

◎ 如何研讀聖經預言

對世界末日的預言時時有，在新的千年紀前更特別多。不知為何，許多這類預言總與聖經拉上關係。就算是預言（已經落空）神會在九八年三月卅一日上午十時用飛碟把信徒載走的“飛碟會”，及在美國集體自殺，以為這樣就可以坐上彗星尾部的飛碟的一羣，雖然他們的信念混合了許多“科幻”的成分，但也是深受聖經預言影響的。最近就有人把南斯拉夫看成哈米吉多頓（啓十六16），在中國內地更有異端宣稱基督已經再臨，成為女身。基督徒要如何看待這些預言？我們又如何去理解聖經中的預言？

沒有人知道末日何時到來！

首先，我們只需要接受聖經一些明文的教導，就可立於不惑之境。耶穌基督在馬太福音廿四36至41清楚指出，“誰也不會知道那一天、那個時刻會在甚麼時候來到。甚至天上的天使也不知道，子也不知道，只有父知道”（馬太廿四36；直接譯自希臘原文）。末日的降臨是“出其不意”的（參路加廿一34），沒有人能預測。作為一個基督徒，我們大可以平常心看待一切對預測末日在某年某月某日到來的預言，因為這些預言一定不會應驗。

另一方面，任何人說有能力可以救人脫離世界末日的也一定是說謊的，因為這一天的來臨雖然沒有人可以預測，但一旦來臨，卻人人都可以清楚看見，亦沒有人可以逃避：“因為正如東邊的閃電遠在西邊也可以看到，人子的再來也要如此明顯”（馬太廿四27；直接譯自希臘原文）。所以任何人自稱為基督，說要來救人脫離末日災難的，一定是假基督（參馬太廿四26；路加廿一8）。

過去與未來

聖經的預言既不會告訴我們末日何時到來，那麼這些預言又要告訴我們些甚麼？聖經中固然有直接的預言，但更多時，預言是用異象、圖象去表達的，這一類的預言在詮釋上引起最多問題。

首先，我們必須留意聖經許多時是用神的選民過往的經歷去描述將來的。例如在何西阿先知書中，當耶和華神說到選民末後的救恩盼望時，就用了出埃及的經歷：

“後來我必勸導她，
領她到曠野，
對她說安慰的話。
她從那裏出來，
我必賜她葡萄園，
又賜她亞割谷作為指望的門。
她必在那裏應聲，
與幼年的日子一樣，
與從埃及地上來的時候相同。”
(何西阿書二14、15)

以色列人入迦南時，因亞干犯罪而被敵人擊敗（見約書亞記七章），亞干在亞割谷受到懲治後，神便止息怒氣。所以當神說到亞割谷時，以色列人自然可以聯想起在審判後（在亞割谷的是亞干，在何西阿先知的時代，則是犯罪的以色列人，見何西阿書二2至13）有新的盼望。簡單幾句說話，就可以令當時的聽眾藉重溫出埃及入迦南的經歷，深刻體會神對他們的應許。神自然不是要帶他們再到亞割谷，或再出一次埃及，但他們要經歷的拯救和盼望與出埃及時無異。

這種用出埃及的經歷去預言以色列人將來的事件的手法，在先知書中比比皆是。以賽亞書十一15說到“耶和華必使埃及海汊枯乾……令人過去不至濕腳”，但接着就指出這是在描述從“亞述”回來的餘民（十一16），只是他們的經歷要“如當日以色列從埃及地上來一樣”（十一16）。當然，以色列人末後所經歷的不只是出埃及的重演，而是比出埃及更偉大的拯救：

“你們出來必不至急忙，
也不至奔逃，
因為耶和華必在你們前頭行；
以色列的神必作你們的後盾。”
(以賽亞書五十二12)

這節經文一方面是指向出埃及的經歷，但同時藉指出他們這次不

用像出埃及那樣匆忙（參出埃及記十二39），來帶出他們所經歷的將會比出埃及更偉大。但這種用過去神的拯救作為描述神將來的拯救的圖象，一方面固然可以突顯過去和將來的延續性，另一方面也是必須的。

試想像一個住在大沙漠中間、一生從未見過冰雪的人，突然神讓他在異象中看見冰雪，然後要他向他身邊同樣未見過冰雪的同胞解釋他在異象中所見到的冰雪，這個人會如何描述？要他的聽眾能夠明白，他必須從大家共有的經歷中去尋找可以用來類比的東西，作為溝通的基礎。同樣，神藉先知所預言的將來景象，連先知自己也未經歷到，充其量是在異象中看見過，先知又如何可以向一班同樣未經歷過這些未來的同胞說明白？出埃及作為以色列歷史上最重要的一次神拯救的行動，自然成為描述神日後的拯救的主要“語言媒介”。

聖殿的重建

和沒有聖殿的新耶路撒冷

明白上述的現象對了解聖經中一些重要的預言有很大幫助。就以以西結書四十至四十八章為例，神在預言以色列將來的復興時，讓先知看見一個新聖殿的異象。在這個異象中，不但有新建聖殿的“圖則”，亦包括祭司制度、獻祭和節期等制度的重建。以色列人被擄歸回後雖然重建了聖殿，但卻絕非對以西結書記載的應驗（參哈該書一4至11；二3）；事實上，以西結書的異象中，有部分根本不可能在現世中應驗，例如四十七1至12從聖殿留出的活水和四十八章提到的分地（地理上根本不可能）。於是有人認為以西結書這個異象要在末日

才應驗，但卻引來另一個問題：正如希伯來書所強調的，基督在十字架上成了最完美的贖罪祭，我們今日已經不用獻祭，那麼為何末日還要重新建造聖殿、重建祭司制度、再一次獻祭？支持這部分預言會在末日應驗的多解釋說，這只是為了記念神的救贖工作。但為何今日的教會可以用餅和酒去記念，反而到末日要再一次殺牛羊來記念？而啓示錄記載使徒約翰所見的新天新地異象中，聖城耶路撒冷中是沒有聖殿的（啓示錄廿一22）。當然，支持聖殿會在末日重建的認為聖殿是在千禧年期間在地上重建，與啓示錄的新天新地不同。但既然今日教會時代不需要聖殿，日後的新天新地也不需要聖殿，為何中間會有一段時間需要聖殿？

事實上，啓示錄的描述和以西結書的異象是並行不悖的。以西結書卅七章記載枯骨復活，有大衛作他們的王，在神應許之地過着平安的生活；在啓示錄二十章中則記載到那些對耶穌盡忠的人復活了，與耶穌基督一同作王一千年（廿4）。緊接着卅七章的記載，以西結書卅八和卅九章記載到瑪各地的歌革連同地上各國到應許之地攻擊神的子民，但神直接介入，將神子民的敵人完全消滅；同樣在啓示錄中，我們見到神的子民與基督作王一千年後，撒但被釋放，迷惑地上列國，就是瑪各和歌革，一起來攻擊神的子民（廿7至10），但同樣被神消滅。在以西結書中，我們接着看見神審判列國（卅九21至29）；而在啓示錄的記載中，也正好是白色大寶座的審判（廿11至15）。最後，兩個記載均到達高潮：以西結書中是新聖殿的異象，而啓示錄中是新天新地的異象。如此看來，啓示錄

的異象和以西結書的異象有着密切的關係，但為何與以西結書新聖殿異象平行的卻是一個沒有聖殿的新耶路撒冷？

我們相信啓示錄和以西結書這兩個異象是指向同一個應許的。在啓示錄中，新天新地最重要的特色是甚麼？經文寫得很清楚：“看哪！神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民；神要親自與他們同在，作他們的神。”（啓示錄廿一3）新天新地中最重要的特色是我們可以面對面見到神，舊約會幕和聖殿所代表的也正是神的同在，雖然以色列人並不能面對面見到神，“又當為我造聖所，使我可以住在他們中間”（出埃及記廿五8）。既然聖殿所代表的已經完全實現了，那又何需再有聖殿，“我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊為城的殿”（啓示錄廿一22）。而在以西結來說，聖殿重建的焦點不在聖殿本身，同樣在神的同在，“人子啊，這是我寶座之地，是我腳掌所踏之地。我要在這裏住，在以色列人中，直到永遠”（以西結書四十三7），整個異象所要表達的正是全書最後一句說話：“從此以後，這城的名字，必稱為耶和華的所在”（四十八35下）。

在以西結書八至十一章中記載以西結先知看見，神如何因以色列人的罪惡而被迫離開聖殿：“以色列神的榮耀本在噤嚙咱上，現今從那裏升到殿的門檻”（九3）、“耶和華的榮耀從殿的門檻那裏出去，停在噤嚙咱以上”（十18），“耶和

華的榮耀從城中上升，停在城東的那座山上”（十一23）。這實際上才是以色列人最大的悲劇，不是被擄，因為神子民最重要的特色就是神住在他們中間。“人在何事上得以知道我和我的百姓在你眼前蒙恩呢？豈不是因你與我們同去，使我和我的百姓與地上的萬民有分別嗎？”（出埃及記卅三16）所以，就算以色列人被擄到外邦，只要神在他們中間，他們仍是神的子民，“耶和華如此說：我雖將以色列全家遠遠遷移到列國中，將他們分散在列邦內，我還要在他們所到的列邦，暫作他們的聖所。”（以西結書十一16）神的子民最大的特色既是神的同在，任何未來的復興必須以恢復神的同在為核心，這正是以西結書四十至四十八章的異象所要表達的。

對舊約的以色列人來說，他們是透過聖殿去經歷神的同在的。以西結作為一個祭司（參一3），聖殿的建築和禮儀更是他生命中重要的一部分。因此有甚麼圖象比聖殿的重建更能表達神要再次與自己的子民同在呢？正如出埃及的經歷成為描述神將來的拯救的最好語言媒介一樣。但對使徒約翰來說，耶穌基督實際上就是以西結的異象最具

體、最重要的應驗——“太初有道，道與神同在，道就是神。……道成了肉身，住（由“會幕”一詞轉化而成的動詞）在我們中間”（約翰福音一1、14），神親自臨在自己的子民中間。所以，對約翰來說，聖殿已經失去其意義了，“你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷”（約翰福音四21）。但聖殿仍然是一個很重要的圖象：約翰也藉新耶路撒冷中沒有聖殿來表達聖殿所代表的已完全實現。

所以，可以說以西結的預言已經在耶穌基督身上得到應驗，但另一方面，這個預言也和啓示錄的預言一樣，是指向末日最終的應驗：神的子民可以毫無阻隔地經歷神的同在，一座重建的聖殿和一座沒有聖殿的新耶路撒冷事實是指向同一個現實，所以兩者有着相同的結構。

以上的簡單介紹絕不能完全處理在研讀聖經預言時會遇到的問題，但學會如何去掌握用來表達這些預言的圖象的中心思想，相信會令你更容易觸摸到神的心意。 ■