

初熟的果子和庄稼的收割

关于复活和被提的研读

乔治. 亨利. 蓝

第三版

FIRSTFRUITS AND HARVEST

A STUDY IN

RESURRECTION AND RAPTURE

By

G. H. LANG

Third Edition

CONLEY & SCHOETTLE PUBLISHING CO., INC.

P.O.BOX 660594

MIAMI SPRINGS, FLORIDA 33166

1985

Copyright ©1985, Conley & Schoettle Publishing Company, Inc. in the U.S.A.

<https://www.schoettlepublishing.com/>

Copyright ©, Mrs. Mary Lang Lewis in the United Kingdom and all other countries.

Originally published by the author in 1940 and in 1946.

Information about the author, G. H. Lang can be seen in:

<http://www.themillennialkingdom.org.uk/WhoWasLang.htm>

<https://www.schoettlepublishing.com/catalog/lang.htm>

序言

一九九五年我在主的感动和引导下向我任教的伊利诺伊州立大学芝加哥分校申请留职停薪一年，参加了为附近许多州的众教会举办的为期十个月的读经和事奉训练，期间有集中的信息和操练，也有分组的交通和研读，我这组是芝加哥小组，分组时常在芝加哥教会的图书室里准备功课。有一次在书架上看到了一本小书（约八十多页），题目是“初熟的果子和庄稼的收割-关于复活和被提的研读”，读了以后深受吸引，非常欣赏作者以极严谨的文字来论述圣经所记的复活，被提和得荣（得着荣耀的身体）的真理。被提和身体得荣是发生在同一事件里的。作者一开始就强调我们不应该被基督教中传统的说法所局限，而要直接研读圣经的经文来认识真理。作者蓝弟兄（G.H. Lang）是英国开放弟兄会晚期的一位极具分量的圣经教师，对圣经真理有深刻的认识，他当时在教会中的地位如同弟兄会早期的达密（J.N. Darby）弟兄。由于他所传讲的真理，有些与基督教中主流的传统教训不同，因此也被认为是较具争议性的圣经教师。

我花了许多时间研读这本书，发现蓝弟兄对已死的圣徒在主再来会复活以及得着荣耀的身体的认识，明显不同于基督教传统主流的教训。基督教传统的教训是已死的圣徒在主再来时都会一同复活（即启示录 20.5 的第一次的复活）并得着荣耀的身体，而蓝弟兄从经文中证明启 20.5 第一次的复活以及身体得荣是主对得胜圣徒的奖赏（有条件的）而不是救恩（无条件的），而已死但非得胜的圣徒不会在第一次复活时复活，也不会得着荣耀的身体，他们乃是在千年国末了的白色大宝座的审判时才与其他的世人一同复活，且因着名字记在生命册上而不被扔到火湖里，他们有救恩但没有得着荣耀身体的奖赏。对于主再来时还活着的圣徒，蓝弟兄的认识和传统主流的教训是一致的，就是他们会被提并且身体会改变形状成为荣耀的身体。第一次的复活和被提是有条件的，所以身体得荣也是有条件的。

蓝弟兄对圣徒复活和身体得荣的看法是非常严肃和极为重要的，这会改变许多基督徒对救恩和奖赏的认识而更愿意警醒过在世的日子。为此我觉得这篇著作需要让更多的基督徒读到并研读，所以我开始有负担把这篇著作翻译成中文，使中文读者能够读到本书而得益处。由于我有全职的工作和许多教会的服事，翻译的进度很缓慢，加上 2019 年在台湾因发烧而急诊入院被诊断得了急性骨髓性白血病，经过了六个月的化疗和骨髓移植，以及后续的复建，直到 2022 年回美国继续修养复健一段时间后才能控制手指并有体力来继续这件重要的工作。我在台湾化疗期间有十天的昏迷，经历了神奇妙的拯救，我把这段经历写成见证，放在附篇“急性骨髓性白血病患者 - 我经历了神奇妙的拯救”。

由于本书的英文比较艰深，有些部分的翻译需要反复的推敲，有些部分作者的陈述过于琐碎，为了维持清晰的思路，我做了微量的改写，但以维持原意为准则。我将每段原文（英文）附在相应的中文下面，英文版的页数也直接列出，使读者可以自行对照，验证翻译的正确。为了让英语圣徒也能一同交通讨论，我将序言和译者的注解翻成英文。为使译文能尽早呈现，我将译文分段公布，读者若对译文有不同的看法，欢迎回馈，借着电邮（我的电邮地址付在序言的末了）我们可以讨论，有必要我会修改翻译。

为了确定版权没有问题，我与原书的出版商洽谈过我将进行中文翻译的计划，得到他的书面授权，因此我有中文本的版权，敬请读者一同维护。

翻译期间，我很感谢两位不愿具名的弟兄和姐妹给我许多的帮助和扶持，他们协助翻译了一部分的文字，全文我都再次的润饰过。我们都希望借着这本中文译本，使基督徒要做得胜者来得神奖赏的心志得以坚定并加强，使天国的福音更准确的传扬到地极，带进主的再来。阿们。

身体得荣这件事，就是使人卑贱会朽坏的身体得以借着神那将万有归服基督的大能，使其改变形状成为与基督荣耀的身体相似（腓 3:21），这是值得所有在基督里长成的人深思的（腓 3:15），因为它是关系到神终极的目标，就是基督的新妇，羔羊的妻和新耶路撒冷，也关系到基督的国公开的建立和永远长存的治理，也是神赐给信徒最高的福份和奖赏。这件事是极其奥妙，超乎人的知识所能领会的，是眼睛未曾看过，耳朵未曾听过，人心也未曾想过的（林前 2:9）。这但也是我们该思念的上面的事的中心（西 3:2）。因此每一位爱主的信徒需要清楚身体得荣这件事和得着它的条件，使自己能成为羔羊的妻的一份子，并有份于基督永远国度的治理。若失去这个奖赏，那损失是太大无比的，是会让人哀哭切齿的。

除身体得荣外，还有一个重要且紧密相关的题目需要清楚认识的，就是那些不在第一次复活里有份的信徒，他们要在第二次复活里与世人一同复活并经过白色大宝座的审判，因为名字记在生命册上而免被丢入火湖（启 20:5），就被带进新天新地和新耶路撒冷的永世里，但他们会有荣耀的身体吗？基督教主流的传统教导是认为所有的信徒都会有荣耀的身体，也就是失败的信徒经过在黑暗里懊悔的一千年，也会和得胜信徒一样会有荣耀的身体，也就是神为失败的信徒开了一扇后门（虽然圣经没有明言也没有暗示），使他们最终和得胜的信徒一同有这奖赏，也就是统统有奖的教导。蓝弟兄在本书研读的焦点是复活与被提，一直到千年国结束为止，因此对永世里的事情并没有详细的研读，但也清楚指明这统统有奖的教导是没有圣经支持的。这统统有奖的教导对不愿付代价得奖赏的信徒会有极大负面的影响，使他们逐渐放下警醒和受苦的心志，继而在主再来时失去那上好的奖赏，因此我们必需用严谨的态度来研读，

在此先把个人研读初步的结果陈列出来，希望能促发别人有更多的研读而带进更完全清楚的认识。

关于这统统有奖的教导，也就是失败的信徒也会得着荣耀的身体并住在新耶路撒冷城里，下列三点说明这是无法成立的。第一，这样的教导不但找不到任何圣经明文或暗示支持，反而和一些明文相抵触，例如“在头一次复活里有份的有福了，圣洁了（启 20.6）”，上下文指明这些是得胜的圣徒，而失败的信徒是无份于这头一次的复活（这点已被蓝弟兄在本书中解开了），他们不可能被称为有福的，也就是没有荣耀的身体。第二，这样的教导与主耶稣和使徒们所有的教训里有关进入神国的严格条件的精神是违背的，例如主教导信徒的义要胜过文士和法利赛人的义才能进入天国（太 5:20），失败的信徒在主再来时已被断定不能进入天国，圣经没有说他们会有另一个机会来满足这个条件而进入天国。第三，这教导与神公义的原则是违背的，例如这教导表示失败的信徒未进入千年国（即羔羊的婚姻）但后来却成为新耶路撒冷（羔羊的妻），公义的神岂能允许这样的事发生吗？以下是个人研读初步的结果，更多详细的讨论将会陈列在未来追加的附篇“新天，新地和新耶路撒冷”里。

若是那些失败的信徒没有荣耀的身体，那他们在新天新地里的情形是如何的呢？从所有相关的经文一起来看，我们知道新耶路撒冷城乃是所有得胜圣徒的集体，他们有荣耀身体，所以城是荣耀有光辉的，他们也是羔羊的妻，他们与主一同住在城内，所以不需要进入那城。启 21 说到城外的列国在城的光中行走并且“人必将列国的荣耀尊贵带进那城 (启 21.26)”。城外的列国就是得救的万国（英文 **King James Version** 称他们为得救的万国，**nations of them who are saved**。启 21.17）。这里希腊文和英文逐行对照圣经（Greek Interlinear Bible）的翻译乃是：

21:24	ΚΑΙ	ΤΑ	ΕΘΝΗ	ΤΩΝ	ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ
	kai	ta	ethnE	tOn	sOzomenOn
	G2532	G3588	G1484	G3588	G4982
	Conj	t_ Nom Pl n	n_ Nom Pl n	t_ Gen Pl m	vp Pres Pas Gen Pl m
	AND	THE	NATIONS	OF-THE	ones-beING-SAVED
					ones-being-saved

这些万国之民需要满足两个条件才有权柄能进入新耶路撒冷城，就是名字记在生命册上，以及必需洗净袍子（启 21.27; 22.14）。“必需洗净袍子”这词表示这些万民的袍子是会污秽的，意即他们的行为不完全，还会犯罪，才需要洗净。这也表示他们没有荣耀的身体，因为荣耀的身体就是羔羊婚姻的礼服，是美丽和荣耀的，如同泥土经过变化而成的荣耀宝石，是不会变脏的，也没有需要被洗净。洗净袍子以后，他们因为名字记在生命册上可得权利进入新耶路撒冷城来喝生命河的水，用生命树的叶子来得医治，表示他们可以享受救恩，但他们不是新耶路撒冷城（即羔羊的妻）的一份子，这个状况是持续到永世里的。圣经并无明文也无暗示他们会有另一个机会来得着

荣耀的身体。因此他们失去荣耀身体的福分是极其巨大的损失，是永远无法弥补的，是会叫失去这福分的人哀哭切齿的。这是爱主的圣徒今天就要清楚明白的，因为这样的认识，会叫信徒像使徒保罗那样来过竭力追求以得奖赏的一生，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆竭力追求，要得神在基督耶稣里，召他向上去得的奖赏（腓 3.14）。我会把更多关于这个题目的研读结果放在将来的附篇“新耶路撒冷”里。这是一个严肃且重要的题目还需要更多严谨的研读和思考。欢迎读者的回馈和讨论。

最后为着方便我们研读这本关于复活，被提和身体得荣的书，我把关于这些主题的圣经节列在下面。所引用的圣经版本是中英文恢复本：

太 17:1-2 过了六天，耶稣带着彼得、雅各布、和雅各布的兄弟约翰，暗暗的领他们上了高山，就在他们面前变了形像，脸面发光如日头，衣服变白如光。

Matt 17:1-2 And after six days Jesus took with Him Peter and James and John his brother, and brought them up to a high mountain privately. And He was transfigured before them, and His face shone like the sun, and His garments became as white as the light.

罗 8:23 不但如此，就是我们这有那灵作初熟果子的，也是自己里面叹息，热切等待儿子的名分，就是我们的身体得赎。

Rom 8:23 And not only so, but we ourselves also, who have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan in ourselves, eagerly awaiting sonship, the redemption of our body.

罗 8:30 祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。

Rom 8:30 And those whom He predestinated, these He also called; and those whom He called, these He also justified; and those whom He justified, these He also glorified.

林前 15:22-24 因为在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要活过来。只是各人要按着自己的等次：初熟的果子，是基督，以后在祂来临的时候，是那些属基督的。再后，是末期，那时基督要将国交与神，就是父，那时祂已将一切执政的、掌权的、有能的都废除了。

I Cor 15:22-24 For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each one in his own order: the firstfruits, Christ; then those who are Christ's at His coming; Then the end, when He delivers up the kingdom to His God and Father, once He has abolished all rule and all authority and power.

林前 15:50-54 弟兄们，我告诉你们，血肉之人不能承受神的国，朽坏的也不能承受不朽坏的。看哪，我把一个奥秘告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就是在一刹那，眨眼之间，末次号筒的时候；因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。因这必朽坏的，必要穿上不朽坏；这必死的，必要穿上不死。几时这必朽坏的穿上不朽坏，这必死的穿上不死，经上所记“死被吞灭而致成得胜”的话，就应验了。

I Cor 15:50-54 Now this I say, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. And when this corruptible will put on incorruption and this mortal will put on immortality, then the word which is written will come to pass, "Death has been swallowed up unto victory."

林后 5:4 因为我们在这帐幕里的人，负重叹息，是因不愿脱下这个，乃愿穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。

II Cor 5:4 For also, we who are in this tabernacle groan, being burdened, in that we do not desire to be unclothed, but clothed upon, that what is mortal may be swallowed up by life.

腓 3:20-21 我们的国籍乃是在诸天之上，我们也热切等待救主，就是主耶稣基督，从那里降临；祂要按着祂那甚至能叫万有归服自己的动力，将我们这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。

Phil 3:20-21 For our commonwealth exists in the heavens, from which also we eagerly await a Savior, the Lord Jesus Christ, Who will transfigure the body of our humiliation to be conformed to the body of His glory, according to His operation by which He is able even to subject all things to Himself.

西 3:4 基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。

Col 3:4 When Christ our life is manifested, then you also will be manifested with Him in glory.

帖前 4:14-17 因为我们若信耶稣死而复活了，神也必照样将那些已经借着耶稣睡了的人与祂一同带来。我们现在凭着主的话，告诉你们这件事，就是我们这些活着还存留到主来临的人，绝不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有发令的呼

叫，有天使长的声音，又有神的号声，那在基督里死了的人必先复活，然后我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会；这样，我们就要和主常常同在。

IThes 4:14-17 For if we believe that Jesus died and rose, so also those who have fallen asleep through Jesus, God will bring with Him. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are living, who are left remaining unto the coming of the Lord, shall by no means precede those who have fallen asleep; Because the Lord Himself, with a shout of command, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are living, who are left remaining, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air; and thus we will be always with the Lord.

启 20:6 在头一次复活有分的有福了，圣别了，第二次的死在他们身上没有权柄；他们还要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

Rev 20:6 Blessed and holy is he who has part in the first resurrection; over these the second death has no authority, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for a thousand years.

译者 宋新民

主后二〇二四年七月十二日 于美国伊利诺伊州瑞柏市

电邮地址: shinmin.song@gmail.com

微信账号: simonsongsxm

目录 CONTENTS

介言 Introduction	9 (7) *
一。盼望 I. The Hope	11 (9)
1。身体的改变。The Change of Body;	11 (9)
2。与主同在。With the Lord.... ..	11 (9)
3。关于进入天堂。On Going to Heaven	11 (9)
4。拣选的原则 The Principle of Selection	11 (10)
二。谁是“属基督的”？ II. Who are those “of Christ Jesus”？ I Thess. 4: I Cor.15 ..	18 (19)
三。帕鲁西亚的时期 III. The Period of the Parousia	28 (31)
四。灾前的被提 IV. The Pre-Tribulation Rapture	35 (33)
五。人的组成和未来。阴间和乐园 V. Man’s Constitution and Future. Hades and Paradise	38 (46)
1。他的创造 1. His Creation	38 (47)
2。死亡 2. Death	40 (49)
3。死亡时发生了什么？ 3. What takes Place at Death?	41 (51)
4。阴间在那里？ 4. Where is Hades?	42 (52)
5。圣徒死亡时是否去天堂？ 5. Do Saints go to Heaven at Death?	43 (53)
6。乐园，何时和何地？ 6. Paradise, When and Where?	45 (56)
7。祭坛下的魂 7. The Souls under the Altar	46 (58)
六。基督的审判台 VI. The Judgment Seat of Christ	52 (67)
发生的时间 The Time thereof	57 (75)
七。附篇“属基督的” VII. Appendix on “Of Christ”	63 (83)
八。附篇“急性骨髓性白血病患者--我经历了神奇妙的拯救” IX. Appendix on “AML Leukemia Patient – My Experience of God’s Wonderful Salvation”	68

* 括號中的數字是英文版的頁數

* Numbers in the parenthesis are page number of English version

初熟的果子和庄稼的收割

关于复活和被提的研读

介言

“我们绝不应当为着避免与广泛接受的传统观点起冲突就接受那些教训。比如我们成长过程中都听到这样的教训：神的教会乃是历代所有神儿女的集大成。但是更多的研读发现这样的说法并没有圣经的支持。”(William Kelly, Occasional Lectures, vii, 19.)
(译者注：这是作者引用 William Kelly 的讲道文字，但他没有说明。)

这地上的世界体系已然衰老和破旧，如同一个巨大老旧的机器发出报废前的各种嘎吱和呻吟。这个时代邪恶又令人疲惫，而唯一的安慰是它快要走到尽头了。这死前的剧痛是绝望和难当的，但却如同产难一般孕育着一个更美好的时代。

这个世界最需要的是一个有能并称职的政权。历史已证明没有一个统治者，即使是最会治理，最有能力的，也无法解除万民的苦难，但在神的怜悯里，在这有迫切需要的时候，祂已预备了一个完美的主宰政权来治理天地，就是祂自己的儿子，主耶稣基督，将要来到地上就任的政权。这也是神的话所要传递的主要信息。(诗 96.9-14; 97.1)

在这样的期许中，基督的使徒们，就是虔诚的犹太人，领受了训练；但他们的主即将离开前亲切的嘱咐他们说：有些他们期待会发生的事仍要等候被揭示出来，而那访问并感动先知们的神的灵将要临到使徒们与他们同住，并要引导他们进入一切的实际而揭示将要发生的事。(约 16.13)

其中一件当时尚未揭开的事就是主在约翰福音 14:2,3 中所暗示的：“在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。”

此处基督亲密的话，使徒们当时并不很清楚，说出以下几点：

- 1.为着门徒主的心头有一个住处，是远离地，是在天的范围里的；
- 2.那个地方还未准备好，但是祂即将去为着他们预备；

- 3.他会从天上再回来；
- 4.在他来的时候祂要带他们离开地到所预备的地方；
- 5.好使他们可以在那属天的住处成为祂的同伴。

在这里这个崭新的讯息第一次被提起，就是有些人会从地上被移去住到天上。在伯纳（Bernard）“新约教训的进展”一书中说的很好，他指出：“神在新约里启示的原则就是没有任何后来的和更大的教训是不包含于基督在肉身时亲口所说的话语里的。基督在肉身所说的话语给予了以后所有新约所说的，包括从祂自己的成孕和其他预言的支持和证明。”这是一个事实，也是正确的阐释新约经文最重要的原则。四福音书开启了真理，然后在书信中继续阐明；后者必定构架于前者，如果和它分开就不能有正确的解释。例如，被提和第一次的复活的教训是栽植于我们主说的话。启 20:5 所说的第一次的复活是栽植于祂在路加 20:34-36 的话。【路 20:34】耶稣说：这世代的人有娶有嫁；但是配达到得那世代的人（这世代之后的世代，国度的世代），就是从死人中出来的复活的人，不娶也不嫁；因为他们不会再死（如同那些在这次复活之前复活的人的情形）：因为他们和天使一样；而且是神的儿子，是复活之子。“【路 20:35】唯有算为配得那世代，与从死里复活的人也不娶也不嫁；【路 20:36】因为他们不能再死，和天使一样；既是复活之子，就为神的儿子。”

被提的教训是栽植于我们的主在约翰 14:2,3 生发的话。这件事并不是全新的理念。以诺和伊莱贾活着的时候身体就从地上被挪移到天上的世界；然而相似的尊荣向使徒们开启时，对他们可能是一个新的理念。基督当时并没有明示那些将被提到祂那里的人，是在活着的时候还是从死里起来的时候。这些被提的期待还有其他相关的细节将由后来借着圣灵来启示。我们这里的用意是简要的阐述一些有关这个题目上新约教训主要元素。

一. 盼望

1. 身体改变的必要。人的组成是土也是为着地。物质上他是无法活在神的同在里。（【林前 15:50】弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。【提前 6:16】就是那独一不死，住在不能靠近的光中，是人未曾看见，也不能看见的。）所以身体的改变是必不可少的（林前 15:50-58；腓立比 3:20,2；林后 4:16-5:10）它的改变不是在死亡时，乃是在主来时发生的，而且我们会被改变成像祂一样。（西 3:4；约一 3:1-3）

2. 与主同在。这个挪移和改变的目的和结果就是主会把我们带着和祂一起，像祂一样，分享祂的荣耀和权柄，帮助祂管理祂的国度。（约 14:3；17:24；帖前 4:17；启 3:4,5,21；14:4；17:14；20:4）。

3. 这是神独特的方式。“上天堂”这个表达已经变成去到一个平凡的地方，相等于罪人从地狱中释放，其实它意味远远超过这个。一个国王可能豁免一个叛徒死刑的责任却不会带他去皇宫住并赐他高官和荣誉。所以，罪人可能从永死里得救并被赐与永生，而不会被提到天堂住在那儿。大多数得救的，也有可能是所有得救的，都会在新天新地的地上，那里会有得救的国民在新地上，神会下到他们那里，但他们不会被提到祂的领域里。（启示录 21.1-3.24）

这件有些得救的人要得着尊荣的事，如前所提，是以神的方式成为特别的尊荣，这乃是神在祂经论会议里所定的神计划里的最后的一个秘密。由于神不能使任何人比祂的儿子更高，祂不能做什么比分享他儿子的荣耀和权柄更高的事。这乃是受造之物在永远里所能达到最高点。

4. 拣选的原则。从我们罪人的状态和邪恶的工作来看，很明显的，神这个“神圣的呼召”使人来分享祂自己的国度和荣耀，不是根据我们的工作，而是根据他的目的和恩典，是在永世以前神在基督耶稣里赐给我们的。（提后 1.9）。但是因为不是所有得救的人都会享受这最高的命定，就必须有些取选的原则，因为神做事总是以尊贵的道德为基础，不是任意或随意为之。

（a）以诺活着被提到天上，是发生在他那一世代的人发展到最严重的败坏之前，也是在降下洪水审判之前。关于他，圣灵强调：他期待主的降临并预先警告那些邪恶者说审判会降临【犹 14, 15】，同时他“与神同行”（创 5.24）并明智的在“他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”（来 11.5）。不能比这再清楚了，在以诺得着这独特的被提的权利之前，他在神里面的信心生活已产生清楚的明证，就是他圣洁的与神同行已经被神认为已得神的喜悦，以至于得着他的冠冕，就是从世界里被移除并

提到神的领域里。除非这也是给我们当代基督徒当学的功课，要不然为什么需要在新约里特别提到以诺？

(b) 关于某些旧约圣徒，我们被告知，他们渴望属天家乡，寻找属天的城，因此在每天现实的生活里过一个与世俗分别的生活，承认他们在世上是异乡人是客旅。在不敬虔和暴力者中过这样一种生活，就会经历多种的不便和危险（创 13.7-9；14.22, 23；21.25；23.4, 16；26.15-21）。对这些信心之人和他们的生活方式，神圣的评论乃是，“所以神也不以被称为他们的神为耻（很明显的神也不以他们为耻），因为祂已经为他们预备了一座城”（希伯来 11.8-16），这也说明神不会为任何祂觉得羞耻的人作的。这里的“所以”是最具有意义的。它代表了，他们对神在拣选里恩典的呼召的响应和奉献所产生的生活方式达到了属天的境地。他们在那些不愿意持守神的人中事奉又真又活的神，并不以为羞耻；（罗 1.20）祂也不以那些承认祂的人为羞耻。他们拥抱那借恩典做成的属天家乡的应许，因此他们过着一种与无神者分别的圣别的生活；所以祂，就是使他们成圣者，并不以他们为耻，而且要借着第一次的复活带他们到荣耀里（希 2.10-11）。

同样的这些经文也应用在我们身上：一些旧约圣徒为我们做了很郑重的榜样（希 11）；对我们这经文也确定的说到，我们会丰丰富富的进入（就是，借着第一次的复活，而不是借着千年国末了的第二次复活）那我们为此蒙召永远的国和荣耀。那经文呼叫：“更加殷勤使你们的呼召和拣选更确定”（彼后 1.10,11；彼前 5.10）。对于那些只承认祂是神的基督但未活出相配的生活的，耶稣严肃的说到，“凡把我和我的话当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。”（路 9.20-26：Comp. 可 8.38；太 10.32, 33；路 12.8,9；提后 2.10-13）

(c) 这里的意思是，活着的圣徒和已死并在第一次的复活里复活的圣徒，两者都抓住那属天的呼召而过一种有节制的信心生活。所以主，对待第一次，有选择性的复活，说到那些配得那世代的人以及从死人中起来的复活者（路 20.34-36）。“那世代”（单数）不是指圣经中的永远，永远不是指一个世代，乃是多数，世世代代（the ages of the ages）的意思（启示录里提到 13 次）。基督用“那世代”来对比于“这世代”，是指着接着这世代而来的国度的世代。犹太人所期盼的是一般的复活（约 11.34；徒 24.15），但在这里基督说到的是“从死人中起来的复活”。这是第一次清楚暗示这样一种有限的，选择性的复活（这种复活的教训，如同前面指出过，也是基于基督对生命生发的话里），它的用词是很关键的，它也控制对这主题随后所有的教导。再者这里说的很清楚，这个复活是一个特权，是给那些“达到”的而且是“配得”的人。在第一次

复活里有份的这个说法也表示这是一种确定性的陈述，超过前面所说的达到或配得，它只能由那位产生这复活及决定谁有份的那一位，神的儿子，来宣告。

这个议题，圣灵借着保罗以书信的形式有更具体和更详细的说明（林前 15；帖前 4）。关于我们刚才所思考的我们主耶稣的话，保罗在其他地方重复的说到，宣告辩明称义是藉在基督里的信心而得，不是借着我们的工作，然而，他也与此对比的说明，“从死人中的复活”（希腊文 *teen exanastasin teen ek nekron*）是一项特权，是人必须经由一段特定的生命历程才能达到的（希腊文 *katanteeso*），甚至是经由对基督经历上的认识，经历祂复活的能力和同祂受苦的交通，然后模成祂的死（腓 3.7-21）。这里用现在进行分词来说明模成（*becoming conformed*）是很重要的，它确定的说明这是一个在琢磨里的生活的过程。（译者注：“从死人中的复活”一词在圣经中被当作专用语，有别于一般的复活。其词意涵这个复活在死人中发生，表示有些死人还没有复活，这是指在第一次复活时的情形，因为只有有一些被拣选的人复活，而其他的死人仍然留在死亡里做为复活时的背景‘死人中’。在第二次复活，即末次的复活时，所有的死人都要复活受审判，就没有人留在死亡里了，所以不是“从死人中的复活”。）

有人认为保罗在这里所论述的是今世道德性的复活（而不是肉身身体的复活），像他在罗马六章里提到的向罪死而向义活那样的复活。但在罗马六章只是单纯提出借着信的估算，不是借着个人受苦的过程。那里所讨论的题目乃是信徒到底是不是应该继续做罪的奴仆，像在他还没有重生的时候一样，或者是该胜过罪使罪立刻的和完全的被打碎？我们该记得保罗写信给腓立比教会时，是在他生命和服事的终了的时候。难道像他一个生命如此圣洁，有能力的使徒，会不知道罗马六章所说的经历？难道圣灵会让使徒催促他人去寻求一个他自己都不知道的经历，而自己却成为这一经历的见证人？再者，若是保罗在漫长和美妙的一生将结束时，他仍然只是渴望并挣扎得到向着“旧人”死和胜过罪，那么他什么时候可以达到那样的境地？所以，对使徒有这种的看法是不合适的；同时，如他表示过，罗马六章所阐述的经历并不是要人去寻求，借着受苦，借着达到，借着放下，借着奋进，或者任何其他努力，如同他催促腓立比人要努力去得的，而是借着简单的应用信心来接受神说祂在基督里对于这个“旧人”所完成的。

因此这样的认为，既不是实验的神学也不是公平的推论。保罗用尽可能使人明白的语言，说到这第一次的复活是可能被错过的。他说：“或许我也可以达到那从死人中的复活。”这里的“或许”和“我也可以”---“或许”和假设语气时态的动词很确定的说明一个有可能会失去的状况；在这里阿福德(Alford)说，“它被使用在当一个假设的结果被提出时，这假设是可能失败的。”：而莱福特(Lightfoot)说：“使徒不是用正面的保证声明，而是以谦虚谨慎的盼望”：还有葛瑞泰亚 (Grimm-Thayer (Lexicon))下的定义

是，“假设在任何情况下，假设在任何方式下，如果可能的话”，然后艾立科 (Ellicott) 也是同样的看法，“一个尝试的观念被传达，就是可能或着不可能成功。”阿福德跟莱福特都视这段是针对敬虔者从死人中复活，艾立科的注解值得在这里全部引述：

【“从死人中复活”；就是这内容所说的，第一次的复活（启 20.5），在主来临时，在主里死的人会首先复活（帖前 4.16），我们活着还存留的人和他們一同被提到云里与主相见（帖前 4.17；比较路 20.35）。第一次的复活，将只会包括真信徒（意指言行一致的信徒），显然发生在第二次复活之前，那时（第二次复活时）未真信的（disbelievers, 译者注：意指言行不一致的信徒）和不信的 (non-believers) 才会复活。任何认为这第一次复活是指伦理道德性的复活完全是不在这段话的意思之内的。】另外他注解说到第二次的复活会包括那些不配在第一次复活的信徒。这个注解很好。

这句话“或许能到达”的意思和不确定性，同样用在徒 27.12 就极为清楚不用争辩了，”且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说：不如开船离开这地方，‘或者能到’非尼基过冬。”，后文说到到腓尼基过冬的目标并没有实现。

再者，说到关于前面神所应许的复活和国度，保罗用同样的动词，又是以有条件的为先，行传 26.6-8）。“这应许，我们十二个支派，昼夜切切的事奉神，都指望得着。”这里 *elpizei katanteesai*（希腊文）“他们希望达到”同样的话他用在腓立比，这里 *ei pos kanianteeso*（希腊文）的力量“他们盼望达到”和在腓立比 *ei pos kanianteeso*（希腊文）是同样的话，或者我也可以得着”（腓 3.12）。以色列人的盼望，即有份弥赛亚的国度很清楚的是有条件的。（但 12.2, 3）这对以色列人的保证，就像对但以理，（但 12: 13），又像对所罗巴伯在极艰难时作为一个对神忠心的仆人的保证。（该 2.23）对大祭司乔舒亚，也提供这样的保证，却是根据他的顺服和行爲。乔舒亚从他污秽的衣服中释放出来得穿上华美的服装。（撒 3.1-5）然而立刻，他象征性的公义在耶和華面前就得以完成，他侍立在神面前就被确定，对他这神圣的信息是用条件的说法“耶和華的使者为乔舒亚辩护，说，耶和華的使者说，你如果（若）行在我的道上，遵守我的命令（有条件的），你就可以管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的（原文无“人”字）中间来往。”（6，7）

在这样的论述里，神的话以许多的“假若”开始，是非常严肃和有意义的。而每当提到赦罪，罪人称义，和永远生命的恩赐的课题，圣经的说话都是积极，绝对的，无条件的。罪人“由于神的恩典就白白称义”和“神白白的恩赐乃是永生”（罗 3.24，6.23），这里“白白的”这词表示不仅是不花代价的，也是没有条件的。因此永生乃是法律上称为绝对，无条件的礼物，与有条件的礼物是相对的。后者如未满足条件就会作废；前者却是不可撤销的。但只要罪人借着信进入站在神面前的地位，神的话就会立刻开始用“假若”向他说话。从这里开始，每一项的特别的权利都是有条件的。

神已经确定的“在一切的智能和知识里”使我们知道祂旨意的奥秘（弗 1.2.9）。这最基本也是不可缺的称义，没有它就不可能有进一步的祝福，罪人也完全不能达到的这个祝福，因为没有任何天然的成果能被神接受，为着这个，神无价的赐予人主耶稣赎罪的工作。但现在一个新的性情借着恩典被植入人里，藉此靠着圣灵得有能力讨神的喜悦，一切的成就的达成就是有条件的，因为这新的性情有能力且必定能做到的。整个应许之地，包括拥有它的权利以及征服它的力量，乃是神立约给以色列人的恩典的礼物，但是没有人能多得一寸超过他的脚藉信而顺服所白得之力所踏之地。有些一同获得相同的权利和礼物的以色列人虽然不会再回埃及，却达不到所应许的继承。“让那些读者会意”，然后思想这给希伯来人书信中许多的“假若”。

戴维拜伦先生（David Baron）对乔舒亚事件的评论很令人瞩目。（撒迦利亚的异象和预言一书，103-105 页）。我节录以下。抗议（**protested**）这个字的意思是很严肃的去抗议，表达了所要伸张内容的重要性和严肃性。‘走在我的路上’和‘听从我的吩咐’这两个表达，在摩西五经里时常被用到‘持守生命的路，讨神喜悦，并守神所嘱咐的话。’这个嘱咐第一部分特别是指乔舒亚个人对主的态度--他个人对主的忠诚；第二部份是指他在大祭司这职守上作忠信的表现。他呈现自己并被神认可（他个人态度和职务能力）而得的奖赏将是 (a) ‘你会在我的家行判断（管理我的家）’，(b) ‘看守我的院宇’。。。，(c) 但是这段经节最高峰的应许是最后一条，‘我也要使你在这些站立的（译者：原文无人字）中间有行走的地方’。。。‘

“‘这些站立的’，和第四节比较我们知道是天使（亚 3.3,4），出席在耶和華的天使中，就是“站在祂面前”等候完成祂的命令的。犹太人亚兰文改写圣经（Targum）在改写这段文字时（亚 3.7），我相信是更准确的（相比于许多基督教的解经著作），改写圣经说‘在死人中复活时我会使你复活，并且使你的脚行走在这些撒拉弗（seraphim，天使的一种）中间。’应用在整段的意思应该是‘假若你行走在我的路上，遵守我的嘱咐，你不仅有荣幸来审判我的家，看守我的院宇，而且当你在地上的工作完成时你将被移到在天上更高的服事，而且在这些纯洁的天使中“有地方可以行走”，这些天使站立在我身边，屏息倾听我话的声音’（诗 103.20,21）。请注意在这经节中的‘假若’，我亲爱的读者，要用心注意这个事实，当赦免和称义成为神白白赐给所有相信者的礼物，其源头乃是在祂无限和主宰的恩典里，和人的工作或功绩毫无关系，被神接受的服事的荣幸和特权以及将来的赏赐的条件乃是我们的顺服和忠心：因此寻求祂的恩典和祂圣灵的能力来‘走在祂的道路和遵守祂的嘱咐。’在一切事上，即使是在神的家做‘接送客人的仆人’，或‘看门的’把自己以能被祂接受的情形呈现给祂，记得那日我们都必要在基督的审判台前显露出来，每个人要领受在肉身里所做成的事，就是根据他已经做成的，不管是好的或是坏的（林后 5:10）。‘因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。’“

藉由和亚伯拉罕的关系所有以色列人天生都是国度之子，这是根据亚伯拉罕的神的目的和应许，也是他们全体的盼望的目标；但是这国度的王已经很明白的告诉他们，首先，亚伯拉罕，艾萨克，雅各布和所有的先知--就是一切有信心和忠诚的--应该会在那个国度里，但是接着说，有些国度之子很有可能丧失他们进入国度的权利（太 8.10-12；加 13.28-29）；因为有些人可能最早得着权利和机会，但最终的得着却成为最后的。

所以假若以色列人达到那个国度是建立在神和以色列人总体的头，亚伯拉罕，所立的约的基础上；这约是出于在基督里神的恩典，其工作的原则，在人这面，乃是借着顺服而被验证的信心。难道这基本的原则，在被引荐为更好，更美的新约里而引进同样国度的属天范围里，得享属天权利时就改变了？这是不可能的。这更新且更高事物的工作的原则也是来自和我们团体的头所定的约，它的源头是同样的神的恩典，其工作的原则在人这面仍是借着顺服而被验证的信心。

再者，如果早期旧约真正有信心的人能够像我们一样被激发仰望这同样的属天的城和国，他们和我们的位置并没有不同，只是他们从比较远处来看，所看见的神的启示和祂的目的，没有我们所看见的完整。假如早期的信徒会失去他们的份，那么在公义的原则上，我们岂可免去殷勤和顺服的条件？这种免除不仅会产生令人反感和费解的差别原则，并且会证明我们在道德和敬虔的热心上是非常的危险的。我们难道没有见过吗？我们常听到讲台上大胆的陈述，说到羔羊之妻，新娘的荣耀对信徒是绝对保证有份的，不管信徒实际的生活是如何。然而很明显的，如果这最高的荣誉不可能被废弃，那么就没有什么是可以废弃的，那在圣经里郑重的被强调，为着得奖赏而努力的整个观念，就被一扫而空。我们的态度乃是拒绝这个普遍的教训，认为那是非常不道德，绝对违反律法，直接与神的话抵触的。

主告诉祂的门徒，属天国度的身分乃是决定于他们顺服的程度，以及鼓励他人去顺服的程度，在（太 5.19，20）祂又清楚的加上说进入国度是有条件的，是基于某种程度上实行的义。祂进一步直接警告使徒们自己，除非从他们从自高的心思转变谦卑像小孩子，他们是没有资格进入国度的。（马太 18.3）并且我们可能由于不当的实际行为会失去继承产业的权利，这些教训成为在使徒教导悔改的信徒重要的一环，特别在保罗的教导中特别明显。（林前 6，7-10；加 5.19-21；弗 5.5）

接着，虔诚的以色列人一心想确保在弥赛亚的国里和亚伯拉罕一同有份，如保罗所说，以最切望且不停地服事神：“昼夜切切的事奉神”（行传 26.7）。这句话保罗在腓立比书里用很强烈的话来形容他自己如何竭力和努力的敬虔事奉和受苦为着达到那同样的目标，那杰出的复活。（the out-resurrection）这个字描绘竞赛者趋前，伸展向着目标，竭尽身上每个肌肉去赢得那令人极度渴望要得的奖赏，这是对那些妥协的

想法最大的责备，就是认为不管信徒个人是否敬虔，热心，奉献以及一生之久的坚忍，这极大的奖赏是人人都保证都能得到的。

这里并没有说保罗是唯一或是第一次直接从主学习那里得知这些事情。他的确是直接主领受了这些真理，他也提到其他的人，就是“圣洁的使徒和先知”，也是如此（弗 3.5）。这些重要的真理，那些保罗从未教导过的信徒们，和他服事过神的教会的信徒，同样有要知道并拥有。事实上其他的使徒们知道也教导拣选的复活的真理，要发生在所有的人一般的复活之前，他们甚至在保罗得救之前就教导了，这从行传 4.2 的叙述可以看到，他们在最早的时候就“宣告耶稣从‘死人中复活’”。（希腊文 *teen anastasin teen ek nekron*）很清楚的他们对这第一次，拣选的复活有清楚的了解，这是主和他们在一起时就向他们说过的，这从他们确定且有活力的宣告

（*kantangelo*）就可以看出来，因为 *kantangelo* 这词在美国版（A.V.）圣经里被翻成一个较弱的词“传道”，而它原词的意思是“以权柄宣告，像是被差派去传达信息给那些听他们的”。（Westcott 版，约一 1.5）因此这样的复活不是当保罗写信给帖撒罗尼迦人第一次启示出来的；那些在他之前的使徒们就把宣传这复活的真理当作传扬福音的主要的任务，对所有听他们传讲福音的人宣布这个第一次复活的真理，就如保罗自己告诉我们，“这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道”（罗 16:26），表示在保罗之前或是他身边的听众都应该接受和宣告这个信息。

当保罗第一次写信给帖撒罗尼迦人时，他说他们已经“明明晓得 (*knew perfectly*)”关于主的日子（帖前 5.2），当他再写信给他们时，他加上说明之前与他们在一起时他已经告诉他们这些事（帖后 2.5）。他也说到那些活着“存留到主降临（珀鲁西亚）”的人（帖前 4.15）。他若自己不知道第一次复活这么重要的事，他如何能在第二封信里对这个题目进一步的说明？然而这个真理在第一封信没有说清楚是有必要提的。

二 谁是那些“属基督耶稣的”？

但是我们要注意到有两处关于复活的重要经节，就是帖前四章和林前十五章，它们似乎认为所有的信徒都有份于头一次的复活。（译者注：这个“似乎”是形成传统教导的主要原因。）

前者说到那些“已经藉着耶稣睡了的人”（帖前 4. 14，注：合和本翻为“在耶稣里睡了的人”）。这是否足以说明这是所有的信徒的结局？难道圣经没有说道也有藉着撒旦而死——就是藉由撒旦执行天上法庭对信徒的罪的审判——的信徒？（林前 5. 5；11. 30，徒 5. 10，比较于提前 1. 19, 20，约一 5. 16，雅 5. 19-20）。

人犯了罪就因为有了罪性而在撒旦的权下，而在至上者要求的时候*，撒旦就藉着他的仆役来了结人的生命。但是那些在信心里将自己交给基督的罪人，就从撒旦的权下被迁到神儿子的权下（西 1. 13），所以那恶者就不能碰他（约一 5. 18）。主在他活着的时候保护他，在他死了的时候就叫他睡了。但有时信徒犯了粗鄙的罪时，他就好像成了撒旦的仆人，因此他就可能被交给撒旦（太 5. 23；26. 6, 13；18. 34, 35），而撒旦就可能被允许缩短这人的寿命，如同以上的经节所说的。

* 来 2. 14：徒 12. 23. 路 12. 20 “今夜他们必要你的魂” 他们指天使。：对照 伯 2. 6

这样的死并不是腓 1. 21 所说的“得着”（译者：和合本翻成“益处”）。在此保罗说死了就是“得着”，他并不是指着所有的信徒。他说，“因为在我，活着就是基督，死了就是得着。”当时保罗是一个囚犯，他并不确定他会不会立刻为着信仰而死。他乃是面对着即将可能的死亡的问题。同样地，那忠信的司提反即将为基督的见证被石头打死时说“主耶稣，接受我的灵”。主接受了他所信托的，他在被石头打时就“睡了”。无疑的，不仅是为主殉道者，每一位能诚实的说“因为在我，活着就是基督”，就可以接着说“死了就有得着”。那些这样睡了的信徒，就有份于那头一次的复活；而这并不保证其余的信徒也是如此。

接着圣经在林前 15. 51 虽然宣称说“我们不是都要睡觉”，但有些人在主降临时还活着的乃是“我们都要改变”。这里有人会说“都要”就是所有的。不错，但“都要”所指的对象却可能不同。在林前 15. 22 那里说“在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活”。这里的“都要”是指所有的人类，因为每一个亚当的后代都将在某一个时候被基督复活（约 5. 28, 29）。但这并不是说每一个人都在头一次的复活里复活。所以在这同一章里的“都要”可以指着不同的对象，在 15. 51 指着特定的一些人（译者注：即主降临时在第一次复活时复活的人），是在 15. 22 所指所有的人中一部分较少数的人。

在紧接上文乃是 15. 48, 49 说到那些信徒“持有属天的形状”，就是有份于天上的形状，荣耀和王权。现在这里更艰难的，也就是更合适的文字应该是如同 R. V. 版本的边注所说的“我们既持有属土的形状，我们也会持有属天的形状。”这是很明显的：当人抄写文件的时候，他不会犯这样的错，就是加入一些比他现在所读的原文更艰难的文字或思想。所以，研读原文意义的一般原则乃是：更艰难的解读应该就是原文的意思。另外，这里的“我们也会持有”应该是原文的意思，如同 Lachmann, Tischendorf, Tregelles. Afford, and Westcott and Hort 采用的版本所表明的，也是 Nestle and Von Soden 的希腊文新约的最新版本所采用的内容。Ellicott 采用一般的读法，基于其主观和对内的观点，但对于对外正式的说法的解说是很坚定的“这里的假设语气 phoresomen（希腊文）是有具权威的说法支持的。”阿福德（Alford）在解说罗 9. 5 时说的很好，“在 MSS 和其他版本都一致的情形下，对希腊原文经文教训的疑难是没有推测的空间的。”Weymouth 对语态有很好的安排说道“我们将看见我们也会持有（属天的形状）”。

藉着这样的宣称，使徒保罗要基督徒自己负责的来看见这个：他们得着的属天的形象乃是“承受神的国”不可少的条件（50 节）。彼得所写的也支持保罗的说法。彼得写道“存留在天上的基业”（彼前 1. 4），以后接着写道“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀”（彼前 5. 10），他继续告诉那些蒙召的“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”（彼后 1. 10），这表示这个有份神的荣耀的呼召必需藉着更加殷勤来确定。在这里他绝不是在讲因信称义而是说藉着信主之后的工作来确定。称义和永生不是这里所讲的主题，因为他写信的对象乃是“那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人”（彼后 1. 1）。这恩典的呼召乃是叫他们有份神自己永远的荣耀，或如同保罗所说，叫他们“进他国、得他荣耀”，并且宣称，鼓励并见证到底要祂信心的儿女“行事对得起（或译配得过）神”，就是那召他们有份那至高尊荣的神。（帖前 2. 11-12）

因为这个最尊贵的呼召必需藉着“行事配得过”来确定，好使我们有可能被算为“配得神的国；你们就是为这国受苦。”（帖后 1. 5），这和林前 15. 49 所说的“我们会有属天的形状”的说法是一致的也是重要的。因此，林前 15. 51, 52 乃是向那些领受保罗前面所宣称的信徒说的，而当保罗说“我们（就是配得有属天形状的信徒）不是都要睡觉，乃是都要改变”时，这里的“我们都要”乃是对着这些特定的信徒所说的，而并不是指着所有的信徒。对这些信徒说‘都要’就是指这些信徒所有的人。（译者：不是指所有的信徒。）

再者，52 节的前言乃是 23 节：“但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子（单数）是基督；以后，在他来的时候，是那些属基督的。再后，是末期，”那里与

其余相关的经节的对照之下，岂不是说到：但各人是按着自己的次序复活，不是全体在同一个时间，乃是各人在他自己的等级或类别里（亚兰文改写圣经 tagma），初熟的果子是弥赛亚；其次，是那些属弥赛亚的，就是在祂的珀鲁西亚里（译者：祂再来的时候）有祂初熟果子的特性的；再后，在世代末期时候，就是所有之前没有复活的人，包括得救的和未得救的，的复活？这也支持查普曼（Chapman）的观点（以后再讨论）的另一个证明，就是第一次的复活是初熟的果子们（多数，即以上‘属基督的’）的复活，而不是那最后对永生的‘收割’（译者：即在白色大宝座审判时收割那些名字记在生命册上的）的全体的复活。

这里有些翻译成为“他们是基督的（they that are Christ's, KJV）”并不是很准确的。希腊文乃是“那些在基督的珀鲁西亚里属基督的（those of the Christ, hoi tou Christou）。”这样的发表不是对今天已接受一些神学理论的英语读者写的，而是对写圣经时的希腊语读者写的。（参看附录七）

在理想的可能里所有在基督里的（in Christ）都是属基督的（of Christ）。但圣经很直接清楚的教导说信徒有可能有因相信祂得着免下地狱的救恩，但并不属于那具有特权的私人圈，就是在祂在神，天使，和人面前承认是祂的同伴的私人圈。”假如我不洗你（洗脚），你（彼得，我相信，一直到那时候都是忠实的跟随者）就与我无分了（has no part with me）“ - 不是“在我里面”无分（has no part in me），不然这就废弃了所有的福分，包括救恩，而是“与我无分”，这里的意思乃是不洗你，你就不能继续做我的同伙，留在我的私人圈里（约 13.8）。还有，“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行（同行是习惯性的行动，希腊文 peri-pateesousin），穿着白衣和我一起，因为他们是配得过的

“（启 3.4）；就是说，他们要做我的同伴（启 3.4：与罗波安王私人同伴比较，那些“和他一同长大的”，王上 12.7-10）。所以这些与基督一同行走在屈辱里的，就要与祂一同行走在荣耀里，这和约 6.66 “从此，祂门徒中多有退去的，不再和祂同行”的那些人是相反的。但对着那些跟随祂的，祂恩典的加上说，“得胜的就要如此【就是做穿白衣行在地上行走者的同伴，其结果就是‘保守自己不沾染世俗’（雅 1.27）】 - 所以就会位列穿白衣者里【如同王的同伴；事实上，乃是祂的妻子。启 19.8】；我绝不从生命册上涂抹他的名，而且我会在我父和祂的天使前承认他的名”；这是王公开的承认说这些人是祂尊荣与亲密的同伴圈*。

* 启 3, 4, 5：比较路 12.9，是使徒和初期教会的用法，如提后 2.11-13。

这种对于那些对神特别的信任和忠诚的人，给与比他人更亲近的表达是十分自然而且贯穿整本圣经的。例如亚伯拉罕，被称为神特别的朋友，耶和华不能向他隐藏祂的心意（创 18.17-19）：摩西，被给与特权与神口对口的说话，超过其他的人，因

为他是尽忠心的（在神的家）（民 12.7, 8）：那些先知们，“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人-众先知，就一无所行”（阿摩斯书 3, 7）：比如其中伊莱沙是显著的例子，他在祂的话里惊讶的语气，“耶和华向我隐藏没有告诉我！”（王下 4.27）。所以神斥责假先知说：“谁曾站在耶和华的议会中？”还有，“假如他们曾站在我的议会中”（耶 23.18, 22）-这里的“议会”，如 AV 版本所记的，在希伯来文的意思是“我的秘密议会。”，乃是那些忠信的先知们在灵里被迁到的地方。（王上 22:19 译者注：米该雅说：你要听耶和华的话！我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在祂左右。）

在新约中我们也看到，当耶稣在地时有成百的相信耶稣的人（好比林前 15.6, 向五百人显现），但从这许多的人中只有少数的人享受祂特殊的爱，像伯大尼之家（约 11.5），一个小小的团体有幸特别地有份祂的辛劳，职事，非难，和同伴，然后在祂的国度里会受到特别的礼遇。（路加 22.28-30；启 22.14）：其中很少数的人在那更小的圈子因着祂的信赖而得到特别的喜爱（加 9.28；太 26, 37），其中一位被爱超过其他所有的人（约 13.23；19.26；21.7, 20）。

[译者注：林前 15.23, 24 说道复活的等次有三：第一是初熟的果子，就是基督，第二是属基督的（就是启示录 20.5 信徒的第一次复活），第三是在末期（就是启示录 20.13 千年国末期的白色大宝座审判时，所有其余的人都要复活。）保罗在林前 15.51, 52 的陈述乃要哥林多的信徒认识，在神的心意里，那些‘属基督的’信徒‘都要（是特定的信徒，不是所有的信徒）’复活并得着属天形状的身体，来承受神的国。至于那些其余的信徒，他们要在末期和非信徒一同复活，但他们的结局并不是值得效法的。]

但是我们一再被重复强调的保证（西 3.25；彼前 1.17 等。）在主是不偏待人，也不偏爱人，因此祂对某些人有区别的待遇一定是有原因的。在约翰 15.14, 15，基督在这些话里摆明了它的条件：“我不再称你们为奴仆（虽然门徒们从开始就被称为奴仆，以后也继续这样称呼他们自己）；因为仆人不知道他主人所做的事，我乃称你们为朋友；因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。“就如亚伯拉罕是祂的朋友，同样的这些人也是。祂向他们并不隐藏任何事，并没有秘密，反而祂所听见的都让他们知道。但是这个无以伦比的友谊的基础曾经是，现在还是，“假若你做我所吩咐你的你就是我的朋友，”这一种的关系不是连于罪得赦免或是得永生，而是在造物主与受造物，王和从属者之间单纯性质的友谊。所有的人的确都可能达到这个特权的圈，但是只有那些真正付出一般的，也是无可避免的，代价的人才能达到，就是对他们的救主如同对主人的完全的顺服，。

因此在希伯来书 3.12-14 我们看见“我们若将起初确实的信心坚持到底，我们就是基督（弥赛亚）的同伙*”（希腊文 *metochoi tou Chritou*）（译者：和合本翻成“就在基督里有份了”。）并且前面第六节前告诉我们，“我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，”我们便是神的家了，由神的儿子治理。以色列人，虽然借着血被拯救释放，并没有成为神的“家”，而是一直到蒙救赎的一年之后（出 40.1）：再者，虽然神的百姓借着约和救赎，他们仅仅惊险的逃避神永远不住在他们中间以至他们不能成为神的家的刑罚。（出 33.1-3）。一个被赦免的叛徒被恢复到成为一个在王权下的忠实部属是一件事，也的确很好，但是要成为王家的一员，被拣选成为国王的亲密圈中的一位，是远远更好的。祂对背叛者的赦免，盖上了印记并且执行了，神从不撤回；但是属于祂儿子私人的亲密圈的权利却是附加的，而且是可能被废弃的。

*达秘 新译本，注记：“我用‘同伙’这字与 *c.i.9 metochoi*，相同。我不怀疑，这连于所引用的段落，诗 45.‘基督的分享者’的确有明显的不同意思。”

从会幕和圣殿作为神的家的样式的历史整体看来，神的“家”可能被祂弃绝和毁坏（耶 7.12；诗 78.60, 61；耶 12.7；诗 74.7；太 23.38）：新约里对信徒有同样严肃的宣告：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？若有人毁坏神的殿，（损坏 - 耶 17.7.9，七十士译本用这个字 - 因此使得这房子不适合给圣者居住），神要毁坏那人（林前 5.5：等。），因为神的殿是圣的，你们就是那殿“（林前 3.16, 17）。所以那些非常缺少基督的灵的信徒，根据肉体生活行动以至招致审判，但因着神不改变的恩典和借着基督的宝血救恩的永远美德，他自己，他这个人的确会得救，但却“像从火里经过的一样“（林前 3.15）；这样的情形是不会成为那特权的分享者，就是成为神的”家“或是弥赛亚（王）的同伙。”然而尽管所有在第一次复活的会分享那些特权（启 20.4-6），那些被主宣判为不配的就不会有份于那个复活，如同许多我们审视过的经节所表明的。

因此 这两个发表“借着耶稣睡了的”和“那些在祂再来（珀鲁西亚）时属于祂的”（就是那些在祂成为全地之王时在祂的“同在里”成为祂的同伴的），都严肃的表明那些原来可能“被算为配得达到那世代的和从死人中复活的“（路 20.35）有可能无法达到。

经文里若是从神的计划和祂的意愿的角度来陈述一些看法，会用一般性的和宽广的词汇来涵盖并揭示祂整体的内容。但是这样的陈述也必定会和关于相同议题的其他陈述一同考虑，而那些陈诉透露出神预见人的成分，就是祂所创造出能负责任的造物里的成分，祂允许这些人的成分和祂的工作有互动。因着人里面的自由意志，这些成份与神工作互动就会有不同的结果，就可能产生出这样的可能性：就是个人无法完全的达到神的恩典在基督里所计划给人的福分。

在以上的两种的陈述，若单独的强调前者就会产生加尔文派的教训，若单独的强调后者就产生亚米尼亚派的教训。把两种的经文摆在一起后才能发现真理。（译者注：前者就是神的意愿和计划，后者就是个人信心与神的互动，两者要一同平衡考虑，不能单独强调一者而忽视另一者。）神圣供应的原则是恩典，我们能达到神呼召的目的的原则是借着信心；而“照着你的信心给你成全”乃是不变的条件。所以信心不仅仅是智力上对理念的理解，也不仅是推理的提升，虽然它也包括这两种必要的成分：信心是一种运作的原则，它产生对神的顺服以及对人行动的爱。初期的信心是在这主要的点上顺服神：信靠基督把我们从神的愤怒拯救出来，并且稳固的得着所信的福气。发展的信心是在祂神圣旨意各种延续的点上顺服神；这会产生品格的圣化与行为的纯洁；根据这些信心的前进就产生实际的敬虔，就是个人将来所能承受的荣耀的重量。对任何特定的事务，若个人信心的度量够不到就不会得着。“忧苦的道路不是报赏，但却是为得荣耀的发生的预备。”（Moule 弟兄对罗马 8.18 的注解）。

毫无疑问的，这个不会改变也无法避免的信心的规则不偏离地运作使人在今世得益处：经文也很明白地显示这样运作使人得着超过今世的益处，就是这些人将有份于第一次的复活以致承受神的国。圣经中没有任何的根据或理由要使这些特殊的权利成为上述不变的规则的一个例外；因为这规则是介于人本质的性质和祂与神之间的关系，只要神仍是神，人仍是人，就没有暂停或例外的可能。离开信心人不可能讨神的喜悦，也不可能使神赐给人可以讨神的喜悦这样的祝福。测量祝福赐予的能力乃是基督无法测度的功绩，借着神的恩典白白的让罪人得到：测量祝福实际的被得着乃是我们信心的运作，如上所定义和证明的。因此被提和更美的复活是根据信心产生讨神喜悦的生活的结果。（希 11.5，35）

诗歌意译：

“我们里面的信心，哦神，植入，
回应我们的祷告 你喜悦的赐予，
借着耶稣基督你独一的儿子，
祂是我们唯一的健康之源。”

“Such faith in us, O God, implant,
And to our prayers Thy favour grant,
Through Jesus Christ Thine only Son,
Who is our fount of health alone.”

有人说在基督里接受了信徒就包括了赋予他基督所有被神接受的成分，因此信徒有资格分享基督在父面前永远的荣耀，这与信徒个人的生活和工作都无关，借此指

出：只要基督的功绩在法理上被平均的算给每位信徒，每位信徒就必然会同等的分享所有和每一样的权利，他们所分享的就没有差别的可能，这星与那星的荣光就不可能不同。但是神的话所教导的与此相反（译者注：林前 15. 41 “这星和那星的荣光也有不同。”）在基督里公义被赋予每位信徒相等的地位和机会，但这不会也不能除去信心的必要，或改变那借着信心而达到神呼召的目的的规则。

所以第一次的复活这件事，虽然对所有人的确是开放的，它乃是一个奖赏，是需要被赢得的，还有，就像所有的奖赏，也有可能得不到，这在启示录说得很清楚，有两个复活被设定，一个在千年国度开始时，另一个在结束时，那“有福和圣洁的”的话是指着那些属于前者的（第一次复活），包括那些特别在不同程度上为着耶稣和神的话一同受苦的。有些信徒被算为不配那个复活，会在第二次的复活起来进入永生，这一面说明他们会失去与基督在祂的国里一同掌权的福分，一面也合适的解释为什么在最后的审判时生命册会被打开和查对（启 20. 11-15）。若是在那里没有人持有永生，那在生命册上查对的检验就是不需要的，也不会有这样的陈述“假如任何人没有在这本生命册被记载”他就被丢在火湖里；因为在那种情形自然的陈述应该是比如“他们的名字没有找到等等。”（译者注：这说明在这批复活者里，有人是持有永生的，这与传统教训教导的，就是所有有永生的信徒都在第一次复活都复活了，是违背的。）

对将来的事有正确的理解对基督徒的生活有很高的价值，但这不是福音的基础，那些事的次序的正确与否也不会危及信心。那些正统的信徒和为神大用的人，在这些题目上有十分不同的观点，这教导我们有名的人的看法不能证明就是圣经里真实的意思。另外一面，这些看法的不同也需要我们的包容和殷勤的寻求，以至于可能得到更多的亮光和更接近一致的看法。

戴德生（Hudson Taylor）和查普曼（R. C. Chapman）在这方面的看法值得我们探讨。戴德生在他小作品歌中之歌的附录标题“联结和交通”（Union and Communion）（第 5 版，p. 83）里，他如此写着“假使得救，只是半得救”* 就是那些更关注这世上事胜过神的事的人。他们对自己的利益的发展，自己舒适的稳固，关心这些胜过在一切事上讨主的喜悦。”他们或许是形成启 7. 9-17 所说许多人的一部份，就是从大灾难中出来的一般人，但是他们不会是 14 万 4 千人的一部分，他们是那初熟的果子归于神和羔羊（启 14. 1-5）。他们已经忘记我们的主在路加 21. 34-36 节警告的；所以他们不‘配得躲避所有将要发生的这一切事，站在人子面前。’他们并没有和保罗一样看‘万事如粪土而以认识主基督耶稣为至宝，’因此他们得不到从死人中的复活，保罗认为他有可能错过，但是却朝向达到这目标。（译者注：这段引用启 7. 9-17 的经文，把从大灾难中出来的一般人归于无分于头一次复活的解释有待

商榷，因为他们从大灾难中出来，在神宝座前昼夜在祂殿中事奉祂，似乎表明他们是在大灾难中被提的一般人，应该与其他被提者同列为得胜者，与那些有份于第一次复活者同得奖赏。）

* 我们不认为这样的表达是对信徒站在基督里完全的被称义的地位有所怀疑；在这方面他是“免去神的愤怒”（罗 5.9）。然而救恩实际的工作在今世却有不同的程度。有一个我认识的聪明伶俐的基督徒自称为是已经“得救的”。另有人却立刻嗅到他身上香烟的味道而质疑的说“他到底得救多少？”

“我们希望在此记录我们严肃的认定：不是所有基督徒，以及那些自认为是基督徒的，都会达到像圣保罗在腓 3.11 所说的那个复活，并且会在空中与主相遇。只有那些奉献并以生命见证他们不属这个世界，却是寻找祂，就是‘将来还要向那热切等待祂的人第二次显现，并与罪无关，乃为拯救他们’（来 9.28）的才会达到。”

查普曼（Chapman）在大约 1896 年发表一系列的建议问题（*Suggestive Questions*）里，第 10 问包括如下：“启示录 4 和 5 章中被赎的和 20 章 4 节的是同一批人吗？‘宝座和坐在其上的？’ ‘这是第一次的复活（第 5 节）’。这不是初熟果子的复活吗？”现在，在本质上初熟的果子应该是整个收割的一部份，因此问题继续：‘其余死的人（同节）不包括神的家吗？是的，他们不只是作恶的死人。因此，12 节，‘另一本书被打开，就是生命册：死了的都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。15 节，无论谁在生命册上不见是记着的，就被扔在火湖里’。

“（译者注：这观点就是启 20.5 ‘其余的死人’ 包括未在第一次复活里有份的信徒和不信的世人。）

进到最后一段，完全按照更正版的经文，“无论谁在生命册上不见是记着的，就被扔在火湖里”。其负面型式强烈的支持这个观点。好像说群众在入场的栅门，任何人如果没有门票就被拒绝入场，没有人会认为在那里的人都没有票，或者没有一个人被允许进入。

已故的皮尔斯先生（Mr. E. S. Pearce）对查普曼（Chapman）先生的看法非常熟悉因为他和他住在一起多年。他写信给我如下：“这是查普曼先生的心愿，就是在一切的事上与神同行和顺服祂的话，他就可能不会错失与基督一同掌权的荣誉。在圣经里他看不到有权威的说到所有神的儿女都会有这荣誉。启 20.4 ‘他们坐在上面的。’查普曼先生认为这些是特别杰出的人而不是所有的圣徒。”

现在从启 20.4, 6 节，“他们都复活了，与基督一同做王”和“在头一次复活有份的有福了，圣洁了。。。他们要与基督一同作王，”很清楚的所有在第一次复活时复活的人会作王，这也是说那些不配作王的在那个时间不会复活。谁能知道这种寻

求主和良心敏锐的信仰对产生查普曼先生的美丽的一生有多大的帮助？（译者注：用问话来凸显帮助的巨大。）在圣经中这些关于主再来的教导是这样的呈现出来促进生命的圣洁（约一 3.3：彼后 3.11-14：彼前 1.13）。这些神话语的展示乃是最符合圣经里关于必需圣洁的要求。

诗歌意译：

神所设立要我去得的奖赏
是我奋斗的目标：
为得奖赏我和罪，死战斗，
并和世界争战，
虽然这会带来此生羞耻，麻烦，轻视，
甚至痛苦充满我的人生；
然而我不寻求地上虚空的便宜装饰品：
唯独我神依然是我所渴慕。

为得奖赏，我加紧达到那个冠冕，
就是基督所预备持守的；
就是可被赢得，祂那巨大的奖赏，
祂的虏物为着勇敢的人。
我不歇息，不让疲劳在我这停留，
催促我回家是最好的，
就是一天，在平安和喜乐里，
我躺在救主的胸怀安息。

（源自德文诗歌）

To gain that prize I towards that goal will struggle
Which God has set before:
To gain that prize 'gainst sin and death I'll battle
And with the world make war;
And if it brings me here but shame and troubles
And scorn, if pain life fills.
Yet seek I nothing of earth's empty baubles:
My God alone my longing stills.
To gain that prize, to reach that crown I'm pressing

Which Christ doth ready hold;
I mean His great reward to be possessing,
His booty for the bold.
I will not rest, no weariness shall stay me,
To hasten home is best,
Where I some day in peace and joy shall lay me
Upon my Saviour' s heart and rest.

(From the German)

三 帕鲁西亚的时期

基督第二次来临的时期

第一次的复活，也伴随着活着圣徒的被提，发生在主自己从高天神宝座的右边降临到地的附近之时。（帖前 4.15-17）。现在祂并不在世上，将来祂要再临。这是基督再临时代（帕鲁西亚）的开始。根据圣经，大灾难，就是兽要加在圣徒身上的苦难时代，终结了我们现今的时代，而祂的降临发生在大灾难结束之时。有种观点说“坐在高天至大者的右边”并不是指场所，只是说明其尊贵。但是列王纪上 2.19 “坐在位上，吩咐人为王母设一座位，她便坐在王的右边。”在诸天之上的天那里，有一处是父的宝座，在肉身的人所不能及的光中。在那里，子坐在神的右边，所以祂的确在父按自己的权柄所定的时间降下来。

1. 基督曾说在某个时刻祂的敌人要“看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（太 26.64）：这里似乎在说祂被无神的人看见祂在权能者的右边的当时祂仍然在那里，直到那一时刻的几年前祂还没降到空中。基督曾说世界看见祂的时候是在大灾难之后。（太 24.29-30）

2. 在第 6 印（启 6 章）之时，不虔之人要在恐惧之中从神的面和羔羊的愤怒之中逃开，藏在岩石之下。这和上一段以及以赛亚书 2 章 10, 19, 21 节一致。后一段确定了耶和華震动全地的时间，说明何时主离开高天宝座。第六印重复了主所说的在大灾难之后在天上和地上的景象（太 24.29-30），也证实主的兴起和祂向人荣耀的显现是在大灾难之后。

3. 根据保罗，教会“所盼望的福或有福的盼望”是“我们至大的神和救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2.13），不是秘密不为人所见的事。这些话也是重复基督对此主题所说的。（太 24.29-30）。所以在主和门徒同在即将结束之时，主向他们指示祂要在荣耀里的显现，他们就以祂这样的显现为他们的盼望。但是，主说明祂的显现是在紧跟大灾难的各种景象发生之后。

有关“有福的盼望”是第一个事件而主的显现是第二个事件的观念已被这一段中希腊文的文法否定了。“盼望和显现是一体的”（Alford. See also Bloomfield. Conybeare, Weytnouth, etc.）.“有福的盼望”就是主的显现（Speaker's Commentary）.

4. 主接着宣称（太 24.31）祂显现时将要聚集祂的选民。很确定这些选民指基督徒，而不是犹太人。（a）圣经中到这时并未提犹太人会聚集到巴勒斯坦。有一次犹太人的聚集是发生在兽掌权之前，因它将要在那里逼迫犹太人。另一次，被清楚地称作第二次的聚集是基督来到耶路撒冷时（赛 11.10-12）。如果我们现在所看的这次聚集是指犹太人，那后来的一次就是第三次了。（b）这次的召聚选民乃是全部的，若是对犹太人，那就没有剩下的犹太人为着

第二次也就是最后一次。(c) 外邦的万民，不是天使，成为第二次召聚以色列人的执行者（赛 11.12, 14.2, 49.22, 66.19-20) (d) 这次的召聚发生在基督仍然在云中的时候，以色列并不是被召聚到那里，而是聚集到他们自己的地和城。(e) 此处“选民 (elect)”曾用来描述天使（提前 5.21）和基督（路 13.35, 彼前 2.6）。“拣选 (election)”是用来描述神关乎雅各的目的（罗 9.11），而“被选 (chosen)”的同根词是用来描述耶和華拣选以色列作为祂地上的民（徒 13.17），以及宾客拣选首席（路 14.7），还有马利亚拣选了上好的（路 10.42）。这几处与太 24.31 和可 13.27 都无关联。以及在新约圣经中许多地方，每一处都把‘elect’用于基督徒。甚至罗马书 11 章 5, 7, 28 节，虽然是对以色列人，也是说基督徒成为“照拣选的恩典所留的余数”。没有一处显出基督对这个字的用法与路加 18.7 的用法不同：“神岂不为他的选民伸冤吗？”也没有一处可以假设福音所临到的基督徒们可以认为这个字不是指基督徒。

5. 基督继续论到召聚选民要伴随着“号筒的大声”（太 24.31）。这事件在帖前 4.16 和林前 15.52 都有提起并称为“最后的号角”。圣经中最后的号角记录在启 11.15-18。在这号声之下，有四件事情发生：（i）万国的发怒以及神对万国的愤怒；（ii）审判死人的时候到了 – 即对敬虔的死人，因这是发生在千年国之前。参照但 7.22；（iii）先知，圣徒，和敬畏神的人得赏赐；（iv）败坏那些败坏世界的人。

所以敬虔之人复活和得赏赐发生在恶人被败坏的同一个新时代，就是大灾难之后，这也是当兽在耶路撒冷逼迫并杀害了的两个见证人之后，兽被毁坏的时候。（启 11.1-13）

6. 第六号之后大力天使的信息也证实这一点（启 10.5-7）。祂宣告了神的奥秘将在第七号时就都完成了。保罗关于此的教导：（i）奥秘（秘密）；（ii）这是根据于福音（好消息）；（iii）显明是出于永生神的命令；（iv）也藉众先知的书指示出来。那天使重复了这四点：（i）奥秘；（ii）根据于好消息（与福音是同一个字）；（iii）被神宣告；（iv）藉着他的仆人先知们。这两段如下：

罗马书 16.25-27 “惟有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生 神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。”

启示录 10.7 “...但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。”

如果有人还坚持说这些并非是一个奥秘，而是两个不同的神圣目的，却维持这四个方面分别而同等地真实，那一定只是为了某个特定的理论和解释而有意为之。

以弗所书 3.1-13 关于犹太人和外邦人被召聚成为一体的预言显明这个奥秘在使徒的教训中是极为重要的一环，所以要显明给万民知道。这件事是借着复活与被提得以成就，在第七号之下，大灾难之后，正如第五点所述。

7. 圣经其他的地方也启示了这一系列事件同样组合。帖后 1.6-8 描述圣徒从不法之人手中得解救是在他们被主毁灭之时，也就是主同祂的天使在火焰中显现之时，所以，神的教会继续受苦直到基督的公开显现。

帖前 4.13-18 和 5.1-11 应当归在一起，虽然常为人所肢解开来，他们将这两段分别与神之民和不法之人联系起来。第一节（5.1）的“时候，日期”就是指这些事件发生的那时候那日期。这里并未提到其他的事件，也没有分开时间的先行词，所这两段的事件应该连接在一起。

所以最早基督所给的启示，后来保罗和其他人的教导（参看彼得后书 3.15 彼得和保罗的教导很相近），最后约翰的教导（启 10.11）都是一致的。

8. 这与主的再来如同贼一样的图画也是一致的。基督用这幅图画来警告祂自己家中属于自己的仆人（太 24.42-44，路 12.39）。彼得，听到这个警告，就重复告诉那些“得着宝贵信心”并与他一同在“我们神和救主耶稣基督之义”的人（彼得后书 3.10-11, 1.1）。保罗提醒帖撒罗尼迦人，因他特别的提醒，他们应知道主来像贼一样，所以不当被主未宣告的来临所惊讶，而应当小心警醒，凡事查验。（帖前 5.21）。在天上的主也向撒狄教会重复这些警告（启 3.3），直接宣告基督徒有可能失去警醒（与马可 13.36 参照），就在那一天像被贼所袭。最终，就像邪灵聚集兽的军队来与归来羔羊的最后一战，主插入祂的宣告：“看哪！我来像贼一样”（启 16.15）。如果主如同贼来临发生在末期结束很久以前，这个插入的提醒是在文法上就是最不合适的。

因此，“这家”和其中主的仆人们，在祂的同在里一直存在地上到那兽在大灾难的末了准备最后的战争。

9. 启示录 20.4 提到大灾难中的殉道者有份于第一次的复活也清楚说明其发生的时间是在大灾难之后。若假设复活是分步骤进行，而灾后的复活是最后一次，这假设是不需要的，也没有圣经的支持。

10. 在启示录 14 章有一系列的六个异象。第一个描述了许多圣徒与羔羊一同在锡安山上，在神宝座的所在，在长老们和四活物前，在宝座前*。这些圣徒是从人间买来的，所以他们并不在人间，他们学习了天上的歌。在第二个异象中审判来到了；就是末期的来到。在第三个异象中大淫妇，巴比伦，被毁坏了，这在 17 章有更展开的描述。第四个异象提到大灾难，因为有兽在逼迫。之后第五个异象显出：（i）人子

在云上，就是从锡安山降下来的。（ii）祂的天使（镰刀，与太 13.39 对应）从地上收割祂的庄稼，是祂所栽种的麦子，就是成熟的圣徒，并且要平安地收在祂的仓里。第六个也是最后的异象描画了兽与它的军队被毁灭，在启 19.1-21 有更详细的描述。

* 在启示录中“在宝座前”都是指一个天上的所在，不是在地上。那是神的同在之处，也有长老和活物，并天使。也有玻璃海，天上的宝座，和坛。请看在 4.5,,6.10, 7.9, 8.3,14.3,20.12 所有对宝座的描述。

这里，再一次，云的出现与敬虔者的被提，出现在大灾难与不法者的被毁灭这两件事之间。基督曾特别教导麦子必须留在田里，与稗子一起。直到收割的时候，这收割是发生在这世代总结的末了，（太 13.30-39），而不是在末世之前。启 14 章中的收割明显就是这个世代的最后的大事件。

整本新约都一致指出这个时间是人子荣耀的显现，旧约的先知们也都远远地看见了；圣经中并无提及有更早的主从宝座降下显在空中。所以保罗在帖后 2.1-5 用一句话总括了：(a)帕鲁西亚, (b)我们被主收割，和(c)主的日子，并且非常清楚地说明并提醒在此之前必有离道反教的事，并大罪人显露出来。乔治穆勒曾说：“作为一个近五十年的圣经学生，我心早已确信，并且毫不怀疑，圣经明确说明，主的再来要等到离道反教的事发生并且在大罪人，就是沉沦之子（敌基督）显露之后，才会发生，正如帖后 2 章所述。”

四 灾前的被提

这里我们考虑主要的两个观点：第一个观点说帕鲁西亚在末期之前开始，在这个开始时所有的蒙天召的信徒，包括活着的和已死的，会被提到空中与主同在。第二个观点说的帕鲁西亚会开始于大灾难的结束，一直到没有信徒被提或改变形状为止。第一个观点说没有信徒会进入末期，第二个观点说没有活着的信徒会逃脱末期。第一个观点认为即使最不忠心或堕落的信徒都不会有失去主被提时的荣耀或进入可怕的末期的危险。第二个观点认为任何程度的忠心或圣洁都不会使一个圣徒逃脱末期。在这两个观点里，信徒的敬虔和不忠心都不影响结果，因此都被质疑。

根据我们的研读，第一个观点是没有根据的，第二个观点是部份正确，部份错误的。正确的部分是认为帕鲁西亚是从大灾难结束时开始的，错误的部分是认为接近大灾难时没有活着的圣徒能逃脱那可怖的时期。

1. 因为我们的主耶稣基督特定的宣称逃脱大灾难是可能的。路 21 章记载主在橄榄山上对四位使徒的教导。相同的记载在太 24 章和 25 章，和可 13 章，都是说到末期和主的来临的谈话。祂预先说到将来会有国攻打国，许多地震，饥荒和瘟疫，然后天上有大而可畏的异兆（路 21.10,11；比较启 6 章的 1-4 印），接着有对祂的跟随者的逼迫（12），这就表示末期近了。然后就是耶路撒冷被外邦人践踏直到外邦人的日子满了（路 21.24；比较启 11.2，那里同样的词“践踏”也被使用，撒迦利亚 14.1-5；）。这里基督所说的末期，就是祂先前所说到了烈怒的时候“所记的事”都要成就，也就是先知书上关于耶路撒冷，以色列和外邦人的预言，而这些事在主后 70 年耶路撒冷的毁灭时尚未应验。

然后主说到大自然的变动和人们的恐惧，如同启 6.12-17 里的第六印所记，并特定的说到“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临”，以及祂的门徒看见这些事时就可以知道他们的得赎已经近了（路 21.27, 28）。

在这段关于兽的时期的讲论的最后，主说了以下的宣称和应许：「你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路 21.34-36）

这样的宣称说出：（1）从基督所谈论的末期的各样情形里逃脱是可能的。（2）末期的试验是向着全地的，因此逃脱必需是逃离地面。（3）那些逃脱者被提到人子所在之处，就是天上父神的宝座那里，站在人子面前。（4）那时门徒们的心有被属世界之事网罗的危险。（5）因此有需要时时警醒，常常祈求，使我们能胜过这些危险而逃避末期。

这里主所最重要并明确的陈述乃是不是所有的基督徒，不管他们的道德状况如何，都能逃脱，并且否定所有基督徒都不可能逃脱的说法。主说有一个逃脱的门，但只有警醒的人能看见，也只有认真的人能在暴风雨爆发前能达到那门。新约里逃脱这词（ekpheugo）都是用在努力的逃离一个很清楚是麻烦的地方。这词决不是用在成功的忍受一个试验。主在这里所说的乃是与祂另一处的说法不同：“惟有忍耐（hupomeno）到底的，必然得救。”（马太 24.13）。一处说逃脱，一处说忍耐。

那些尝试认为这里的话是对着犹太人的门徒而不是基督徒的说法是没有根据的。(a) 圣经里没有犹太人的门徒的说法。(b) 末期敬畏神的以色列遗民没有一条聪明的路能使他们逃脱那将要发生的事（玛 3.1-4: 亚 13.8,9: 耶 30.7,8）。(c) 除非等到他们看见弥赛亚在荣耀里来临，他们也不会相信耶稣是他们的弥赛亚（亚 12.9,10; 13.6: 太 23.39）。(d) 那声称“人子”是犹太人的称号是没有根据的，因为“人”必定是指所有的人，不分种族的也不专属特别的一国（比较约 3.14,15; 5.25-29: “任何”和“所有”）。

2. 主在这里所说的与祂向非拉铁非的教会所说的是和谐一致的（启 3.10）：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”这里主宣告说：(a) 普天下人受试炼的时候包括全地，要免去就得离开这地。(b) 有保守你免去你的试炼的应许。(c) 这样的保守是有道德的条件的：“你既遵守...，我必...保守。”所以不可能是指着所有的信徒。并且这里是向着一个教会的说话，所以也不可能是指着犹太信徒。已知的事实和圣经的话都不认为所有的基督徒都会持守基督的忍耐（太 24.12; 启 2.5，加 6.2; 西 4.14；关于底马看提后 4.10）：所以这应许不可能被引申为是给所有信徒的应许。

在达密所作圣经宝藏（Bible Treasury, 1865. 380 页）里有一个注解（也参照 Coll. Writings. vol. 13. Critical I, 581）说明希腊字 apo 和 ek 的不同。前者是关于从有敌意的人那里被释放出来；后者是关于持守使之不进入一个状态。关于启 3.10 他写道“在启 3 持守忠信者不进入那状态，或着说持守他们在那状态之外。因为这里的文字是英文‘在之外（out of）’或‘与之隔开（from）’。“这里并不是说保守这些忠信者的魂在受试炼时不被伤害（意即伤害只是精神面而不是肉身的）已在以下语法表达了“保守你在那时辰之外”；就是在受试炼的时辰中保守那些忠信者的全人（不仅仅是脱去属灵的危险）。

3. 关于这个逃脱和保守有两幅图画和两个应许。

在启示录 12 章有一个异象包括 (a) 一个妇人 (b) 一个妇人所怀的男孩子；(c) 妇人其他的家人。我们可以从何西阿 4 章和以赛亚 49.17-21; 50.1 得着亮光来了

解这个复杂的图画。以色列国和锡安乃是一个组合的体系表示一个“妇人”，一个“母亲”；个别的以色列人乃是“孩子”。这样的用法和一个天主教徒称他的教会为他的“母亲”一样。这个“母亲”是一个贯穿了许多世纪的体系；而在一个特定的时间里乃是她许多孩子的组合。

关于这个“妇人”最主要的图画是她一面批戴着天体的荣光，一面在地上在忧愁和痛苦里（比较弗 2.6, 3.13, 6.10-13；彼前 1.3-5, 6, 7）。在圣经里以色列国没有天上的地位：她的地位和荣耀是属地的。而且她在地上的分裂并不延续到天上。

关于这个男孩子，他的出生和被提，如本书（启示录）4.1 以后的事件，天使特别说这些事件是未来的。因此这不可能是指基督的复活和升天。也不会是指主降生时为逃避撒旦被提到神的宝座：相反的，主在长为成人里被那龙所杀，然后祂才升到天上；并且主升天时并没有立刻把撒旦从天上赶到地上。三十年后，当保罗写以弗所书时，撒旦和他的仆人仍在那里（弗 6.12），并且再三十年后，当约翰看见这异象时，撒旦被从天上赶出仍是未来才发生的事（启 12）。

这男孩子的身份乃是藉着这句话指明的：他“是将来要用铁杖辖管万国的”，因为这是重复之前的应许（启 2.26,27），“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们”。这应许乃是给基督和祂教会的得胜者的，但在这里这应许不是给基督的，而是给那些得胜者的。（译者：恢复本注解说明这男孩子是复活的得胜者，因为启 12.11 说他们虽至于死也不爱惜性命。）

这男孩子的被提不是指帖前 4.15-17 所说的事件，那里说到当主从天上降临时，那些人被提到离地不远的空中。这里的被提乃是男孩子被提到神天上的宝座那里，就是基督现在的地方。这乃是实现那应许：那些得胜而逃脱大灾难者将“站在人子面前”。

如同我们已看过的，主从天上的降临是在大灾难将结束时才发生的，也是在把撒旦从天上赶出以后才发生的。并且这男孩子乃是这家庭的一部份，而不是教会的全体如帖前 4*和林前 15 所说的。那生下男孩子的“妇人”仍然留在地上，并且在男孩子被提升天后“其余的儿女”仍在地上被那龙所逼迫。这个被提是在那龙出现或在撒旦被赶出天上之前发生的，因此那些被提者可以逃离所有在末期所发生的事情。如基督所应许的；并且这男孩子是联于之前的得胜者的，这指明他们活出警醒，祷告和得胜的生活，这也是如主所说的逃脱大灾难的条件。

这些警醒者被提后，就带进撒旦被从天上赶出去，同时也带进那龙逼迫那妇人其他的家人（12.17,18; 13.7-10）。因此一部分的家人藉着被提逃脱末期，另一部份更多的人进入了大灾难。后者乃是“那守神诫命、为耶稣作见证的（12.17）”。在

14.12，这些人被称为“圣徒们”，这称呼在新约里常被基督徒用来作彼此的称呼；并且约翰在前面也把自己包括在其中（**1.2, 9**）。因此这称呼就是神的教会，而约翰是其中的一位领头者。

4. 第二幅灾前被提的图画在启示录 **14** 章。在本章里有下面六个场景：--

i. “初熟的果子”和羔羊在锡安山上（**1-6**）

ii. 审判的时候开始（**6,7**）

iii. “巴比伦”被宣告倾倒了（**8**）

iv. 兽的时期来到和逼迫已经开始（**9-13**）

v. 人子在白云里收割祂的“庄稼”（**14-16**）

vi. “葡萄”被收割到地上的酒醪裏被踹（**17-20**）

这章里农作的图画是圣灵用来表达祂的教导的钥匙。在初夏的时候犹太人在庄稼刚开始成熟时立刻就收取一捆刚成熟的放在耶路撒冷的圣殿里当作“初熟的果子”献给神（利 **23.9-14**）。过了一段时间田里的庄稼在夏天的高热里都成熟了。这些庄稼，虽然被收割离开了它们生长的田地，并不会被放在圣殿里，而是被放在农场的仓库里。最后到了葡萄收成的时候，葡萄并不会被收成离开它们生长的地方，而是被放在葡萄园里的酒醪里被压榨。

因此这些“初熟的果子”显在锡安山和羔羊一起；“庄稼”被提到云里，这是根据帖前 **4** 章；而葡萄被踹在耶路撒冷城外，就是敌基督的军队所在的地方。

最后的场景是主降临到耶路撒冷来毁坏那兽（启 **19.15**）。之前是选民被提到云中：紧接之前是大灾难：在这之前是启示录 **17** 章的淫妇系统的毁坏（**17.16-18**）：之前是神圣审判时候的下达：但这末期的开始乃是看见初熟的果子和羔羊一起在天上，如祂所应许的（路 **21. 36**）。

这初熟的果子不可能是整体赎民的图画，整体赎民致终将出现在这些事件的末了，因为初熟的果子不可能超过整体收成的一部份，也不可能是描述最后的收成。因这样的说法是矛盾的。初熟的果子必需在其余的庄稼被收割之前先就被收取。这里 **144,000** 的数目不需要是直白的。在启示录里数目有时是直白的，有时是寓意的。

如同以上所说的，这些人是从地上买来的，表示他们不在地上，并且他们学会了天上的歌。这里的锡安山不是在耶路撒冷，而是在天上的，因为主在大灾难之后才会从天上降下。

第七章的 **144,000** 人是另一个团体。他们是在神的选民被提到云里之后所看见在地上以色列人中的敬虔的余民，他们被印了印记（比较结 9.4）以致在羔羊烈怒倾倒在敬虔之人身上时蒙保守（番 2.3，赛 26.20, 21）。

对这些初熟的果子的身份的认知和对男孩子的身份的认知的方法相似。这些人都联于父，羔羊，锡安山，并且联于之前对得胜者的应许，也说到初熟的果子是得胜者的一部分，如所应许的，将来被标出和联于父，子，和新耶路撒冷（启 3.12）。这三个有关身份的记号只在这两段记载一同出现。这些初熟果子的道德上的特点乃是他们过着一种纯洁，忠心的基督徒生活，是因他们对基督的话的警醒，祷告，和忍耐的顺服的结果，如同这些经文所表达的。

这男孩子和妇人其余的儿女是同一个家庭，不同的只是分成两部分被提，一部分是在那兽的逼迫前，而另一部分在逼迫之后，如同初熟的果子和大体庄稼的收成都是从一次的撒种在田地里长出来的，只是分成两次收割，一次在审判之前，一次在受那兽逼迫之后。我们上面说过这第二部分被称为“圣徒们”，这称呼是基督徒间彼此的称呼，其涵义清楚的显明在这里双重的解释，“他们是守神诫命和對耶稣的信仰（和合本繙成真道）的（启 14.12）”以及这段描述里约翰两次包括他自己，所以这称呼所表明的团体包括约翰，就是神的教会。再者犹太人的余民在这个时期并未拥有耶稣，所以这圣徒的称呼仅指基督徒而不包括犹太人。

最后，在初熟果子的收割和大体庄稼的收成之间有夏天的高热，所以在初熟果子的被提和大体庄稼的收成之间有大灾难（9-11），这最后的逼迫会使麦杆枯萎（太 13.21）并使麦穗成熟。收割是根据麦穗的成熟度，而不是根据日程（可 4.29）。这属天的农夫不收割未熟的麦穗，所以当庄稼“熟透”时就是“收割的时候”了（启 14.15），因为麦穗的成熟是收割人和使用人所要的。所以大灾难是对主的子民的真怜悯，借此使他们完全的成长并圣化达到属天的命定和荣耀。

因此这些预言所说的事件的顺序将是：

1. 得胜者被移走而逃脱末期。他们将被提到锡安山神和祂宝座那里，而不是到空中。主并不来到他们那里；他们乃是象以诺和以利亚那样被提走到站在祂和祂宝座前。这时刻没有宣告有复活。那些已死的，因为已经死了，当然也将逃脱这末期，这逃脱乃是被提的目的。

2. 那兽的兴起和施行逼迫。

3. 主降下到云中来收集祂所拣选的选民（太 24.29-31；林前 15.51,52；帖前 4.15-17，多 2.13；启 4.14-16）。这时候有头一次的复活。每一位被算为配得过将来时代的将“到了末期，你必起来，享受你的福分”，但不会在末期开始之前（但 12.13）。我们也不能假设初熟的果子比先前同样忠心的圣徒在国度里更优先。

4. 经过一段时间主降临橄榄山，毁坏那兽和他的军队，在地上建立诸天的国度。

因此我们的智慧应该专注不懈的注意我们主那最严肃的讲论“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒（放纵肉体的情欲），并今生的思虑累住你们的心（因着贫穷或富足产生的重担），那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路 21.34-36）

“哦，该当凡事受苦！

依然忠心前行。

然后美妙声音唱说：

前来瞻仰--神的面！”

我们对这些题目有许多的困惑是因为对以下三件事有错误的认知：人的构成，死人的地方和状态，主对祂子民的审判。以下（下一章）是对这三件事的讨论。

五 对人的构成和其未来的探讨，兼论阴间和乐园

如同沉重有价值的宝物可能挂在一个小钩子上，重要难得的结论可能是在把一些小点（小钩子）弄清楚后才达到的。

因为人死时人的灵就回到那赐灵的神那里（传 12.7），一般就认为人死后就到天上的神那里去了。若这是这经文的意思，那就是说不属神的人和属神的人都在死后去到天上。这样的解释就说明这可能不是这经文的意思。这样的解释乃是假设人的意识个体，就是人位或是人的己，就是人的灵。但如果不是这样，以上的说法就没有圣经的根据。

再者，许多灭亡论者认为整个人只有两个部分，就是身体和灵，并且这两部分在人死时就分开了，而人有意识的己就不存在了，要一直到复活才再联合在一起。若是人有意识的己不存在了，那我们就很难知道在复活时所再形成的那人，他的意识部分和原来的人的人位是同一位。难道在复活时再形成的那人不会是一个新的人？并且人的人位如何能在不存在时维持他的连续性，从而使复活时再形成的那人为那先前的人所行的事负起道德的责任，并承受他所该受的公义的审判？

再者这样的解释意指耶稣基督的人位在祂死和复活期间会分开，就是神的儿子继续存在，但祂的人性不存在了。这样的说法是站不住脚的异端，因此就可以否定以上的解释。

灭亡论者接收上面第一个看法，就是人的人位是联于他的灵的。若是人的人位是他的魂，并且在人死后魂与灵分别继续存在，那灭亡论者所声称的就被推翻了。（译者：灭亡论者认为永远的惩罚是灭亡或是人的存在消失了，即毁灭论者。）

因此在探讨这些最严肃的题目时，我们对人的构成的认识就非常的重要。确实，正确的认识圣经里许多有趣和有益的题目必需是基于对这点有正确的认识 -- 人的人位是他的魂还是他的灵？

这里我们必需说明要研读这个题目，以及其他圣经深奥的题目，不能根据英文权威译本（English Authorized Version），因为这个译本为了满足英文做了许一些不规则的翻译。我们一般是引用英文修订译本（English Revised Version），有时也引用达密的新译本（New Translation of J.N. Darby, Morrish, London）。这个译本是最早的个人译本之一，我们认为是所有译本中最能帮助我们研读的译本。

1. 人的被造

人的被造在创 2.7 被描述：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了一个活的魂（原文）。”

在这里有三个阶段。1. 一个物质的形体从物质成分，尘土，被朔造而成。这是身体。2. 一个由神呼出的东西，传道书 12.7 称之为“灵”。创 2.7 中的呼出的“气”和传道书 12.7 中的“灵”是同一个字，这可在创 7.22 中被确认“凡在旱地上、鼻孔有生命之灵气息的（原文）。。。”。3. 结果，那个人就成了在这里所说的“魂”，一个活的魂。

1. 至于身体，据观察它并不是这个人的本身。他躺在那里，被朔造，预备，但是这个人还不在那里。这个身体在这个人还没有存在以前就不动的躺在那里。这是和撒督该人物质主义抵触的，他们声称身体就是这个人，而人死的时候他的存在就终止了。

2. 同样地，神呼出的气或者灵也是如此。它也是在有人之前就存在的，因为神把它吹到身体里。它不是神；它不是神圣的：它不是说神把祂自己，或者祂的灵吹到人的身体里，而是一个我们无法定义其本质或性情的东西，神所称为“灵”的东西。撒迦利亚 12.1 它被称为一个被造的东西，一个被朔造成形，好像被窑匠制作的物品。它和撒迦利亚 11.13 的“窑匠”是同字，第一次用在创 2.8 神“造人”。这和泛神论和泛神主义的理论相反，他们认为人借着被造而有一些神圣的成分。认为神的存在显在一切的创造之物里是真理，但认为万物或任何受造之物的本身就是神是错误的，是彻底的错了。

所以这灵不是这个人，因为他存在的理由是将灵吹入身体，把两个原先就有的，分开的东西联合一起而创造成第三个：“人成了一个活的魂。”

3. 这个人在这里只是被形容为，“一个活的魂。”这个人是一个魂，不是灵，甚至他也不是身体。这里也再次否定上面提到的灭亡论。

我们相当确定的说那黑暗的诸灵在巴比伦，在摩西写创世纪之前，已将每一个错误的哲理植入人的心思来蒙蔽人，并从而感染了全人类。因此摩西在埃及在他的诸多学习里就领受了这些教导。当他被真理的神再次的教导时，他就如此的叙述宇宙的创造，特别是人的创造，来否定当时或者先前每个错误的理念。

人三重的组成在神的话里到处可见，有时是很清楚的陈述，如帖前 5.23：“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！”在雅各布书 2.26 身体和灵明显区别“身体没有灵是

死的“；信心没有行为也是死的”；魂与灵的分在希伯来来 4.12 也有说明“神的话。。甚至魂与灵。。都能刺入剖开”。

人有个身体用来操作物质世界；但是身体不是这个人。他同时还有个灵是和属灵的领域打交道；但是灵不是那个人。这个人的自己，就是有意识的己，就是魂。在人里面的位格是在魂里，当我们运作时将会变成更显明，比如出埃及 1.5 的经节“凡从雅各布而生的，共有七十魂（人）；”利未记 4.2 “若有魂（人）犯了罪；利 5.2 “若有魂（人）摸了”； 5.4 “若有魂（人）发誓”； 7.18 “若有魂（人）吃了等等。。这些例子明显的意思是：“若有”人（魂）做这或做那。同时也看 LXX 以西结 16.5。

2. 死这个字的意义

现在“身体没有灵是死的”（雅各布 2.26）。魂，指这个人，在一个不能用，或者一个死的身体里。灵传给身体生命力，使之活动，使它能被人使用。因此两者联合就成为一个活的魂，但是当神把祂所赐的灵收回，身体就不再有生命，魂就离开它，以至于一直到复活，人是死的。

但是要小心而且一直要记得在圣经里“生命”这词不是指仅仅存在，更多的是指某种状态或是质量的存在；“死”这个词也一样，因此，不是说不存在，而是一个与生命相反的情形或状态的存在。许多东西是存在的但没有“生命”的表现。所有毁灭论者的推理，如同我们上面读过的，他们对“生”和“死”字意有错误的理解，因此也就没法继续在真理上往前探究。

然而在有些真实的意义里亚当在它背叛神的那天就死了，根据创 2.17 “你吃的日子必定死”，但是他那天并没有停止存在。所以，一个有力的对照（提前 5.6）说，“但那好宴乐的寡妇正活着的时候也是死的。”同样的我们会说到活着的死。

同样引人注目的是我们的主当日在地上和灵魂毁灭论者的争论（路 20.37,38）里我们可以看到同样的例证。

首先他承认亚伯拉罕，艾萨克，雅各布是死了，说“但是死人被复起。”立刻加上“神不是死人的神乃是活人的神，因为在祂看，人都是活的。”所以一面说是死的，但在另一面说是活的，显示生与死的说词是形容相对的存在状况。同样主使浪子的父亲说：“因为我这个儿子是死而复活”（路 15.24）虽然在另一个意义里，这浪子在遥远的国家也一样是活的，如同他回到父家时一样。再者，很清楚第一个死不会造成罪人的消灭，不然他就没有第二次的死。

所以死这个字本身不代表停止，也就是说第二次的死并不意味着消失或不存在。第二次的死乃是“火湖”（启示录 20.14）。兽和假先知在基督管理千年前被丢进火

湖里（启 19.20）；千年国末了当撒旦被丢进去火湖时他们仍然在那里（启 20.10）；所以在火湖里一千年的第二次的死并没有毁灭他们的存在，这时临到的审判就是“他们（兽，假先知，撒旦）必昼夜受痛苦，直到永永远远。”他们若是不存在了就不可能受痛苦了。

这样的安排是和神的爱以及祂的圣洁一致的；那些滥用神的宠爱的天使们，将会被拘禁在那个悲惨的地狱（Tartarus）数千年（彼后 2.4）；那位财主（路 16）在地上活着的时候滥用神给他的美善，死后就在阴间的火焰里一直受痛苦，时间有多久我们不知道，因为它还没结束；兽和假先知就是亵渎祂的圣名的，会在火湖里至少超过一千年。（译者注：兽和假先知在千年国前就被丢入火湖，启 19. 20，撒旦和名字不在生命册上的人在千年国末了被丢在火湖里，他们会在那里多久？圣经没有明言，但我们可以有以下的推论。）如果这跟神的爱和公义是一致的，为什么它不是一万年，十万年，一亿年，或者是永远，特别是那些拒绝祂在基督里绝妙的爱，将神儿子踩在脚下，并绝对的抵挡真理的灵的人？我们不配有自己的意见来评论神根据祂性格可以或不可以做的事，我们只能服从祂向我们已经启示的，并确定祂一直是如此一致的行事，因为祂不能背乎自己。我们只能以根据一个法官以前的判断的来评估他现在的宣判，以及他将来可能做的宣判。

3. 死亡发生的事是什么？

我们以前曾经引用的这段话“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。（传 12.7）”然而魂会变成怎么样？

一个确定的例子要比推测好太多了，一个盎司（微小）的事实和成堆的理论同样有价值。我们知道基督耶稣这人在祂死时发生了以下确定的事。

1. 祂已死的身体被放在坟墓里。

2. 在十字架上祂最后的话，“父啊，我把我的灵交付你手中”（路 23，46），祂属人的灵因此回到那位赐灵给祂的父那里。那个属人的灵，在我们的主的整个人性里，我们很清楚看见不是神圣的灵，因为祂的整个圣洁的人性是借着圣灵的运行在玛利亚里成孕（路 1.35）；几年后借着神的灵降临而被膏抹；最后，在十字架上，祂把祂属人的灵交付与父神；祂里面神圣的灵是与神的灵不可分的，因此不可能需要归还神。在祂里面属人的灵和神圣的灵两者的区分是必需有的，也是不可避免的。耶稣死的时候交出那使祂身体有活力的属人的灵而死去。

3.但是戴维先知的灵（诗 16.10）曾经放在弥赛亚的口中这些话：“你必不将我的魂（原文无灵字）撇在阴间（Sheol）”，这段话后来在五旬节那天，被彼得引用为你不将我的魂（原文无灵字）撇在阴间（Hades）（传 2.27）。

亚玻里纳斯（Apollinaris）的错误乃是认为基督的身位是由人的身体和魂组成而已，而神圣的灵（话 logos）取代了祂人的灵，这错误我们必须坚定不移的拒绝。祂的人性，如同我们的一样，由身体，魂，和灵组成。

阴间（Sheol）和阴间（Hades）分别在希伯来文和希腊文中代表同一个字。这部分在圣经里有许多的信息。唯灵论者（spiritualists）的宣称与事实相差甚远，他们宣称人死后的情形，除了从诸灵和传媒得知的信息，并没有确定的信息。但最不幸的是圣经权威版（Authorized Version）的读者被其不同的翻译用字拦阻而无法深究。其中阴间（Sheol）和阴间（Hades）被翻译成“坟墓（grave）”，“深坑（pit）”和“地狱（hell）”。最后一个（hell）在比较老的英文里的意思不是不正确，但是它在现代英文的唯一意思乃指失落者的最后去处，火湖，这也根本不是阴间（Sheol）和阴间（Hades）的意思。然而，任何殷勤的读者可以在圣经修正版（Revised Version）里研读这个题目，因为无论在经节或旁注里这些翻译的字旁都会标明其原文。这是圣经修正版（Revised Version）比圣经权威版（Authorized Version）更优越的一个例子。

4. 阴间（HADES）在哪里？

所以我们的主在祂的死和第三天复活之间，祂的魂是在阴间。弗 4.8,9,10 毫无疑问的陈明：（1）“魂”是主祂自己，人的个格，再者（2）阴间的位置。它说，“祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。若非祂也曾降到地的低下之处，‘祂升上’是什么意思？那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。（恢复本）”

1.升上去的人和降下的人是同一个人，从主复活之后直接向玛利亚的话可以确定的是，祂自己在死亡的那刻并没有到父那里，因为祂对她说：“我还没有 (希腊文 anabebeeko) 升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父。。。“（约 20.17）当祂升上去到父那里还没有发生时，很清楚的表面祂属人的灵，就是当祂死时交付于祂的父的，并不是祂自己；因为一个人不能打发他的个格，自己，离开他本人，而我们读到是耶稣就是“祂。。。放弃了灵。”或者，祂呼出了灵气，就气绝了，这是完全和神当初造人时吹灵气进入人相反的过程。

所以灵不是祂的本身，而是他整个人的一部分，是可以用意志来解除的。一般人没有能力来这样做；他必须用暴力来结束他的生命：但是基督已从祂父那里领受了

这样的能力，根据祂的叙述，天父已经给祂权柄以自己的行动舍弃祂的生命（约 10.17,18）。

2. 基督降下进入的领域，正如我们在其他地方看见的，叫做阴间，这地方在以弗所书很简单说是在“地的低处”。在圣经里总是以此说明它的住处。所以老雅各布说：“我要下到阴间（sheol）我儿子那里去（创 37.35）”；所以伟大的先知塞缪尔，神许可从死人世界回来宣告扫罗的厄运（这是一个很特别的许可和事件）说：“塞缪尔对扫罗说：你为甚么搅扰我，招我上来呢（撒下 28.15）？还有基督对迦百农说“迦百农啊，你将要升到天上么？将来必坠落阴间（太 11.23）”。就如天在地面以上是很确定的，阴间在其相反的方向也是确定的。

好的读者都知道古时一般相信死人的地方是在地里面。我们不知道在人的思想里还有其他的看法。没有圣经的证实，那地方的细节和情形是不被人接受的，即使中古世纪的作者但丁（Dante）的叙述也不被人接受；但一般接受的事实乃是死人的世界是在地里，并且它包括两个分开的区域，一个是痛苦的一个是蒙福的，这些在圣经里有清楚的叙述（路 16），是已确认的事实。同时有些细节的描述也是确认的；像诗人们描述通过有地的开口或着洞穴进出那个地方，启示录也描述魔鬼成群的经由地洞或者开口从深渊里出来（启 9.1-11）。每个事件都说明死人的领域是在地里面。

5. 但是难道圣徒在死时不是“到天堂”？

司提反的死也表现出与他的主的死同样的特点。我们读到“司提反呼吁主说：求主耶稣接收我的灵（原文无魂）！。。然后。。他就睡了（徒 7.59）”他的身体没有睡着：它是以残忍的方式被打死，然后虔诚的人们把他埋葬了。它不是说他的灵睡了，而是他把它交付给他的主。以后我们看见也不是魂“睡了”以表明它去到其他的境界；所以“睡了”的表达只能表示这地上的生命在死时离开了。

但是司提反在他死时难道不是“去天堂”？不是所有在基督里死的人都是如此吗？这已经几乎是更正教信徒普遍相信的，但是这事在圣经里找不到。假如所罗门的话，“灵归到赐灵的神，”意思如此，那么在基督时代之前的圣徒应该已经到那里，还有，之前提到的，不光是圣徒而已，还有不敬虔的人也是，因为这句话应用到所有的人。

至于已过一直被认为当主上升时祂从阴间里释放了敬虔的死人把他们移到神面前的乐园，自此之后所有祂的百姓在死时就去哪里，圣经没有声明如此，反而与这完全相反。

那么我们应该问到，在基督上升之前的四十天里，那些许许多多的魂在哪里呢？如以上声称的，他们在祂的复活时起来了，那么他们在那段时间里会在什么地方？

然而在旧约其中最有名的家喻户晓的神人戴维没有和主升到天上，在五旬节，就是主升天之后，彼得很清楚的说“戴维并没有升到天上”（达秘版徒 2.34）。为什么戴维留下来？根据经文，没有理由认为他曾经去到天上，或者其他敬虔的死人 also 去过并留在那里。

阿福德（Alford）的解读：“戴维自己「与基督相对比」没有升天”：惠德比（Whitby）：“戴维还没有升上天”：坎农（Canon Cook）（Speaker's 批注）注释：“戴维的魂仍然在一种中间的状态。”假使戴维在彼得说话几星期前已经升天，后者就不能宣称戴维没有升天。“这里所用的过去式（希腊文 *anabee*）涵盖所有以前的时间，从戴维的死到彼得的讲话。再者，假如任何时间戴维已经升天，彼得的宣称就没有根据了。这样的陈述是连于一个事实：除了耶稣基督以外没有人升天：因此祂也只有祂完成了升天的预言；因为假如有任何其他的人从坟墓里上升到神的宝座，他如何能确定戴维没有升过天呢？

主教皮尔森（Bishop Pearson）在他伟大的著作“教义”（The Creed，第五章，他降到阴间）里说到我们所探讨的问题在圣经里只有很少的提及。他说：“接着要考虑是借者祂的下到阴间，那些之前信入祂的人，包括先祖先知和所有神的子民，就从那里被释放出来并被转移到一个更荣耀和快乐的地方。这说法乃是后来教会大多数人的通俗的看法。。。

“但即使这个通俗的看法也从来不是古时的共识。事实上，在主后五百年间，几乎没有人相信基督把在阴间里的圣徒拯救出来，而将那些被定罪的留下。许多古人不相信这些圣徒们一起被转移，也很少人以为有人单独被转移。”

但是有人问，那些在基督复活后从坟墓里起来向许多人显现的后来怎样了？（太 27.52,53）。难道他们没有和主一起“去到天堂？”那些这样说的人也许有得到神给他们的秘密消息；但是在圣经里没有记载他们去了天堂。可能有人又问，那些在圣经里提过的拉撒路和其他的死去又复活的人后来如何了？他们是去了天堂就不会再死吗？还是，他们仍然在地上？或者，他们暂时被呼召起来以展示神的大能之后又回到死的境地？

基督“带领那些被俘的俘虏”这样的记载也没有表示祂带着那些敬虔的死人到天上。这叙述的原来图画就不支持这种想法。这是古时的一种实行，就是一个打胜战的将军率领着一系列的俘虏，大多是被俘的尊贵人，回到他的首都展现他荣耀的回归。

这里不能引申为将那些被敌人俘虏的部将带到自己的家乡得着释放。这个意识在士师记 5.12 很清楚地看见，这句话就是从后半节引用的。当征服者巴拉得胜归来，西赛拉底波拉喊到：“兴起，巴拉，掳掠你的仇敌。”当主胜过黑暗势力的领袖时就庆祝并记在新约里（弗 4.8；西 2.15），这也是诗篇 68.18 的所说的，也是新约所引用的出处。这图画又是与军队有关的。神被看作军队中的元帅：神的车辇累万盈千”（诗 68.17），18 节接着说“你已经升上高天，掳掠仇敌；”这是巴拉先前使用过的。

6. 乐园存在的时候和所在地？

乐园不是神在天上实在住的地方-神在天上的圣殿。乐园这个字的意思是不允许这样解释的，因为它是叙述一个伟大的人，好比国王，所喜悦的地方。因此所罗门用这字说，“我给自己造了房子：我栽种葡萄园；为自己建了花园和园囿（乐园 LXX），我也在其中种了各种各样的水果”（传道书 2.4,5）。园囿不是房屋。前者，比如葡萄园，可能跟宫殿有一段距离。在七十士译本（LXX）这个字用做伊甸园。

保罗说他被“提到那乐园”（林后 12.4），看这字的意思，并不是指在诸天里神独特的住所。“被往上提（caught up 有往上的意思）”这个字并不准确，因为希腊字 harpazo 不是表达这个往上的方向。我们也不能确定的说“那乐园”是指他前面经文所说的“三层天”，因为在前面经文说他要说到“多个异象（复数，合和本翻为显现）”，不仅仅是一个异象，但他在乐园里没有提到超过一次的异象，因此这是两个（三层天和乐园）是不同的地方。

但如果“那乐园”是指一个特别的乐园，而这乐园是在天上的世界里，难道不需要有更进一步的说明？但并没有（译者注：这说明乐园不在天上）。至于我们所讲题目，可以确定天上不是所有的圣徒死后都去的地方。保罗用这个经历来证明他是一位使徒，他需要用个特殊的，不是普通的经历。再者，一个不寻常的经历发生在一个基督徒活着的时候，不能说明这会发生所有的基督徒死的时候。

但是“那乐园”不需要是一个在天上一个区域的观念，因为基督用它在对与祂同钉的强盗说“今天你必定与我一同在那乐园里”（路 23.43）。没有疑问，如我们已经看见的，基督那天并没有到天上的某个地方，而是到了阴间，在“地的低处。”所以，那蒙福的区域“亚伯拉罕的怀中”（路 16.22）是乐园；我们，主的跟随者，难道不当觉得适合祂死的地方也就是适合我们的？

至于乐园这个字的意思有可能是多数的乐园，如所罗门所说，“我为自己造了许多乐园”；也有可能是“神的那乐园”，就是在天上生长生命树的地方，是给在争战中得胜的圣徒有权利吃的（启 2.7: 22.14）；但那是在将来，不是现在，是为着我们的享受，但与死人所在的地方和情况无关。

主耶稣在宇宙中的存在不只是在天上，祂也存在于地上生活的两三个奉祂的名聚集的圣徒中间。祂也在阴间：“祂降下，祂升上，要充满万有” 祂便可以充满整个宇宙（**ta panta**），祂的存在布满万有，如同膏油的馨香满了屋子（约 12.3），同一个字应用在弗 4.10（**pleeroo**）。所以，祂没有离开天上神右边的所在，也可以亲自，反复的与在地上属祂的坐监受压的圣徒们同在（徒 23.11；提后 4.16-17）。祂也可以与死去的人交流，是我们接着就要论述的。

我们的魂从衰落错乱并卑微的身体的枷锁中脱离之后，就能更确切地感受，也更蒙福地享受主的同在。所以保罗描述“离世与基督同在，好的无比”，远超过他日夜被用锁链系在异教粗暴的军人中，特别是在他为忧愁所苦的时候（腓 1.23）。他并没有特别说明“死了就有益处”，严格的说这只是对他自己所说的。他只是宣告他的“切慕与盼望”就是“无论是生是死“基督继续”在我身上照常显大”。不是每一位信徒可以按着坚定而首要的意愿如此生活。不是每一位基督徒可以这样把身体献给基督，不论生死。保罗随后又说，“我活着就是基督，死了就有益处”（腓 1.20-21）毫无疑问这对于那些为叫基督显大的人都是真的。但这里没有提到那些并非如此生活的信徒，比如像亚拿尼亚和撒非拉和哥林多教会中在罪恶中生活的基督徒，他们在自己的罪中被提前剪除。

7. 祭坛下的许多魂

许多信徒认为启示录是不可解的，并且不敢接受其中的表号与异象为启示，这是严重的损失。所以，当这些经文向他们陈明时，他们却拒绝了这样的见证。但表号，图画，数字，为真理的圣灵在神圣的意念之下所用，对那些有眼可看，有耳可听的人，乃是准确的教导并带着更高的鲜明。象形文字对于读得懂的人意思是很清楚的，就算是在人读不懂的时期，或后世学者对其意思有争论时，它仍然是个事实。耐心的研究会使我们明白并达成一致的看法。

与我们感兴趣且重要的主题有关的，在圣经中最发光照亮的一幕发生在启示录 6.9-11。约翰说：“当羔羊揭开第五印时，我看见在祭坛底下，有为神的道并为作见证被杀之人的魂（原文无灵）；大声喊着说：“圣洁真实的主，你还不审判住在地上之人，给我们伸流血的冤，还要等多久呢？”于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说，还要安息片时，等着同作仆人的弟兄也像他们被杀，成就了他们的路程。”

在看见这个景象的时候，敬虔人的复活还未到来，因为殉道者的数目尚未满足。这些弟兄们还未得着他们复活的身体。但对于约翰来说，他完全被灵提起来，进入超级灵敏的感官世界，（启 1.10 “我被灵充满”，就是在心神亢奋的状态。），那些魂是可见的。所以，死并未消灭魂的存在。并且，魂是有知觉的。他们还记得在世上

所受不敬虔之人的逼迫；他们知道将来的伸冤；他们会考虑情形而疑惑神的审判似乎延迟；他们向他们的主呼求；他们也得到回复，安慰，和鼓励。他们也受了主称许的明证，白衣，就是他们在罪世中并未污秽他们衣裳的生活所得的报偿，也是主所给的确据：他们将要在祂的国度里成为祂私人常时的同伙。（启示录 3, 4, 5 章）。最后这件事-赐白衣-进一步说明，不是所有圣徒都要等到最终基督从天降临的审判；因为祂的决定和称许已经告诉了这些人，这些乃是在祂的再来和他们的复活之前。

这个异象也包含其他的意思，而且大多数读者不会注意到。

当塞缪尔从阴间上来对扫罗说话（撒上 28.12-14），交鬼的妇人看见他从地里上来，进一步说明阴间地球里面。她描述他，说他是老人上来，身穿长衣。这个描述是如此精确，扫罗因着在地上非常熟悉塞缪尔，可以认出是他，并且满意真的塞缪尔在此，虽然他不是自己看见。因为他说“他知道”，不是“看见”这是塞缪尔。同时，他也问妇人“你看见什么？”说明他自己不能看见。

这说明 (a)离开身体的魂是有形体也有衣服的，所以可以被具有这能力的人看见，如同那交鬼的妇人和以后的约翰。(b)魂状态下的形体及衣服是可以被认出的，与那人生前在地上的身体和衣服一致。这可以作为以下的参考，就是在人死后如何来检验辨认当时已不在的人和其他的一些有趣的事物。

魂有一种形态是圣经中经常采取的观念。阴间的生命（路 16 章）有一个身体可以感受到“火焰”引发的痛苦。“水”可以凉凉他的“舌头”。拉撒路有“指头”。这两个人（财主和拉撒路），和亚伯拉罕都有眼有耳也可以发声。他们能看能听能说话。若否认财主受痛苦的状态是真实的，那么拉撒路享受幸福的情形也不能是真实的。与物质里实际的感受相比，这些在阴间里的痛苦喜乐有些微妙，但它的真实性并不少于物质的世界，反而更敏锐。

这也适用于“在祭坛下”的众魂。约翰看见了他们，也看见他们每人都被赐了一件白衣，那衣服既是合适的也是重要的。

保罗所盼望的是一个类似的却更高的经历。脱去身体的状态的确要比他作为囚犯受苦的情形要好得多，然而这并非最好的。所以在另一个时候，当他被释放得自由并在美妙特权的服事里喜乐的时候，他有不同的发表（林后 5.1-10）。首先他说到现在：“我们在这帐棚（身体）里叹劳苦”；然后他提到死后的中间状态：“并非愿意脱下这个”（没有合适的遮盖），这并非所盼望的，这对于魂或体都不是愉悦的也不是合宜的*；然后他说到将来，“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。”这是指在主再来的时候。

*相对的是，污鬼也很明显地渴望回到它所离开的身體。沒有實際的身體，污鬼就沒有安息地過來過去，像渴的人在無水之地尋找水（太 12.43-45）。污鬼從一個人的身體被趕出時，甚至也曾祈求進入豬的身體。這種無體的中間狀態也被異教徒注意到，他們因着令人恐懼的說法以及不聖潔地接觸魔鬼的世界，常比重物質現代化的西方人對靈界的事更敏感。所以一個中國的司機曾解釋在戈壁沙漠上的旋風沙暴乃是靈界的：“這些精靈想要的乃是一個身體，因為沒有更好的選擇就攪動起沙來覆蓋自己” (Misses Cable and French, *Something Happened*, 191).

這“倘若穿上”的表述表示信徒有無份於頭一次的復活的可能性（林前 15.54）；頭一次的復活就是“必朽壞的。。被生命吞滅”，也是魂穿上那“必得神所造，人手所造，在天上永存的房屋”；這一個“房屋”，與現在的身體那虛弱暫時的帳棚相對。

這就是他前面的禱告的意思，“靈與魂與身子得蒙保守”，在主降臨的時候，完全無有瑕疵“，也是無可指摘的（希臘文 *amemptos* 的意思包含這兩方面）（帖前 5.22）。沒有“赤身”，就是說，脫離身體的魂可以呈現於神的榮耀面前，因此它必需是沒有瑕疵的（*amomos*），無可指摘的（猶大書 24 節，弗 1.4）。假如一個人，無論他的形体多完美，甚至他本是皇家的一員，上朝時在國王的寶座面前赤身露體，他一定會被嚴厲地責備。不僅是人要合宜，還要有衣着，得體的衣着，都是必須的。的確，朝廷的官員一定會避免有任何的不宜的情形。國王或王公們豈能少得這樣的尊重嗎？有耳可聽的，就應當聽，並全心知道不是死亡，乃是經由復活或被提才配得被遷入屬天的範疇和榮耀之神的天庭。基督自己便是如此。

進入聖所的祭司不僅是神被贖之民的一員，他本人也必須是無瑕疵的。（利 21），而且他還必須穿上榮耀華美的聖服（出 28）。要來到神面前，兩樣都是必不可少的。而且，完美的形体穿上這件聖服之前，必須用水洗淨（利 8.6 : 16.4）。這也是我們的摩西，基督，的工作，祂要借着祂話來洗淨在地上生活的我們（弗 5. 25-27），也借着管教（來 12.10），好預備我們在那日有可穿的，能夠進到上面的真實聖所里事奉。

如果問及基督借着信徒初次的信所加給信徒的義難道不包括這一切必須的事物，答案是否定的。有一個方法可以解釋，所加給的義乃是“神的義”，必須是不可損不可污的。但在時間里祭司的形体和衣服可能有缺損或被玷污。若非如此，為何設立這些規條及潔淨的禮？

為着最得赦免，為着一個蒙赦免的人在營中的生活，並不需要完美的形体，或是在會幕門口的洗濯，或是特別的衣服；但要到神面前來行祭司的職分，這一切就是如同救贖的血一樣不可或缺的。所加給的義在神的律法面前完全，永遠地解決了信徒

法理上称义的地位；但实行的义必须加进来，才使这有称义地位的人得着许多重要的事奉特权。让有耳可听的也听见这点，因为损失和羞耻最终属于那些人，他们满足于有道德上弯曲缺失的生活，或者被显明忽视了洁净，所以不适合穿上进到荣耀宝座前所必需的尊贵的礼服。这样对今天的恩典的忽视，不只会失去了来到神面前的心，如同许多无所谓的信徒所知道的，也必然放弃了将来所赐予的恩典。

现在来看我们的主从天上发出的这个警告的严重性，特别显在祂的再来已经近了之时。”看哪，我来像贼一样（发出这个信息正是在敌基督的军队集结为阿米吉多顿争战之时，就是表明主即将再来的时期）。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！”（启 16. 15）。因此“衣服”是有可能失去的。如果这是指神所加给的义，那么这个称义就也许是会失去的，那先前得救的也可能成为失丧的。（译者注：这明显是错误的）但是，让那些正确的拒绝这个错误主张的人，来诚实的探讨那永远称义的正确意义为何。也让他们面对失去衣服所涵盖的意义。（译者注：我们因信得着神所赐的义是不会失去的，但实行的义，是我们要努力做出来的义行，也就是魂的救恩，却是有可能达不到的。）

在旧约圣殿时期，夜晚有卫兵们在他们各自的岗位把守。圣殿的队长按着己意选时间，并不会预先通告的去巡查各个岗位，如果一个士兵被发现在岗位上睡着了，就会被剥去衣服烧掉，让他在羞耻中离去。他赤身的羞耻是外在地表显出他在班时睡觉的更深的羞耻。在这样耻辱中，他不敢进入圣殿唱诗或服事。那一夜的耻辱许久都不会从他自己和他人的记忆中褪去。我魂啊，在这个担负责任的短夜，主不在此的时候，你务要儆醒！这是何等可怕啊！因为不知什么时候祂会出现，祂突然来到发现你睡着了，你就要赤身并无分于天上的圣殿。

让我们回到第五印。这些是“众魂”，而不是“众灵”。人有灵作为他组成的一部分，但他不是像天使一样的灵。新约中有 397 处用到“灵”这个字，但没有一次人被称作“灵”，因为人不是灵，乃是魂。所以，顺便提一下，彼得前书 3.19 中提到的“在监狱里的众灵”，并非是人，乃是堕落的天使。彼得后书 2: 4 又提到他们（与创世记 6.1-4 和犹大书 6 节比较）。根据彼得所用的在地底下的监狱这个词 - 塔尔塔洛斯（Tartarus） - 乃是古时众所周知的阴间最深最可怕的部分，就毫无疑问乃是指堕落的天使的监狱。因为人的灵并不去地下，乃是归回“赐灵的神”。

所以魂才是人，与灵魂灭绝学说是相对的，魂并不消失或失去其个格，乃是无灵无体的存在。然而人在这不完整的状态里是无法站立在天上完全圣洁之神的面前。因为进入至圣所的大祭司他自己必须穿上大祭司的服装，特别地纯洁与荣耀。耶稣作为人，只是在他复活的荣耀身体里才进入了高天的至圣所，其他的祭司就是跟随他的人也必须如此。只有构成（即有灵，魂，体的构成）和道德都完整的人才能在那

里站立，保罗为着与他一同为圣徒的人的祷告就是为此：“愿平安的神亲自使你们完全成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的日子（珀鲁西亚）的时候，完全无可指摘！”（帖前 5.23）这也说明希伯来 12. 23 “被成全之义人的灵”是指着复活。（译者注：来 12. 23 *The spirits of righteous men who have been made perfect*，其中 *men who have been made perfect* 可解读为被构建成完整的人，即在复活里的人有魂，加上荣耀的身体和神赐给的灵而构成完整的人）在此之前，也提到他们，“叫他们若不与我们同得，就不能完全”（来 11. 40）。这段所告诉我们的所有其他的荣耀都是指着将来，都是主再来的时候才得以实现。请看我的著述“头生的儿子（Firstborn Son）”，84ff

希伯来书 12.23 在此处用“灵”，好像与我们所宣称的一人不能叫做“灵”——有些不同。这是非常少的情况，也许是新约中唯一的一次。克莱莫（Cremer）的书“第四感官”也如此用，“不提肉体的外衣，只表征人里面的实质”。在希伯来 12: 23 他提到，人，或魂，在没有身体时，就被叫做“灵”，意思是没有物质的遮盖的精神界的实质。这并不消除圣经中一般的灵与魂的区别。只是说明魂的非物质面，自我意识或己。请花功夫研读克莱莫如何解释灵（*pneuma*）和魂（*psuche*）（Lexinton 希腊文新约），请注意他的结论：“魂是生命的主体或意识，己”。

约翰所看见的这些魂“在祭坛下”。前六印，这是第五印，都不是描述天上神的所在之处的事件；这些事件都是描述地上的事，或者从地上的视角。因此这祭坛不是天上的。书中描述到天上有个祭坛，特别描述其为“金坛”。它也是香坛（比较出 30.3），在宝座前，或在神面前（启 8.3，9.13）。启示录中在宝座前都是表述高处的诸天。但这里的坛（第五印的坛）乃是祭牲的坛，虽不是赎罪的祭牲。我们基督徒总有一个赎罪祭牲的坛（来 13.10），就是耶稣的十字架，神的羔羊，但此处（第五印）的景象并非如此。

这个景象其实非常简单清楚。会幕中的铜祭坛是方形且是中空的。其上有格子安置木料和祭物。当火烧尽祭物，灰烬就穿过格子落在坛的下面，可以不定期地被收取。这里的“祭坛”，代表这些基督的殉道者为着祂牺牲自己和生命的所在，显然是在地上。所以这个异象只是简单地宣告我们从其他经文也看到的事实：死人所在乃是地下。“他下到地的深处”；那些殉道者仍在那里并将要复活时被移走。

自从我完成这几页，我了解到所知最早的拉丁文注释者，Victorinus of Pettau（死于主后 303 年）关于“启示录”的解释与我所写的一致。F.F. Bruce 在 1938 年十月的《传福音季刊》总结到：“6.9 节的祭坛就是地；会幕中燔祭的铜祭坛和金香坛分别对应于地和天。祭坛下的魂，所以是在阴间，在“远离痛苦和火焰，和其余的圣徒”的部分。

这证实了 Pearson 主教所提到的最早世纪的基督徒的观点就是如此。

关于阴间，从圣经中我们可以了解更多，还需要另外研讨。这里我们只处理与我们的主题相关的部分。

如上所述，希伯来书 12.23 关于魂与灵的字的用法，的确与它们主要的意思出现了细微的差别。当学生发现这些差别，只要先真正明白主要的和明显的意思，就不会困惑。如果一直带着这样的理解，我们相信他就会找到揭开经文和论题的方式，看见魂就是人位 — 在地上是活的魂 — 在地下是死的魂 — 复活时在不朽中再活过来，并得着一个荣耀，不朽坏，不可毁坏的身体。

用“不朽的魂”这个名称描述魂的今生或死后既不正确也会引发误解。不朽代表不能死。人现在还不是如此。无论是无罪的亚当的人或基督那无罪的人都不是不朽的，因为两者都可以死，也的确死了。但得救的人在复活时将要变成不朽的，正如基督耶稣这人一般。魂，就是人，在复活以前，只是无休止的存在，准确的意思并非不朽；只有得救的魂（译者：彼前 1.9 魂的救恩）才不会死；那些失丧的魂会永远存在，却是在“死”的状态里，就是“第二次的死”。

我们描述死亡为“分解（dissolution）”是很恰当的，因为人的灵，魂，体的联合被解散了。关于我们主的复活我们读到那荣耀的事实：“他活在不能分解之生命（译者注：indissoluble life 希腊文字义）的大能中”（来 7.16）；“死也不再作他的主了”（罗 6.9, 10）。他的百姓将要分享这生命，永永远远！但对于他们，与祂一样，只能借着复活或被提得到，绝不是借着死亡。若这些论述可以让我们明白一件事，那益处就不小了：信徒死时就进入荣耀的观念（译者注：这是错误的观念，但这是传统基督教主流的教导）会让我们不觉得复活和被提的需要，甚至不觉得引发这些事的事件，基督的再来，是必要的；还有，如果这些论述能摸着有些人的心，能感到这些事是信徒绝对不可或缺的，恰当的，有福的盼望，就是大利了。正如彼得所劝我们的“专心盼望（译者注：完全的，一心一意的盼望，set our hope perfectly [that is, undividedly]）耶稣基督显现时所带来给你们的恩”。（彼前 1.13）

六. 基督的审判台

1. 神的一个不能丢弃的职责就是“审判全地”（创 18.25）。那些顺从祂的要和不顺从之人受同样的审判：“主要审判祂的百姓”（申 32.36, 诗 135.14, 来 10.30）。掌权者的儿女们也要遵从法律，法庭，并为自己的不端行为负责。

2. 这个审判一直在进行。人的事情永远在更高的权柄统治之下。几个显著的例子是乔布（第 1, 2 章），亚哈（王上 22 章），尼布甲尼撒（但 4 章）。第一个例子是关于成全，第二个是关于死，第三个是关于更新。

乔布是一个敬虔的人，为他的益处经历管教：一个正直的人变成了圣洁的人。所以神仍然磨炼祂的儿女们，使他们与祂的圣洁有分。（来 12.10-11）

犯罪的基督徒被管教，甚至提前死亡的也有。这管教的目的是为了免得在神审判世界时他们与世人一同定罪。

3. 但这个持续的法治也有一些危机的时候，特别的情形。例如：洪水；所多玛和蛾摩拉的毁灭；以色列人出埃及时对埃及的审判；迦南七国为以色列人所灭；耶路撒冷被尼布甲尼撒所攻取，后又被提多所攻取。

以后外邦世界被毁灭以及敌基督受刑罚都将来。之后是主回到锡安的时候，耶路撒冷的活人都受审判（珥 2 章；太 25 章）；还有千年国之后在神最终审判的法庭白色大宝座面前，将要宣判所有受审之人永远的归宿。

但是我们必须记住这些分开的，特定的审判不过是天地间永不停息的法治管理运作的一部分。

4. 这是很重要的，就是我们要记得人子是宇宙的最高审判长。洪水是祂的行动。“洪水泛滥之时耶和华坐着为王”（诗 29.10）。是祂在圣洁的关切中要确保公义实施，曾亲自下来查看所多玛，蛾摩拉是否应当被毁灭。（创 18.20-21）；后来也是祂再次下来将以色列带出埃及。（出 3.7-8）。以赛亚曾看见祂作为审判者的荣耀（赛 6, 约 12.41），后来以西结也曾看见（结 1）

祂就是所立的，代表父神来按公义审判世界的那一位（徒 17.31）；父将审判的事全交与子，叫人尊敬子如同尊敬父一样。（约 5.19-29）

5. 然而特别需要注意刚引用的经节是特指将来的，是直接与死人复活相关的神的审判（约 5.21,22,27-29）。当神的儿子成为人的时候，祂便不再掌管天上的审判。这是祂所放弃的尊贵权柄中一部分，或者说是祂的虚己，因为祂成为人的直接和赐福的

目的乃是从审判中拯救出来（约 5.24）。所以祂说，“神差祂的儿子降世，不是要审判世人，乃是要叫世人因祂得救。”（约 3.17）；祂那时还没有承接审判的职分，虽然祂作为人已被指定。对于世人，他还是恩典的赐予者，还不是祂神圣愤怒的执行者，那是在将来的日子。

从三方面来考虑就清楚了：

(i) 父让他坐在自己的右边，直到祂使祂的仇敌成为祂的脚凳。（诗 110.1, 来 1.13; 10.13）。这就是说，祂尚未坐在自己的宝座上，还未行使自己的权利与权柄，像祂在将来的日子所行的（启 2.26-27; 3.21, 太 25.31）；但祂在期待中等待那日的来到。

(ii) 因此有两次显出，作为人子的羔羊被带到父那里正式的得着权柄来审判和争战，这权柄已是祂的，但其实施暂时停被搁置（但 7.13-14: 启 4 章，5 章）。在这两幅图画中父神都坐在审判的宝座上，直到子被正式设立为审判官。

(iii) 因此祂现在在父面前是祂子民的辩护者（约一 2.1）。但辩护者不能同时又是审判者。

6. 在这时期里，人子特别的关心和其范围乃是关乎祂从世上呼召出来的群众，神的教会。教会的建造是祂现在的工作（太 16.18）：就是神家事务的管理。祂被设立为神家的管理者（来 3.6），神家的事物乃是祂直接和衷心的关爱。

而这工作需要恩典和审判。祂“能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为祂自己也是被软弱所困。”（来 5.2; 4.15）；但同时以严厉对付那些任性的子民：看哪“神的恩慈和严厉”（罗 11.22）。我们不能以为祂是恩慈的就会减轻祂的严厉；若是这样，我们这幻想就会进入痛苦的破灭。

7. 现在是神在执行对祂子民审判的时期；但对一般人的审判是延迟的。“因为时候到了，审判要从神的家起首。”（彼前 4.17）。再者，“在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己[自审]，就不至于受审判。我们受主审判，乃是受管教，免得我们和世人同被定罪。”（林前 11.30-32）。而这个审判会延伸到身体软弱，疾病甚至死亡，例如亚拿尼亚和撒腓拉（徒 5.1-11，书 5.19，约一 5.19,20，太 5.21-26, 18, 28-35）。

8. 主在祂回来时对待“他自己”的仆人时做了一些最严肃的陈述：

(i) 路 12.22-53。这里主和群众说完话就转过来对祂自己的门徒（22）特定的说。只有真正的门徒，重生的人，才能实行祂的教训。他们要过一种没有今生的焦虑

的生活。他们是祂的“小群”，是父心目中的国度，所以祂们要给与，而不是囤积，把财宝存在天上（21-24）。这样的话是不可能对未重生的人说的。

这些教训乃是把门徒们当做一个当主人外出时对他的家庭奴仆的讲话，在他回来时要按个人在他不在时的行为来对待各人。特别的，那些高举自己苦待其他仆人的会受到严厉的对待。主人的良善可见于祂高举那忠心的仆人到极高的地位和权力“主人要派他管理一切所有的”（44）；同时祂的权威显于祂将那滥用主人的信托的仆人“腰轧了”*，并定他和不忠心的人同罪。

*相等于“厉害的切割”，因为这切割深深的切进肉中一见边注。

(ii) 这在后面的陈述里有进一步的说明和加强。路 19.11-27。那幅图画仍是一样，主人不在家时有一些忠心和不忠心的仆人们。那“锭”银子表征交付圣徒的真道（犹 3），为着基督不在时他们在众人中的应用：“你们去做生意，直等我回来”。那贵胄在的时候持守并使用这真道，然后祂往远方去时留下真道给仆人们，要得国回来。若我们使用这真道，我们就会加增对真道的认识也叫人得益处。若我们不用这真道，祂基本的价值还在，就如同“你的一锭银子仍在这里”，但我们对真道的认识没有增加，别人也没有得益处，同时主人对我们的信托也没有带进任何的回报。这个比喻不是说到仆人的私人生活，而是说到是否有将真道散布在人中间并使用他，或是将他藏在沉默的斗底下，如同这里说的埋在地底下。

这不忠心的仆人因为那锭银子被拿走了失去了继续服事主人的机会。更悲哀的是主人对他的信心也失去了。但他不是主人的仇敌，也没有受到仇敌的对待。他没有失去他的生命。他和那些仇敌的对比是更强烈的，“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，他们拉来，在我面前杀了吧！”（27 节）。

(iii) 太 24.42 - 25.30。几天之后主用更多的细节重复了这个教训。那位仆人若是在主人不在时忠心的服事，他就会被高举来照管主人的一切所有（45-47），“若那恶仆”滥用他的职位而动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝，他就会被“重重的处治”，被定和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。

只有不内思己心的信徒会认为基督徒不会虚假，不忠心，放荡和不爱人。这里“倘若那恶仆”的“那”字的用法，因为前面没有提到别人，表明他就是前面所说的那忠心的仆人。“那恶仆”是那一位呢？除了前面那忠心的仆人变成了不忠心以外就没有别人了*。我们知道会有这样的情形。这是主对不忠心信徒暂时但严厉的惩治，而不是永远灭亡的惩罚。

只有不内思己心的信徒会认为基督徒不会虚假，不忠心，放荡和不爱人。这里“倘若那恶仆”的“那”字的使用，因为前面没有提到别人，表明他就是前面所说的那忠心的仆人。“那恶仆”是那一位呢？除了前面那忠心的仆人变成了不忠心*以外就没有别人了。这是这段话所表达的情形。这是主对不忠心信徒暂时但严厉的惩治，而不是永远灭亡的惩罚。那些受时代论影响的人无法接受这样严厉的惩治会临到一个信徒。

*Weymouth 确定的说：“倘若那人，成为了恶仆”，清楚的表明那忠心的仆人和那恶仆是同一人。也参照阿福德（Alford）。

所以，一个非信徒是不能 (a) 管理主人的家，(b) 照顾他的同伴，(c) 成为照管主人所有事物的，只有真信徒才有可能。虽然这样一位信徒有可能失去他的真诚，他也不会成为非重生的人。因此那不忠心的仆人仍然被称为“自己的仆人”，所以一位信徒有可能会招致这个教训里那严厉的惩治的。

若是认为主会称呼祂用血买来的亲爱的人为“恶仆”（太 25.26）是不可思议的，就要思考祂在前面也用同样的称呼那个“债”得赦免的仆人为“恶仆”：“你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。”（太 18.32）。因此一个因主人的怜悯而被完全赦免的仆人有可能成为一个“恶仆”，他里面有恶仆的成分，就是他蒙了赦免却不赦免人。否认一个神的儿女会不被赦免就是蒙着眼睛不看主所陈述的事实。主在这寓言里所说的都是神圣家庭的成员。这段寓言是在彼得问到该如何赦免弟兄之后说的（18.21），说完寓言主又说“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。（18.35）”所以这段寓言的范围是父和兄弟们，而不是家庭外的成员。

再者，若是认为这段寓言是仅指未重生的人，就必须接受有以下的推论：

(a) 一个未重生的人接受了“把你所欠的都免了”

(b) 虽然他被白白的赦免了，他仍是一个未重生的人。

(c) 一个得赦免的罪人会失去他的赦免而站在他先前失落的地位上承受神永远的愤怒。也就是说他今天可能得救但将来仍会沉沦。

(d) 他虽然被交给“掌刑的”，他仍有盼望自己能“还清了所欠的债。”（34 节）；也就是说如果神对未重生者的愤怒会因着罪人的受苦和努力得着满足，那么“基督就徒然死了”，因为人可以自己完成他的得救。

事实上，这里“被交给“掌刑的”并不是指永远的沉沦。在火湖里那失落的天使和失落的人并不彼此掌刑，他们都在同样的痛苦里。这个图画是关于神对世人和祂的家

人在以上所说不不断的审判下今世暂时的管教。所以那恶仆不是虚假的未重生者，若不是他所遭受刑罚的严厉程度，不会有人对此产生疑问。

我们不难看见这是什么样的惩罚。

(a) 这个对这仆人的大失败的赦免是可以被推翻的，他会因不能与主在同一灵里行走，以及不能取用而必需归还所赐恩典的好处，而觉得的罪和痛苦。

(b) 保罗说到有些人曾有信心和好的良心（不然他们不会丢弃良心），曾经开始了信心的路程（不然他们不会如同船破坏了一样），但却被“我交给撒旦”（就是今世的掌刑者，如乔布记）；为着是让他们能被恢复并且“使他们受责罚就不再谤渎了。”（提前 1.19, 20），而那对灭亡者的掌刑者是不会这样教他们的，如同其他经节所说的（林后 5.3-5）。

(iv) 我们再来看另一个基督的严肃的寓言（太 25），也是说到同样的内容。

(a) 她们都是童女，不管是聪明的或是愚拙的，因此不是指着仍在罪里的世人。这童女的称呼仅用在其他两处圣经，也都是指着真正的基督徒。（林后 11.2；启 14.4）

(b) 她们都被邀请来做新郎的客人，她们不是陌生人，更不是仇敌。

(c) 她们都有油，否则那愚拙的不会说“我们的灯要灭了”。若是没有油，灯是点不着的，在她们睡着的时候灯是不会点着的。

(d) 但那愚拙的没有备用的油来补充那要烧尽油的灯而使她的见证恢复明亮。她们曾是“主的灯”，但没有设想如何继续维持这灯的明亮。

(e) 她们去找了油，也看到了新郎的门。

(f) 他们没有失去生命，如同仇敌，但她们失去了婚宴，并且被留在屋外的黑暗里。对比之下，那“恶仆”也没有失去生命，但失去了主人回来的喜乐并被丢到“外面的黑暗（25.30）”。

这里有两个观察对了解这些审判的意义很重要。

(i) 一个婚宴不会是永远进行的，而是一个暂时的事件。虽然婚宴是极度欢喜的，受邀请是尊贵的，特别是王的儿子，也是将来的继承者，是新郎。但婚宴乃是一个序曲，引导到将来的持续的生活和王国的治理，而不是长久的，更不是永久的。难道这不是指着那永久国度之前千年国度的序曲吗？因为“羔羊婚娶”是紧接着千年国度

的开始（启 19.6-9）。那些童女不就是第九节说的“被邀请的凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”，而不是新娘的自己。新娘是不需要被邀请的，因为婚宴不能没有新娘。这些能帮助我们了解童女和不忠心的仆人所失去的。

(ii) “外面的黑暗”不会是火湖的图画。这是婚宴所在地的王宫的外面，不是公众的监狱，也不是执行死囚的地方。若是我们严谨的思考这个图画而避免在这神圣的艺术家所描绘之外的地方加上自己的想象，就会避免许多的混爻。

这里新郎对童女的话“我不认识你们”会使人觉得这些童女不是祂的真子民。这图画的本身就说出其真正的意义。新郎站在那保卫安全的沉重的外门里，而门是关着的。祂没有开门，否则祂会看见她们，并认出有些是祂所邀请的客人。但祂站在门的另一边用平常惯用的语言说道“我实在告诉你们，我不认识你们。”这样平实的图画不允许我们有太多的联想，只能照着字面来领会它的意义。

这里的语态可以借着这里和主在太 7.15-23 那里所说的话比较而更容易了解。在那里主向着假先知，坏树，和那些如同徒 19.13 士基瓦的儿子们未经许可使用神的名那样的人说话。试想这幅图画，主和他们面对面站着说，我从来不认识你们！（*I never at any time made your acquaintance!*）这里的场景改变了，他们之间没有门隔着，所用的动词“认识”是不同的，所用的副词“从来不（never）”是加强的语态表达最终的伸张。祂并未用这样的语气和童女们说话。

9. 这里我们不是要思考所有主话里这类的见证。前面我们已看了够多的圣经里对无所谓的基督徒的审判。这里我们要探讨在基督审判台前对于祂的子民审判的时间。

最普遍的认为是这个审判发生在主降下到空中，这时已死的和活着的圣徒被提到空中的主那里，和主降临到地上建立祂的国度之间。也就是发生在主的来临（珀鲁西亚 Parousia）的期间。

一些观察：

(i) 似乎圣经里没有明言这个审判发生在这段在空中的时间，而是认为在那时候这审判已经发生了，因为审判的结果可见于紧接之后的国度里有不同的地位和尊荣。

(ii) 关于基督的比喻的教导里，祂乃是说到在“贵胄”和“家主”回来时，这些在那里仍活着的人。严格的说，这些比喻并未说到对已死信徒的审判和时间。这里我们必需假设对死人和活人审判的原则是一至的，但这些比喻并没有说到对已死的人的审判的细节。

(iii) 以下是一般预先的假设：

(a) 每一位信徒都有份于头一次的复活和千年国度。

(b) 与 (a) 相反，不是每一位信徒都有份。

(c) 主的审判会使祂的一些子民因着不忠心而受到失去奖赏的损失，但仅是损失。也就是那些宣称的严厉惩治不会影响到那些真信徒。

(d) 与 (c) 相反，重生的信徒会因着主那时的审判而受到相当的惩罚（译者：不仅是遭受损失）。在“摸着主的来临”这本书里，作者 Hogg 和 Vine 把这段经文“那行不义的必受不义的报应；主并不偏待人。（西 3.25）”应用在发生在基督的来临（珀鲁西亚）时基督的审判台的审判，但他们也说“我们很难领会神如何将这段话应用在那些已经有份于灵，魂，体救赎的喜乐而得到荣耀身体的信徒。我们确信神不会不实行祂的话，因为祂“知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子（彼后 2.9）”，祂也知道如何实行祂撒种和收成的律在祂儿女的身上。那试图减轻这段话的重量而建议这段话只应用在今世的说法是不能成功的，因为经文里清楚表明撒种是现在而收成是以后的。很明显的，若不是我们对基督徒在基督审判台前显出时的状态的领会有困难（译者：即在审判台前的基督徒是否已有荣耀的身体？），就不会提出对基督审判台发生的时间和地点的问题了。”

(e) 有些人（Govett, Pember 和其他人）认为信徒会因着粗鄙的罪而无法进入千年国度，同时认为所有的信徒都在头一次复活里复活并在基督审判台前显出来，有些信徒被祂判断为不配进入千年国度而被还原到死的状态，然后在那里等候第二次的复活和白色大宝座的审判，在那里他们的名因着记在生命册上而在永远的国度里有永远的生命，但也失去了在千年国度里有份治理国度的尊荣。

最后的两个观点 (d) 和 (e) 似乎同样的极不可能。那已得着属天，属灵，荣耀的身体，和神的儿子一样的身体，的信徒会因今生误用这有罪的身体去犯罪而被惩治。我们认为这种惩治的方式和这样的结果都是无法成立的。

同样不可能的是一个拥有不能朽坏的身体的人会被转回到死的状态里。这两个状态是彼此不相容的。那些在头一次复活里起来的人，主明白的说“他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。（路 20.36）”

那么，这些难处的解答是什么？

10. 我们来看那些直接说到这个题目的经节。

(i) 林后 5.9,10 “所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”“这处主要的经节没有说到这审判的时间和地点。

(ii) 来 9.27 “按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”因此，审判可能发生在死后的任何时间。路 16 章说到财主死后立刻就在阴间里，就是介于死亡和复活的境界，受到难忍的痛苦，而他的兄弟们仍活在世。另外，启 20. 11-15 说到最后的审判发生在千年国度和复活之后。这两个审判都发生在死后。

这些经节都没有表明（主的来临）是审判的时间和地点。

(iii) 主在祂的比喻里说到祂回来时如何对付祂的仆人们，同时在对付完了祂的家人后如何对付那些仇敌，他说到“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！”（路 19.27）。在我面前，就在那对付祂的仆人们的同一个地方。这个地方就不会是珀鲁西亚（主的来临）的空中，因为祂的仇敌不会被招到空中聚集。

(iv) 路 16.19-31。财主和拉撒路在阴间各自的情形和他们在阳世时的情形完全相反。这两人的魂离开了阳世进到另一个世界里，他们的情形就有完全相反的改变，这样的改变太鲜明，太严肃了，是不可能随意发生的。一定有人决定并命令了这个改变，就是有一个审判断定了这两人的案例并裁定他们在阴间的份。

这个审判可能在死后立刻发生，如同来 9.27 所说的，并且主说这比喻的时候那时几乎所有人都是这么相信的。列如在埃及出版的死亡之书说，在地下世界之神 Osiris 的面前对 Ani 的审判是在他死后就直接发生的。或者，对基督说财主和拉撒路比喻的对象法利赛人也是如此，见 *Antiquities*, 18. 3。

(v) 提后 4.6-8 “我现在被浇奠，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。”

保罗这时已确定他已赢得了他的冠冕。当他写腓力比书时（3.10-14）他还不确定地说“这不是说我已经得着了”，因为那时他还没有完成他的路程。但现在他能确定的写了。他如何能得到这个确信的？除非是他已和那公义的审判官沟通过了。这就涵示了，虽然保罗还未离世，这个对保罗的一生和服事的审判已经完成并已将其决定沟通给了保罗，在此似乎“那日”的审判台只是为了颁发已决定的奖赏而不是为了裁定这人是否得奖，因为这裁定已经发生了。

(vi) “当跑的路我已经跑尽了”这样的说法乃是出于当时体育世界的用语。在保罗的时候，运动竞赛已成了希腊式的生活的重要部分，因此他常用运动竞赛来作为属灵的努力一个图画。在林前 9.24-27，保罗用赛跑的图画来警告说信徒可能会失去那个众人渴望得着的奖赏。腓 3.12-14 则是用来敦促信徒要加强不懈的努力来赢得奖赏。主是公义的审判官，坐着来裁定每一个参赛的人。

一个竞赛的审判官的责任是需要对每一位参赛者完成当项比赛时就做出裁定，而颁奖则是在整体比赛系列的结束时才举行。保罗的冠冕是在“那日”才获得的，但审判官是在他完成个人竞赛时就做了裁定。当时最受人庆祝的希腊竞赛，奥林匹克竞赛，一共持续五天之久。

这些图画，如保罗的案例，也如财主和拉撒路故事的内涵，涵示主对每一位信徒在他将死之前或刚死的时候会做出裁定，而这裁定就决定了他在阴间所在的地方和经历，也能使他确信已赢得那属天呼召来得的奖赏。

(vii) 启 6.9,11，第五印。如前所说，那些殉道者“在祭坛下”，表示还没有从死人中复活，因为还有其他的人还未为基督被杀，必须等到那时他们才会得着伸冤和复仇。但是当时每一位殉道者就得着了一件白袍。在启 3, 4, 5 章里白袍乃是一个被主所承认的明显的记号，就是被认为是配在荣耀和国度里做祂的同伴。这里是另一个证明，就是主已经对些殉道者做出裁定并宣告了，以后就不需要再做裁定，只需要在“那日”颁赐冠冕。

11. 从这些事实和思考，这似乎已经很清楚了，就是主对祂子民中的死者的审判不会迟延到一个集合的审判，而是 (a) 在将死之前（如保罗），就是当他已没有可能从赛跑中跌倒时，或是 (b) 在刚死之后（如拉撒路）。或者是 (c) 至迟是在死后的状态中（如祭坛下的魂）。

若是如此，那么主对一位信徒是否配得在第一次的复活里有份并与主一同治理基督的国的裁定发生在他复活之前，以上那两个无解的难题就不存在了；就是没有人会从死里出来后又回到死的状态里，也没有人会披着荣耀的身体来接受惩治。那些被判定不配在头一次复活里有份的信徒就不会从死里站起，而是留在死里直等到第二次的复活才起来。

我们完全同意基督的审判台会裁定那些不配的基督徒生活受到惩治，但这裁定不会发生在复活之后。

(viii) 启 11.18 的研读。那二十四位长老敬拜神是“因你执掌大权作王了”。接着这个王权的执行有五种的结果。

(1) 外邦发怒，(2) 你的忿怒也临到了，(3) 审判死人的时候也到了，(4) 凡敬畏你的人，连大带小得赏赐的时候也到了，以及 (5) 你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。

因着众先知和众圣徒是在义人复活时得赏赐（路 14.14），那头一次复活（启 20.1-6），就是那被裁定的死者得赏赐的时候是直接发生在敌基督和他的跟随者在废弃之地被毁坏的时候之前。

关于这个对死人的审判有三点值得我们注意。

1. 这些是属神的死人，因为这是在千年国之前，而对不属神的死者的审判是在千年国之后（启 20.5, 11-15）。

2. 这个审判是对仍在死亡中的死人的审判，没有根据说这些人是先复活再受审判。他们的状态是被称为“死人”。没有人会称呼活人为“死人”。这“死人”的称呼是不会用来称呼那没有死的人，不管是物质或道德的死亡。再者，复活本身并不就是生命。那独一和荣耀的身体改变乃是头一次的复活的福分，也是一种特别的权利，而并不属于所有的复活。死人可以站起来但仍是死人。在约 5.29 我们的主用了一个对比：“行善的，进入生命的复活；作恶的，进入审判的复活。（原文直译）”这里主并没有说他们从坟墓里活着的出来，而是说他们“进入生命的复活”或者“进入审判的复活”。似乎没有经节说到这些人出来时会有一个身体，只有一个前面所说在死的状态中仍然存在的个体。（译者注：这些第二次复活时起来的要接受白色大宝座的审判，若名字不记在生命册上的就被丢入火湖里，乃是从阴间里无身体的状态受审判后就被丢入火湖仍然是无身体的状态，所以没有得着一个身体的需要，因为他们永远在火湖里了。）

在启 20.12 说到死人受审判：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。... 死了的人都 ... 受审判。”这里我们认为那些名字记在生命册上的会被恢复到活着的情形而得着一个不朽坏的身体，如同主说的：“父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着（约 5.21）。”这两个运作的特点是“使他们活着”。（译者注：这里作者认为名字记在生命册上的死人会被恢复到活着的情形而得着一个“不朽坏”的身体的观点有待商榷，因为这没有圣经明言的支持而需要更多的研读。这些人成为新耶路撒冷城外得救的万民（启 21.24），城内生命树的叶子是为医治万民（启 22.2），表明他们的身体仍会生病，他们需要洗净袍子才能进城到生命树那里（启 22.14），表明他们的身体仍会犯罪被玷污，所以他们的身体不是荣耀的身体，有可能是相似于神造亚当时所给人的那无罪但会犯罪的身体。）

3. 这个“被审判”的动词是一种未定的被动时态。一般时态有完成的动作。但这个最后的审判，可能是一系列的审判的总结。在圣经里有两处使用同样的时态。徒

25.9,10 腓斯督问保罗是否愿意从该撒利亚上耶路撒冷”在那里听我审断这事吗？”。保罗回答说，我站在该撒的堂前，“这就是我应当受审的地方。”腓斯督和保罗都认为这个审判的结果就是本案最后的裁定。但是圣经的记载是保罗到了法庭许多次，两次在犹太公会，多次在腓利斯前（徒 23）。因此在启 11.18 的审判并不排斥信徒可能已先被基督审判，或在今世或在死后，或两者都有。那里所陈述的是主在那时候会完成祂的裁定并宣告那人是否是“有福的，圣洁的”，是配得即将发生的复活，以及在即将建立的国度里的地位和赏赐。

这些简短的讨论仅仅是建议性的，针对在主要题目的认识里一些朦胧不明的点，为着激发探讨而带进阐明真理和消除黑暗。愿主在祂的恩典里使用本书。

七 附篇：探討“屬基督的（Of Christ）”

探討有關林前 15.23 “屬基督的” - 屬格（所有格）的意思。

這篇很關鍵的研討乃是為著有能力檢驗這個題目的人。

這個屬格的應用可以在以下的研討中說明：

1. 在徒 16：33 中提到腓利比的獄卒，“他和所有屬他的人”就是那些在那個特殊的午夜在他家庭圈子裡的人。

2. 哥林多前書這封書信的第一章（林前 1.12）使徒譴責那些紛爭的信徒。“我的意思就是你們各人說：”我是屬保羅的“；”我是屬亞波羅的“；”我是屬磯法的“；”我是屬基督的“。“這肯定不是說這些信徒把他們的救贖歸功於保羅，亞波羅，或彼得；所以這個意思乃是：「我是屬保羅圈子的；我是屬亞波羅圈子的；我是屬彼得圈子的；我是屬基督圈子的。“這是分區，分裂，宗派，教派主義；雖然所有人都是只有一個根基。（林前 3：10-11）

僅是家庭的關係不夠使獄卒的親人在那個特別的時候“屬他”。那時真正在他家的那些人，包括僕人和奴隸（如果有的話）才是屬他的。所有信徒都是神平等的兒女，但有些人「屬保羅」，其他人屬「彼得」，等等。這兩個例子說明，不只是天然的或屬靈的關係，而是公開的在一個已知可見的圈子裡的成員才是“屬他”的意思。‘

3. 羅馬書 14.4：“你是誰，竟論斷別人的僕人呢？（*oiketes* “別人的”是根據家來區分，指別人家裡的，路加 16.13，徒 10.7，彼前 2.18，都是如此）他或站住或跌倒，自有他的主人在。“7-8 節進一步說：”我們沒有一個人為自己活，也沒有一個人為自己死。我們若活著，是為主而活；若死了，是為主而死。所以，我們或活或死總是主的人”（或：我們是屬主的，根據德文 *Elberfeld* 版，和希臘文一樣）。“因此，基督死了，又活了，為要作 [治理] 死人並活人的主”（*Darby*）。基督對於萬有的主權，擁有權，和權柄，在使徒的論述中是無可爭辯的，他擁有一切：“守日的人是為主守的。吃的人是為主吃的”（6 節）。但是，我們很快就會看到，不是所有的信徒都讓主擁有主權，或者並非一直擁有直到離世。所以理想是所有都“屬”基督但事實上有些或許是，應該是，卻並不是如此。*

* 希羅多特斯（*Herodotus*）描寫米甸王阿斯特亞吉斯（*Astyages*）下命令給朝臣哈帕克斯（*Harpagus*）去殺死王的孫子嬰孩古列（*Cyrus*）時，那朝臣說“為了安全，我們需要殺死那嬰孩，但下手的必需是屬於阿斯特亞吉斯王自己的人（*ton tina Astyageos*），而不是屬我的人（*ton heemon*）。”說完隨即送資訊給他認識屬於阿斯特

亞吉斯王的（*ton Astyageos*）一個牧民，把這事交給他處理（Hdt. I. 109， 110）。這裡有兩個圈的人，屬王的圈和屬朝臣的圈，都是以所有格的語態來表達。

4. 在林後 10.7 也看到同樣的意思

“你們是看眼前的嗎？[這裡的看不是肉眼的看] 倘若有人自信是屬基督的（*hoi tou Christou leesou*），他要再想想，他如何屬基督，我們也是如何屬基督的”：就是說，我保羅清楚明顯地是在基督的圈子裡，這明顯的程度至少和那些批評我的人一樣。為證明這一點，他引證有關他眾所周知的傳講神話語職事的廣度和能力，這就是主為祂忠心的僕人所做的公開明證。

5. 這在某人“圈子裡的人”的思想可以與加拉太書 5.24 中所宣稱的圈子相比：“那些屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私欲同釘在十字架上了”。在墮落的人性中，有一個很強的邪惡的律，可用基督徒的語言來描述：“這舊人是因私欲的迷惑變得越來越敗壞”（弗 4.22）。私欲引誘人沉迷其中，因為它應許滿足，但卻產生敗壞。信入基督的人借著與神的性情有分，便得著一條道路，可以脫離世上從情欲【舊人的私欲】來的敗壞（彼後 1.4）；情欲的結局是確定無疑的，對基督徒和對不信的人而言均是如此，“順著情欲撒種的，必從情欲收敗壞”（加 6.8）

從人性如何生出敗壞的這個律讓哲學家困惑，如何掌控此事也讓道德家無從著手。各種學校有不同的方法。伊比鳩魯（注：古希臘唯物主義和無神論者）學派主張通過滿足肉體來使其受到抑制這樣一種順從感官的方法。斯多葛派卻提倡嚴格地禁欲。東方的哲學，如佛教，推崇持續地被動的忽視所有的欲望。

而以基督耶穌的名的圈內的人有他們獨特的道路。不是放縱，不是壓抑，也不是忽略，而是借著釘十字架：“那些屬基督耶穌的是釘死了肉體”。他們教導說：耶穌的死代表著舊人的自己死了，包括其敗壞的行為。他們相信在神這位人類的創造者和審判者的面前，從法理上說，代替者的死就是罪人的死；所以舊人已與基督同釘十字架（羅 6.6）；傳講這信仰的人提供了一個從神來的應許：凡從心裡接受這個觀念的人，以及其影響和實際的效果的，就接受了祂永遠的靈的能力，可以脫離罪的專制而自由地生活。在其他的方法都失敗之處，新方法是有效效的。道德上與基督同釘十字架帶進道德上與祂同復活，這樣奉祂名的一班人，在這個圈子裡，與他人相比顯而易見地成為聖潔。

毫無疑問有些人可以比他人更確實地明白並更完全地展現出這釘十字架的事。我們知道實際上在這圈內的人中有些甚至都不是神的兒女，他們只是看上去是“屬基督”，只是公開地屬於一個奉祂名的圈子，而不是通過靈裡的聯合成為“在基督裡”，只

是在思想上的認為而已。因此那被宣稱為“那些屬基督的”乃是一個通過某種態度或道理來顯明的圈子或群體，它的成員已經採取了這種態度或理論，並期待他們維持這樣的生活實行。

6. 加拉太書 3.23-29 的重要論據也與此相符：“你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔”。敬畏神的人在神的眼中分作兩班：第一班在屬靈的成長中還算是嬰兒的，所以還在規條之下經歷“你要。。你不可。。。”；第二班是已經長大成人的兒子們，已經脫離了這些限制，乃是自由的。前者仍在律法的教師之下（23-25 節），借律法規範他們，限制並懲罰他們肉體的出格行為。“兒子們”是屬“基督”的（“你若是屬基督的”），基督使他們借著新生命的自由聖潔的動力，憑著那靈生活行走。

從一種狀態和牽連遷移到另一種的途徑乃是借著信心和受浸，也就是借著一個神所知道的心中的動作和一個在人面前的動作；使我們得以“因信在基督耶穌裡”（26 節），又借著受浸得以“穿戴基督”。所以這裡的“屬基督”也意味與那些在祂裡面應用信心，並在外公開地與那些以受浸借著死從舊圈子出來並以復活進入新圈子，就是屬基督的圈子。

7. 提後 2 章 19-21 節，使徒再次說到顯而易見的事；比如一塊基石，上面刻有印記；一個建在基石上的家；家中有各樣的器具，有貴重和普通材料，金器銀器或木器瓦器。

這幅圖畫和保羅之前在林前三章的描述相符，那裡也描述了根基，結構，和寶貴的或可毀壞的材料。這兩種材料都可能被信徒在同一個根基上建造成為他們一生的工作或特點。他勸勉哥林多的基督徒們不要用那可毀壞的材料。在提後，他勸勉聖徒脫離人性中普通的成分，好叫只有神性的金和銀存留，就是在救贖根基上被那靈造成在我們裡面的性情，於是一個人可成為合乎神聖的主所用的器皿，而不只是大戶人家的低等用處的器皿而已。

在根基上的印記說“主知道誰是他的人，讓每一位稱呼主名的人離開不義。”就是說，主從祂那面，按照主的標準，清楚知道每一位在實際上屬祂圈裡的人。從我們這面，脫離不義是確保我們在主圈裡有一個位置的路。若一個人從未放棄不義（錯誤行為，林前 6.9-10）就“不屬基督”（就是按主的決定），即使他也許是一個基督教會的會員。那一直未離開不義的人要被趕出基督徒的圈子（林前 5.13），所以就不再“屬祂”了。

然而這並不影響每位信徒的最終救恩；一個人在加入羅馬教會（即天主教）之前就已得救，所以最終的救恩並不基於是否成為某個特權“教會”的會員。這否認了羅馬

教會有關一個人必須屬於其教會才能得救的錯誤說法。但是，在教會中不義的人會被警告他們“不能承受神的國”（林前 6.9），這些人不能“算配得神的國”（帖後 1.5，11），所以不屬於那些“蒙福又聖潔”的，也無份於第一次的復活和那國度的治理。

8. 現在我們思考在羅馬書 8.9 的表述：“如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。”

在這節經文“不隨從肉體只隨從聖靈的人”之前的第一節經文是極其重要的，（譯者：羅 8.1 “如今，那些在基督耶穌裡的，就不定罪了。”）顯明一個在基督裡信徒的稱義不是基於他作為基督徒的行動。當一個悔改的信徒把他的救恩安放在基督在十字架所完成的救贖之上時，也就是在他有任何做工的機會之前，就已經得著了一個新地位。因著信入基督，他的地位可以讓他進到神的恩典之中（羅馬書 5：1-2）。就在那時就在那裡，作為審判者的神不再看他在自己裡，而看他在基督裡。他被看作已受了刑罰就已經自由了。因他的罪所引發的憤怒的風暴已經被那神聖的替代者所承受了。他已經歷了全部的憤怒，而風暴已經完全平息，“在基督耶穌裡的人就不再定罪了”。

但是，這位永遠稱義的信徒仍然可以憑著舊人的肉體本性來生活行動，或是在我們信基督時在裡面所造的新靈的性情來引導而生活行動。一個稱義的人仍可以“照肉體”而行，根據許多經文，會有非常悲傷的經歷。保羅說：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體的。。。就是如今還是不能。你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體、照著世人的樣子行嗎？“這不就是不照神而行嗎？（林前 3.1-3，也可參照加 5.13-26 在信徒裡“肉體”和“靈”，舊人和新人之間持續的對比）

使徒對羅馬的聖徒宣稱他們若照肉體而活，就無法得神的喜悅，且就是死（羅 8.6-8，請與林前 10.1-6 做對比）。這也是我們前面論到的未到期而死的情形。但他繼續說：「如果至少（eiper）你們心裡有神的靈住著，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。這裡的‘如果至少’* 清楚說明一個永遠不被定罪的人有可能沒有‘神的靈’內住在其中。是靈神創造並激發新的性情，但這裡我們不是看聖靈作為一個人位，真正的問題是：信徒到底是被舊的心思，也就是“肉體”管理，還是被新的心思，也就是“靈”來管理，按所勸化的“在心思的靈裡更新”，“當以耶穌基督的心為心”（弗 4.23，腓 2.5）。又說：“人若沒有基督的靈，就不是屬基督的（羅 8.9）。”（譯者注：這裡有基督的靈意指生活被基督的靈來管理。）

* 「這裡希臘文的分詞不是一般的」如果『一般的如果常意為』因為『或』如同『），而是一種會帶進自省的如果。參看林後 13.5。」因此阿福德（Alford）說

“如果。。就。。（'若是。。'，不是'因為'。。就帶進一種『你們就不屬肉體，乃屬聖靈了』的結果。）”

再考慮到其他的亮光，這就說明，一個信徒若不是受管於那感動基督的靈的，就不在基督所擁有的圈裡，即祂的家人裡。“他不是祂的（不屬於祂，不是像祂的成員那樣在更高且蒙福的情形裡聯結於祂）” 阿福德（Alford）。

阿道夫迪斯曼教授（Professor Adolph Deissmann）在他重要的著作“東方來的光”（*Light from the East* – ed. iv. 322）寫到這兩種所有格的用法：基督的（*genitive Christou, of Christ*）和基督的奴僕（*doulos Christou*），以及該撒的家人（*Kaisaros of Caesar*）和該撒的奴僕（*Caesar's slave*），就是屬於該撒的，如同他私人的資產是屬於他的，也就是他的私人隨從和奴僕，有別於他直接的家人以外的一般的臣僕。為了說明他引用了下列的經文，包括我們現在研讀的主要經文，林前 15.23 “以後在祂來的時候（*in His Parousia*），是那些屬基督的。” 這用法也在腓 4.22 裡用到“在該撒家裡的人特特地問你們安。（*hoi ek tees Kaisaros oikias*）” 同時比較太 22.21 的用法：“該撒的物（*ta Kaisaros*）這一圈相對於另一圈“神的物（*ta ton Theou*）”。同樣的，基督也有一大群人認祂為救主但還未學習成為祂的奴僕，所以這些人不是“屬祂的”，也就不屬於這所有格所表示的範圍裡。

八 急性骨髓性白血病患者——我经历了神奇的拯救

宋新民

英文 6/1/2022; 中文 9/25/2024

二〇一九年十二月我和我妻子圣业和我女儿恩心到台湾去访问家人。到了两天，圣业就带着恩心飞到曼谷去看她在赡养院里的老母亲。她们走了以后，我参观了一个台北世贸馆的展览时感觉发烧不舒服，回家在捷运上临时决定在台大医院下车去急诊检查。经过验血检查就住院等候结果，第二天医生告知我血液有 20% 的癌性白血球，加上做骨髓穿刺显示有 50% 的癌性白血球，确定是得了急性骨髓性白血病（AML），是六类白血病中最严重的一类，若是不立刻治疗并做骨髓移植就只能活三个月。台大医院是全台最好的白血病治疗单位，我决定留院接受治疗，就被转入血液肿瘤科的病房准备做六个月的化疗和骨髓移植。幸好我有台湾的健保可以支付一半以上的治疗费用。圣业和恩心从泰国回来就来医院照顾我，后来恩心就跟随一位来台访问的邻居回美国去了。

我的治疗包括四个化疗疗程和一个骨髓移植疗程。在每一个疗程，白血球的数目从每立方厘米一万个减少到几百个，有时候减到几十个，过程中经常有发炎发烧就用不同的抗生素来控制。我一直躺在病床上，变成非常的虚弱，需要全时的看护。在第二个化疗疗程时，我陷入了长期的昏迷中，有十天之久。我身上安置了许多管子来提供氧气和食物。昏迷后断的时候我觉得我的灵魂离开了我的身体漂浮在空中在一个巨大的黑洞里，好像坐在阿拉丁的飞毯上各处遨游观看。

在昏迷期间的末了，正在遨游的时候，我听见一个很大的声音凶恶的说“你已尝试的够了，放弃了吧！跟我来！”同时一只黑暗色的手从黑洞的另一边伸出来抓住我的右手拉过去，力量巨大我完全无法抵挡，我就呼叫“主啊！救我！”立刻有如同一个人粗的柱子出现在我的面前，我就用左手竭力环抱着它才免得被拉走。但是那黑暗的手仍然不断的拉，我渐渐无法抵挡那拉力，就再呼喊“主啊！为着圣徒的缘故，我要留下来！”这呼求是照着当时常存在我里面的圣经节：腓利比书1:24, 25 “然而留在肉身，为你们更是需要的。我既然这样深信，就知道仍要留下，继续与你们众人同住，使你们得到信仰上的进步和喜乐。”

我呼喊完立刻有一只手从柱子后伸出来，绕过我的身子抓住我的右手腕，帮助我一起拉，我们就一次拉近一两寸的拉过来，一直拉到我的手到了黑洞的中点，

我就听见一个爆破的大响声，如同一个巨大的气球爆破的声音，那时那帮助我的手，那黑暗的手，那柱子就都不见了，同时上面有许多小东西掉下来。我就醒过来了，看见我妻子和三个孩子都站在我床边瞪大眼睛看着我。

我的妻子告诉我在过去的十天里她看见我的情形心里是何等的煎熬。我失去了沟通的能力，会抗拒护士的照护。为了防止我拔除喂食管和呼吸管，他们会限制我手的活动。她非常担心告知大女儿我长期的昏迷，大女儿知道了就叫了弟弟妹妹和她从美国飞来见我可能是最后的一面。他们看见我的情形都非常伤心。我的妻子告诉他们她很害怕，但还是借着祷告信靠神。孩子们看见我醒过来了心里的压力就减轻了。当我恢复了一些体力时就告诉他们我在昏迷中所经历的。我们都觉得主听了我在黑暗里的呼求让我存留在地上。（参见照片1，2，3）

1.. 我的妻子在病床旁为我祷告，2020 一月。

2. 我儿子和女儿在照顾我。2020 一月。

3. 从十天的昏迷中醒来。从左：妻子，儿女：Joy， Joseph， Grace

在我治疗期间许多美国，中国和台湾的圣徒组成许多社交群为我祷告。我美国所住地方的圣徒们，在我最危险的期间有人为我禁食迫切的祷告。有一次约有四十位圣徒来参加教会的祷告聚会，大约是平常的三倍人数，其中有好些从来没参加过祷告聚会的人，都不约而同的在下雪的晚上来祷告。有一位开卡车的弟兄开了八小时的长途没回家就直接开到会所来参加祷告聚会。他们拉着手跪下来迫切流泪的祷告，当晚的祷告非常有能力，有些圣徒祷告时就觉得主已经答应了他们的祷告。这个祷告的时间大约就是我在台湾从昏迷中醒来的时候。我相信圣徒们迫切的祷告驱使主伸手救了我。虽然我从昏迷中醒了，但多数医生们仍然不看好我的病情，有人还说有些和我一样从长期昏迷中醒来的人后来还是走了。

孩子们停留三周以后就回去美国了，不久新冠疫情就笼罩了全美，入境旅客需要隔离观察好几天才能自由行动，使得台美之间的旅行极为不便。当时新冠疫情在全世界散布开来，台湾对疫情的严格控制被认为是最安全的地方，我和妻子为了我的治疗好像被拘禁在台湾两年，后来的发展显明，当我们最软弱，最容易受害的时候，神主宰的手把我们摆在一个最安全，新冠疫情感染率最低并白血病治疗资源最好的地方。

这时我和白血病继续争战。在第三个化疗周期我虚弱到医生们都怀疑我是否能继续存留。我的孩子们经常来电话给我鼓励加油。他们的爱和信心扶掖我熬过那些艰难的时光。我儿子说医生看衰的话不算数，主的话才算。我女儿经常弹吉他唱诗歌给我听，继续不断的唱三十分钟以上。圣徒们继续坚定持续的为我祷告。我非常摸着家人和圣徒们的爱而得着鼓励。

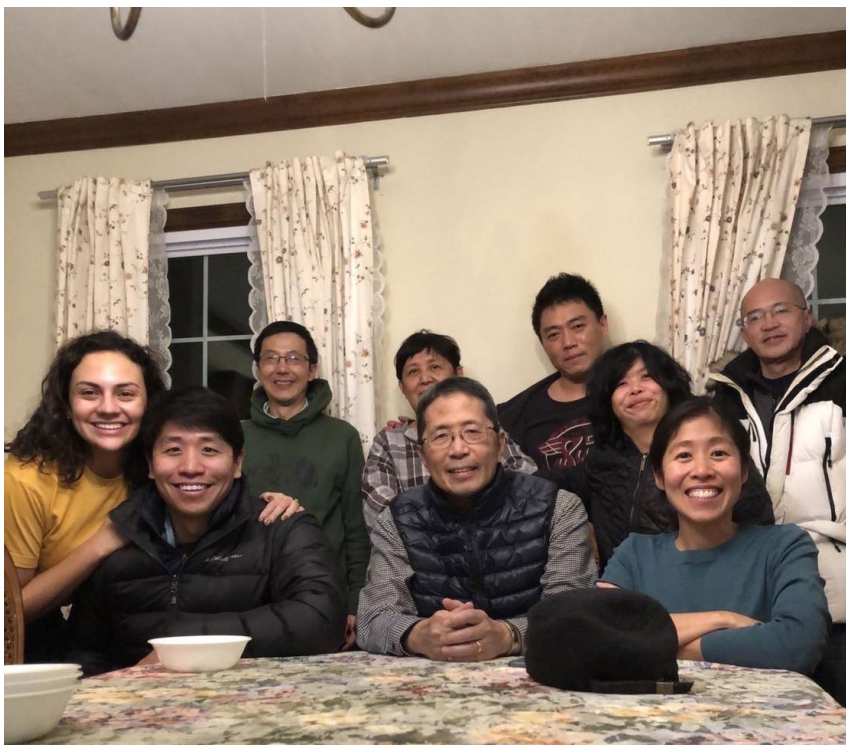
在寻找植入健康骨髓的过程里，我儿子和女儿都愿意捐出骨髓，经过验血，我儿子约有 80% 的配合，但八项元素中最关键的一项并不匹配。医生建议继续寻找。主也开路，在台湾的骨髓银行里找到了一个近 90% 匹配，同时最关键的那项也匹配的骨髓。那是一位四十一岁住在台湾东岸的男性。医生就选定了那位捐赠者的骨髓准备为我移植。

经过了三个周期的化疗，我身体的状况还不是很理想，癌细胞并未能清零，仍有起伏不定的微烧要靠不断的调试不同的抗生素来管控，肺部X光照有七个较大的黑点都有扩大发炎的隐忧，我的医生觉得再做第四周期的化疗风险太大，就决定直接进入骨髓移植的疗程。那时台大有 二十多个白血病病床但只有两间配有超无

菌正压力的骨髓移植室，每个移植疗程要一周，等待使用骨髓移植室的住院病人要排期等候使用移植室。医疗团队里的医生们不看好我的成功率，就反对把这珍贵的资源给我使用，认为我应该转到安宁病房等待，而长期等待也有很高的失控风险。那时排队骨髓移植室的病人有一位临时退出，我的医生就力排众意坚持把我排入替代，这样我才得以实时使用骨髓移植室。这个疗程头几天用最强的化疗尽可能的杀死癌变的细胞，加打兔子血清和其他减低排斥的药剂，最后一天才把捐赠着的骨髓输入，一般病人的反应常是高烧和呕吐，但在主的怜悯里我几乎没有任何的副作用。当新骨髓借着滴管输入时，我只觉得好像置身在厨房里，感觉周围有许多煎炒爆香的声音和烧焦的味道，大约十分钟就渐渐平静下来，不久我就被送入一般的病房检视恢复。

几天后我就出院，住在一间透过 Airbnb 租得的公寓继续休养和复建，复建的诊所离住所走路约十分钟左右。每周验血检查血液，另外定期做骨髓穿刺检验骨髓。骨髓穿刺对一般人常是痛彻心扉的经历，我一位同室的病人有呼天抢地的反应，我每次都祷告求主保守，两年内我做了十多次，感谢主只有几次酸痛的经历接近忍受的极限。检查的结果显示血液的各项成分已回复正常，白血球的数目也恢复到一万上下，在健康的范围内。一年后才能自己站立慢走。这复建的过程常是难受且容易沮丧的，但我经历了神看顾的手。这一年多的时间，主感动我在加州工作的儿子向公司申请得准回芝加哥上班并住在我家中照顾他那有特殊需要的姐姐。在台湾住满两年时，主安排了妻子的侄儿在2021年底陪同我们搭机回美国的家，在芝加哥机场受到了儿子和教会弟兄们温情的接机回到郊区Naperville家中，家人和教会的圣徒看见我们都非常的喜乐，姐妹们安排轮流送菜来家中有数周之久。在经历了两年的磨难之后能再回到家中，觉得如同做梦一般的不可思议。我感谢那向我显出爱，怜悯和大能的活神，让我认识并经历了祂是那“叫死人复活，又称无为有的神”（罗4:17）。（参见照片4）

回美近两年时，2023年十月我回到台湾看望百岁的老母亲，也去探访了我的主治医师刘医师，向他表示感谢并至赠感谢案牌“仁心妙术”一面，见了当年照顾我的医疗团队，他们都很高兴看见我并深受鼓励，知道他们的辛苦都是有价值的。刘医师并告知台大医院在去年（2022）在世界的医疗评鉴中获得白血病第一名。我再度感谢神奇妙的安排，把我带到最好的医院，诊断出我危险的病情并给与最好及时的治疗。如同我在昏迷中向主求的，祂留我在地上是为着圣徒的缘故，得以向周围的人见证祂是大能的生命救主。（参见照片5，6）

4. 终于回到家中，被家人和圣徒围绕着。

5. 赠送感谢牌给刘医师，2024，十月。

6. 与医疗团队合影，2024 十月。

末了，我还想分享神的救恩在身体的医治以外另一个层次的拯救，就是让我借着翻译一本有关信仰的书，不断深刻的思考神为人预备的最终美丽荣耀的结局，就是主再来到地上要赐给那些忠心跟随主的得胜的信徒一个荣耀的复活，带着荣耀的身体，成为基督在祂的千年国度里亲密的同伙圈的一员，与祂一同治理那伟大的千年国度，其宏伟的程度要远远超越所有人类历史上所建立的国度，不论在人数上，质量上和荣耀上都远远超越。这是神给人的最高奖赏，是值得我们今世去竭力追求的。

我在1995年被主呼召感动申请留职停薪去参加一个十个月的读经和事奉的追求训练，期间在芝加哥教会图书室准备功课时读到了一本英文书，书名是“初熟的果子和庄稼的收割—关于复活和被提的研读”，是关于末世主耶稣再来地上时对所有人的处置，审判和结局。作者是乔治-亨利-蓝（George Henry Lang, 1874-1958），他是弟兄会末期著名的圣经教师。书中的内容与我多年所认识的基督教主流的传统教导有显著的不同，这本书帮助我看见神赐给忠心得胜的信徒的最高奖赏，就是有份于死人的第一次复活的福分（启 20.6），他们将会得着一个荣耀的身体，作者称这是神最高议会里决定的最后一个的奥秘。至于那些非得胜的信徒，他

们将无份于这第一次的复活，而是在第二次的复活与非信徒一同复活受神白色大宝座的审判，他们因名字记在生命册上不会被丢入火湖（启 20.15），但会永远错过这个奖赏的福分。

我深深觉得所有华语世界的基督徒都该知道其内容，就开始慢慢的翻译，由于有全职的工作和照顾家庭及教会各样的需要，我翻译的进度非常慢，后来2020年生病，就办理退休，当时体弱并专注复建，2022年回美国继续复建，体力恢复一些时就继续翻译，期间经常思考其内容使我更受千年国度的美丽，广大和荣耀，特别是神应许给忠心得胜信徒那第一次的复活的福分，就是赐给他们像基督荣耀身体一样的荣耀身体，以及这个计划的执行者——耶稣基督所吸引。

在我的思考里，基督的千年国将从末世大灾难存留的约一，二十亿人或更少开始，在一千年中稳定增长到百亿甚至千亿，那时撒旦被拘禁在无底坑里，国中是公义当道，基督和祂那亲密的同伙们，可能有上亿之多，一同治理这个广大的基督的国，地上万物更新，动植物都生命焕发，毒蛇猛兽都服从人类而不伤人害物并成为人类的朋友，那时的盛世是远超过所有人类历史中的大哲学家所憧憬的国如理想国和大同世界，是神创造世界和人类时原先计划要赐给人的国度。这个美丽荣耀的盼望渐渐成为我的盼望和我余生的目标，成为一个盼望主显现的基督徒，愿意效法使徒保罗的人生态度，就是忘记背后努力面前的向着这个盼望的标杆竭力往前。