

末世預言簡介 (11)

被提 仰望主再來

李國慶 著

經文：

主耶穌啊，
我願你來！

--啟示錄 22:20

禱告：

主耶穌啊，求祢幫助我們，常活在聖潔和盼望之中，不輕看祢再來的應許；不讓我們在安逸中沉睡，也不被世事纏累。求祢甦醒我們的心，使我們如同聰明的童女，時刻預備；又如忠心的僕人，殷勤服事，耐心等候祢的回來。

願我們在祢顯現之日，能坦然無懼，歡然迎見祢的面。主耶穌啊，我願祢來！阿們。

目錄

前言	3
第一章 取代神學的錯誤	5
第二章 永遠的約	12
第三章 災前被提	22
第四章 仰望主再來的生活	30
第五章 四個比喻	38

前言

「凡對他有這指望的」

1. 親愛的讀者，主再來的應許，是貫穿整本聖經的榮耀盼望，也是歷代聖徒心中的激勵。從創世之初神對女人後裔的預言（創 3:15），到《啟示錄》末了「主耶穌啊，我願你來！」（啟 22:20）的懇切呼求，整本聖經啟示都指向那一位要再來的君王耶穌基督。

然而，在這等候的日子裡，教會不僅要持守這盼望，更要謹慎辨明相關真理，以免被錯謬引離正道，失去純全的信心。

本書正是出於這樣的關切而寫成。當代教會面臨許多神學上的混亂，其中尤以「取代神學」（Replacement Theology）對末世觀和以色列地位的誤解最為深遠。這種觀點不僅扭曲了神和以色列所立的永約，也削弱了信徒對基督再來的具體期待。因此，本書首章即時直對此錯誤，依據聖經指出：神絕沒有棄絕祂的百姓（羅 11:1），祂對亞伯拉罕、以撒、雅各的應許是永遠有效的，且必在祂的時間中全然成就。

接下來，第二章闡明神和以色列「永遠的約」，不是基於人的行為，而是根植於神永不改變的信實。這約在舊約中展開，在基督裡得著成全，卻不因新約的啟示而廢去對以色列的承諾。神的信實是我們盼望的根基。

第三章探討「災前被提」的教義。這並非出於猜測或恐懼，而是基於對經文整體結構和神救贖計劃的忠實解讀。被提不是逃避苦難的逃生門，而是基督對教會信實守約的彰顯，祂要先接去屬祂的人到自己那裡（約 14:3）。

第四章轉向實踐：「仰望主再來」不是被動地等待末日，而是活出警醒、忠心、聖潔的生命。教會若然失去仰望主再來的動力，就容易漸次沉溺於世俗，失去屬靈的熱誠。

最後，第五章將細察《馬太福音》第二十五章中四個比喻——等候賊來的主人、忠心與不忠心的僕人、十個童女，以及按才受託的僕人。這些比喻共同發出一個明確的呼籲：真正的信心必然結出果子，真信徒既有儆醒的預備，也有忠心的服事。

願這本小冊不僅澄清真理，更點燃你心中對主再來的熱切等候。因為這樣的盼望，必激勵我們不斷潔淨自己，效法祂的聖潔，好在祂顯現時坦然迎見祂。

約翰一書 3:3 凡對他有這指望的，就潔淨自己，像他是潔淨的一樣。

第一章 取代神學的錯誤

「真以色列」

2. 「取代神學」（Replacement Theology），又稱超時代主義（Supersessionism），是一種長期存在於部分基督教傳統中的神學觀點。其核心主張是：由於猶太人拒絕耶穌為彌賽亞，神已廢棄和以色列所立的諸約，並將原本賜給以色列的應許——包括土地、國度、祝福和末世角色——完全轉移給教會。

換言之，教會已「取代」以色列，成為「真以色列」或「屬靈的以色列」，而猶太民族在神救贖計劃中不再具有特殊地位。

「取代神學」雖被許多聖經學者視為對聖經整體啟示的誤讀，但在教會歷史中確實長期存在，尤其在某些早期教父（如俄利根、奧古斯丁）及中世紀之後的西方神學傳統中頗具影響。

支持這觀點的人常引用若干經文，試圖證明教會已「取代」以色列，成為神應許的唯一繼承者。這些經文若脫離上下文或忽略聖經整體盟約框架，確實可能被用來「支持」取代神學。

以下第 3 至 7 段，列出一些常被引用的經文，以及那些表面上似乎支持取代神學的解釋。讓我們以神的話語為準則，一同尋求真理。

提摩太前書 2:4 他願意人人得救，並得以認識真理。

「神的以色列民」

3. **加拉太書 6:16** 表面解讀：許多取代神學支持者認為，這裏「神的以色列民」是指相信基督的教會（包括外邦信徒），暗示「屬靈的以色列」已取代肉身的以色列。他們主張，保羅在此重新定義「以色列」——不再是血統意義上的猶太民族，而是所有在基督裡的人。

問題所在：然而，這節經文中的「神的以色列民」更可能是指「信主的猶太人」（和前文「凡照這準則行的人」外邦信徒並列），而並非將整個教會等同於以色列。

保羅在《羅馬書》9-11章明確區分「以色列人」（按肉身）和「真以色列人」（信主者），卻從未宣稱神已棄絕以色列民族（參羅 11:1-2, 28-29）。

加拉太書 6:16 凡照這準則行的人，願平安憐憫加給他們，和神的以色列民。

「惟有內心作猶太人的才是真猶太人」

4. **羅馬書 2:28-29** 表面解讀：此處似乎將「真猶太人」定義為內心受割禮（即悔改信主）的人，無論其血統如何。取代神學者依據此主張：神已不再看重肉身的以色列，只認「屬靈的以色列」，即教會。

問題所在：

保羅在此強調的是「真實信仰」的內涵，而非廢除神對猶太民族的盟約。他緊接著在《羅馬書》3:1-2 肯定：「猶太人有甚麼比別人強呢？……很多，各方面都有。首先，神的聖言交託他們。」可見他並未否定猶太民族在神計劃中的特殊地位。

一位作者在評論某些經文的「取代論」解釋時，曾如此提問：「聖經何處說過，神必須棄絕前者才能接納後者？為何神不能在施行祂屬靈亞伯拉罕後裔之計劃的同時，仍然為亞伯拉罕肉身的子孫保留一個特殊的計劃呢？」(Amir Tsarfati, *The Israel Decree*, 頁 79)

羅馬書

2:28 因為外表是猶太人的不是真猶太人；外表肉身的割禮也不是真割禮。

2:29 惟有內心作猶太人的才是真猶太人，真割禮也是心裏的，在乎聖靈，不在乎儀文。這樣的人所受的稱讚不是從人來的，而是從神來的。

「君尊的祭司」

5. 彼得前書 2:9-10 表面解讀：這段話借用《出埃及記》19:5-6 對以色列的稱呼（「祭司的國度，神聖的國民」），如今用於教會，似乎表明教會已「繼承」甚至「取代」以色列的身份。

問題所在：保羅和彼得從未說教會「取代」以色列，而是說外邦人「被接在」（羅 11:17）或「同為後嗣」（弗 3:6）。這段經文的重點是外邦人從「局外人」被納入神的子民群體，而非宣告以色列被廢棄。

彼得前書

2:9 不過，你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬神的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

2:10 「你們從前不是子民，現在卻成了神的子民；從前未曾蒙憐憫，現在卻蒙了憐憫。」

「神的國必從你們奪去」

6. **馬太福音 21:43** 表面解讀：耶穌似乎宣告神國將從猶太人手中「奪去」，轉賜給「另一個百姓」（即教會），暗示以色列因拒絕基督而失去特權。

問題所在：耶穌在此譴責的是「不信的猶太領袖」，而非整個猶太民族。且「能結果子的民」可理解為「包括信主的猶太人和外邦人」的新群體，而非教會單獨取代以色列。

更重要的是，《馬太福音》23:39 記載耶穌說：「從今以後，你們絕不會再見到我，直到你們說：『奉主名來的是應當稱頌的！』」這暗示未來以色列將悔改歸向基督（羅 11:26）。

馬太福音 21:43 **所以我告訴你們，神的國必從你們** [指猶太領袖] **奪去，賜給那能結果子的民。**

「漸漸成為在主裏的聖殿」

7. **以弗所書 2:11-22** 表面解讀：取代神學者以此段為核心依據，認為保羅以「新聖殿」喻指教會，主張其已取代舊約猶太民族為核心的「舊聖殿」。他們稱「拆毀中間隔斷的牆」表明神廢除猶太民族的特殊揀選，將「神的子民」身份轉移給教會，舊約以色列的盟約地位隨之終結。

問題所在：保羅的核心是闡述「和好」而非「取代」。「拆毀了中間隔絕的牆」是消除猶太人和外邦人因律法儀文（如飲食、割禮）產生的隔閡，並非廢除猶太民族的聖約身份。外邦信徒是「被接在」（羅 11:17）猶太民族的屬靈根基上，而非拔除這一根基。

「新聖殿」應是神的子民範圍「拓展」而非「替換」——神的同在從猶太民族延伸至外邦信徒，形成合一群體。這和《啟示錄》21:12「新耶路撒冷」以以色列十二支派為根基相契合，印證猶太民族的獨特地位。

以弗所書

2:19 這樣，你們不再是外人或客旅，是和聖徒同國，是神家裏的人了，

2:20 被建造在使徒和先知的根基上，而基督耶穌自己為房角石，

2:21 靠著他整座房子連接得緊湊，漸漸成為在主裏的聖殿。

2:22 你們也靠他同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。

「絕對沒有！」

8. 這些經文本身並未教導取代神學，但若脫離聖經整體的盟約結構、忽略先知書對以色列末世復興的預言（如結 36 - 37；亞 12 - 14），並忽視保羅在《羅馬書》十一章對「以色列全家得救」的明確盼望，就容易被誤用以支持取代神學。

神對亞伯拉罕、以撒、雅各的應許，從未因人的不信而失效。教會是恩典的擴展，而非以色列的替代。真正的聖經觀，是看見教會和以色列在基督裡同蒙憐憫，同享應許，卻各有其神所命定的角色和榮耀。

正如保羅所強調：神絕對沒有棄絕了祂的百姓。

羅馬書 11:1 那麼，我要問，神棄絕了他的百姓嗎？絕對沒有！

「和基督分離，我也願意」

9. 取代神學不僅是神學上的偏差，更在歷史和實踐層面帶來深遠且可悲的後果。其最嚴重的影響之一，就是助長並合理化對猶太民族的敵意、歧視和系統性迫害。這種神學觀點一旦被社會或教會制度化，便容易演變為反猶太主義，因為它從根本上否定了猶太人在神救贖計劃中的價值和地位。

取代神學的核心主張是：由於猶太人拒絕承認耶穌是彌賽亞，神已永遠棄絕他們，教會如今已完全取代以色列，成為神唯一的真子民。此一觀點看似解經，實則隱含一系列不合聖經且危險的推論：

- 神已「懲罰」猶太人：將猶太民族長達近兩千年的流散和苦難，解讀為神的最終審判，而非出於神主權之下的暫時「硬心」和管教（參羅 11:25 - 29）；
- 猶太人是「弑神者」：將耶穌被釘十字架的責任片面歸咎於全體猶太人，無視彼拉多和羅馬政權的關鍵角色，更忽略了一個核心真理——基督之死不僅是人類罪惡的共同結果，更是神救贖旨意的奧秘成就（徒 2:23；賽 53:10）；
- 猶太信仰被視為「過時且錯誤」：舊約的經文、節期、禮儀和習俗被貶為無效，甚至被貼上「屬肉體」或「邪惡」的標籤，忽略了它們在神啟示歷史中的預表和永恆價值；
- 逼迫猶太人被美化為「為神發熱心」：從早期教父的譴責，到中世紀的強制改宗、驅逐、設立隔都 (ghetto)，乃至於宗教改革後某些教會領袖的反猶言論，這些行為竟被包裝成「屬靈責任」或「護教行動」，嚴重扭曲了福音的本質。

從中世紀的十字軍東征，到宗教改革時期馬丁·路德後期對猶太人的仇恨言論，再到納粹德國時期，替代神學的思想都起到了推波助瀾的作用。正如一聖經學者（Thomas Ice）所指出：「凡是替代神學盛行的地方，猶太人就必須倉皇逃命。」

這種心態直接違背了聖經對待猶太人的態度。保羅寧願自己失喪，也要猶太人得救——這和取代神學所滋生的輕蔑和敵意形成天壤之別。保羅在《羅馬書》9:1 - 3 中深情地作以下宣告：

羅馬書

9:1 我在基督裏說真話，不說謊話；我的良心被聖靈感動為我作證。

9:2 我非常憂愁，心裏時常傷痛。

9:3 為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被詛咒，和基督分離，我也願意。

第二章 永遠的約

無條件之約

10. 取代神學不僅誤解了新約和舊約的關係，更根本地，它忽略了聖經中神和亞伯拉罕、以撒、雅各所立「無條件之約」的神聖性和永恆性。這約不是一份雙方協議的契約，而是神出於祂主權和信實所單方面立定、並以起誓加以堅定的承諾。

在《創世記》中，神三次以清晰而莊嚴的方式向亞伯拉罕重申這約的核心內容：

- 《創世記》12:1 - 3：神呼召亞伯拉罕離開本地本族，應許他要成為「大國」，他的名要被尊大，地上的萬族都要因他得福。
- 《創世記》15:18 - 21：在亞伯拉罕因無子而憂慮之時，神再次堅定這約，明確指出他的後裔將承受從埃及河到伯拉大河之地。
- 《創世記》17:1 - 8：神將這約「設立」為永約，並以割禮為記號，強調這應許要「世世代代」成就在亞伯拉罕的後裔身上。

值得注意的是，這些應許的實現並非取決於亞伯拉罕或其後裔的行為，而是基於神自己的信實和誓言。這正是「無條件之約」的本質——它由神主動發起，由神單方面擔保，且永不撤回。

最強烈的象徵出現在《創世記》十五章。按照古代近東立約的習俗，雙方通常一同從劈開的牲畜中間走過，表示「若我違約，願我如這些牲畜被劈開」。然而，在亞伯拉罕的異象

中，只有神以冒煙的爐和燒著的火把的形式獨自從祭物中間經過。亞伯拉罕卻沉睡在旁，毫無參與。這表明：這約的履行責任完全在神自己身上。即使亞伯拉罕的後裔失信，神仍要守約，因為祂不能背乎自己（提後 2:13）。

創世記

15:17 日落天黑的時候，看哪，有冒煙的爐和燒著的火把從那些肉塊中經過。

15:18 在那日，耶和華和亞伯蘭立約，說：「我已賜給你的後裔這一片地，從埃及河直到大河，幼發拉底河，

15:19 就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、

15:20 赫人、比利洗人、利乏音人、

15:21 亞摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人的地。」

「成為永遠的約」

11. 神將迦南地賜給亞伯拉罕及其後裔作為「永遠的產業」，是聖經中多次明確、重複且以起誓堅定的應許。這一應許並非僅具象徵意義或僅在屬靈層面實現，而是包含歷史性、民族性和土地性的真實承諾，構成神和以色列所立「永約」的核心內容之一。這直接駁斥了「取代神學」所主張的「土地應許已廢止或轉移給教會」的觀點。

首先，在《創世記》13:14 - 17 神讓亞伯拉罕舉目觀看全地，然後說：「你所看見一切的地，我都要把它賜給你和你的後裔，直到永遠。」這「直到永遠」強調時間上的永恆性。神不是賜下一塊抽象的「屬靈之地」，而是亞伯拉罕「所看見的一切地」，是具體的地理實體（從但到別是巴，參創 15:18 - 21）。

在《創世記》17:7 - 8 神明確應許迦南地為永遠的產業。關鍵詞「永遠為業」強調不可剝奪、世代相傳的永久所有權。此

約是永遠的約，不是暫時的安排，也不是可因人失信而撤回的條件性承諾。

因此，任何否定神對以色列民族及其土地之永恆應許的神學，不僅誤解聖經，更虧缺了神「守約施慈愛」（申 7:9）的榮耀。正確的基督教信仰，應在愛中持守對神全備話語的忠誠，並為以色列全家得救（羅 11:26）和耶路撒冷的平安（詩 122:6）代求。

創世記

17:7 我要和你，以及你世世代代的後裔堅立我的約，成為永遠的約，是要作你和你後裔的神。

17:8 我要把你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔永遠為業；我也必作他們的神。」

不可動搖的自然定律

12. 《耶利米書》31:35 - 37 是舊約中極其壯麗且充滿神學份量的一段經文，它不僅是對以色列民族命運的終極保證，更是對「神永不失信」這一屬性最詩意而堅定的宣告。這段經文常被視為對「取代神學」最直接、最有力的聖經反駁之一。

神以宇宙中最穩定、最不可動搖的自然定律（日月星辰的運行）作為比喻，然後說：「這些定例若能在我面前廢掉……」（36 節）但這顯然是不可能的！日月星辰不會停歇，宇宙秩序不會互解。

這句話的邏輯是：如果宇宙秩序可廢，以色列才可能被棄；但既然宇宙秩序永存，以色列就永不被棄。

耶利米書

31:35 耶和華使太陽白晝發光，按定例使月亮和星辰照耀黑夜，又攪動大海，使海中波浪澎湃，萬軍之耶和華是他的名，他如此說：

31:36 「這些定例若能在我面前廢掉，以色列的後裔才會在我面前斷絕，永遠不再成國。這是耶和華說的。」

31:37 耶和華如此說：「若有人能測量上面的天，探索下面地的根基，我才會因以色列後裔所做的一切棄絕他們。這是耶和華說的。」

「因為神的恩賜和選召是不會撤回的。」

13. 在新約中，保羅於《羅馬書》9 - 11 章深入闡明猶太人和外邦人在神救贖計劃中的關係，這三章經文構成對「取代神學」最清晰、最權威的聖經反駁。他不僅捍衛神對以色列的信實，更揭示教會和以色列之間真實的屬靈關係。

保羅明確宣告：「因為神的恩賜和選召是不會撤回的。」（羅 11:29）這句話直指核心：神對亞伯拉罕、以撒、雅各及其後裔的應許，絕不因人的不信或暫時的硬心而撤回。他承認，當時「有一部分」猶太人拒絕福音，但強調這只是暫時的「硬心」（11:25），為的是讓外邦人得以進入救恩（當許多猶太人拒絕耶穌為彌賽亞時，使徒 [特別是保羅] 便轉向外邦人傳福音。）然而，這「暫時」終有盡頭；保羅甚至以先知性的口吻預言：「以色列全家都要得救」（11:26），顯明神對祂百姓的救贖計劃尚未完成，也絕不會失敗。

羅馬書

11:25 弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘，恐怕你們自以為聰明。這奧秘就是有一部分以色列人是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，

11:26 以色列全家都要得救。如經上所記：「必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家一切不虔不敬。」

「不是你托著根，而是根托著你」

14. 為幫助外邦信徒正確理解自身在救恩歷史中的位置，保羅使用了極富深刻意義的「橄欖樹」比喻（11:16 - 24）：

- 那棵栽種的橄欖樹：代表神和以色列所立的盟約和應許之根基；
- 折下來的枝子：象徵那些因不信而暫時被剪除的猶太人；
- 野橄欖枝：外邦信徒則是「被接在」這棵樹上，靠著樹根的肥汁得著滋養（11:17）。

保羅刻意強調：外邦人「不是你 [外邦人] 托著根，而是根托著你」（11:18）。這清楚表明教會並非取代以色列的新樹，相反，教會因信基督而蒙恩接入，得以分享神早已和以色列所立之約的豐盛。我們的屬靈生命、救恩的盼望，以及對神的認識，皆深深扎根於祂向以色列先祖所立不變的信實應許。

因此，任何宣稱「教會已完全取代以色列」的神學，不僅誤解保羅的教導，更顛覆了聖經救贖歷史的連續性和神信實的本質。正如保羅所警戒：「不可自高，反要戰戰兢兢」（11:20）。我們要存謙卑和感恩的心，承認自己是「同為後嗣，同為一體，同為蒙應許的人」（弗 3:6）的蒙恩者，並為神對祂百姓以色列永恆的愛和計劃而讚美祂。

羅馬書

11:17 若有幾根枝子被折下來，你這野橄欖枝接上去，同享橄欖根的肥汁，

11:18 你就不可向舊枝子誇口；若是誇口，該知道不是你托著根，而是根托著你。

回歸以色列地

15. 替代神學的核心謬誤，在於斷言教會已完全取代以色列在神救贖計劃中的獨特地位，否認猶太民族仍是神的選民，並將舊約中關於他們歸回應許之地的預言，錯誤地轉解為僅適用於教會的「屬靈」應驗。這種觀點不僅曲解聖經，更直接否定了猶太人重返以色列地，這一既合乎歷史現實、又彰顯神信實守約的永恆應許。

猶太民族的回歸並非偶然。早在巴比倫之囚時期，神就透過先知宣告回歸的應許；而波斯王居魯士下令猶太人返回耶路撒冷重建聖殿，正是這應許的首次成就。

二十世紀時，經歷大屠殺的猶太民族奇蹟般復國，再次見證了神在歷史中踐行承諾的主權，這一過程不僅是民族命運的逆轉，更是神信實的具體體現。

替代神學忽視這些鐵一般的歷史事實，將神和以色列所立的約視為「可廢棄的過渡性承諾」，本質上是對神主權和歷史見證的忽視。

從聖經教義而言，替代神學的主張完全違背聖經的教導。神和亞伯拉罕所立的約是永恆不變的，這應許並未因猶太民族的軟弱或背約而作廢。

歷代志上

16:14 他是耶和華—我們的神，全地都有他的判斷。

16:15 要記念他的約，直到永遠；記念他吩咐的話，直到千代，

16:16 就是他和亞伯拉罕所立的約，向以撒所起的誓。

16:17 他將這約向雅各定為律例，向以色列定為永遠的約，

16:18 說：「我必將迦南地賜給你，作你們應得的產業。」

「我要領他們歸回」

16. 聖經重複又重複預言猶太人會回歸他們的家園，神對猶太民族歸回故土的計劃從未改變。以色列國在近一千九百年前便不復存在，猶太民族分散各地，經歷歷史上最漫長的流亡。

然而，1948年5月14日，以色列政府正式成立，並獲聯合國承認，以色列國重新誕生。這一歷史性事件，正是聖經多處預言的完全而精準的應驗，顯明神的信實和祂話語的真確。

先知耶利米在《耶利米書》16章，曾預言猶太人的回歸。在他們心目中，歷史上最偉大的奇蹟，就是神將他們的祖先從

埃及的奴役中拯救出來；但耶利米寫道，有一天他們會說，使他們回歸以色列，是一個更大的奇蹟。

替代神學的危險不僅在於神學上的偏差，更在於其歷史上曾為反猶主義提供「神學依據」，助長了對猶太民族的歧視和迫害。事實上，神的救恩計劃從未將以色列和教會置於對立的替代關係中，而是讓兩者在不同階段承擔獨特使命，共同見證神的恩典和信實。猶太人歸回以色列地，既是歷史的必然，也是神應許的成就，這一事實不容任何錯誤教義所否定。

耶利米書

16:14 「看哪，日子將到，人必不再指著那領以色列人從埃及地上來的永生耶和華起誓。這是耶和華說的。

16:15 人卻要指著那領以色列人離開北方之地，離開他們被趕到的各國之永生的耶和華起誓；並且我要領他們歸回我從前賜給他們祖先之地。」

從早期教父到納粹大屠殺

17. 取代神學在教會歷史中根深蒂固，其惡果歷歷可見。早期教父如俄利根 (Origen)、金口聖若望 (John Chrysostom) 曾發表激烈反猶言論，稱猶太會堂為「魔鬼的會堂」，猶太人為「被神咒詛的民族」。

中世紀教會推行「隔都」(ghetto) 制度，禁止猶太人擁有土地、從事多數職業，並強制佩戴識別標誌。

宗教裁判所和十字軍東征期間，猶太社區屢遭屠戮，許多人被迫改宗。

馬丁·路德晚年著作《論猶太人及其謊言》(1543) 中，竟建議焚毀猶太會堂、沒收經書、驅逐猶太人；這類言論在納粹時期被重新引用，成為宣傳工具。

納粹大屠殺 (Holocaust) 之反猶主義部分植根於長達千年的「基督教反猶傳統」，而取代神學正是這傳統的神學溫床。

正如猶太作家埃利·維瑟爾（Elie Wiesel）所言：「奧斯維辛的種子，早在某些教堂的講壇上就已播下。」

一預言專家亦寫道：「中世紀的許多反猶主義，導致教會大規模迫害猶太人，很大程度上正是受這種神學所煽動。希特勒本人就曾援引馬丁·路德的教導，來為他（希特勒）那惡魔般的迫害行動和大屠殺辯護。」（Lee Cummings, *An Overview of Why Israel Matters*, 頁 13）

即使在新約時代，保羅仍強調猶太人在神面前的特殊地位。當教會視猶太人為「被咒詛者」而非「蒙愛的列祖後裔」，便違背了這愛的原則。

替代神學是一個危險的神學錯誤，它不僅扭曲了聖經的真理，也造成了無數猶太人的苦難。作為基督徒，我們必須回歸聖經的清晰教導，承認神對以色列的永恆揀選和信實，拒絕任何形式的替代神學思想。只有這樣，我們才能正確理解神對末世的計劃，並和祂的心意對齊。

羅馬書

11:28 就福音來說，他們為你們的緣故是仇敵；就揀選來說，他們因列祖的緣故是蒙愛的。

11:29 因為神的恩賜和選召是不會撤回的。

第三章 災前被提

「千禧年前派」的「災前被提」

18. 在末世論的眾多觀點之中，千禧年前派（Premillennialism）所持守的「災前被提」（Pre-Tribulational Rapture）教義，最為可信，因為它具備以下優點：

- 最忠於聖經整體的啟示結構，不偏離神話語的宏觀脈絡；
- 堅守聖經字面和文法--歷史的解釋原則，它強調按照聖經原文的字面意義、文法結構，以及歷史背景來理解經文，避免主觀化或靈意化的偏差；
- 清晰傳達基督再臨的即時性，並彰顯信徒被提的榮耀盼望；
- 最能激勵信徒過聖潔、儆醒和充滿盼望的生活，在今世忠心等候主的再來。

「災前被提」更強調教會不會經歷神對世界的審判之怒（帖前 1:10；5:9），這不僅符合神對祂子民的信實和慈愛，也賦予信徒在動盪世代中一種超然的平安和使命感；既然主隨時可能回來，我們就當「保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，進入永生。」（猶 21）。

帖撒羅尼迦前書 1:10 等候他兒子從天降臨，就是神使他從死人中復活的那位救我們脫離將來憤怒的耶穌。

「將生命的道顯明出來」

19. 這一教義根植於對聖經預言的字面解釋，強調基督將在千禧年國度建立之前親自降臨，而教會在此之前將經歷被提。

近年來，這一觀點更在全球福音派和保守基督教圈中迅速擴展，逐漸成為末世教導中的主流立場，甚至可說「被提」本身正日益獲得作為末世論核心教義的領導地位。這種趨勢不僅體現在教會講道和信徒靈修材料中，也反映在廣泛流傳的末世主題書籍和影視作品裡。

因此，被提不只是末世時間表上的一個事件，更是教會生活和見證的動力源泉，引導信徒在等候中活出分別為聖、警醒禱告、熱心行善的生命。

既然被提如此緊扣聖經啟示、教會盼望和信徒實踐，且在當代信仰群體中日益顯明其核心地位，那麼，就讓我們探討這一偉大真理，細察其聖經根基和屬靈意義，好使我們不僅明白主再來的應許，更能在這彎曲悖謬的世代中，「要像明光照耀，將生命的道顯明出來」。

腓立比書

2:15 好使你們無可指責，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。你們在這世代中要像明光照耀，

2:16 將生命的道顯明出來，使我在基督的日子得以誇耀我沒有白跑，也沒有徒勞。

「就必再來接你們到我那裏去」

20. 此教義主張：在七年災難開始之前，主耶穌基督將親自從天降臨，將歷代所有在基督裡死了的信徒復活，並使活著的信徒一同被提到空中和主相遇；此後，教會在天上經歷審判和婚筵，而地上則進入但以理所預言的「七

十個七」之最後一七，即災難時期；災難結束時，基督再臨地上，建立祂千年的國度。

此教義是建立在聖經清晰、連貫的啟示之上。

被提本身是一項真實且榮耀的末世事件，而非象徵或隱喻。首先，主耶穌在離世前親口應許門徒祂「必再來接你們」。這段話清楚表明，祂的再來不僅是審判和掌權的彰顯，更包含一個親密而個人性的行動——「來接你們」。這「接」的行動，正是「被提」的本質：不是基督單純降臨到地上，而是祂從天降臨，在空中將屬祂的人提接上去，使他們「與主永遠同在」（帖前 4:17）。

約翰福音

14:2 在我父的家裏有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。

14:3 我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在哪裏，叫你們也在哪裏。

「主必親自從天降臨」

21. 被提是主親口應許的真實事件，其核心在於「和主永遠同在」。關於被提的另一段重要經文是《帖撒羅尼迦前書》4:16 - 17。它是最直接、最清晰的經文之一。這段經文不僅具有末世論的神學深度，也滿載對信徒的安慰和盼望。讓我們仔細思想這段經文的內容和意義：

● 被提的時刻：主親自降臨

經文開頭強調：「主必親自從天降臨」。這不是隱喻性的臨在，而是具體、可見、有聲音和號角伴隨的再臨。正如祂升天時天使所說：「你們見他怎樣升上天去，他也要怎樣來

臨。」（徒 1:11）主的再來是肉身的、榮耀的、歷史性的事件。

- 被提的方式：復活和被提並行

已睡的聖徒先復活：這體現了基督復活的初熟果子（林前 15:20）如何延展至所有屬祂的人。活著的信徒將「一同被提」。這兩個群體——已死的和仍活的信徒——在基督再臨之時合而為一，同被提昇。被提標誌著信徒將以改變了的、榮耀的身體和復活的主耶穌在空中相遇。

- 被提的目的：「和主永遠同在」

這正是信徒終極的盼望（腓 1:23；約 14:3）。「永遠同在」表達了一種永恆、不受死亡或分離阻隔的團契，是神救贖計劃的高潮。

- 安慰的本質：勝過死亡的應許

保羅寫這段話的上下文，正是為了安慰那些為去世親人憂傷的帖撒羅尼迦信徒（4:13）。他強調：信徒的死不是「睡了

就完了」，而是「在基督裡睡了」，等候那日和主一同甦醒、被提、永遠同住。因此，被提的教義不是關於災難預言，而是關於團圓和永恆的盼望。

帖撒羅尼迦前書

4:16 因為，召集令一發，天使長的呼聲一叫，神的號角一吹，主必親自從天降臨；那在基督裏死了的人必先復活，

4:17 然後我們這些活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相會。這樣，我們就要和主永遠同在。

「神不是預定我們受懲罰」

22. 被提發生在大災難「之前」，因教會並非神忿怒的對象，乃是蒙救贖的群體。保羅在另一處寫道：「因為神不是預定我們受懲罰」（帖前 5:9）。神學家說這裡的「懲罰」正是指末後神對罪惡世界的審判，即《啟示錄》中所記載的七印、七號、七碗之災。若教會要經歷這段時期，保羅的安慰就失去意義。

災前被提論最忠實於《啟示錄》的文學結構。《啟示錄》1-3章寫給七個教會，從 4:1 起，約翰被提到天上，此後天上場景展開，地上災難降臨。這種結構極可能象徵：教會在災難開始前已被提，約翰作為教會的代表進入天上的視角。若教會要經歷大災難，為何從第四章起就不再出現「教會」一詞？這文學斷層，正是災前被提的強力佐證；教會已在被提去，離開了這審判的舞台。

從神學深度而言，被提不僅是末世時間表中的一個事件，更承載著豐富的屬靈意義。被提彰顯了神對教會的恩典和保護，神並未命定信徒承受末世的忿怒，這體現了神對其子民的慈愛和信實。這一應許使信徒在面對今世苦難時，能夠擁有超越環境的盼望，確信最終將和基督同享榮耀。

帖撒羅尼迦前書 5:9 因為神不是預定我們受懲罰，而是預定我們藉著我們的主耶穌基督得救。

「雅各遭難的時刻」

23. 災前被提符合神對以色列和教會的區分。聖經從未將教會等同於以色列，而是呈現兩個蒙揀選的群體：以色列是神在地上的國度子民，承受亞伯拉罕之約；教會是基督的身體，由猶太和外邦信徒在聖靈裡合一而成（弗 3:6）。

災難時期本是「雅各遭難的時刻」（耶 30:7），是神對以色列的管教和煉淨，也是完成「要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永恆的公義」的關鍵時期。若教會仍在地上，這段專為以色列預備的末世救贖戲劇就無法清晰展開。

但以理書 9:24 「為你百姓和你聖城，已經定了七十個七，要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永恆的公義，封住異象和預言，並膏至聖所。

「既然你們等候這些事」

24. 災前被提最能激勵信徒過儆醒和聖潔的生活。主耶穌教導：「所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。」（太 24:44）這話是對門徒（即教會）說的，而非對災難中的以色列人。被提的「隱然性」（無預兆、突然發生）使信徒不敢懈怠，時刻預備自己。

比較之下，災難中或災後的「被提」論調，往往將信徒置於一個可預測的末世時間表之中，削弱了那份「隨時見主」的迫切心志。使徒彼得卻以親切的語氣勸勉信徒：

彼得後書 3:14 所以，親愛的，既然你們等候這些事，就要竭力使自己沒有玷污，無可指責，在主前和睦；

「等候福樂的盼望」

25. 被提是教會「福樂的盼望」。《提多書》 2:13 說：「等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」這「榮耀顯現」顯然和被提緊密相連。早期教會的禱告常是「主耶穌啊，我願你來！」（啟 22:20），這表明他們期待的是隨時可能發生的被提，而非先經歷七年災難。

這種盼望不是逃避，而是對救主再來的純全渴慕，是信心的高峰表現，也是教會在世最深切的激勵。

最後，被提的真理帶來安慰和能力。面對疫情、戰爭、逼迫和道德崩壞，信徒不必感到絕望，因知「我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的」（帖前 5:5）。

提多書 2:13 等候福樂的盼望，並等候至大的神和我們的救主耶穌基督的榮耀顯現。

「就在一剎那，眨眼之間」

26. 主必再來，眨眼之間，我們就要改變。這不是逃避現實，而是超越現實的終極盼望。

前千禧年觀點強調世界將走向神的審判，但這不應導致消極避世。相反，信徒應當在明白世界終局的前提下，積極參與社會的改良和關懷，在等候期間，在職場、社區、家庭中作鹽作光，見證神的國度價值觀。

總之，災前被提不僅是合乎聖經的真理，有堅實的聖經根據，更是神賜給教會的恩典禮物。它高舉基督的再來，堅固信徒的盼望，維護神信實的盟約，及對以色列和教會各自計畫的完整性，並激勵聖潔的生活。

在這末世的黎明時分，願我們都持守這「福樂的盼望」，警醒預備，等候那日主耶穌親自降臨，將我們提到祂那裡，永遠和主同在。

哥林多前書 15:52 就在一剎那，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要吹響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。

「主看一日如千年」

27. 在持守被提盼望的同時，基督徒也必須面對現實的挑戰。首先，教會內部對被提時序的分歧可能導致爭論。信徒應當在基要真理上合一，在非基要問題上彼此包容，不因次要觀點的差異而破壞肢體的團契。

其次，世界對末世教義的嘲笑和質疑在所難免，對此信徒應當以溫和敬畏的心為所信的道辯護，用聖經的權威和預言應驗的歷史作為確據。

此外，極端的末世觀可能導致消極等待或狂熱預測。教會領袖有責任教導平衡的真理，提醒信徒「主看一日如千年，千年如一日」，避免落入日期推算的陷阱。真正的盼望產生的是沉穩的力量，而非焦慮的躁動。

彼得後書 3:8 親愛的，有一件事你們不可忘記，就是：主看一日如千年，千年如一日。

第四章 仰望主再來的生活

「神把他接去」

28. 在基督教末世論中，「被提」乃指信徒在末日時被接到天上、和主相遇的奧秘時刻。此概念雖常與《帖撒羅尼迦前書》四章聯繫，然而除它以外聖經中實有多處記載預表或啟示此真理，展現神救贖計畫中對屬祂之人的保全和榮耀應許。

首先，舊約中以諾被接升天之事，可視為被提之預表。聖經記載：「以諾與神同行，神把他接去，他就不在了。」以諾未曾經歷死亡就被神接去，這超凡的經歷不僅彰顯了他與神親密同行的生命，更預表了將來信徒脫離死亡權勢、直接被提到主面前的榮耀盼望，成為聖經中「被提」真理的古老序幕與信心見證。

創世記 5:24 以諾與神同行，神把他接去，他就不在了。

「以利亞就乘旋風升天去了」

29. 其次，先知以利亞乘旋風升天，亦為被提提供生動預像。以利亞未嘗死亡的滋味即離開世界，其升天之景象壯麗超凡，不僅證明神超越自然的大能，更啟示屬神僕人在末世蒙拯救的榮耀方式。這事件和以諾事例互相呼應，堅固信徒對身體得贖的期待。

列王紀下 2:11 他們邊走邊說話的時候，看哪，有火馬和火焰車出現，把二人隔開，以利亞就乘旋風升天去了。

「他被接上升」

30. 然而，最核心之預表，乃主耶穌基督本身之升天和應許。《使徒行傳》記載：耶穌在眾目睽睽下被取上升。基督之升天不僅是得榮耀的歷史事件，更是信徒將來被提的確實保證和原型。

祂又親自應許：祂必再來接我們到祂那裏去。此應許將被提之盼望牢牢繫於基督再臨，奠定教會等候之根基。

使徒行傳 1:9 說了這些話，他們正看的時候，他被接上升，有一朵雲彩從他們眼前把他接去。

「被提到第三層天上去」

31. 再者，新約中保羅親身經歷的異象，亦暗示被提之奧秘。他見證在十四年前被提到第三層天上去。此處「被提」一詞原文和《帖撒羅尼迦前書》所用相同，雖為個人屬靈經歷，卻成為末世全體信徒被提的保證，表明此奧秘早已存在於神啟示之中。

哥林多後書 12:2 我認識一個在基督裏的人，他在十四年前被提到第三層天上去；或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。

「一個被接去」

32. 此外，福音書記載基督再臨景象，直接啟示被提之時序。馬太福音明言：「那時，兩個人在田裏，一個被接去，一個被撇下。」此處「接去」正是被提之生動描繪，顯明主再來時將施行分別和拯救，屬祂之人將突然被帶到榮耀裡，此應許成為歷代聖徒活潑的盼望。

馬太福音

24:40 那時，兩個人在田裏，一個被接去，一個被撇下。

24:41 兩個女人推磨，一個被接去，一個被撇下。

「他們就駕著雲上了天」

33. 最後，在大災難的時期，《啟示錄》十一章記載：兩位見證人忠心傳道一千二百六十天之後，竟被從無底坑上來的獸（即敵基督）殺害，他們的屍身被棄置在大城街上三日半，成為世人譏笑的對象。

然而，三日半之後，神的生命氣息進入他們，使他們復活；隨即有大聲音從天而來，呼召他們上去，他們就在仇敵眼前駕雲升天。這一幕顯明神的權能和得勝，並彰顯祂最終的榮耀。

啟示錄 11:12 兩位先知聽見有大聲音從天上對他們說：「上這裏來。」他們就駕著雲上了天，他們的仇敵也看見了。

「看哪，我必快來！」

34. 綜觀聖經，被提之真理猶如金線，自以諾之被取、以利亞之升天，貫穿至基督的升天和應許、保羅之異象和闡釋，脈絡清晰。這個真理不僅安慰歷代聖徒，更催促當代信徒警醒預備，因那日子如賊忽然臨到，惟獨儆醒等候之人方能歡然見主。

聖經最終應許：耶穌必快來！要照各人所行的報應他。這是被提真理的終極實現，亦是一切等候之人至終的榮耀盼望。

啟示錄 22:12 「看哪，我必快來！賞罰在我，要照每個人所行的報應他。」

「仰望主再來」的生活

35. 被提不只是末世的預言，更是今日生活的動力。信徒若真正相信主隨時可能再來，必定會在多方面有所改變。明白被提的真理，不應引發對末日的恐懼或對世界的漠視，反而應激勵信徒過一種「仰望主再來」的生活。聖經多處呼籲信徒以此為動力。

首先，信徒要警醒預備，因為耶穌說祂會在他們想不到的時候回來。被提的時間無人知曉（太 24:36），因此信徒當天天活在「主今日就來」的期待中，不被世俗纏累（路 21:34 - 36）。信徒不可沉迷世界、疏忽靈命，而應常存警醒，預備迎見主。

被提的隨時可能發生，要求信徒保持屬靈的警覺。這種警醒不是焦慮的猜測日期，而是忠心履行今世責任的同時，隨時預備見主面。

因此，正確的態度是承認主再來的「不知道」和「隨時」，在這不確定性中培養確定的信心。

馬太福音 24:44 所以，你們也要預備，因為在你們想不到的時候，人子就來了。」

「就潔淨自己」

36. 其次，被提的盼望會驅使信徒追求聖潔。當信徒思想將要和聖潔的主相遇，自然會檢視自己的生活，遠離罪惡和世俗的污染。這種聖潔不是律法主義的自我炫耀，而是愛慕主榮耀的自然流露。

在被提的光照下，信徒看待物質享受、人際關係、職業選擇等，都會以「能否見主無愧」為衡量標準。

被提的盼望促使信徒遠離罪惡、激勵信徒過聖潔生活，不讓罪玷污屬天的身份。

約翰一書 3:3 凡對他有這指望的，就潔淨自己，像他是潔淨的一樣。

「使萬民作我的門徒」

37. 既然主快再來，我們更應把握時機，將福音傳到地極。

彼得後書 3:9 提醒我們，主延遲再來是因祂不願一人沉淪。信徒若明白被提的迫切性，必定更積極傳福音，使更多人得救，免於將來的審判。

災前提論者認為，被提後世界將進入最黑暗的時期，這一信念更激發我們在恩典之門仍然敞開時，竭力傳揚福音。

馬太福音

28:19 所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，

28:20 凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。看哪，我天天與你們同在，直到世代的終結。」

「常常竭力多做主工」

38. 除了傳福音，信徒也當以愛心服事肢體和鄰舍，活出「行公義、好憐憫」的生命。

主再來時要按各人所行的報應，因此我們應忠心服事，不論是關懷貧弱、教導真理，都當以永恆為目標，積聚財寶在天。

這樣的意識使信徒不會浪費光陰於無益的追求，而是將每一天都視為預備見主面的機會。

哥林多前書 15:58 所以，我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可動搖，常常竭力多做主工，因為你們知道，你們在主裏的勞苦不是徒然的。

「主耶穌啊，我願你來！」

39. 《帖撒羅尼迦前書》4:18 說：「所以你們當用這些話彼此安慰。」被提是信徒的安慰和盼望，在苦難中堅定信心，在死亡面前不失望，因我們知道主必再來。

「被提」是神對教會的應許，是信徒榮耀的盼望。前千禧年觀點強調：主再來前，信徒將被提和主相遇，免於地上的災難，並和主一同進入千禧年國度。這教義不僅塑造我們對未來的期待，更深刻地影響我們今天的生活方式。

前千禧年觀點下的被提教義，為基督徒提供了清晰的末世藍圖和堅固的屬天盼望。這教義不僅安慰受苦中的信徒，更催逼活著的聖徒儆醒預備。

在被提盼望的光照下，基督徒當活出一種既積極又分別、既迫切又安穩的生命：

- 積極投入世上的善工，卻深知自己不屬於這世界；
- 迫切傳揚福音，卻安穩信靠神主權所定的時程；
- 儆醒等候主的再來，卻忠心完成今日所託付的責任。

唯有如此，被提的真理才不只停留於教義的層面，而能轉化為日常生活的動力和見證。教會也因此真實活出「新娘」的身分；每日預備自己，披戴聖潔，滿有愛和忠心，好在那榮耀之日，歡然迎見新郎基督的降臨。

願我們都持續警醒、持守聖潔、忠心服事、熱切傳福音，並以主再來的盼望彼此勸慰、互相堅固，直等到祂顯現。。

正如《啟示錄》所記載，那滿有渴慕和信心的禱告：

啟示錄 22:20b **主耶穌啊，我願你來！**

第五章 四個比喻

「你們要警醒」

40. 《馬太福音》第二十四至二十五章記載耶穌的「橄欖山講論」，它針對門徒關於祂再來和世代終結的提問，作出一系列重要教導。耶穌明確指出，雖然祂再臨的確切時間無人知曉，但信徒必須時刻保持警醒和預備。

祂藉著連串比喻——包括等候賊來的主人、忠心與不忠心的僕人、十個童女，以及按才受託的僕人的比喻——強調在等候期間，門徒應當忠心服事、善用恩賜，並在屬靈上時刻警醒，以便為主的突然降臨做好準備。

這些比喻的核心信息，是敦促所有信徒要在實際生活中活出信仰，預備迎見主人。

首先，耶穌比喻說，如果一家的主人知道，晚上甚麼時候有賊來，他就會做好準備、提高警惕，不讓賊挖穿房屋。耶穌將祂的來臨，和夜間竊賊的到來比較，來強調它的不可預測性。

關鍵是，如果主人知道賊闖入的一般時間，他將會作相應的準備。耶穌就像一個賊，世界的人不會期望祂的來臨；但是祂給信徒末日時代的跡象，將會向我們顯示祂回來的一般時間表。因此，末日世代的信徒應做好準備，迎接主人。

馬太福音徒

24:42 所以，你們要警醒，因為不知道你們的主哪一天來到。
24:43 你們要知道，一家的主人若知道晚上甚麼時候有賊來，就必警醒，不讓賊挖穿房屋。

「你們也要預備」

41. 當耶穌到來，將祂的教會提出世界時，祂的來臨會像夜間的賊突如其來。教會是地上的寶藏，祂會來把它拿給自己，世界毫不知情它即將發生。我們不知道日子時辰，但可以從大致和概括的意義上知道時候將至，因為我們觀察到，某些世界事情模式正在形成。

我們可見，不敬虔的態度正逐漸成為當今時代的主流哲學；我們也目睹某些徵兆性的事件接連發生，顯明這世代的終局已近在眼前。然而，那確切的日子和時辰，沒有人知道，唯有天父獨自知道。

換言之，耶穌的再來雖如賊般出人意料，卻並非全無跡象可循；世界或許渾然不知，但屬祂的人卻被賦予了辨識時代的責任和特權。

司布真這樣解釋喻言的意義：「但是如果『一家的主人』若知道晚上甚麼時候有賊來，他到時就必更警醒。每一個小聲音都會吸引他的注意力；他以為聽到後門有聲音，不，賊正試圖通過前窗進入！無論他到哪裡，他都會發現主人的耳朵在聆聽，主人的眼睛在注視，主人的手已準備逮捕他，因為他已及時收到入屋行竊即將到來的警告。」(C. H. Spurgeon, *Commentary on Matthew*, 頁 376)

馬太福音 24:44 所以，你們也要預備，因為在你們想不到的時候，人子就來了。」

「那僕人就有福了」

42. 第二個是忠心和不忠心的僕人的比喻。忠心、精明的僕人為主人的出現做好準備；他做得很好，就因他的忠心服侍而獲得回報。

主人不在時，他全心全意地傳講真理，並尋求「按時分糧給他們」，即按時向身邊的人分享神的話語，為軟弱的肢體禱告、把讀經所得的亮光交通給別人、愛心探望和關懷有需要的人等。孜孜不倦、忠心服侍的僕人是有福的。

這樣的僕人，不因主人遲延而懈怠，也不因無人監督而放縱；他日復一日，在看不見果效時仍忠心，在無人稱讚時仍殷勤。正因如此，當主人回來時，必稱他為有福，並將更大的責任交託給他。

馬太福音

24:45 「那麼，誰是那忠心又精明的僕人，主人派他管理自己的家僕、按時分糧給他們的呢？」

24:46 主人來到，看見僕人這樣做，那僕人就有福了。

24:47 我實在告訴你們，主人要派他管理所有的財產。

「重重地懲罰他」

43. 但不忠心的僕人以為主人延遲回家，就濫用權力，放縱私慾，不僅欺壓同作僕人的肢體，更和醉酒的人一同吃喝，沉溺於世俗的宴樂之中。他忘記自己是管家，竟以主人自居；他忽略警醒的責任，也漠視對群羊的牧養。

正當他毫無預備之時，主人忽然來到。他無法隱藏自己的懈怠和惡行，反倒顯露出內心的悖逆和假冒。耶穌宣告：主人要重重地處治他，定他和假冒為善的人同罪，他將要承受永刑。

這警告何等嚴肅：外表持守職分，內心卻遠離主的人，若在等候中失去忠心和警醒，最終將會面對神的公義審判。

因此，基督的門徒應當省察自己：我們是那按時分糧、殷勤服事的忠僕，還是那自以為主人遲延、便放縱肉體的惡僕？

馬太福音

24:48 如果那惡僕心裡說：『我的主人會來得遲』，

24:49 就動手打他的同伴，又和醉酒的人一同吃喝，

24:50 在想不到的日子，不知道的時候，那僕人的主人要來，

24:51 重重地懲罰他，定他和假冒為善的人同罪，在那裡他要哀哭切齒了。」

十個童女的比喻

44. 接下來，耶穌講述了「十個童女」的比喻。在舊約中，神常以「丈夫」自喻，向背離祂卻被祂尋回的以色列顯明慈愛和信實（賽 54:5 - 6）；在新約裡，基督則被稱為「新郎」，而教會是祂潔淨、珍愛的新娘（約 3:29；弗 5:25 - 32）。因此，這比喻中「出去迎接新郎」的十位童女，可視為歷世歷代自稱等候基督再臨之群體的象徵，特別是指教會中那些外表參與、口稱主名的人。

耶穌藉此比喻強調：真正的預備不在外在行為，而在內在屬靈的實際。十個童女都拿著燈，看似同樣敬虔；但其中五個是「聰明的」，因為她們不僅帶燈，更預備了「油」；另外五個是「愚拙的」，她們的燈雖亮，卻沒有預備油。當新郎遲延，所有人都打盹睡著；但關鍵在於，當半夜呼聲響起：「新郎來了！」，只有那些有油的童女能立刻點亮燈，出去迎接祂。

這「油」歷來被廣泛理解為聖靈的內住和生命的真實（撒上 16:13；約壹 2:20, 27）。聰明的童女代表那些真正重生、被聖靈充滿、和基督有真實生命連結的信徒；愚拙的童女則象

徵那些只有宗教外表、卻從未經歷內心更新的人；他們可能參與聚會、唱詩、服事，卻沒有和主建立個人的關係。

馬太福音

25:1 「那時，天國好比十個童女拿著燈出去迎接新郎。」

25:2 其中有五個是愚拙的，五個是聰明的。

25:3 愚拙的拿著燈，卻沒有帶油；

25:4 聰明的拿著燈，又盛了油在器皿裡。

25:5 新郎遲延的時候，她們都打盹，睡著了。

25:6 半夜有人喊：『看，新郎來了，你們出來迎接他。』

今天是悔改的時候

45. 童女是聰明或是愚拙的，全視乎她在新郎來到以前是否另外預備了油。油是象徵著聖靈和耶穌的救贖工作。聰明的童女有聖靈的內住，和耶穌的救贖，是真正的基督徒；愚拙的童女，沒有聖靈的重生，只是偽君子。

今日許多教會充斥著膚淺的信仰、儀式化的敬拜、無重生經驗的「基督徒」；他們看似屬主，卻無聖靈所結的果子，也無對主再來的真實渴慕。

因此，這比喻不僅呼籲「儆醒」，更指向「預備」的本質：人無法臨時借得聖靈，也不能靠別人的信心進入天國。真正的準備，始於今日對基督的信靠、對聖靈的順服、對聖潔生活的追求。唯有這樣的生命，才能在主顯現之日坦然迎見祂，並聽見那句榮耀的應許：「進來享受你主人的快樂吧！」（太 25:21, 23）

這個比喻給我們的信息是：耶穌會再次降臨，審判罪人和獎賞義人，人必須做好準備，儆醒等候，祂的降臨將是意料之外的。

馬太福音

25:7 那些童女就都起來挑亮她們的燈。

25:8 愚拙的對聰明的說：『請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。』

25:9 聰明的回答：『恐怕不夠你我用的；你們還是自己到賣油的那裡去買吧。』

「我不認識你們」

46. 在這比喻中，愚拙的童女出去買油，因此新郎到來時她們不在場；之後她們來到門前，懇求新郎讓她們進入，但耶穌的回答是：「我不認識你們」。正如《馬太福音》7:21 - 23 所記載，當假信徒向祂懇求進入時，祂亦作相同的反應，對他們說：「我從來不認識你們」。

一作者這樣解釋這個比喻的意義：「比喻教導說，耶穌的降臨是突然的、是沒有預料到的。信徒是那些期待祂的降臨，並為之做好準備，過相應生活的人。祂的回來將終止人『預備』（信靠耶穌）進入祂國度的機會，只有那些已經準備好（靠著基督而得救）的人准許進入。」(Ron Rhodes, *Jesus and the End Times*, 頁 107)

這比喻的重點是：一但祂到來，就不會再有機會，得救的機會將永遠消失；因此今天就是悔改、和耶穌基督建立個人關係的時候；明天就可能太遲，不要再等了。

馬太福音

25:10 她們去買的時候，新郎到了。那預備好了的，和他進去共赴婚宴，門就關了。

25:11 其餘的童女隨後也來了，說：『主啊，主啊，給我們開門！』

25:12 他卻回答：『我實在告訴你們，我不認識你們。』

25:13 所以，你們要警醒，因為那日子，那時辰，你們不知道。」

按才受託的比喻

47. 在十個童女的比喻之後，耶穌緊接著講述了「按才受託」的比喻。和前一個「忠心和不忠心僕人」的比喻相似，這個故事同樣聚焦於主人離開期間，僕人如何管理所託付的資源；這「資源」在此以銀子（「他連得」）為象徵，代表神賜給每一個門徒的恩賜、才能、機會和屬靈責任。

主人照著各人的能力，分別交給三名僕人五千、二千和一千銀子，然後往遠方去了。當他回來時，前兩位僕人積極運用

所託付的銀子，分別賺回同等數目的利潤。主人對他們的評價是：因為他們善良忠心，在千禧年國度和之後的永恆，將被賦予更多的責任，並可享受他們主人的永恆快樂。

值得注意的是，主人並未根據成果的大小來評判價值，而是根據「忠心」的程度；那領五千和領二千的僕人，雖成果不同，卻同得稱讚和獎賞。這表明：在神的國度裡，忠心勝過成就的規模；祂所垂顧的，不是我們外在的成績，而是我們是否真誠回應祂所量給我們的託付。

忠心僕人最大的獎賞，不只是被賦予更大的責任，更是「可以進來享受你主人的快樂」。這「主人的快樂」並非泛指一般喜樂，而是指進入神國度的豐滿，在千禧年國度及永恆新天新地中，和基督同享祂得勝的榮耀、安息和喜樂（參啟 21:3-4；來 12:2）。這正是每一個忠心僕人終極的盼望和冠冕。

司布真寫道：「這不是僕人的福分，而是主人和他忠心僕人共享他的福分。這將是所有天堂之樂的總和，不是我們會擁有自己的喜樂，而是我們會進入主的喜樂。」(C. H. Spurgeon, *Commentary on Matthew*, 頁 386)

馬太福音 25：21 主人說：『好，你這又善良又忠心的僕人，你在少許的事上忠心，我要派你管理許多的事，進來享受你主人的快樂吧！』

他把一千銀子埋藏在地裡

48. 但是被託付一千銀子的第三位僕人沒有將它投資，只是將其藏在地下，因此沒有任何回報。他因懼怕、怠惰和誤解主人的性情，將銀子埋藏起來，毫無行動。他不僅失去獎賞，連原本所擁有的也被奪去，並被稱為「又惡

又懶的僕人」，最終被「丟在外面黑暗裡」（太 25:30）；這象徵和神國度永遠隔絕的審判。

這樣的僕人就像一個自稱基督徒的人，沒有真正得救信心，因此沒有結出好果子。他和神沒有個人關係，所以對祂的性格不瞭解。他指責神嚴厲、不合理、不仁慈和不誠實，這些指責僅是藉口。事實是他只是為自己而活，不顧祂對他生命的意旨，就好像他不是僕人一樣。

這樣的僕人不是主人的真正僕人，因此主人命他被扔到外面的黑暗裡，在那裡他要哀哭切齒，那就是永恆的地獄。神學家提醒我們，耶穌談論地獄比聖經中其他任何人都更多。

司布真寫道：「然而，從世人唇間所發出的對地獄最可怕、最悲慘的描述，仍遠不及那位滿有慈愛的基督親口所說的話。祂才是真正的愛人者——正因深愛，才忠實地警告人那正等候著不悔改者的永恆災禍。凡把地獄的痛苦輕描淡寫、視若等閒者，實則是在『友誼』的幌子下，謀殺人的靈魂。」(C. H. Spurgeon, *Commentary on Matthew*, 頁 389)

馬太福音 25:30 把這無用的僕人丟在外面黑暗裡，在那裡他要哀哭切齒了。』」

忠心的服侍

49. 這個和之前三個比喻有相同的信息，就是生活在末世的人必須在耶穌來臨之前信靠祂是救主。他們不可有任何延誤，因為不知道祂回來的時間，任何延誤都可以使他們永遠失去得救機會。

這些比喻也強調等待和侍奉的主題。一位作者解釋說：

- 童女的比喻（1-13 節）聚焦在等待中表現出的準備，
- 而按才受託的比喻聚焦在工作中表現出的準備。
- 五個燈有油的童女代表擁有救恩的信徒，
- 用銀子去做買賣的兩位忠心僕人代表有表現出服侍生命的信徒。
- 這兩個比喻一同描述了信徒們一方面對祂回來的期待盼望，同時又透過忠心服侍來預備自己，兩者相輔相成，構成完整的儆醒和預備。」(John MacArthur, *Matthew 24-28*, 頁 97)

這個比喻不是鼓勵人追求屬世的成就，而是呼籲信徒：在主遲延再來的日子裡，不要埋藏恩賜、不要消極等待，而是要

憑信心、靠聖靈，忠心使用神所賜的一切，為要迎見那日必說「好」的主。

馬太福音 25:23 主人說：『好，你這又善良又忠心的僕人，你在少許的事上忠心，我要派你管理許多的事，進來享受你主人的快樂吧！』

經文引自《和合本修訂版》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。

感謝我好友黃廣鴻弟兄贊助這福音冊子的印刷費，張添來弟兄校對，鄭頌欣姊妹技術支援。此福音冊子免費贈閱，歡迎索取。

版權所有 © 2026 李國慶。出版日期：2026年3月。本冊子由作者撰寫，並在人工智慧工具的協助下完成。

作者簡介：李國慶弟兄，現職律師，兼教會執事，亦是在職傳道人。他著有一系列逾七十本福音及末世預言冊子，包括：

聖經預言/末世預言簡介

1. 耶穌的回來
2. 核武大戰
3. 時代終結
4. 耶穌的再臨
5. 末日大決戰
6. 敵基督
7. 從聖經節日
8. 彌賽亞釘十字架
9. 耶和華的僕人
10. 神選民
11. 被提
12. 末世徵兆
13. 耶路撒冷
14. 千禧年國度

聖經真理簡介

1. 耶穌的福音
2. 快樂
3. 耶和華是我的牧者
4. 阿爸，父！
5. 神就是愛
6. 復活
7. 神恩浩大
8. 耶穌釘十字架
9. 讚美神
10. 憂慮
11. 平安
12. 良言如蜜糖

13. 主禱文
14. 悔改
15. 智慧
16. 禱告和感恩
17. 謙卑
18. 婦女權益
19. 行公義，好憐憫
20. 神愛世人
21. 神的獎賞
22. 世界大書
23. 怎樣禱告
24. 神的羔羊
25. 神最恨惡的罪
26. 知足常樂
27. 盼望
28. 耶穌的受難
29. 耶穌的禱告
30. 以神為樂
31. 敬畏耶和華
32. 敬拜神
33. 終極恐怖
34. 彼此憐愛
35. 新天新地
36. 順服神

聖經故事簡介

1. 無知的財主
2. 浪子的比喻
3. 財主和拉撒路
4. 青年財主

5. 神的憐憫
6. 彼得 三次不認主
7. 亞當夏娃
8. 該隱和亞伯
9. 好撒瑪利亞人
10. 稅吏撒該

聖經人物簡介

1. 所羅門王的一生
2. 先知以利亞
3. 神人以利沙
4. 基甸
5. 參孫大力士
6. 先知約拿
7. 路得記
8. 約伯記
9. 大衛王
10. 約書亞
11. 約瑟

聖經護教學簡介

1. 科學證據 聖經是神的話語
2. 醫學證據 聖經是神的話語
3. 神真的存在嗎？
4. 耶穌基督 最具影響力的人物
5. 基督教會 最偉大的慈善機構
6. 基督教和人權 人人生而平等
7. 跟良心做人 可得永生？

他亦創立了以下福音平台：

1. YouTube 頻道：「末世預言－福音頻道」；
2. 官方網站：「末世預言－福音網站」。

透過文字和媒體，他致力於宣揚真理，引領人認識主耶穌基督。

