

末世論 (Eschatology)

福音派宣教大業的特色，乃是在一片樂觀的情緒下進行反擊，似乎沒有任何事物能動搖這大使命必快將完成的信心。有人認為，普世教會正處於空前迅速增長的關口，在各族裔中間成功地植堂，使普天下每一角落的人都可以聽聞福音。這成就標誌著宣教到了最終的階段，並揭開這終末世代的序幕。

這滿懷信心的期盼乃建基於一個末世的展望，相信神必按照祂對亞伯拉罕的應許(創十二1-3)，透過差派祂的兒子(加四4)，堅定地實踐祂的救贖計劃，最終實現使萬國往錫安朝拜神這未成全的預言(亞八20-22)。這盼望並非因世界的亂象而生，而是由於宣教事業實際的進展。耶穌曾說過，在祂再臨以前，福音必先傳遍天下，傳到各國、各族和各方的人那裏去(太二十四14)。現在是歷史上首次出現這盼望可以成真的時刻。今日，由於福音工作的進展以及科技的進步，我們有理由相信，所有民族都有機會聽聞福音，而且能在他們當中建立教會。我們剛好有條件在這一代完結前完成這使命。

當然，沒有多少人敢有膽量指出這使命完成的日期，關於末世的時間表的細節，我們也沒有共識。但主必回來，卻是毋庸置疑的事實。這比起其他各方面，更有助於營造一片期待末世的高漲氣氛。現在似乎有一普遍的共識，就是我們不單只是身處或

接近歷史的最後階段，更是快將達成救贖歷史的終極目標，即完全重建神的國度(Kingdom Of God)。

太二十四14是這個教導的關鍵經文，若將這經文理解為基督再來的應許，能為宣教事工帶來好幾項很重要的結論：

第一，這經文指出宣教的信息，就是宣告神國的福音。耶穌在世的職事，目的在向所有人宣告和賜予神的救恩。祂來並不宣講復仇，而是宣佈救恩，特別是向眾多的罪人，同時也向稅吏和妓女宣佈這個關於救恩、平安和盼望的信息(可二15以下)。當然，在現在及將來能否享受救恩，視乎個人現在對福音的態度(路十九42)。耶穌宣告罪即時得到赦免(可二十一1-12)，也就是宣告救恩已經臨在及運行。然而，基督所說的統治，雖已揭開序幕，但卻有待主再臨時才完成實現。基督一天仍未回來，祂的統治就不會全部完滿地實現。但這已為宣教提供了一個深具意義的臨在的信息，我們確實可以作一些即時收效的宣告。

第二，這段經文也道出神絕不改變的末世旨意。耶穌當然有指出人應盡的責任：我們應該祈求神國降臨(太六10)，向神求祂的國(路十八7)，竭力地進入這國度(路十二31)，預備自己迎接它的來臨(太二十五44)。但人的努力並不能實現神的國度，同樣地也不能催促、拖延或攔阻神國的降臨，惟有

神自己能賜下(路十二32)和分配(路二十二29)祂的國。耶穌應許神的國(太五3)，並且批准或拒絕人進入它(太八11)。神的國必然地連繫於基督本人，是祂自己受差遣決定了神國的內涵。祂是救贖主和得勝者。祂使真理得到終極的勝利，徹底戰勝人類種種叛逆神的理念，並使公義在是與非的鬥爭中得勝，醫治一切的創傷，也使愛與和睦勝過復仇性的公義。這裏所描繪的國度，只有神能夠及願意建立。我們可以清楚看見，歷史的確朝著神所命定的終局邁進。基督必將勝過死亡、罪惡和撒旦。能了解這幾方面，宣教運動必得到所需的信心，大膽積極地向世界傳揚福音。

第三，這經文提到一項特定的使命和任務，就是要向所有的民族傳這信息。由於這經文乃處於救贖歷史終極成全的經文之中，故也帶著末世的意義。傳揚福音的人、悔改的歸信者、他們組成的教會和持續增長的神子民，全都是將臨的神國明確的標記。

第四，這經文為宣教提供了強大的動力。神指派祂的子民去實現救贖歷史關鍵和終極的階段。雖然這並不一定意味著宣教事工能使基督早日再臨，但一些福音派人士確認，基督再臨的時間會受我們宣教工作進度的影響，我們越快完成這使命，主就越快再來。

這段經文的重點並非主再來時種種可爭議的時序細節，而是主延遲回來所觸發的動力：我們還欠多少宣教的工作未完成？主甚麼時候回來？只有神才知道(徒一7)。但我們確實知道祂仍未回來，並且祂一天不回來，我們的工作也一天不能停止，這叫我們以清醒、務實、滿懷信心的態度來看宣教工作。我們不能倖免於敵對和失望，因末世將會是黑暗權勢更加猖獗的日子。但末世必定來臨，宣教工作也必要完成，這遠景就是我們的動力和信心的來源。耶穌再來的盼望，乃是福音派的宣教神學不可或缺的要素。

Edward Rommen著 倪勤生譯

基督再臨(Parousia)

早期的基督徒活在盼望主耶穌基督快將重臨之中(帖前四16-18，四8；彼後三3以下)，他們對神國度(Kingdom of God)的理解是現今的實現及將來的盼望，自然便產生對基督再臨的期盼。猶太教與基督教的信仰和宗教實踐的特色都具有前瞻性，他們相信人的歷史無法將人類從身處的困境中救拔出來，只有神能夠。對基督徒而言，基督再來就是解

決死亡、邪惡、不公義及混亂的終極答案。那麼，基督將來的顯現與教會向普世宣教的使命有甚麼關係？基督再臨的信念會鼓勵還是癱瘓教會的宣教使命呢？

新約與基督再臨

雖然基督再臨是基督教獨有的信仰，但用來描

述這信仰的詞彙和觀念卻充滿了猶太色彩。從舊約至兩約期間，猶太人對神國的期盼最為顯著。他們相信這國度會在歷史中出現，是神所賜的一份禮物。「耶和華的日子」是其中一個表達這信仰的詞語。

耶穌曾教導說，神的國已藉著祂的工作臨在。新約作者相信神的國透過道成肉身(包括基督的受死、復活和聖靈的降臨)已經臨到(太十二28；路二17；林前十五23)。耶穌也教導祂的門徒期待神國將來的降臨(路二十二16、18)。保羅和福音書的作者以及雅各、彼得都清楚教導，耶穌將會再次顯現(多二13；約二十一22；雅五8；彼前一5)。Parousia一字的意思是來臨或顯現。在新約裏有好些字用來表達主的再臨，好像是來臨、顯現、揭示、臨在或基督/神/主的日子等等，顯現/來臨(parousia)和主的日子等字詞都用來表達這個信仰。有時候，耶穌和早期教會的用語和信念，都帶有迫在眉睫的語氣，但是他們一致避談確切的日期(徒一7；可十三32)。

主遲延回來的問題

現代新約批判學的研究普遍認為，主延遲再臨這事實在早期基督教引發了一次危機。學者辯稱，當主快再臨的信念遲遲未有兌現，教會因希望幻滅而捨棄主快再臨顯現的盼望。這個假設已成為二十世紀一切新約學術研究的前設。

這假設有一個明顯的問題：值得注意的是，不論在新約或早期教父的著作中，都找不到支持這假設的證據(彼後三章及約二十一18以下)。這些作者完全沒有提及，似乎說明了基督遲遲未再來並沒有造成太大的困擾。無疑，耶穌和早期基督徒都相信再來的日子甚近；既是這樣，為何基督遲遲未回來並沒有引起甚麼嚴重的後果？

社會學研究顯示，所有涉及預測未來日期的運動(例如基督復臨安息日會或耶和華見證人等)，縱然預測失敗，也可能繼續增長和興旺。對早期基督

教來說，雖然耶穌曾教導過祂必快來，而使徒也如此教導，但他們的信仰牢牢的建基於兩件事實之上：確信救恩已臨到，以及全然委身於所領受的使命(太二十四14，二十八20；徒一6-11；加二7-8；羅一14-16，十五23-24)。藉著耶穌復活事件中看見神權能的同在，加上聖靈傾倒出來供應生活和見證的力量，這些早期基督徒「已經」(already)經歷了救恩。基督遲延再來的任何假設，都是有好的原因(參彼後三9)。

宣教與基督再臨

宣教與基督再臨之間有密切的關係。教會除了相信主必快來之外，同樣也相信要向普世宣教。耶穌清楚地特別呼召十二使徒和保羅履行向世界傳福音的使命，雖然基督遲遲未再來，卻無損教會宣教的熱情。相反，當教會邁向普世之時，主快回來的信念更是宣教的動力(太二十四14；徒一6-11)。教會參與宣教，不是為了把神國帶來，而是為了忠於他們那位快將來臨的王。向普世宣教的任務，是教會存在於基督的受死與復活以及基督再臨之間的意義。所有活在現世並已經歷來世祝福的人，在等待他們的救恩成全之日(羅十五)來臨時，他們需要把這好消息傳給未聽聞福音的人。

當主再來的盼望在教會生活中漸漸式微，並靜悄悄地流過教會歷史的長河，我們當記得早期教會曾火熱地相信主必快來，又同時履行普世宣教的使命。正確理解主再來的應許，是基督徒參與宣教的動力。任何人若確信神必會成全神國「仍未」(not yet)實現的應許的話，必然會受到激勵向普天下傳福音。

Harold E. Dollar著 倪勤生譯

(上述宣教學名詞譯自 *Evangelical Dictionary of World Missions*.)