

罪孽滿盈

馬太福音 23 章 31 節至 24 章 3 節

³¹ “這就是你們自己證明是殺害先知者的子孫了。³² 你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！³³ 你們這些蛇類、毒蛇之種啊！怎能逃脫地獄的刑罰呢？³⁴ 所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城，³⁵ 叫世上所流義人的血，都歸到你們身上，從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。³⁶ 我實在告訴你們：這一切的罪都要歸到這世代了。”

³⁷ “耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。³⁸ 看哪，你們的家成為荒場，留給你們。³⁹ 我告訴你們：從今以後，你們不得再見我，直等到你們說：‘奉主名來的，是應當稱頌的。’”（太 23:31-39）

¹ 耶穌出了聖殿，正走的時候，門徒進前來，把殿宇

指給他看。² 耶穌對他們說：“你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們：將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。”³ 耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗地來說：“請告訴我們，甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有甚麼預兆呢？”（太 24:1-3）

此處主耶穌教導的是末世將會發生的事情，神學上稱為末世論（Eschatology）。Eschatology 是源自希臘文 *eschatos*，意思是最後。末世論意思就是關乎末後日子的事情的教導，這些事情在這個世代的末了就會發生。

“末世”的正確意思

說到末世論，我們必須力求精確、謹慎，因為很多人喜歡利用末世這個話題嘩眾取寵，而我們不打算這樣做。我們要冷靜地弄明白主耶穌在說甚麼。主耶穌講論以色列、耶路撒冷的預言非常精確，巨細無遺，分別在公元 70 年和公元 135 年應驗了。可見隨後的預言也必定會應驗。正如主耶穌說，“天地要廢去，我的話卻不能廢去”（太 24:35）。正因如此，我們一直在系統查考主耶穌的教導，現在來到了末世教導。

末世就表明這個時代會終結。要知道，我們並非在談世界末日，而是這個世代——人類歷史的這個時期——會終結。這跟我們說的“世界末日”是完全不同的概念。

留意聖經用詞謹慎，馬太福音 24 章 3 節說的是“世代的

終結”（參看和合本修訂版、新譯本、標準譯本），並非和合本所翻譯的“世界的末了”。

人類歷史上有不同的時期，可以稱作“時代”或“世代”。而我們現在談的是這個時代的終結，即新約時代的終結。舊約時代已經結束，現在是新約時代。新約時代也有終結的時候，但新約時代的終結與世界的末了是兩碼事。

“世界的末了”就是使徒彼得所說的，“在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化”，之後有“新天新地”（彼後 3:12-13）。但現在距離那個時候還非常遙遠，我們還沒有到達“千禧年”，那時候基督要在地上作王一千年。世界的末了所要發生的一些事是基督千年統治之後的事。

主耶穌再來，這個世代就會終結。耶穌會榮耀降臨。耶穌是在馬槽裡謙卑誕生的，沒有王者身份的榮耀；再來的時候就是君臨天下，威加海內。所以我們是在說這個世代，這個新約時代，教會歷史的這個時期，就要終結了。

為甚麼要終結呢？為甚麼神不索性讓人類繼續這樣下去呢？其實有些政府是不容許講論末世的，他們希望自己的政權能夠長治久安，統治千秋萬代。納粹就夢想在德國建立千秋帝國，卻是曇花一現，二、三十年已經灰飛煙滅，遑論千年了。人的夢想都會破滅，因為神在掌權，神會終結這個世代。

但為甚麼神要終結這個世代呢？要想明白這一點，必須明白聖經中“罪孽滿盈”的教導。明白了這一教導，才能知道神

會如何對待人類，如何對待你我。

神對罪惡的容忍是有極限的

“罪孽滿盈”是甚麼意思呢？從馬太福音 23 章 32 節可以看見這一教導：“你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！”這是甚麼意思呢？除非明白聖經中罪孽滿盈的教導，否則完全不明白主耶穌此處在說甚麼。聖經一再強調這一重要教導。簡單來說，神會容忍惡到達一定限度；超過了極限，神就會採取行動，終結惡。

比如說，有時候神會容忍惡人到一定程度，如果他不悔改，神就會採取行動審判他。神會按照自己的旨意加以處理。有時候神會擊打一個人。有時候如果一個人嚴重破壞教會，神會除滅他。

來思考一下新舊約這方面的教導。“充滿你們祖宗的惡貫”，留意“充滿”和“惡貫”兩字，惡貫一旦充滿了，神就會加以終止，不會再容忍下去。神的聖潔、慈愛無法再容忍這種惡了。

這一點可以追溯到創世記 6 章 11 節、13 節，洪水來臨之前，世界滿了強暴，惡已經到了極限，神就用洪水除滅了那個世代的人。神無法容忍罪惡超過某種限度。要知道，我們是在跟永生神打交道。這世界是屬於神的，我們是他的創造物（無論我們承認與否，都無關緊要），所以他會確保罪惡不會超越他所定的限度。一旦達到了某種程度，審判就會降臨。無論是

個人還是國家，神都會除滅。剛才已經提過，德國納粹的罪惡已經滿盈，天理不容。神廢掉了納粹政權。隨著時間的推移，神的做法會更加直接。

馬太福音 23 章這段經文中，主耶穌對法利賽人說：“你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！”他們的祖宗在舊約時代做了甚麼呢？當以色列人的惡到了一定程度，神就毀滅了以色列。主耶穌此處是在對猶太人說：“你們的惡快達到了你們祖宗的程度，到了時候，你們也會經歷你們祖宗的遭遇。”他們真的經歷了祖宗的遭遇。這一原則在舊約、新約都是一樣的。

再比如創世記 15 章 16 節說，亞摩利人罪孽滿盈的時候，就會被毀滅。只要他們的罪孽還沒有滿盈，神還是會允許他們存在。到了約書亞的時候，神就命令約書亞毀滅亞摩利人，因為他們的罪孽滿盈了，神已經忍無可忍。神是聖潔、慈愛的，但他不能容忍罪惡。罪惡與愛是不相摻雜的；如果摻雜在了一起，愛也就不再是愛了，就會有姦淫、淫亂、腐敗。愛成了佔有別人、圖利他人，不再是捨己為人。而自私自利正是罪的特性，是神不能長久容忍的。

神的審判臨到罪惡滿盈的以色列

從舊約可見以色列人罪惡滿盈，結果如何呢？耶利米一再說他們會遭棄絕、毀滅，而這恰恰是主耶穌此處所用的字眼：“看哪，你們的家成為荒場，留給你們”（太 23:38）。神也要毀滅他們。

馬太福音 24 章還在繼續這個話題。當時門徒們對聖殿大為讚歎。聖殿建築宏偉，半個多世紀才竣工。耗資巨大，裝潢精緻、豪華。遠遠望去，就像一顆珠寶一樣，在錫安山上熠熠生輝。真壯麗！門徒們大為讚歎，主耶穌便說：“你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們：將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。”門徒們瞠目結舌！這裡一片太平景象，沒有戰爭，誰要毀壞這座美麗的建築呢？單從藝術角度而言，也沒有人想毀滅它吧？主耶穌說：聖殿會徹底被毀。當然我們已經知道了後來的歷史，聖殿的確被毀了。

其實羅馬人本不想毀壞聖殿的。公元 70 年的最後一役，羅馬將軍提多（Titus）率部攻破了耶路撒冷，包圍了聖殿，因為猶太人在那裡背水一戰。提多下令不要毀壞聖殿，他根本不知道主耶穌說過這番預言；即便知道，也無意實現主耶穌的預言。問題是戰鬥太激烈了，而且兩軍就在聖殿附近廝殺。一個憤怒的羅馬士兵往聖殿窗戶裡扔了一個火把，火勢便一發不可收拾。結果與提多將軍下達的命令相左，整座聖殿付之一炬，片瓦不留。主耶穌的話應驗了。

主耶穌用的“惡貫滿盈”的圖畫和字眼，也出現在耶利米書 16 章 18 節、19 章 4 節以及以西結書 8 章 17 節。

同一個原則也用在了其他國家身上。比如以色列的大敵迦勒底人，耶利米書 51 章 5-6 節說，雅偉要向巴比倫（即迦勒底人）報仇，因為他們的罪比以色列和猶大的更甚。還有大城

推羅，參看以西結書 28 章 16 節。

這個原則貫穿了新舊約。比如新約帖撒羅尼迦前書 2 章 16 節，講到一些人攔阻使徒向外邦人傳福音：“不許我們傳道給外邦人，使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡。神的忿怒臨在他們身上，已經到了極處。”“充滿罪惡”和神的忿怒形影不離。

神忍耐我們為要給我們機會悔改

聖經的例子不勝枚舉，只要人的罪惡沒有達到極限，神就會繼續忍耐我們。有時候神可以忍耐好長時間，令人費解。彼得前書 3 章 20 節說到神忍耐挪亞時代的人。人行惡、敗壞了，令神厭惡；但神並沒有立即加以除滅，而是等到罪惡滿盈的時候。神給人機會悔改；可是及至罪惡達到極限的時候，洪水就來了，毀滅了他們。

馬太福音 24 章 6 節也是同樣的原則，“你們也要聽見打仗和打仗的風聲，總不要驚慌，因為這些事是必須有的，只是末期還沒有到。”有打仗和打仗的風聲，劍拔弩張，但依然風平浪靜，因為末期還沒有到。為甚麼末期還沒有到呢？因為惡還沒有滿盈。12 節說，“只因不法的事增多”，罪惡還在繼續增長，“許多人的愛心才漸漸冷淡了”。罪惡增多導致人對神、對彼此的愛漸漸冷淡了。

為甚麼神這麼有耐心呢？因為他想給我們悔改的機會。神給你悔改的機會，到了審判那一天，無人能夠說“我沒有機會

悔改”。如果你做了惡事，神便立刻回應，那麼你頓時就沒命了。某人一偷竊，就被毀滅，他就沒有機會悔改了。神是有耐心的，給世人時間悔改。有人甚至抱怨說神太容忍了。每當你被惡待時，就會非常不耐煩：“神啊，為甚麼你不主持公道呢？”有人傷害你，你就想立刻報仇，越快越好。要知道，如果神這樣待我們，則沒有人還能夠活在世上。

想一想德國人的奧斯威辛和達豪集中營，數以百萬人被殺、被毒氣毒死。倖存下來的簡直就是骷髏，在死亡線上掙扎。很多人聽見毒氣室、醫學實驗室裡的慘叫聲，不禁想：“神啊，你聽不見他們在慘叫嗎？為甚麼你視若無睹呢？”德國人告訴他們進來洗澡，可是噴頭裡噴出的不是水，而是一氧化碳毒氣。他們這才意識到要被毒氣毒死，而且眼見到有人倒在了地上，媽媽便開始大叫，因為懷中的嬰兒還小。人類可以變得如此殘酷，你不禁想：“為甚麼神允許這樣的惡臨到無辜的人？為甚麼他如此忍耐罪人？”

我們受苦時，便覺得神應該立刻行動。不是我們受苦時，便說：“為甚麼要結束這個世代呢？”有些基督徒會想：“這世代最好沒有終結，因為我剛買了一輛新車，要是明天就是這個世代的終結，我豈不浪費了錢，沒有機會享受了？”

記得有一次跟一位基督徒談起主來的日子近了，他立刻變得愁眉苦臉。我說：“你不喜歡這個題目？”

“不是。”

“那怎麼了？”

“我很想結婚，如果主來了，我就等不到結婚那一天了，更不用說給妻子一個溫馨的家，生兒育女了。你講末世，就毀了我的大好計畫。”

有些基督徒更愛這個世界，想抓住今生。有些人想：“我這麼努力學習，如果今天耶穌就來了，我就拿不到學位了！這麼努力，到頭來一無所有，多麼可惜。”

我們的思想多麼世俗，彷彿天國很看重學位。你對世界的態度就決定了你是否願意主來。我想到了那一天，很多屬世的基督徒會大失所望：“為甚麼你這麼快就來了？我剛要結婚，現在你毀了我的計畫。”

而那些罪惡的受害者就會對末世迫不急待，覺得神的行動太慢了，神太有耐心了。據說在納粹恐怖政權下的一個集中營裡，一位拉比聽見人的尖叫聲，便呼求神：“神啊！你快點行動吧！”可是神並沒有立刻採取行動，他便放棄了信仰，得出神不存在的結論。如果神不按我的時間、方式行事，那麼神就是不存在的。

這位拉比不明白神行事的原則，所以犯了致命錯誤。要是神按照這位拉比的意思行動，那麼這個世界早就結束了。要是按照另一位剛剛買了新車的拉比的意思，那麼世界大概永無終結之日。至少他的新車沒壞之前，末日不應該臨到。神行動不會按照你我或者任何一個人的意思，而是根據他的整體計畫。

要想明白末世論，正確明白主耶穌講論末世的教導，就必須明白這個原則。

屢勸不改的人會被神剪除

這個原則也適用於個人。如果你身為基督徒還繼續犯罪，那麼我告訴你，神的耐心並非沒有限度。神會警告你，處分、管教你；可是如果你屢勸不改，總有一天他會把你剪除。不錯，神會這樣做的。我甚至知道一位牧師，他的行為非常不得體，神就除掉了他。人都為他禱告；可是一個禮拜之內，他就死了。我們是在跟永生神打交道。

箴言 29 章 1 節說，“人屢次受責罰，仍然硬著頸項，他必頃刻敗壞，無法可治。”這也是談及審判的經文。“屢次受罰”，說明神已經忍耐了好久。然而你要是依然硬著頸項，最終審判會突然降臨，你就完了。神會給你時間悔改的；你堅持不改，審判就會突然降臨。箴言 6 章 15 節也在強調這一點：“所以災難必忽然臨到他身；他必頃刻敗壞，無法可治。”

這就是發生在以色列身上的事。馬太福音 23 章 34 節以下說甚麼呢？以色列正是“屢次受責罰，仍然硬著頸項”。“所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來”，結果怎麼樣呢？他們依然硬著頸項，“有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城”。最後，因為他們屢受責罰，依然硬著頸項，就會突然被滅，沒有挽回餘地。我們不要試驗神的耐心。

有些基督徒真嚇我一跳，竟然挑戰神耐心的極限，以為可以繼續犯罪，之後只需要跟神“認罪”，就不會有任何後果。神是有期限的，時間到了，你就會發現，神會重重懲罰你。難怪希伯來書作者說，“落在永生神的手裡，真是可怕的！”（來 10:31）

個人如此，整個國家也是如此。歷代志下 36 章 15-16 節幾乎跟馬太福音 23 章的話一樣：

¹⁵ 雅偉他們列祖的神，因為愛惜自己的民和他的居所，從早起來差遣使者去警戒他們。¹⁶ 他們卻嘻笑神的使者，藐視他的言語，譏誚他的先知，以致雅偉的忿怒向他的百姓發作，無法可救。

神差遣先知、使者去，他們卻加以嘲笑。15 節說，儘管使者遭到嘲笑、藐視，神依然憐憫他的子民，繼續差遣使者去警戒他們。然而當他們繼續硬著頸項，神的耐心到了極限，罪惡滿盈了，神的忿怒就臨到他們，無法可救。要想明白末世的教導，就必須明白這一原則。這就是為甚麼必須有終結，神不會無限度地容忍罪惡。

正因如此，主耶穌至少三次警告耶路撒冷，警告以色列民，說他們會遭毀滅（路加福音就提到了三次：13 章 34-35 節，19 章 42-44 節，21 章 20-24 節）。主耶穌傳道生涯中，至少三次警告以色列會遭毀滅。可是他們充耳不聞。

今天也是同樣的情況，很多人視這些話為“閒談”。主耶

耶穌警告以色列會遭毀滅的時候，猶太人也認為是扯談。當時經濟相當穩定，主耶穌似乎杞人憂天。“別胡扯了！我們都挺好的，講甚麼世界末日、耶路撒冷要遭毀滅呢？庸人自擾！”他們就是不願聽耶穌的反復警告。

我懷疑今天很多人一聽見談末世，就覺得是危言聳聽，“我們的生活平靜安穩，為甚麼你要談末世呢？”無論你喜歡與否，我是在告訴你神的計畫，這是我的職責。至於你如何回應，那是你的事。正如猶太人也可以任意不聽主耶穌的警告；到了時候，他們便知道主耶穌的話是真的了，但為時已晚。

你們的家要成為荒場留給你們

馬太福音 23 章 38 節說，“看哪，你們的家成為荒場，留給你們。”“荒場”跟“沙漠”是同一個希臘文。這塊富饒肥沃的土地就要變成不毛之地。你要是不小心，你的生命也會因為神的審判而變成荒漠。要麼神的祝福臨到你，讓你有豐盛的生命；要麼神的審判臨到你，摧毀你的屬靈生命，讓你在屬靈上一貧如洗。這是在警告那些不悔改的人。

路加福音 21 章 20 節也出現了“荒場”一詞，這節經文也非常重要：“你們看見耶路撒冷被兵圍困，就可知道它成荒場的日子近了。”主耶穌是在說：你們聽我說這番話的人，很多都會活到親眼看見耶路撒冷兵臨城下，那時你們就知道我的話千真萬確。

“荒場”正是先知耶利米經常用的詞，比如七十士譯本的

耶利米書 4 章 7 節，7 章 34 節，22 章 5 節，32 章 18 節（和合本是 25 章 18 節），51 章 6 節和 22 節（和合本是 44 章 6 節和 22 節），出現頻率可見一斑。耶利米由始至終都在不斷警告以色列：“你們的地要變成荒場，因為你們悖逆神，神會除滅你們！”以色列人不相信耶利米的話，覺得是無稽之談。

公元前 586 年，尼布甲尼撒的大軍挺進耶路撒冷，浩浩蕩蕩、旌旗飄飄、刀劍閃閃。以色列人終於親眼看見耶路撒冷兵臨城下。巴比倫王尼布甲尼撒將耶路撒冷夷為了平地！

耶利米直言相告的時候，他們說：“你在危言聳聽！胡說八道！我們不喜歡聽你的話。”但不幸的是，他的話千真萬確。

主耶穌恰恰用了耶利米的字眼：“等到你們也惡貫滿盈，像你們的祖宗一樣，那時你們也會經歷你們祖宗的經歷，同樣的事也會臨到你們，你們的家也要變成荒場。”然而他們不明白，所以耶穌只好悲歎道：“我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看哪，你們的家成為荒場，留給你們。”

主耶穌的末世教導的四個要點

最後來思考一下主耶穌末世教導的要點。馬太福音 23 章最後一節經文給了我們一幅圖畫。猶太人是我們的屬靈晴雨表。其實以色列一直是神給世人的晴雨表，只要看看猶太人，就能知道末世有多近了。瞧瞧中東局勢，戰爭一觸即發，如箭在弦。今天一切都好，明天突然間局勢又緊張起來，整個中東可能陷

入了戰亂。所發生的事往往令人措手不及，我們不知道明天會發生甚麼。

記得六日戰爭的時候，你一覺醒來，發現中東已經戰火熊熊，而且險些將所有超級大國都捲入其中。我們不知道類似的情況甚麼時候會再發生。以色列是個屬靈晴雨表，表明罪惡到了甚麼程度，距離末世有多近了。

主耶穌的末世教導可以歸納為四點。第一，主耶穌預言他會被猶太民族棄絕。這一點今天依然是事實。

第二，猶太人棄絕耶穌的結果是，神也會棄絕他們一段時間。路加福音 21 章 24 節稱這段時間為“外邦人的日期”。在這段時期裡，猶太人會被神棄絕。

第三，在這段時期裡，猶太人再也見不到耶穌。即是說，等到猶太人再見耶穌的時候，猶太人被棄絕的時期也就結束了。

第四，到了時候，猶太人會回轉歸順耶穌。他們會悔改，內心經歷改變。

馬太福音 23 章 39 節說，“從今以後，你們不得再見我……”。甚麼時候才能再見到耶穌呢？“直等到你們說‘奉主名來的，是應當稱頌的’”。

記得在以色列讀書的時候，我去了一間猶太人教會。猶太基督徒教會是非常罕見的。他們教會牆壁上就刻著這幾個希伯來字：“*Baruch Haba Hashem Adonai*”（“奉主名來的，是

應當稱頌的”)。

這是甚麼意思呢？如何理解這幾個字呢？這句話出自詩篇 118 篇 26 節，“奉雅偉名來的是應當稱頌的！我們從雅偉的殿中為你們祝福。”這是猶太人 *Hallel* 的片斷。*Hallel* 意思是“讚美”，“*Hallelu-Yah*”（哈利路-雅）就是“讚美雅偉神”。*Hallel* 是猶太人唱的讚美詩，而詩篇 118 篇是讚美詩的結尾部分。猶太人在預備逾越節的晚筵、殺羔羊的時候，就會唱 *Hallel*。為甚麼呢？因為神藉著逾越節的羔羊拯救了以色列民。當時滅命天使奉命擊殺埃及人，凡是塗了羔羊之血的人家，滅命天使就會越過這家，不擊殺他們。唱 *Hallel* 是為了紀念這件事，這一點非常重要。

換言之，回到馬太福音 23 章，主耶穌是在說：“你們不會再見到我，直到你們唱 *Hallel* 的日子，紀念逾越節的羔羊。那時你們就會知道：我才是你們的逾越節羔羊，是為你們的罪而死的；是我的血潔淨了你們的罪，也保護你們脫離了滅命天使之手。”

詩篇 118 篇是彌賽亞詩歌，是在預言彌賽亞。比如 21 節說到了救恩：“我要稱謝你，因為你已經應允我，又成了我的拯救。”當神藉著彌賽亞拯救了我們，我們就能夠唱這句詩歌：“奉雅偉名來的是應當稱頌的”。22 節是新約經常引用的話：“匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。”當然最重要的是這句話：“奉雅偉名來的是應當稱頌的。”“奉……來的”

是彌賽亞的稱呼，他是要來的那位，他會再來。猶太人可以只用幾個字指彌賽亞：“那將要來的”。這就是彌賽亞的名字。新約也多次這樣指耶穌，比如馬太福音 3 章 11 節，21 章 9 節；約翰福音 11 章 27 節等等。

所以馬太福音 23 章 39 節的意思一清二楚：你們必不得再見我，直等到你們承認我是你們的救主，你們的彌賽亞，你們的君王。

這是整幅圖畫最基本的四個階段，也是羅馬書 11 章 26 節保羅說“以色列全家都要得救”的意思。那時候以色列的心要被改變，正如以西結書 36 章所說：我要賜給你們一個新心，從你們的肉體中除掉石心（參看結 36:26）。以色列會回心轉意，不再拒絕這位彌賽亞，他們會接納耶穌為他們的王。

最後總結幾個要點：

地上的一切都會有終結，因為神無法容忍罪惡滿盈，無論是個人、國家，還是世界。等到罪惡達到一定程度，神的審判就會迅速降臨。但在此之前，神還會有耐心、有憐憫。

你現在跟神的關係如何呢？無論你是不是基督徒，神都給了你很多悔改的機會，你是在測試神的耐心嗎？抑或你甘心樂意順服他，在享受救恩的喜樂？今天你屬於哪種情況呢？

切記：主耶穌的話是不會落空的。我服侍神二十多年了，從未見過神的話落空過，一次都沒有！神的話都會應驗。神所應許的事，只要你符合他的條件，神都會成就，一次都不會落

空。我也知道，神既然藉著主耶穌說這個世代會終結，那麼這個時代必然會結束。下次我們會繼續查考主耶穌的教導，看看末世要來之前會有甚麼事情發生，哪些事情可以顯明罪惡滿盈了。願我們對神的話開放，積極回應。