寫了5卷書，就是約翰福音，約翰壹，貳，參書，和啓示錄。他是主耶穌最親近的三個門徒之一；他曾與彼得和雅各在山上看見主的威榮(太17:1-13；可9:2-13；路9:28-36)。當主耶穌使涯魯的女兒復活(可5:21-24,35-43；路8:41-42,49-56)，或在客西馬尼園禱告時(太26:36-46；可14:32-42)，他們三位都與主同在。但那靠在主的懷裏，稱為主所愛的門徒的只有約翰(約13:23)。大概約翰是門徒中最年輕的，所以主久留約翰在這世上，以便後來用他。主耶穌對彼得論約翰說：“我若要他等到我來的時候，與你何干。你跟從我罷”(約21:22)。這大概是指約翰在啓示錄中得見主再臨的異象，才寫出這啓示錄中的事。

啓示錄的著書日期：關於啓示錄的著書時期，解經家有兩種主要不同的意見，即寫於耶路撒冷被毀之前，約在主後68年之間，或寫於耶路撒冷被毀之後，約在主後95年之間。大多數的學者都認為後者比較可能，因為啓示錄的內容顯示教會將受嚴厲的逼迫，而最受教會敬重的使徒約翰也被放逐。這時期應在羅馬皇帝豆米仙(Domitian, 主後81-96年)之末年左右，即主後95至96年前後。再者，從啓示錄第2與第3章給亞西亞七個教會的書信，顯示當時教會的景況大多數都已墮落腐化。如果啓示錄是寫於主後68年，而保羅所寫的監獄書信約在主後62年，其中給以弗所的書信，顯明以弗所教會之屬靈程度相當高。只相隔幾年，怎麼可能墮落到那個地步？可見啓示錄不可能寫於主後68年那麼早。

啓示錄的著書地點：根據啓1:9，我們知道約翰曾在那名叫拔摩(Patmos)的海島上。當時教會受到嚴厲的逼害，而最受教會敬重的長老約翰，也因福音的緣故，被羅馬皇帝豆米仙放逐到該島上服苦役。拔摩海島位於愛琴海(Aegean Sea)，離以弗所約130英里。該島長30英里，寬18英里，是一個非常荒涼的海島，今有居民約四千八百人而已。劇傳說，當約翰從拔摩海島被釋放後，曾回到以弗所過他的晚年。因此有人或者會問一個問題，就是約翰是否在拔摩海島上，當他看見異象時，即將異象寫出來，或是等他被釋放回到以弗所之後，才憑著他的記憶力寫下啓示錄？關於這個問題，我們可從啓10:4得到一個答案的線索。啓10:4說：“七雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音，說：‘七雷所說的，你要封上，不可寫出來’”。由此可見，約翰是在拔摩海島上時，將所看見所聽見的，立刻寫下來。因此，著書的地點應該是在拔摩海島。

啓示錄的收信人：本書寫明是給亞西亞的七間教會。在地理上，亞西亞位於現今土耳其的西部。七間教會所在的城市都在溝通南北的大道上，送信人很容易沿大道把此信送達各教會。約翰寫此信時，亞西亞還有其他的教會，但約翰只寫給七間教會。可能這七間教會各具代表性；每一間教會代表一種發展的類型，但也有人把這七間教會，解釋作代表教會發展的七個時期(看第二講講義)。我們相信，約翰必然很熟悉這些教會；啓示錄的信息當然也是為當時其他的教會和今日的教會所寫的。

啓示錄在聖經中的地位：啓示錄是聖經最後的一卷書，也是最重要的一卷；因為，如果沒有啓示錄，聖經就不完全，有始而無終了。沒有啓示錄，當我們讀聖經時，就只見神的創始，卻不能成終；只見神的恩惠，慈愛，卻不見神的榮耀和最後的勝利；只見神有開始計劃，並進行一段長時間，但卻沒有達到目的。

再者，啓示錄是一本多引用舊約的書，書中共引用舊約500次，佔了全部新約引用舊約總數的三分之一。所引用的舊約經文，來自舊約中不同的25卷。因此，我們若不熟悉舊約，就不能了解啓示錄；相反的，若沒有啓示錄，那麼舊約也將失去其價值。

啓示錄與聖經其他經卷的比較：全本聖經都是一貫的，從創世紀到猶大書，都與啓示錄相關。所以要研讀啓示錄，也應多多研讀聖經的其他各卷，尤其在解釋啓示錄時，更應該多多參考聖經其他地方的預言，以便“以經解經”。不然的話，倘若只是斷章取義，僅憑片面的眼光去解釋，或強為解釋，“就自取沉淪”(彼後3:16)。

(壹) 與創世紀的比較：聖經各卷的次序，並非偶然安排而成的，而是神奇妙的作為；創世紀與啓示錄一首一末，互相呼應。創世紀論萬物的根本，啓示錄論萬物的結局；創世紀論萬物的起頭，啓示錄論萬物的歸宿。如此有始有終，真是一部奇妙的大著作。現將幾項要點比較如下：

• 神造天地(創1:1)	神另造一個新天新地(啓21:1)
• 前亞當的婚娶(創2:18-25)	後亞當(基督)的婚娶(啓19:7-8)
• 罪惡入世(創第3章)	罪苦全消(啓7:15-17; 22:3-5)
• 魔鬼出現人間(創3:1)	魔鬼被扔入火湖(啓20:10)
• 人因犯罪而被咒詛(創3:16)	這時再沒有咒詛(啓22:3)
• 禁食生命樹的果子(創3:22-24)	歡迎吃生命樹的果子(啓22:14)
• 神人疏遠分離(創3:8-24)	神人永遠同住(啓21:3-4)
• 人的國度開始(創第10至11章)	神國實現直到永遠(啓22:5)

(貳) 與但以理書的比較：啓示錄是新約的但以理書，而但以理是舊約的啓示錄。這兩卷書，性質相同，彼此關係相當密切，互相發明，所以必須同讀。例如：但以理書第2章的大金像，其金頭，銀胸，銅腰，鐵腳與半鐵半泥之十趾頭，與啓示錄第13和第17章的獸及大淫婦在屬靈的意義上互相呼應；但以理書第9章的最後一個七之“那行毀壞可憎”者的出現，與啓示錄後三年半獸的出現有密切關係。但以理書第7章與第8章之十角中的小角，與啓示錄第12, 13, 和17章的十角之怪獸，在意義與解釋上也互相補充。

(參) 與撒迦利亞書的比較：撒迦利亞書前半部也是異象性的預言，但和啓示錄關係較密切的卻在後半部。特別是撒迦利亞書第12至第14章論到基督再來前後之預言：萬國圍攻耶路撒冷，基督要降臨在橄欖山，以色列家要為他們所扎的人痛悔，三光退縮，萬民要敬拜神，等等，都與啓示錄所述大災難結束前後之景象，有互相補充與解釋的功用。

(肆) 與四福音書的比較：四福音書主要描述主耶穌在地上的卑苦生活，如同羔羊一般；但啓示錄卻記載主耶穌榮耀的得勝，如同獅子一樣。但福音書並不是沒有說到主耶穌榮耀的再來；我們若詳細查看福音書(太24:1-42; 可13:1-30; 路17:23-37; 21:5-36)，就不只能看出主耶穌再來時是何等的榮耀，也更能看出祂再來之前，有種種預兆，好讓我們格外謹慎，因祂曾說：“你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前”(路21:36; 又參太24:42)。

(伍) 與保羅書信的比較：保羅在他的書信中，談到有關信徒身體的復活與被提(參林前十五章; 帖前4:13-17)，與啓示錄第20章的復活互相補充。還有，關於一大罪人坐在殿中自稱為神，及其被除滅之情形(帖後2:1-10)，與啓示錄第13, 17, 和19章相吻合。

(陸) 與彼得前後書的比較：使徒彼得在他的書信中，論到萬物的結局已近(彼前4:7); 論到牧長顯現時必得永不衰殘的基業(彼前5:4); 論到假師傅在末世時將迷惑人(彼後第二章); 以及論到舊天地將被烈火焚燒而引入新天新地(彼後第3章); 等等，與啓示錄第2章的假使徒和“耶洗別”; 第12章與第13章的獸; 第17章的大淫婦; 第19章的基督降臨; 第21章的舊天地過去和新天地的開始等要題，都是互相補充的信息。

(柒) 與猶大書的比較: 猶大書是啓示錄前面的一卷書, 它的篇幅雖短(只有一章), 卻多有關於末世的事。猶大書一方面談到在末世時, 必有人離棄真道, 偏向異端; 但另一方面, 也談到在末世時, 聖徒將如何為真道竭力的爭辯。所以猶大書可看成是啓示錄的引言。

解釋啓示錄的派別: 歷來解釋聖經的派別最多的, 莫如啓示錄, 因啓示錄中含有許多預言, 奧秘難明, 所以在解釋方面, 就有許多不同的派別。當使徒彼得在**彼後3:14-16**論到信徒的盼望, 就是論到主耶穌再來時, 他一方面承認保羅所寫的信中有些是難明白的, 另一方面, 他也警告說: “那無學問, 不堅固的人強解, 如強解別的經書一樣, 就自取沉淪”(彼後3:16)。因此, 當我們研讀啓示錄時, 當謹慎避免強解, 該知道“經上所有的預言, 沒有可隨私意解說的; 因為預言從來沒有出於人意的, 乃是人被聖靈感動, 說出神的話來”(彼後1:20-21)。現將四個解釋啓示錄的主要派別列舉如下:

- (壹) **理想派(Idealist)或靈意派(Spiritualist):** 這派的人認為啓示錄的內容, 不是記載事實, 乃是用喻言和象徵來宣佈神治理宇宙的原則, 所以在解經時絕不可按字面解釋。因為作者鑒於當時教會受羅馬帝國的迫害, 所以用新穎的言語和奇奧的寓意, 描寫種種的景色, 藉以醒人的耳目, 以便安慰信徒的心而已。他們這樣的解釋, 雖能給信徒很大的鼓勵與安慰, 但無形中, 這樣的解釋就消滅了啓示錄預言的價值。雖然聖經的任何一卷都可以用屬靈的方法去研讀, 但卻不可因此而忽略了每一卷書所具有的真實事實。啓示錄雖有些當按靈意, 作象徵解釋, 但是還有許多地方, 非照字面, 非有具體的解釋不可; 例如七個教會, 必定實在有七個教會存在。所以, 不照字句, 只照靈意解釋聖經的派別, 不可不防備。大部份無千禧年派(看下面的討論)的學者都支持這個觀點。
- (貳) **過去派或當時派(Preterist):** 此派的人認為, 啓示錄所記載的事, 已經應驗在羅馬皇帝尼羅(Nero)逼迫教會的時候; 所提的災難, 也已應驗在耶路撒冷被圍之日; 而所論外邦人踐踏聖所的災難, 是指羅馬人於主後70年毀滅聖殿時的景況。換句話說, 他們認為教會雖受諸般的逼迫, 但結果必戰勝各樣障礙, 得到最後勝利。所以他們認為啓示錄第5至第11章是在解釋教會怎樣勝過猶太教; 第12至第19章是在解釋教會怎樣戰勝羅馬帝國; 而最後三章是在預言教會得勝之後的福樂和榮耀。查這一派的創始人, 是在十七世紀年代, 才有著名的解經家附從。其實, 屬於這一派的人, 根本就不相信聖經裏的預言。
- (參) **歷史派(Historicist):** 此派的人雖然看啓示錄為預言, 但他們認為啓示錄所記載的事是包括教會各世紀, 即自約翰起, 到主耶穌第二次再來為止, 在世界和教會所經歷的大事。例如, 他們將啓示錄第17章的大淫婦, 看作是羅馬教會; 將第13章所說的獸, 看作是教皇; 將1260日, 看作1260年, 等等。查此派是發起於第十一世紀, 正在歐洲教會最黑暗的時代。這個信仰, 正給那些反抗羅馬教, 建立福音派的人, 一個鼓勵, 並且保守他們, 不再與羅馬教聯合。七百年來, 教會採取這樣的解釋, 為許多信徒所深信。但是, 歷史派有一個大問題, 就是他們不能答覆猶太人在啓示錄中的地位。他們把啓示錄中所說的巴比倫, 耶路撒冷, 和猶太人, 都當作象徵或喻言看。其實, 從全本聖經來看, 猶太人的前途與主的再來, 是有密切的關係的。歷史派這樣的解釋, 將猶太人一筆抹煞, 是不能令人滿意的。
- (肆) **將來派或未來派(Futurist):** 此派的人認為, 啓示錄是一本預言書, 所論的多為日後必要應驗的事實。第2和第3章所說的七個教會, 雖然是在描寫當時七間代表性的教會, 也可能含有預言, 預言從使徒時代到主耶穌再來時, 教會七個相繼的時期。第4章至第19章描寫在主耶穌再來之前, 地上所將受的七年大災難, 正是應驗但以理書所說的最後一個七。第20章至第22章, 乃提到主耶穌降臨於地上, 建立千禧年國度, 施行審判, 設立新天新地, 邁入永世。這一派的解釋, 因合乎預言性質, 所以就更能滿足愛主者渴慕主耶穌降臨的心。這一季的主日學, 我們將接受將來派的解釋。

啓示錄的內容綱要: 啓示錄雖是以七印的災難為主要內容(七號與七碗的災難其實都是包括在第七印之內), 但實際上卻是以基督榮耀的再來和神永遠國度的最後完美實現為主題。我們的神是一位慈愛的神,

祂雖然願意萬人都得救，成為祂的兒女(約1:12-13)，但祂也是一位公義的神，必追討人的罪，絕不含糊。神的審判尚未來到，並不是神“耽延，乃是寬容”我們，神“不願有一人沉淪，乃願人人都悔改”(彼後3:9)。有一天，主耶穌“要像賊來到一樣，那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了”(彼後3:10)。主耶穌也曾親自預言在祂再來之前，必有“從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有”的大災難發生(太24:21)。啓示錄所說七印的災難，正是神對這世代在地上的報應，然後開始進入千年國和神永遠的國。

- 第1至第5章：啓示錄七印的災難，從第6章才開始。在還沒有開始講述七印之前，第1章先描寫在金燈台中基督的威榮，祂是死而復活的教會元首。第2與第3章選記亞西亞的七間教會，作為眾教會的代表。這七間教會的屬靈情況，深受當時世俗潮流的影響，所以日漸衰弱，正是末世教會的寫照。第4與第5章的異象是連續的，描寫揭開七印之前，約翰所看見在天上的境況。這兩章的主要信息，是要顯明只有曾經被殺的羔羊，才配揭開七印，展開書卷，執行審判。約翰曾說：“父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子”(約5:22)。
- 第6至第16章：按啓示錄全書卷的結構來說，七印，七號，和七碗是緊連的災難，因為第七印就是(或包括)七號的災難，而第七號也就是七碗的災難。但在第六印與第七印之間和第六號與第七號之間，卻另外加插了一些異象。例如前六印是記載在第6章；在第六與第七印之間，加插了第7章的十四萬四千人與天上數不過來的群眾，和第8章第1至第5節拿著金香爐之天使的異象，然後才開始揭開第七印，即七號之災難的開始。這樣，七號的災難其實就是第七印的內容。第8章下半部是前四號的災難，第9章則記第五和第六號的災難。(請注意：揭開七印時，也是前四印顯然成一組，與後三印不同)。在第六號和第七號之間，又再有間隔，其中加插了不少異象，例如：第10章的天使吩咐約翰吃小書卷後再說預言；第11章有兩個見證人能行懲罰性的大神蹟，傳道三年半後被殺；第12章的孕婦與大紅龍的異象；第13章從海中上來以及從地中上來的兩大怪獸的異象；第14章的七個異象和第15章唱摩西歌的異象等，然後才真正倒七金碗。請注意，只有倒七金碗的災難，才真正有第七災難，因為七印之第七災就是七號，而七號之第七災就是七碗。第七碗的災難，其實就是整個大災難的尾聲。
- 第17至第22章：第17章的大淫婦和第18章的大巴比倫傾覆的異象，重點在補述在大災難中兩種惡勢力的滅沒。第19章記載天上羔羊的婚筵和基督與眾使者降臨地上。基督降臨地上，也就是敵基督者被殲滅，大災難的結束。第20章記述在七印之災難完全結束前後所要發生的要事，例如：聖徒復活，千年國度開始，最後戰爭與白色大寶座的最後審判。然後是第21和第22章的新天新地與新耶路撒冷的新境況。神永遠的國度必延伸到永永遠遠。

啓示錄的分段：聖經學者對啓示錄有許多不同的分段方法，有的分段法是按啓示錄的意義而分，有的是按主的啓示而分，有的是按時代而分，有的是按災期而分，有的是按天地而分，又有的是按異象而分。

但為了配合這一季的主日學，我們將把啓示錄分為十二大段如下：

- 基督榮耀的異象(啓1:1-20)
 - 全書的引言(啓1:1-8)
 - 人子的異象(啓1:9-20)
- 達與亞西亞七間教會的書信(啓2:1-3:22)
- 天上的異象(啓4:1-5:14)
 - 天上的寶座(啓4:1-11)
 - 羔羊取卷(啓5:1-14)
- 開七道印(啓6:1-8:5)
 - 揭開前六印(啓6:1-17)
 - 插入兩班選民(啓7:1-17)

- 揭開第七印(啓8:1-5)
- 吹七枝號(啓8:6-11:19)
 - 吹前四枝號(啓8:6-13)
 - 吹第五, 六枝號(啓9:1-21)
 - 天使和小書卷(啓10:1-11)
 - 兩個見證人(啓11:1-19)
- 三大仇敵(啓12:1-14:20)
 - 孕婦與大龍(啓12:1-17)
 - 海中和地中的獸(啓13:1-18)
 - 七大異象(啓14:1-20)
- 倒七個金碗(啓15:1-16:21)
 - 七天使將降七災, 勝了獸的人唱歌(啓15:1-8)
 - 第一到第七天使倒碗(啓16:1-21)
- 大巴比倫被審判(啓17:1-18:24)
 - 大淫婦與朱紅色獸(啓17:1-18)
 - 宣告大巴比倫傾倒(啓18:1-3)
 - 呼喚主民逃出(啓18:4-8)
 - 大巴比倫的悲慘結局(啓18:9-24)
- 基督再來(啓19:1-21)
 - 天上群眾說哈利路亞(啓19:1-6)
 - 羔羊婚娶(啓19:7-10)
 - 基督降臨(啓19:11-21)
- 千禧年國度和白色大寶座(啓20:1-15)
 - 一千年(啓20:1-6)
 - 撒但的末路(啓20:7-10)
 - 白色大寶座的審判(啓20:11-15)
- 新天新地和新耶路撒冷(啓21:1-22:5)
- 最後的警告(啓22:6-21)

末世論的兩個問題：當我們研究末世論時，常常會面臨兩個與啓示錄有關的問題，就是被提與大災難和千禧年國度。關於被提與大災難，有災前被提，災中被提，災後被提，與分批被提等不同的見解；而千禧年國度則有千禧年前派，千禧年後派，及無千禧年派等各種立場。各派都堅持自己的看法最合聖經，其他的見解都是人的意見，不合聖經的真理；比較極端的人，更指責與他們不同見解的人就是異端。其實，持不同見解或立場的人，他們都絕對相信聖經的權威和無誤的啓示，只是解釋不同而已。

(壹) **被提與大災難：**“被提”這個詞是譯自希臘文的動詞Harpazo，英文用Rapture(或Caught up)，是譯自拉丁文的Rapio，有被包圍或被強迫從一個地方帶到另一個地方的意思。在中文新約中用了多次，但有不同的翻譯，例如“提了去”，“被提到”，“搶出來”，等等(參徒8:39；林後12:2,4；帖前4:17；啓12:5；太11:12；12:29；約6:15；10:12, 28, 29；徒23:10；猶23)。大災難是形容大的災難，只有啓7:14；太24:21, 29；可13:19, 24用過五次。“災難”這個詞是譯自希臘文的Thlipsis，英文用Tribulation，是譯自拉丁文的Tribulum，原意是被壓擠在一起的意思。中文有時也翻作“患難”。“被提”的理論主要的是與“大災難”有密切的關係；從神學方面的理論來看，基督的再來可分兩個階段，第一是為信徒或教會而來的，第二是為全人類而來的。但對信徒與教會來說，卻有四種不同的見解，就是災前被提，災中被提，災後被提，與分批被提。現將此四種見解簡介如下：

- (甲) 災前被提(Pre-tribulation Rapture)的教義：災前被提是時代派(或時代主義派Dispensationalism, 目前以Dallas Theological Seminary為大本營)學者所承認的教義,也是大部分華人教會認為是聖經正統的教義。接納這個教義的人認為,大災難的目的是要來懲罰拒絕基督的猶太人,而不是用來磨練教會;聖經也稱這災難為“雅各遭難的時候”(耶30:6-7; 亞13:8-9)。他們認為教會是在神創立世界以前被揀選(弗1:4),是不屬這世界(約17:14),且與基督一同高舉在天上(弗1:3; 2:6),並且主耶穌也曾應許要保守教會,在普天下受試煉的時候,脫離那試煉(啓3:10)。又根據啓13:7-8; 13:14-15; 16:2; 19:20-21,在大災難時期,不拜獸的人將被殺。如果教會要經過大災難,那就沒有活著的信徒存在可以被提。教會所傳的是恩典的福音,而啓11:3那兩個穿毛衣的見證人乃是猶太人,傳的是審判的信息。因為教會已被提,所以在在大災難中由猶太人來傳審判的信息。教會在啓示錄第4章已在天上,所以啓示錄第6章開始的大災難與教會無關。基督是在空中與信徒相會(帖前4:16-17),基督與以色列人相會的地點是橄欖山(亞14:4,9)。按神滿有恩典的本性,祂不會讓教會經過災難。
- (乙) 災中被提(Mid-tribulation Rapture)的教義：相信災中被提的人認為,教會不是在啓示錄第4章被提,而是在啓示錄第11章才被提,因為林前15:52所說的號筒要吹響,就是指啓11:15第七位天使吹號。他們也認為但以理書第9章的最後一個七,前三年半是普通的災難,後三年半才是大災難,而信徒是在前三年半與後三年半之間被提的。他們又認為啓示錄第11章的兩個見證人被稱為兩棵橄欖樹,是代表新舊兩約的聖徒;而作見證是教會的使命(參路24:48),所以有見證人就表明教會還在世上,還未被提。有些災中被提的學者認為教會是在啓示錄第14章第14-16節被提,因為啓示錄第14章第7節之後,神就傾倒大憤怒的七個碗。再者,啓示錄第3章第10節的應許,只是使教會可免去受試煉的時刻,而不是讓教會完全免去所有的試煉。
- (丙) 災後被提(Post-tribulation Rapture)的教義：相信災後被提的人認為,主耶穌再來與教會被提是一件事情的兩面。主耶穌再來,對敵基督和假先知是個審判的日子,而對教會和悔改的以色列人,卻是個榮耀的日子。保羅告訴我們說,當主耶穌再來時,已死了的信徒(包括舊約的信徒)必先復活,然後那些還活在地上的信徒將被提在空中與主相會(參帖前4:13-18)。這都是在在大災難之後,基督才公開向全人類顯現的事(參賽24:16-25:9; 26:1),因從但以理書我們知道,但以理自己是在敵基督被消滅之後,才復活的(參但11:45; 12:13);又從約翰福音,我們也知道,信徒是在恩典時代的末了,國度時代的開始時才復活的(參約6:39-40,54; 11:24)。主耶穌也曾親自應許常與門徒同在,直到世界的末了(太28:18-20),這“末了”就是恩典時代的結束,國度時代的開始。所以,信徒是在災後被提。
- (丁) 分批被提(Partial Rapture)的教義：相信分批被提的人認為,在大災難將來臨之前,教會中那些得勝的信徒,即十四萬四千位得勝的人,先被提到神的寶座。他們就是婦人所生的男孩子,也是先獻給主初熟的果子(參啓2:2; 3:21; 12:5; 14:1-5)。在天上,他們藉著羔羊的血和所見證的道擊敗撒但,並將撒但摔到地上(啓12:9)。接著大災難降臨,未獲被提的信徒,就是婦人其餘的兒女(啓12:17),要受屬撒但的敵基督和假先知的苦害。但他們為主站住,甚至殉道,因而得以在災中被提(啓15:2-4; 14:13)。至於大多數的信徒,因經歷苦難的催逼,得以成為熟透的莊稼(啓14:14-16; 利23:22首句),與歷代去世的信徒,在天使吹第七號時(已近大災難末期),一同被提在空中與主相遇(帖前四章)。世上的國終成了主基督的國(啓11:15),基督台前的審判也展開了(林後5:9,10; 林前3:12-15)。同時,七位天使出來傾倒末後大災,那時可能還有少數被遺下的信徒,暫時留在這七碗的災難中作儆醒,直到災後被提(啓16:15; 利23:22)。在被神使用的僕人當中,贊同分批被提教義的,有戴德生(Hudson Taylor)和倪柝聲。
- (貳) 千禧年國度：全本聖經按字面來說,只有啓20:1-7提到一千年的國度(在這一段經文中,一共有六次提到“一千年”)。嚴格的來說,這一段經文只說“一千年”,並沒有“國度”這個字。但根據第4和第6節說:“與基督一同作王一千年”,既然作王,那一定有國度,所以稱為千禧年國度。千禧年是譯自英文

的Millennium, 是拉丁文的Mille (= Thousand, 一千)與Annus(=Year, 年)二字合成的; 希臘文的一千是Chililoi. 千禧年國度與基督再來是有密切的關係. 雖然教會對基督再來的盼望是肯定的, 也是一致的, 但對於千禧年是以何種形式來臨, 甚麼時候來臨, 卻是一個爭論的焦點. 有的學者是按字面意義的解釋, 把千禧年看作是實際的一千年, 但也有學者把千禧年只看作是代表一個完整的時期而已. 因上述不同的解釋法, 就有下列三個主要不同的派別:

- (甲) 千禧年前派(Pre-millennialism)的教義: 這一派的人認為, 基督是在千禧年之前再來, 所以稱為千禧年前派. 早期的教父如游斯丁(Justin), 愛任紐(Irenaeus), 和持土良(Tertullian)都支持這個見解. 在千禧年前派中較極端的一派, 就是時代主義派(Dispensationalism, 目前以Dallas Theological Seminary為大本營). 這一派的人認為當基督再來時, 祂將以超自然的方式干涉世界的歷史, 在地上建立一個充滿公義, 和平, 繁榮, 健康, 榮耀的國度, 以耶路撒冷為首都, 為期一千年. 按著神創造世界的次序, 六天創造, 第七天安息了. 一日等於一千年(參彼後3:8), 六日等於六千年, 第七千年是千禧年, 正如第七日是安息日一樣. 在這千年中, 神給亞伯拉罕的地土將應驗在猶太人身上, 而猶太人也將恢復聖殿與祭祀禮儀. 時代主義派學者又認為, 教會是在災前被提的. 千禧年前派另有一派系, 就是歷史千禧年前派. 這一派的學者認為, 基督再來之前, 將有一連串的徵兆, 然後基督將以王的身分降臨, 聖徒第一次復活, 並將與基督在地上作王一千年. 他們又認為基督再來和被提是同一件事(即災後被提), 他們反對時代主義所倡導, 七年大災難將基督再來和被提分開(即災前被提).
- (乙) 千禧年後派(Post-millennialism)的教義: 這一派的人認為, 一千年應按靈意解釋為一個時期, 而主耶穌的再來是在千禧年之後, 所以稱為千禧年後派. 這一派的人與千禧年前派的差別, 在於他們對國度的性質與基督掌權方式的認定有所不同. 他們認為, 黃金時代與今日人類的生活有密切的關係. 當歸信基督的人數逐漸增加的時候, 這世代就逐漸進入千禧年. 基督信仰的原則和規範, 就成為人的標準. 教會要努力傳道, 對人民生活產生巨大影響, 神的國度就在世上漸漸明顯. 這樣, 當基督再來, 死人復活, 最後審判時, 千禧年就要結束. 所以, 千禧年只不過是個人心理屬靈的國度. 可是, 當經過兩次世界大戰, 人類互相殘殺之後, 人們對千禧年後派的支持, 就漸漸減少.
- (丙) 無千禧年派(Amillennialism)的教義: 無千禧年派實際上是相信千禧年的存在, 但他們相信, 千禧年是完全屬靈的, 而不是屬地的. 他們認為神的國早已降臨在地上, 並藉著主耶穌的話和祂的靈, 在教會中掌權, 而啓示錄第20章不過是死而復活的信徒與基督在天上同掌權的敘述而已. 所以英文Amillennialism的“A”, 不是“沒有”, 乃是“不同意”其他兩派的見解而已. 贊同這教義的人也認為這“無派”, 是一個很不合適的名詞, 但因找不到其他更合適的字, 所以還是用這個詞; 但一般的人都以為他們是不相信有千禧年的.