

上帝
宏偉的
世代計劃

上帝宏偉的世代計劃

◆前言◆

《歷世歷代的神聖計劃》^①是一部基督教經典作品；迄今為止，該書已在全世界以 30 多種語言印刷數百萬冊，得到廣泛傳播。它為億萬人的心中帶來歡樂與平安，因為他們認識到我們偉大的造物主真正是一位愛的上帝，他設計了一個計劃，這一計劃最終會祝福每一個曾經活過的男人、女人和孩子！

這本小冊子《上帝宏偉的世代計劃》^②，努力捕捉《歷世歷代的神聖計劃》這部更全面的著作的亮點。這本小冊子雖然簡短，但卻引出對一系列由來已久的問題令人滿意的解釋：為什麼愛的上帝允許我們在世界上看到邪惡？為什麼會有造成數千人死亡的海嘯和地震，而且會不斷發生導致數百萬人喪生的戰爭？為什麼我們必須經歷痛苦、傷心和最後的死亡？上帝的國什麼時候降臨，他的旨意什麼時候“行在地上如同行在天上”？

《上帝宏偉的世代計劃》還包括《但以理書》中關於“末時”預言的跡象（《但以理書》12:1-4）^③。“知識”在人類歷史上正以前所未有的速度增長，迎來了電腦、手機、太空探索等智慧時代。然而，儘管技術在很多方面都是一種祝福，我們仍然看到了人類在這一原子時代的自私和貪婪，它們導致了更為嚴重的艱難時期，“從有國以來直到此時，沒有這樣的大艱難。”然而，要知道這種艱難將迎來人類有史以來渴望的“黃金時代”！上帝的國將比哲學家、詩人和智者的所有夢想都會更精彩，更輝煌，更包羅萬象。

- ◆ 將有一個和平的世界（參看《詩篇》46:9）
- ◆ 人類所有的瑕疵都將得到醫治（參看《以賽亞書》35:5, 6）
- ◆ 道德的健全將植根於每一個人心中（參看《耶利米書》31:33）
- ◆ 過去世代所有的死者都將復活（參看《哥林多前書》15:22）
- ◆ 不再有死亡、悲哀、痛苦、眼淚（參看《啟示錄》21:4）

“上帝為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的”（《哥林多前書》2:9）。

我們希望你能通過閱讀這本手冊獲得祝福。我們也強烈推薦你閱讀這本小冊子背面免費提供的 DVD 上的《歷世歷代的神聖計劃》。它不過是六部系列著作中的第一部，這個系列涵蓋了聖經的主要教義，是基督教文學中前所未有的協調一致的主題研究。這套六卷集的著作也可以免費在 DVD 上獲得，或者可以購買精裝版本。

① *The Divine Plan of the Ages*, 又譯《上帝的世代計劃》。

② *God's Grand Plan of the Ages*. 又譯《上帝歷世歷代的宏偉計劃》。

③ 《但以理書》12:1。

目次

◆ 第一章	
罪惡之夜……在歡樂的清晨結束……	4
◆ 第二章	
一位全能全智、充滿愛的創造者……	9
◆ 第三章	
上帝的啟示 —— 聖經 ……	12
◆ 第四章	
上帝計劃中的時代分期……	18
◆ 第五章	
歷世歷代所隱藏的奧秘顯明了……	22
◆ 第六章	
我們主再來的目標是復興萬物……	26
◆ 第七章	
為什麼上帝在他的計劃中容許邪惡存在……	35
◆ 第八章	
上帝的審判日……	41
◆ 第九章	
贖價、歸還和復活……	45
◆ 第十章	
靈性特徵與人類特徵的區別……	52
◆ 第十一章	
寬路和現在的窄路 —— 聖路 ……	62
◆ 第十二章	
上帝歷世歷代計劃的圖解……	66
◆ 第十三章	
這個世上的國……	74
◆ 第十四章	
上帝的國 —— 天上層面和地上層面 ……	82
◆ 第十五章	
主的日子……	94
◆ 第十六章	
回顧與責任……	105

◆ 第一章 ◆

罪惡之夜……在歡樂的清晨結束

上帝對整個人類歷史都展現出一個公正和仁愛的計劃。瞭解貫穿各個世代的事件的進展，可以幫助我們瞭解聖經的美麗與和諧。吞沒人的罪惡之夜將永遠不會被人遺忘！但是在即將到來的黎明時期，彌賽亞作為“公義的日頭”將帶著康復和保佑升起。痛苦、疾病和死亡的可怕之夜將結束。清晨的快樂將遠遠抵消我們呻吟著的受造之物的淚水。“一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼”（《詩篇》30:5）。

等待更美之物

整個受造之物都在呻吟，等待更美之物，但他們盲目地摸索，沒有瞭解到上帝仁慈目的之廣大（《羅馬書》8:19，22）。很快，我們偉大的造物主對人類的計劃將遠遠超過人類的最高希望（《哥林多前書》2:9）。上帝的愛將遠遠超出人類最大的期望。“耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念”（《以賽亞書》55:8，9）。

“上帝的宏偉計劃”，表明人類的過去、現在以及上帝為人類未來計劃的有序解釋。根據聖經，上帝計劃的合理性應該對進行探索的讀者產生吸引力。現在，來自黎明時刻“公義的太陽”之光，使得這種作為“已有的真道”（《彼得

後書》1:12）的理解成為可能。

許多人現在質疑聖經是真正宗教的基礎。在這裡，我們只要相信聖經是一貫和諧一致的，就能根據聖經解釋上帝的計劃。這是一個吸引人的理性和公正意識的計劃。上帝的計劃符合上帝公義和慈愛的特徵。真誠尋求真理的人都會期待這種理解，因為主已經應許賜下“真理的靈”，引導我們明白一切的真理（《約翰福音》16:13）。

兩種尋找真相的方式：

◆ 一種方法是在基督教的各個派別中尋找真相。但這往往令人困惑，因為他們有相互矛盾的教導，其中許多看起來並不合理。並非所有的教導都基於聖經的經文。許多只是基於過去幾個世紀中的信條。

◆ 另一種方法是摒棄我們所有的偏見，在聖經作者的幫助下，以馴服的心進入上帝的話語中，他應許為我們提供各種幫助，瞭解他的計劃（參看《以弗所書》4:11-16）。

重要的是，不要因為我們信任某人而相信某些事情。我們的信仰必須基於上帝的話語，而不是現代神學家、甚至早期教會神父的信仰。來自大數城的掃羅是許多憑著良心傳授謬誤的好人的例子（《使徒行傳》26:9）。真理的追尋者應該倒空傳統的污泥濁水，並且在上

帝話語的源頭注滿活水。一切都應該由聖經證明。

根據嚴格意義上的聖經研究的基礎，我們以聖經為證據，已經努力以有序、合乎邏輯的方式呈現上帝的計劃。但是必須明白，聖經經文常常以象徵性的語言在上下文中展示。如果不能認識這一點，就會使我們今天討論的許多關於預言和我們主的再來等熱門話題，變得令人困惑而恐懼。預言必須從它的歷史和未來的應驗中理解。我們是預言的學生，而不是先知！

不幸的是，一些基督徒忽視了對上帝話語的研究，並且說，僅在“八福”中就有足夠的力量拯救任何人！但是，就連“天使也願意詳細察看”基督的福

音和事工（《彼得前書》1:11，12）。研究上帝的計劃有助於基督徒理解上帝的旨意，並能從上帝的觀點看待未來——不是作為僕人，而且作為他的兒女和後嗣（《希伯來書》3:5，6）。認真研究上帝的話語，就是堅定我們的信仰，激勵聖潔。

當代的目的

由於不知道上帝對人類的計劃，許多基督教會認為當前的世代是使世人轉變信仰的唯一時期。但是在近二十個世紀之後，他們的目標還沒有完成。下面的表格顯示出 1900 年與 2008 年相比，基於世界總人口的宗教比例。請注意，基督徒的比例實際上已經下降。

宗教	1900 年世界人口 1,619,625,000	2008 年世界人口 6,706,993,152
基督徒	34.46%	33.32%
穆斯林	12.34%	21.01%
印度教徒	12.53%	13.26%
佛教徒	7.84%	5.84%
猶太人	75%	23%
非宗教	8.42%	14.09%
其他	23.66%	12.25%

來源：全球基督教資源；《世界實況年鑒》

這令人沮喪嗎？基督教正在失敗嗎？上帝一直試圖改變世界，他沒有成功嗎？答案肯定不是！上帝的大能和智慧使我們確信他不會失敗。耶穌派他的信徒們“對萬民作見證”，並去尋找一個忠心得勝者的“小群”（《馬太福音》24:14；《路加福音》12:32）。這就是現在福音時代的目的。當這項工作完成後，上帝的確會改變世界。這就是下一個時代的目的——基督的國度，我們為此祈禱，“願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上”（《馬太福音》6:10）。

這個圖表確實呈現出一幅令人悲哀的畫面！即使是 33% 的人口被當作“基督徒”，他們也確實不全是“在基督耶穌裡成聖”的信徒，“不是靠肉身活著”（《哥林多前書》1:2；《羅馬書》8:1）。嬰兒和兒童是否被自動計算為得救的基督徒呢？還有主前許多個世紀怎麼算呢？《使徒行傳》4:12（NAS《新美國標準版》）說：“除他以外，別無拯救。因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。”那些生活在主前的億萬生靈會永久失喪嗎？

今天大多數教會的教義都指出，如果你沒有得救，你就永遠被詛咒。有些人仍然相信字面意義上的“燃燒的地獄”，而未得救的人將受到永恆的折磨！許多真誠相信現在是唯一得救的日子的人，被驅使到世界各地做傳教工作。但是，幾十億人類仍將永遠失喪嗎？

上帝宏偉的拯救計劃沒有失敗！

毋庸置疑，當今的世界非常黑暗！

帶來暴風雨的烏雲正在聚集。但在上帝的世代計劃中，黎明即將到來。

“看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你；他的榮耀要現在你身上。萬國要來就你的光；君王要來就你發現的光輝”（《以賽亞書》60:2-3，《新美國標準版》）。

不幸的是，當他的旨意“行在地上，如同行在天上”時，許多人都停止尋找上帝的國（《馬太福音》6:10）。許多教會的教義相互抵觸，造成了更多的混亂，這些教義讓人感到灰心。有些人得出結論說，我還沒有好到有資格進天堂——但是也不至於壞到要進地獄！因此，許多人放棄上帝的計劃，認為沒有效果，或者拒絕接受，將其視為不可理解的奧秘！

過去的公義沒有太多的光芒

即使是過去的一些公義之人，也沒有像我們當今一樣，在世界的末了擁有那麼多“光”。亞伯拉罕並沒有完全明白以下應許的意思：“地上萬族必因你和你的後裔得福”（《創世記》28:14，《新美國標準版》）。無論天使還是先知都不明白上帝計劃中的未來。以色列的猶太律法和儀式都指向偉大的拯救者基督，他能拯救以色列，並使他們成為他使地上萬族得福的代理人。但在耶穌的日子裡，上帝揀選的子民期望有一位國王能把他們從羅馬人手中拯救出來。他們忽視了那些揭示彌賽亞必須首先受苦並死亡的經文。

耶穌告訴他的門徒說：“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了”

（《約翰福音》16:12, 13）。但在五旬節之後，耶穌傳講的福音資訊開始得到更好的理解。使徒保羅向教會解釋了許多奧秘（《哥林多前書》15:51；《以弗所書》3:3, 4；《帖撒羅尼迦後書》2:7）。

“這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了。……基督在你們心裡成了有榮耀的盼望”（《歌羅西書》1:26, 27）。對於大多數人來說，這仍然是一個“奧秘”。耶穌的教會是“基督”的一部分，他就是受膏者，將在福音時代之後祝福這個世界！

在使徒們睡著之後（《馬太福音》13:25），仇敵撒旦播下了產生假基督徒的種子——“稗子”。教會中的人掌權，上帝的話語被放在一邊，相反，人的教導取代了聖經的教導。

新教改革是回到聖經權威的大膽嘗試。上帝使用威克利夫、路德等人作為他聖言真理的勇敢捍衛者。但是總起來看，新教徒在光中的歷程沒有多大進展。每個新教教會都停在了真理的道路上，並沒有隨著光照的真理一起進步，而只是走到了自己最喜歡的領導者的程度。今天，許多教會甚至已經退縮了！

真理的道路變得更加光明

誠然，“黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民”（《以賽亞書》60:2），但它並不總是如此！許多人現在身處罪和死亡的“牢獄”，“坐在黑暗中”（《以賽亞書》42:7）。但我們確信，隨著末時的臨近，它只會意味著下一個世代的開始。在千禧年的日子裡，“公義的太陽”將“照出暗中的隱情”（《哥林多前書》

4:5）。它將驅散邪惡的致命黑暗，帶來生命、健康、和平與快樂。那些不僅僅“坐在黑暗中”，而是渴望走進上帝展開的光中的人，會發現他們的道路越來越光明。

所以上帝邀請我們，說：“你們來，我們彼此辯論”（《以賽亞書》1:18）。真理如同“散佈亮光是為義人”（《詩篇》97:11）。聖經就像義人路上的燈。“你的話是我腳前的燈，是我路上的光”（《詩篇》119:105）。聖經從未像今天這樣為引導教會進入真理而打開。它不僅解釋了過去，而且有越來越明亮的光照亮未來。

黎明即將到來！

即使現在有這麼多人困惑而且不信，我們也不需要“坐在黑暗中”。我們可以在聖經之光的照耀下，在明白真理的道路上繼續前進。經文會為我們指明道路。因此，我們解釋為“真理”的一切都必須以聖經為基礎！聖經的預言從未像今天這樣不斷得到應驗。他們證明聖經本身千真萬確！

“我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的”（《彼得後書》1:19，《新美國標準版》）。

使徒保羅實際上被提升到一個觀看未來的異象中。但他沒有得到“允許說出來”（《哥林多後書》12:4，《新美國標準版》）。即使為了早期教會，也不是說出來或“按時分糧給他們”的時機（《馬太福音》24:45）。那麼，使徒

約翰當然會看到並聽到耶穌基督啟示賜給他的“必要快成的事”（《啟示錄》1:1）。用象徵性的語言，使徒約翰觀察了整個基督教時代——從開始到激動人心的結束。從長著七個頭的獸到基督的新婦——從巴比倫到新耶路撒冷——在其他經文的幫助下解釋了耶穌的啟示。

清晨的歡樂首先來到基督耶穌的忠心的守望者。現在比教會歷史上任何時

候都有更多的光顯露出來。在上帝的國裡，真理之光將傳播給全人類。耶穌和教會將給予人類的其餘部分永生，結束罪惡的夜晚。

“聖靈和新婦都說，

‘來！’聽見的人也該說：

‘來！’口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝”（《啟示錄》22:17，《新美國標準版》）。

◆ 第二章 ◆

一位全能全智、充滿愛的創造者

我們怎麼知道有一位上帝？宇宙和地球上的人類只是碰巧產生的嗎？有什麼證據表明我們有一位全能全智的造物主？讓我們看看有什麼理由可以啟示我們。

我們所需要做的一切，就是用望遠鏡觀看我們的宇宙，或者顯微鏡下觀察的植物的葉子。仰望一個晴朗、星光燦爛的夜晚，誰不會對蒼穹的美麗、秩序、多樣性和廣闊充滿敬畏？顯微鏡下的一片樹葉顯示出細胞是生產專門結構的整個工廠。甚至在那之外還存在著由原子構成的整個分子世界，原子又依次由質子、中子和電子組成，而亞原子粒子甚至更小。每一棵植物和每一朵花卉以及明亮的星辰，都在述說一位全能全智的造物主的智慧和力量。自然界充滿自然和諧的美妙法則不能僅僅產生於偶然。萬物都清楚地證明了有一位充滿智慧的立法者。

《創世記》“各從其類”的修復

有人聲稱，所有種類的植物和動物都不是智慧的產物，而是通過“自然選擇”、“適者生存”的法則依次發展而來的，這就是進化論。但是，“效果必須由足夠的原因產生”這一點是不言而喻的。如果說碰巧在一塊田地裡發現一隻手錶，它不需要任何智慧而自我存

在，那會是科學的嗎？萬物是逐漸進化的嗎？是的，青蛙也能夠唱歌，猿與人也有相似之處；但是青蛙不會變成鳥，猿也不會變成人。

氣候和食物供應可能會影響動物適應性的改變。自然界能夠產生不同種類的飛蛾或青蛙——但它們仍然是飛蛾和青蛙！然而，當《創世記》描述被造物時，總是說它們“各從其類”（《創世記》1:25《新美國標準版》）。上帝可能只創造了狗“類”，而不是每一隻獅子狗和拳師狗。僅在北美地區，就有超過 10,500 種已經確定的飛蛾。儘管物種內部可能會出現變異，但是每個“種類”都是固定的。

真正的科學基於觀察得到的事實

在達爾文進化論之後的一個半世紀，科學仍然沒有按照自己的觀察規則來證明這一理論！事實上，自 20 世紀 80 年代以來，智慧設計的概念在科學家心目中一直在增長。在人與自然中有這樣令人難以置信的設計，背後必須有一位全能全智的設計師。

例如，科學家在半個世紀前發現了人的生物編碼。它被稱為 DNA。這種複雜的化學“藍圖”，獨特地定義了每一個個體，把人體中大約 100 萬億個細胞的每一個都複製出來。每個細胞都有一

個“藍圖”或語言，用化學“字母”來定義它在身體運作中的特殊功能。正如《詩篇》139:14 所說的，“我受造奇妙可畏。”

化石否認進化論！

最早的化石證據是在前寒武紀岩層中發現的。化石證據由單細胞藻類組成。然後在上一層，突然出現了 455 種不同的複雜的無脊椎動物物種，沒有任何中間形式。同樣，化石證據顯然表明，恐龍是被全球範圍內的大災難消滅的。但是，就在接下去的一層岩石中，顯示出一種全新的哺乳動物生活形式，就像我們今天所看到的那樣。從來沒有發現任何中間生物——沒有一個化石能夠證實一個漸進的演化。這裡有數十億缺失的連結。

假想的史前人類的骨骼，譬如爪哇人和皮爾丹人，實際上只是從少量的骨頭碎片重新組合而來的。後來經過仔細審查，發現每組碎片的一些碎片來自不同年齡段。“內布拉斯加人”就是一個著名的例子，他是只根據一顆牙齒而重新組合的。經過多次研究和調查，它被認為是一顆野豬的牙齒！科學家們通常根據發現的岩層確定化石的年代——然後通過從中發現的化石來確定岩層的年代。

我們不能明確地依賴測定化石年代的方法（例如碳-14 或鉀-氬）。這兩者都基於若干假設，而且沒有證據表明，這些方法不會因為諸如世界性大洪水的災難性事件而得到顯著改變。

我們的地球享有獨一無二特權

科學家告訴我們，我們與太陽的距離對生命具有決定性作用。空氣中的氧氣、氮氣和二氧化碳的平衡對我們的地球來說是獨一無二的。豐富的水對於我們在地球上複雜的生命來說，顯然也是獨一無二的。月球穩定了地球軸線的角度，給予我們溫和的季節。所有這些都顯示出一種意圖、設計、規劃和思想。從我們的太陽系到錯綜複雜的人眼——我們造物主的智慧和力量是清晰可見的！“自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉”（《羅馬書》1:20，《新美國標準版》）。

造物主為我們植入了一種認知的渴望

生命不可能正好自發地從“原始的混沌”中湧現出來。事實上，成千上萬的關鍵性連接必須精確地同時發生，以形成最簡單的細胞，這是無可辯駁的證據，證明生命的美妙種類不可能憑空產生。我們不得不得出結論：有一位全能全智的設計師，一位造物主！上帝的智慧遠遠勝過人的智慧。“我造地，又造人在地上，我親手鋪張諸天”（《以賽亞書》《新美國標準版》，45:12）。從蒼穹之美到一束玫瑰之美，或者在母親對她孩子強烈的愛中，我們看到了我們的造物主之愛。他的愛無疑遠遠勝過我們的愛，他的智慧、正義和能力也是如此。

上帝也為我們植入了認識宇宙萬物的渴望。我們想要瞭解我們從哪裡來，

我們要到哪裡去，我們的命運是什麼。

既然我們心中被植入了這種認知的渴望，難道不會有一位慈愛和公義的創造者為我們揭示這些渴望的答案嗎？

那麼，讓我們在聖經中尋找一個

符合上帝公義和慈愛特徵的計劃吧！正如我們在自然界觀察到那樣，我們在自己內部和外部都應該自信地期望，我們能找到使自己的解釋得到滿足的上帝計劃。

◆ 第三章 ◆

上帝的啟示——聖經

聖經一直是文明和自由的火炬。猶太基督教聖經不僅形成了宗教思想，而且形成了政治、律法、教育、文學和文化觀念。儘管我們通過相互矛盾的信條的眼睛來看待聖經，但聖經已經對人類產生了衝擊，因為歷史上沒有其他任何書籍發揮過這樣的作用。聖經是西方文明賴以建立的和原則的基礎。聖經在道義上的影響一直被認為是美善的。其他有關上帝的著作也許會帶來一些益處，但聖經帶來了希望與和平，而其他書籍卻非如此。

聖經的資訊經常被嚴重歪曲，甚至被他的支持者所誤導。人們有時會錯誤地照字面理解書中的象徵性語言。因為聖經是它自己的闡釋者，所以聖經必須作為一個整體加以理解。它的許多智慧和真理的珍寶都在表面上，但它最豐富的寶藏就蘊含在它的表面之下。那些深入研究聖經的人發現，上帝的特徵和計劃在榮美中顯露出來。

聖經的目的是美妙的、和諧的、公正的，它為每一個曾經活過的人賜下永生的機會。聖經聲稱是我們的創造者上帝的啟示，這一點值得我們進行深思熟慮的和誠實的調查。

現存的最佳藏書

聖經是現存最古老的書籍之一。它已經經歷了三十多個世紀的風暴而依然

存在。人們已經嘗試用一切可能的方式來消除它。他們有時甚至把擁有聖經作為死罪。在宗教改革期間，當聖經從神父的手中被奪取時，它被放在普通百姓伸出的手臂裡。此舉對世界產生了根本性影響。今天，當它的許多敵人在死亡中沉寂之時，聖經已經找到進入每個國家的途徑。它已被翻譯成 438 種語言，其中有些部分翻被譯成 2,000 多種語言。聖經的偉大作者也是它的保護者。

雖然考古學不能“證明”聖經是上帝的話語，但是考古學的發現並沒有與聖經相矛盾。相反，今天的考古學仍然在驗證聖經中的歷史。“死海古卷”包含了兩千年前希伯來語聖經的一部分，甚至證實了文本的完整性。原先但支派北部地方的一塊石碑銘文中，明確提到了“大衛家”。聖經中提到赫人作為古代的一支力量長期被人們嘲笑，而我們今天有充分的證據證明，這樣一個族群確實存在過。今天，我們知道希臘文新約聖經有 3,300 部帶有編號的抄本，不亞于希伯來文舊約聖經的抄本（加上 227 個死海古卷），以及 10,000 多個拉丁文和其他古代版本的抄本。沒有其他古代檔甚至開始接近這樣的數量。

作者的動機

聖經的六十六卷書至少是在三大洲寫成的，覆蓋四千多年的歷史。聖經是

由來自各行各業的四十位作者撰寫的：他們中間有國王、農民、哲學家、漁民、詩人、政治家和學者。摩西是一位政治領袖，在埃及高等學府接受過培養；彼得是一位漁民；阿摩司是一個牧民；約書亞是一位軍事首領；路加是一位醫生；但以理是一位宰相；所羅門是一位國王；馬太是一位稅吏；還有保羅，是猶太法利賽人，也是一位律師。

這些富有靈感的作家的動機是什麼？他們一定是純潔的，他們的意向非常崇高。他們的誠實甚至通過對自己過失的揭露而得到證實。大衛王以非常可憐的謙卑態度懺悔自己的罪（《詩篇》51篇）。以利亞曾經沮喪、氣餒，喊道：“我不勝於我的列祖”（《列王記上》19:4）。耶利米承認不想再傳講上帝的話語，但後來他無法熄滅他燃燒的熱情（《耶利米書》20:9）。保羅公開哀歎他從前逼迫上帝的教會（《哥林多前書》15:9）。

什麼動機賦予門徒靈感，使他們大力推進耶穌的事工？他自己的人民譴責他。他被控告為褻瀆和背叛上帝。新約作者們勇敢面對蔑視和痛苦的迫害，冒著生命危險——其中大多數人被殺害，成為殉道者。只有誠信和誠實的信念才能解釋這種奉獻精神。

聖經的主題——拿撒勒人耶穌

舊約的經卷——從伊甸園開始，經過歷史、律法和先知，全都指向新約中的彌賽亞。聖經中的家譜追溯了亞伯拉罕蒙應許的“後裔”（《創世記》

22:17, 18），預定要賜福“地上萬族”（《創世記》28:14）。在聖經中，這個“後裔”可以通過大衛的君王家系，追溯到以撒、雅各、猶大，直到瑪利亞（《路加福音》3:23-38）。在我們主耶穌的證據中，這些歷史的記錄當然是由聖經的作者上帝引導的。

從曠野中的試探，到作為罪人被釘十字架，最後從墳墓中復活達到高峰，聖經詳細記述了耶穌的角色和事工。這一切都表明，彌賽亞先受苦，然後進入他的榮耀（《以賽亞書》53:12，《路加福音》24:26）。聖經說基督會“在地上建立上帝的國，如同在天上”（《馬太福音》6:10）。它談到基督在他歸來時將要帶來的“萬物復興時代”，這都是“藉著聖先知的口所說的”（《使徒行傳》3:21）。聖經甚至記錄了耶穌再臨建立上帝王國的預兆（《馬太福音》24:1-3）。

首先是律法之約——然後是新約

上帝與以色列所立的律法之約，是人類平等對待法則的紀念碑。對律法進行總結的“十誡”，仍然是敬拜和道德規範的卓越法典。耶穌曾對律法做過總結：“你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的上帝……要愛人如己。再沒有比這兩條誡命更大的了”（《馬可福音》12:30-31）。這部律法在道義上的卓越性證明了它的來源，即創造萬物的天父。

即使經常遭到誤解的對以色列人摧毀迦南地民族的命令（《申命記》7:1, 2），也可以得到很好的解釋。在《重視聖經》

一書的第 259 頁，羅瑟漢姆 (Rotherham) 說：

“回顧迦南國家的毀滅，最重要的就是要牢記犯罪的可怕本質。……他們特有的崇拜就是下流的淫蕩、極其性感和令人厭惡的殘忍。

……他們的聖地就是妓院。……他們貪得無厭的神是殘酷的，需要用人類的血來崇拜。……他們用自己的兒女獻祭。”

早先，上帝曾親自摧毀所多瑪和蛾摩拉，“我看見便將她們除掉”（《創世記》19:20-28，《以西結書》16:49, 50）。在這樣做的時候，上帝阻斷了他們罪惡的下行螺旋趨勢，如同他在大洪水期間對世人所做的一樣（《創世記》6:11-13）。這同樣適用於迦南人（見《約書亞記》3:9, 10, 10:40-43；《創世記》15:16）。通過阻止他們陷入罪中，這些人在復活時的品質就不會被過於貶低，而是能夠走出泥潭，向上邁進，回到正義。

他們所有的人——所多瑪、迦南、甚至背信棄義的撒瑪利亞和邪惡的猶大，都將復活、悔改並得到赦免（《以西結書》16:53）。

“然而我要追念在你幼年時與你所立的約，也要與你立定 [新的] 永約。你接待你姐姐和你妹妹（所多瑪和撒瑪利亞）的時候，你要追念你所行的，自覺慚愧。並且我要將她們賜你為女兒，卻不是按著前約 [舊法]。我要堅定與你所立的約”（《以西結書》16:53, 60-

62，《新美國標準版》）。

舊約的律法之約表明，上帝會以“更好的獻祭”和更好的中保來建立“新約”，並且這將為萬民帶來救贖！（《希伯來書》9:23；12:24，《耶利米書》31:31-34）。

摩西律法的政體

摩西律法為政府和社會提供了卓越的律法；就其時代而言，這一律法獨特而又先進。然而，由於人類的不完善，這一律法並未得以繼續。儘管如此，它所傳達的標準具有令人尊敬的影響力。

摩西所設立的政體與古代和現代的所有其他政府不同，因為它聲稱來自創造者自己。人民對上帝負責。儘管以色列的會幕和聖殿中有祭司職位，但是祭司並沒有被賦予任何民法權力。如果律法僅僅是暗中策劃的祭司的發明，那肯定不會是這種情況。

從某種意義上說，以色列政體是按照上帝的律法建立的民主共和國。上帝告訴摩西，讓代表各支派的長老幫助他管理全民族的事務（《民數記》11:16, 17；《申命記》1:15-17）。這種政體形式的目的在於鼓勵自由精神。

這種共和政體持續了四百多年。然後長老想成為周圍國家的樣式。他們迫使先知撒母耳為國王。撒母耳告訴人民，那樣的話，他們的權利和自由如何會被忽視，但人民固執堅持。所以上帝告訴撒母耳說：“百姓向你說的一切話，你只管依從，因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王”（《撒母

耳記上》8:5-10)。正如上帝所警告的那樣，以色列和猶大的大部分國王都是邪惡的——人民確實遭受痛苦。但上帝並沒有拋棄他們。

正義保護法

按照“律法之約”規定，有一系列保護窮人的律法。即使在我們的二十一世紀，民法之前對貧富的共同責任也是獨一無二的。律法規定每隔五十年（即禧年）恢復喪失的土地（《利未記》25:9, 13-23, 27-30）。這就防止了債務導致家庭永久性損失財產。

根據“律法之約”規定的其他重要條款如下：

- ◆ 防止放債過度獲利（《出埃及記》22:25；《利未記》25:36, 37）。
- ◆ 不能壓榨寡婦和孤兒（《出埃及記》22:22）。
- ◆ 不能壓榨雇工（《利未記》19:13；《申命記》24:14）。
- ◆ 保障外族人的權利（《出埃及記》12:49；《利未記》19:33, 34）。
- ◆ 保證牲畜的食物和歇息（《申命記》25:4；《出埃及記》23:12）。

所有這些律法都是上帝設計的——不是野心勃勃的祭司為了自私目的而設計的。事實上，利未的祭司支派甚至沒有像其他支派那樣獲得土地份額。他們只有一些城市或村莊分散在各個支派中（《民數記》35:1-8）。甚至祭司從人民那裡得到的十分之一都是自願奉獻的（《民數記》18:22-28）。

聖經關於未來的預言

“先知”這個術語表示公眾闡述者。先知從上帝而來，傳遞給民眾的資訊，往往是對罪的譴責，並警告那即將到來的懲罰。與他們的資訊交織在一起的，是他們如果悔改並歸正之後蒙福的應許。上帝的先知們通常並不討人喜歡，而且他們的生命往往處於危險之中，例如以利亞、以賽亞和耶利米都是如此。然而，他們忠實地傳達上帝不受歡迎的資訊，並且通過啟示把這些資訊們記錄在聖經中。

聖經中的許多先知不僅是公眾的教師，他們也預言未來。聖經在預言方面是獨一無二的，因為沒有其他書宣稱是聖潔的。伊斯蘭教徒和他們的古蘭經，佛教徒與他們的大藏經，印度教徒與他們的吠陀經與奧義書——都缺乏任何預言的重要證據。

關於耶穌和時代末了的預言

作為舊約和新約的聯結，聖經中大約有數百個關於彌賽亞降臨的預言，都在耶穌第一次降臨時應驗。耶穌會生在伯利恒（《彌迦書》5:2；《馬太福音》2:1-2）。作為一隻“羔羊”，他必無瑕疵，骨頭一根也不可折斷（《出埃及記》12:5, 46；《約翰福音》19:31-36；《彼得前書》1:19）。他會被熟悉的朋友出賣（《詩篇》41:9；《約翰福音》13:18）。他會被“被列在罪犯之中”（《以賽亞書》53:12；《馬太福音》27:38）。相比之下，伊斯蘭教不能在穆

罕默德出生之前數個世紀對此作出任何預言。

聖經中關於耶穌再臨和世界末了的其他預言，正在我們的眼前明顯地應驗。舊秩序的終結和基督王國的開始，將會在一場前所未有的世界災難中出現（《但以理書》12:1；《馬太福音》24:21，22）。我們在兩次世界大戰和原子武器的發展中看到了這一點，這些武器可能會消滅地球上所有的生命。從預言的角度來看，最後的大災難，世界末日的善惡大決戰，即將到來。

但是，世界的末了也將是但以理提到的“人民”——以色列重新聚集的時候，他們要為王國做準備（《但以理書》12:1）。以色列就像一棵“無花果樹”，長出“葉子”（《耶利米書》24:5，6；《馬太福音》24:32）。因此我們看到，在18個世紀以後，猶太人從1878年開始回到他們自己的土地上、1897年以來的猶太複國主義運動、1917年的貝爾福宣言和1948年重建的以色列國。然而，預言表明，伴隨著重新聚集一起到來的，還將有“陣痛”（《耶利米書》30:3-7）。

圣经的一个共同主题

在摩西的律法、先知的書和詩篇以及新約的自始至終，都交織著一條共同的思路（《路加福音》24:44）。一個計劃、目標和目的貫穿整部聖經。其中聖經的前三章和後三章的和諧對比特別引人注目。

《創世記》	《啟示錄》
第一次創造（2:7）	創造的恢復（21:3，4，24）
撒旦和邪惡進入世界（3:1-4）	撒旦被摧毀（20:10）
對亞當和夏娃的詛咒（3:16，17）	再沒有詛咒（22:3）
死刑（2:17）	人人的生命（22:17）

對於當今邪惡世界的起因，對其唯一的補救方法以及人類最後的美好命運，只有聖經能夠作出合理與和諧的陳述。但是由於罪，與上帝的和解只能來自生命的犧牲。從上帝接受亞伯所獻的羊羔、以撒的獻祭，以及會幕和聖殿的一切祭物，就證明了救贖者為人受死的必要性。由於亞當在完美的狀態下受到考驗，上帝的制裁需要有人為罪作出完美的犧牲，因此他賜下他的獨生子作為“萬人的贖價，到了時候，這事必證明出來”（《約翰福音》3:16；《提摩太前書》2:5，6）。

基於這種犧牲，上帝會祝福整個世界。聖經從早期的陳述中就展示了上帝的計劃，即女人的“後裔”將會壓碎蛇（《創世記》3:15）。保羅把這位“後裔”確定為基督耶穌和他的教會（《加拉太書》3:16，29）。

後來，上帝對亞伯拉罕作出應許，祝福會通過他來到：“地上萬國都必因你的後裔得福”（《創世記》22:18）。他被告知他的後裔將會像“天上的星”

和“海邊的沙”一樣多（《創世記》22:17）。“天上的星”恰當地代表了一個天國階層，這個階層將在基督的王國中與他一同統治。他們將成為“君王和祭司”，祝福由“海邊的沙”代表的整個世界，（《啟示錄》1:6；5:10；20:6）。

本書隨後的研究將揭示上帝計劃的驚人細節：上帝的計劃將在何時以及如何保佑地上的萬族。這將是經常發出的禱告應驗之時——“願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上（《馬太福音》6:10）。

上帝是聖經的作者

既然看到有一位全能全智的造物主，理性就會期望他能向他智慧的創造物顯示他的計劃和目的。聖經聲稱就是那種啟示。當我們考慮它的證據時，我們發現它的範圍、深度與和諧令人心悅誠服：聖經的作者是全能的上帝而不是人。隨著上帝計劃的長度、寬度、高度和邏輯的展開，我們將看到上帝真是一位慈愛的創造者，他賜給每一個曾經活過的男人、女人和孩子生命、健康和幸福的機會。

◆ 第四章 ◆

上帝計劃中的時代分期

不妨想象一下，當我們在大都市的街道上漫步，看到一個用柵欄隔開的區域，裡面有嘈雜的爆炸聲，塵土飛揚，碎片成堆；如果我們通過圍欄上的一個洞窺視，我們可能會大喊：“真是一團糟！計劃這個項目的人卻不知道他們自己做的是什麼！”但是稍安勿躁！以未完成的工程來評判建築師是否公平？當然不是！

許多人錯誤地判斷了所有最偉大的建築師的工作。當我們看到當今世界的混亂時，我們所看到的是精心設計的計劃中的灰塵和碎片，但尚未完成。當前允許邪惡的存在是有意設計的，目的在於提供一種永遠不會被遺忘的學習體驗。上帝精密的計劃將會祝福曾經活過的每一個男人，女人和孩子。“我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就。”（《以賽亞書》46:10，《新美國標準版》）。無論上帝與人類的交往看起來多麼神秘或無序——他不可改變的計劃正在穩步前進！

三大時期

雖然世界上大部分人都在黑暗中摸

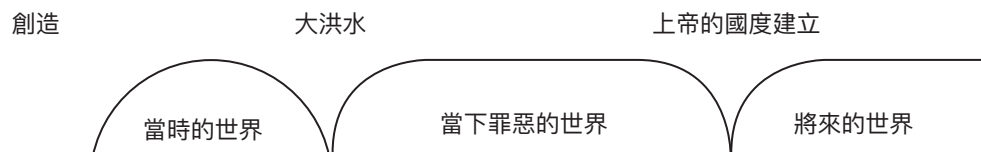
索，並為未來感到絕望，但上帝的子民卻擁有聖經的“明燈”，使他們前進的道路更加光明（《詩篇》119:105）。從聖經的角度來看，我們可以看到偉大建築師的目的是從過去到現在，並進入人類美好的未來。使徒彼得和保羅確定了三個偉大的時代——每一個都稱為“世界”。

在聖經中，從創世到大洪水的第一個時代被稱為“當時的世界”。它在天使的管理之下（《彼得後書》3:6；《希伯來書》2:5）。

從大洪水到上帝王國建立的第二個時代，受到撒旦的控制，他是“這個世界的王”。它被稱為“當下罪惡的世界”（《彼得後書》3:7；（《加拉太書》1:4）。

第三個時代將成為上帝王國神聖管理下的“永世無盡的世界”（《以賽亞書》45:17）。它被稱為“未來的世界”，“有義居在其中”（《希伯來書》2:5；《彼得後書》3:13）。

第二個和第三個世界彼此形成強烈對比。第二個時代被稱為“當下罪惡界的世界”，不是因為它沒有好的地方，

而是因為邪惡占主導地位。撒旦是“這世界的神”（《哥林多後書》4:4）。“如今我們稱狂傲的人為有福，並且行惡的人得建立。他們雖然試探上帝，卻得脫離災難”（《瑪拉基書》3:15）。在“有義居在其中”的世界上，耶穌將成為統治者，反之亦然。然後，“在他的日子，義人要發旺”（《詩篇》72:7），並且“作惡的必被剪除”（《詩篇》37:9）。然而，邪惡的毀滅將是逐漸的，需要第一個千年的整個時期。

撒旦，邪惡世界的統治者

因為撒旦是“這個世界的神”，他已經蒙蔽了大多數人的心思意念（《哥林多後書》4:4）。耶穌明確地說：“我的國不屬於這世界”（《約翰福音》18:36）。事實上，他教導門徒為未來的時期禱告：“願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上”（《馬太福音》6:10）。

為什麼上帝的王國似乎遲延？原因之一，就是允許時代發展並考驗耶穌的信徒（《以弗所書》2:2；6:12，13），他們將與基督同為後嗣，作為上帝國度中的王和祭司（《啟示錄》5:10）。當這個蒙揀選的階層得勝之時，撒旦就會被捆綁（《啟示錄》20:1-3）。從這個世界的國度到我們主的國度之間過渡，將是平安來臨之前一個綜合的艱難時期（《啟示錄》11:15-18；《馬可福音》3:23-27）。

三個世界——同一個地球

雖然聖經提到了三個“世界”或“分配時期”，這些都是在我們同一個地球

上發生的。“地卻永遠長存”（《傳道書》1:4）。那麼，為什麼彼得談到“天和地”在“火”和“熱”中被毀滅呢（《彼得後書》3:7，10）？

彼得談論的焚燒物質天空和地球的火並不是字面意義上的。他指的是靈界的統治權力，人類政府和社會安排都將被摧毀。當第一個“世界”被洪水淹沒而毀滅時，地球仍然存在（《彼得後書》3:6）。被摧毀的正是邪惡的社會。撒旦統治的目前“天堂”將會讓位於基督靈性統治的“新天堂”。撒旦的王國在“耶和華的日子”被毀滅之後（《瑪拉基書》4:1，5），社會的舊秩序將被上帝在地上的公義、慈愛與和平的王國所取代。

使徒保羅在精神上或身體上得到了一個異象，他無法說明，因為事情對他來說是如此真實。他“被提到第三層天上去”，他在那裡看到了基督奇妙的王國的統治（《哥林多後書》12:2-4）。同樣，使徒約翰在象徵性的異象中看到基督的王國是“新天新地”（《啟示錄》21:1，2）。新的執政當局被稱為“新耶路撒冷”。社會的改造將會是美好的！“神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了”（《啟示錄》21:4）。

世界範圍內的時代

雖然第一個世界沒有細分，但第二個和第三個世界是分開的。

從亞當的墮落到大洪水，上帝允許人跟隨自己墮落的惡行，這樣人就可以充分經歷罪和悖逆的後果。人們終日所

思想的“盡都是惡”（《創世記》6:5）。然而，上帝仁慈地介入大洪水，以防止人類進一步墮落。上帝有一個復興計劃，最終將“拯救失喪的人”（《路加福音》19:10），並將人心轉向正義。大洪水之後，上帝計劃中的另一個步驟展開了。

當下罪惡的世界——三個時期

當下罪惡的世界（“現在的世界”）包括三個時期，每個時期都在推進，直到推翻邪惡。

族長時期是這三個時期中的第一個。在此期間，上帝只與信心之父打交道——比如挪亞、亞伯拉罕、以撒和雅各（《希伯來書》11章）。

猶太時期是“現在的世界”中的第二個。當雅各死後，這個時期開始，他的後代成為“以色列的十二個支派”，上帝為了特定目的而把他們與其他民族分開（《創世記》49:28）。在他們出埃及後，上帝與以色列立約，賜給他們律法和特別的祝福。他賜給他們帳幕和後來的聖殿，祭品獻入其中，預示了基督的犧牲。

在這個猶太時期結束時，上帝派他的兒子耶穌來到以色列。“我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裡去”（《馬太福音》15:24）。

然而，只有一小部分餘民接受了耶穌。作為一個民族，以色列拒絕了他。在他被釘十字架的前五天，當耶穌說“看哪，你們的家成為荒場，留給你們”（《馬太福音》23:38），賜給以色列民族的恩惠就結束了。

福音時代或基督教時代是第三個時

期。它開始於耶穌的受死，這為萬民通過基督的“贖價”犧牲打開了救恩的道路（《提摩太前書》2:6；《提摩太后書》1:10）。福音資訊已經出現了將近二十個世紀——幾乎用地球上的每種語言中都出版過。然而，這個時代的目的不是要改變世界，而是要從中聚集一個“小群”，與他的王國中的基督作共同的後嗣（《路加福音》12:32）。他們將從天上來，與基督一同作“地上的君王和祭司”，在下一個時代期間為世界的其餘部分祝福（《啟示錄》5:10；20:6）。

耶穌，未來世界統治者

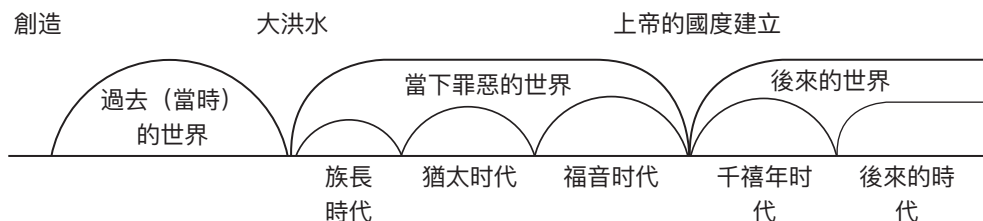
在“未來的世界”中，只有第一個千年（千禧年）在聖經中被明確界定。聖經將這個時代稱為“復興時代”（即恢復到失去的時期）。它在基督第二次降臨的過渡時期正式開始（《使徒行傳》3:21）。

在千禧年紀元即將來臨之際，撒旦將被捆綁（《啟示錄》20:1-3）。邪惡將後退，正義將占主導地位。在此期間，所有人類將從死亡的沉睡中逐漸蘇醒。天堂的“小群”將給予他們全部的說明，使他們轉變為上帝喜愛的、順服的兒子。他們將受到上帝充滿愛的、對他們的復興來說必不可少的訓誨、指導和訓練。那些改變自己的性格並通過最終考驗的人，會在地上得到永生（《啟示錄》20:7-9）。這將是幸福的生活和無盡的祝福（《以賽亞書》25:6-8）。這是多麼輝煌的前景！

在“未來的時期”（來世）中，所有的眼淚都將被抹去。然後，永遠“不

再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛……”（《啟示錄》21:1-4）。上帝的國度將最終完全建立！我們的主耶穌

為了天父的旨意“行在地上，如同行在天上”的祈禱（《馬太福音》6:10），將會得到完全的回應！

“按著正意分解真理的道”

在這些偉大的時期中，沒有一個太長或太短！它們就像鏈條中的連結，每個鏈條都有其完成的部分，都是完成上帝計劃發展的必要條件。如果我們只關注偉大建築師計劃的一部分，它看起來可能似乎混亂和失敗。但是上帝的計劃是漸進的，從一個時期到另一個時期逐漸展開。上帝的智慧和能力是無窮無盡的，能夠實現他的旨意。

為了正確理解上帝的計劃，我們必須在研究聖經時“按著正意分解真理的道”（《提摩太后書》2:15）。對一個時期真實的表述不應該運用到另一個時

期。例如，目前我們不能說地上“充滿認識耶和華的知識，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。我們現在也不能說每個人都認識上帝（《耶利米書》31:34）。這些承諾屬於千禧年時代以及更遙遠的未來。

幾個世紀以來，一個常見錯誤就是相信現在是上帝的王國時期。這個想法遠非事實！這個世界的政府通過壓迫、不公正和欺騙得到支撐。撒旦仍然是“這個世界的王”。當上帝的意志“行在地上，如同行在天上”時，他的子民仍在觀望，祈求上帝國度的建立。

“認真想一想吧！那永遠不會失敗的記憶：決不會犯錯的判斷：永恆的計畫沒有失敗的可能性，未來時代準確無誤的精確計畫：甚至可以利用每一個對立元素、有生命或無生命的力量和技能，並使他們共同完成他的宏偉設計：永不停止的不懈警惕，也不尋求從對普遍主權的緊迫關懷中解脫出來——他的眼睛從不睡覺，耳朵永遠敞開，從不察知所有的必需品，並且活躍于他所有有益的廣泛領域！”

◆ 第五章 ◆

歷世歷代所隱藏的奧秘顯明了

“這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了”（《歌羅西書》1:26）。

作為罪的結果，雖然罪一直統治著世界，但是上帝也曾答應要通過一位救主來復興人類的生命和幸福。儘管上帝為他的計劃提供了許多線索，但他們在數千年中一直處於隱晦和神秘狀態。

當亞當和夏娃被趕出伊甸園時，上帝保證女人的後裔會致命地“挫傷”蛇的頭（《創世記》3:15）。將近兩千年過去了，沒有任何實現應許的跡象。然後上帝呼召亞伯拉罕，應許說：“地上萬國都必因你的後裔得福”（《創世記》22:17, 18）。但是亞伯拉罕的繼承人以撒死了，然後以撒的兒子雅各死了。然而，在雅各死後，他的後裔，即“以色列的十二支派”，被稱為“聖潔的民”和“從地上的萬民中”“被揀選”的人（《創世記》49:28；《申命記》7:6, 14:2；《歷代志上》16:16, 17）。

奧秘的線索

在埃及為奴之後，以色列終於被他們的偉大領袖和立法者摩西拯救出來。然後又提供了關於這個謎的另一個線索——上帝會從以色列中興起一位像

摩西那樣特殊的“先知”（《申命記》18:15；《使徒行傳》3:22）。耶和華的僕人摩西死了。然後，約書亞（他的名字就意味著“救主”）——征服了立約中的應許之地（《申命記》34:4, 5）。但是，約書亞死了，直到大衛王和所羅門王統治之前，這個國家才出現。可悲的是，這個國家然後分裂成兩部分，隨後遭到要求進貢的各種外國勢力的入侵。最後，巴比倫摧毀了耶路撒冷和聖殿。這些後來雖然被重建，但這片土地仍然受到波斯、希臘的控制，最後被羅馬帝國征服。

到了耶穌時代，所有的人都“盼望”能保佑他們的彌賽亞國王的到來（《路加福音》3:15）。以色列最終將成為“外邦人之光”，他們的城牆將被稱為“拯救”（《以賽亞書》42:6；60:18）。可悲的是，他們忽略了考查其他預言和特徵，它們“預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著什麼時候，並怎樣的時候”（《彼得前書》1:11）。只有在“上帝的羔羊”被殺之後，贖罪祭和贖罪日

才會到來（《約翰福音》1:29）。當耶穌離世的時候，他的眾門徒也都不知所措。“我們素來所盼望要贖以色列民的，就是他”（《路加福音》24:21）。他們的希望是正確的，但是還沒有理解“所定的時候、日期”（《使徒行傳》1:6, 7）。

五旬節後對奧秘的理解

耶穌用比喻教導他的門徒，“把創世以來所隱藏的事發明出來”（《馬太福音》13:35）。真理被這些比喻隱藏了一部分，因為他的門徒還不能完全承擔真理。但耶穌應許他們，聖靈會“將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話”（《約翰福音》16:26; 16:12, 13）。這個偉大的啟示在五旬節顯明了。

在五旬節之後，奧秘的一部分變得更加明顯——不僅是猶太人，還有外邦人也將被稱為基督新婦的一部分。使徒雅各講述了從外邦人中聽到的這一呼召：

“‘西門（彼得）述說上帝當初怎樣眷顧外邦人，從他們中間選取百姓[新婦]歸於自己的名下，眾先知的話也與這意思相合。正如經上所寫的：‘此後[這個外邦民族撤出後]，我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕，把那破壞的重新修造建立起來。’”’ 《使徒行傳》15:14-16）。

在從以色列選出餘民之後，上帝會首先從外邦人中挑選一批特殊的“人民”來完成他的天國新婦的角色，此後，他將復興以色列，並在地球上建立他所應許的王國。

隱藏的奧秘得到解釋

但是使徒保羅清楚地指出了這個“奧秘”：“這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了。上帝願意叫他們知道，這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望”（《歌羅西書》1:26-27）。

“基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。”這就是奧秘之所在——基督在建立他的王國之前，會首先召集一個蒙揀選的階層，與他一起統治。

“基督”一詞的意思是“受膏者”。耶穌在受洗時受聖靈的膏抹，虔誠的基督徒得到同樣的恩膏。“你們從主所受的恩膏常存在你們心裡”（《約翰一書》2:27; 《哥林多後書》1:21）。

舊約中的膏抹用於立王和祭司的就職儀式（《利未記》6:20; 《撒母耳記上》5:3）。真正的教會也是“君王和祭司”。他們會與基督一起統治，並將世人歸於上帝（《啟示錄》1:6, 5:10）。因此教會是“君尊的祭司”（《彼得前書》2:9）。他們接受的膏抹為他們預備這項服務做準備，並不像舊約中字面意義上的油一樣，而是與上帝的靈同在，如同與我們的主耶穌同在一樣。

受膏者包括許多成員

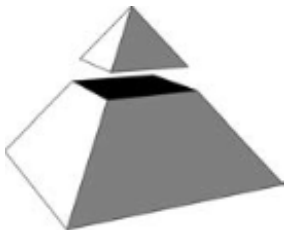
使徒保羅進一步解釋了“奧秘”——就是包括許多肢體在內的受膏者基督的身體。“你們就是基督的身子，並且各自作肢體”（《哥林多前書》12:27）。

“因我們是他身上的肢體，是他的骨、他的肉。……這是極大的奧秘，但我是

指著基督和教會說的”（《以弗所書》5:30-32）。

耶穌“在凡事上居首位”（《歌羅西書》1:18）。他是教會全體之首。他是應許的“種子”，將會祝福地上萬族（《加拉太書》3:16）。但是，如果我們進入基督，我們就包括在內。“你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了”（《加拉太書》3:29）。

耶穌作為教會全體之元首的另一幅生動寫照就是金字塔，因為它有一個“房角石”（《以弗所書》2:20）。耶穌被稱為“活石”，我們作為“活石”，在他之下被“建造”為“聖潔的祭司”（《彼得前書》2:4-6，《新美國標準版》）。我們偉大的建築師使用許多謙卑的、卑微的人以及大量的拋光工作，來塑造我們的性格，使我們像耶穌一樣。

奧秘——上帝不僅會為世人興起一位救贖者者，而且是一位由許多成員組成的救贖者，這個奧秘隱藏在預表、比喻和謎語中。甚至很多基督徒也還沒有完全理解這個奧秘。我們接受“從高處來的呼召”的目的，不僅僅是祝福自己，而是“祝福地上萬族”，成為亞伯拉罕後裔的一部分。

使徒保羅解釋說，亞伯拉罕是耶和華的一個預表，撒拉是應許之約的預表，以撒是基督的預表（頭和身體）。然後他補充說：“弟兄們，我們是憑著應許作兒女，如同以撒一樣”（《加拉太書》4:22-28）。但是只有“新造的人”，而不是“這個世界的王”才可以理解這個奧秘！

“我們講的，乃是從前所隱藏、上帝奧秘的智慧，就是上帝在萬世以前預定使我們得榮耀的。這智慧，世上有權有位的人沒有一個知道的；他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了”（《哥林多前書》2:7, 8）。

事實上，有必要隱藏這個秘密。否則，耶穌——我們贖罪的代價，就永遠不會被釘在十字架上。而且，如果世人知道耶穌眾門徒的真實身份（《約翰一書》3:1），他們的審判和苦難就不可能發生。對於世人而言，耶穌為什麼讓自己被殺而不是接受王權，這是一個奧秘。使徒和他們的同伴離開他們的生意和世俗的安逸去傳福音也是一個奧秘。事實上，這就是為什麼所有跟隨耶穌腳蹤的人都被稱為“為基督的緣故算是愚拙的”（《哥林多前書》4:10）。

上帝的計劃不會永遠是個謎！

千禧年的黎明帶來了更加充足的光芒。“公義的日頭”隨著“有醫治功能的翅膀(光線)”而升起，將驅散黑暗（《瑪拉基書》4:2）。整個創造物都在盼望，期待一些東西——但他們不知道到底是什麼。他們實際上正在等待奧秘的成全。“受造之物切望等候上帝的眾子顯出來”

（《羅馬書》8:19，《新美國標準版》；《歌羅西書》3:4）。

當上帝把他的靈澆灌在他親愛的“僕人和婢女身上”時，他就會把他（聖靈）澆灌在“凡有血氣的”人身上（《約耳書》2:28）。然後，“凡有血氣的，都要見上帝的救恩”（《路加福音》3:5-6）。在基督教時期結束時，在（象徵性的）號角發聲的過程中，上帝計劃的奧秘特徵將被揭示出來，並且“上

帝的奧秘”，即作為上帝計劃精髓的基督教會，將得以“成全”（《啟示錄》10:7）。然後，所有的人都將清楚地看到上帝所有的榮耀的目的。

最終，世界將不再把基督徒的“小群”視為瘋狂或愚拙。那時，“聖靈和新婦都說：‘來！’”他們會為“新婦”的榮耀和將流向世人的生命祝福而歡欣鼓舞（《啟示錄》22:17）。

◆ 第六章 ◆

我們主再來的目標是復興萬物

“主也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨，天必留他，等到萬物復興的時候，就是上帝從創世以來，藉著聖先知的口所說的”（《使徒行傳》3:20-21）。

聖經清楚地教導了耶穌再來的目的，以及他再來的方式和時間。耶穌說：“我就常與你們同在，直到世界的末了”（《馬太福音》28:20）。然而他也說，“我若去為你們預備了地方，就必再來……”（《約翰福音》14:3）。當然耶穌在整個時代都一直與教會同在，通過他的靈和他的話語指導、安慰和鼓勵他的聖徒。但他也承諾將親自再來。

有些人認為耶穌的再來是指聖靈在五旬節降臨。還有人認為他在談論耶路撒冷的毀滅。但是在五旬節之後的六十年和耶路撒冷被毀之後的二十六年，耶穌曾應許這個事件仍然屬於未來。“看哪，我必快來”，使徒約翰回答說：“主耶穌啊，我願你來！”（《啟示錄》22:12，20）。

千禧世界的轉換

有些人期待主的實際再來——但那是很長一段時間——假設教會必須首先使整個世界皈依基督。其他人則認為，每一個罪人的轉變，都是基督降臨的一部分。然後，當這個世界全部皈依基督

的時候，耶穌將會完全到來。

然而，許多經文指出，在我們的主再來的時候，世界將遠遠沒有皈依上帝。在《路加福音》21章27-35節中，耶穌談到他的再來和即將到來的國度時說：

“你們要謹慎，恐怕……那日子就如同網羅忽然臨到你們，因為那日子要這樣臨到全地上一切居住的人（不留意間）。”在《提摩太后書》3:1-4中，使徒保羅告訴我們：“末世必有危險的日子來到。……那時人要專顧自己……自高自大、愛宴樂、不愛上帝。”《啟示錄》1:7指出，當基督裡再來，“地上的萬族都要因他哀哭。”

很顯然，當基督再來時，世界並沒有皈依上帝。相反，聖經教導我們，基督在世界的皈依之前再來，為的是改變世界！教會現在受到考驗，以便與耶穌分享將來在他應許的王國中對世界祝福。他們復活，“與基督一同作王一千年”（《啟示錄》20:4；3:21）。

福音傳為國家的見證人

那些指望世人首先悔改的人，引用

《馬太福音》24:14，“這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。”但世界的“見證人”並不能保證世界的轉變。在19世紀，聖經達到了地上的“所有國家”，但世界並沒有得到改變。使徒雅各告訴我們（《使徒行傳》15:14），當前時期的工作是召喚一個教會階層，“歸於上帝自己的名下”，隨後將在下一個時代轉變世界。

另一個反對意見引用《詩篇》110:1，“你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。”好像耶穌坐在天堂的某個物質的寶座上，等待所有的敵人都被他制服。然而，2至7節清楚地表明，我們的主耶穌主動地征服他的敵人。他在上帝右邊的地位象徵著上帝賜給他的權柄，“叫萬有歸服自己”（腓立比書3:21）。作為總統或總理可能有一個“得力助手”為他行事，所以耶穌是上帝的“得力助手”。他在即將到來時（《馬太福音》26:64）“坐在那權能者的右邊”，並且在千禧年紀念期間永遠在那裡，也將永遠在那裡。

第一次和第二次降臨的目的

耶穌的第一次和第二次降臨是上帝計劃的一部分。第一次降臨的目的是為贖回世界提供“贖價”（《提摩太后書》2:6）。第二次降臨的目的是提升和復興用贖價贖回的種族。在兩次降臨之間的漫長過渡時期，撒旦被允許繼續他的統治，用以測試並證明蒙揀選的“新婦”階層。這項工作完成後，撒旦的影響力將被消除，耶穌和他的新婦將為地上萬族提供新生命。

一旦支付了贖金的價格，世界的復興就會立即開始，正如使徒最初預料的那樣（《使徒行傳》1:6）。然而，在這二十個世紀裡，基督的統治與他的受苦分離開來，為的是讓他的教會在他的國度與他一同統治。

如果上帝沒有為他的聖徒計劃特別的呼召，那麼耶穌的第一次降臨就不會發生，而是會註定在第二次降臨的時候發生。上帝計劃允許邪惡存在六千年，但是在第七個千年要清洗並復興。在萬民的贖價和萬民的祝福之間的這個時期很長，足以選擇出“同為後嗣”的人與基督一同用祝福統治世界。

因此，當耶穌升天時，他離開地球，“等到萬物復興的時候”（《使徒行傳》3:21）。當耶穌回來時，這些國家遠非皈依，而是“發怒”（《啟示錄》11:18）。這並不意味著上帝未能改變世界；而是意味著上帝還沒有試圖改變這個世界。當他這樣做，就會在千禧年期間確實改變世界。“我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通”（《以賽亞書》55:11）。

有些教會認為上帝不會做別的，只會選擇他的教會，但是呼召教會只是改造世界的第一步。聖經告訴我們，教會將與基督一同為萬國祝福（《啟示錄》3:21；《但以理書》7:27；《創世記》22:18；《加拉太書》3:8，29）。

揀選和自由恩典

幾個世紀以來，基督徒在揀選和自由恩典方面出現分歧。實際上，這兩者

在聖經中都有教導，因此，它們都必須是正確的，但是除非“按著正意分解真理的道”，否則它們決不會和諧一致（《提摩太后書》2:15）。通過對上帝的時代計劃及其時間運作的正確理解，我們可以使得這兩種教義和諧一致。揀選適用於過去和現在的年代。自由恩典適用於千禧年。

揀選並非隨意，也不是宿命論的。上帝的揀選或選擇是基於適合他的目的的適當性和適應性。亞伯拉罕蒙揀選，或被選擇，因為他是一個有信仰的人。上帝決定通過他的後人，使“地上萬族”得到祝福（《創世記》12:2, 3）。這種恩寵或眷顧傳給以撒、雅各，然後傳給以色列國。“在地上萬族中，我只認識你們”（《阿摩司書》3:2）。

這一揀選有許多特殊榮譽，但也有許多責任。以色列從埃及被拯救出來，他們受到保護，免受敵人的侵害，上帝為他們行了許多神跡，他們從天上得到一部律法。當他們不服從時，他們也受到乾旱和饑荒的困擾，被敵人俘虜。當耶穌來臨時，福音的祝福首先歸他們獨有（《馬太福音》15:24）。

因為他們拒絕賜給他們的祝福，他們被上帝的恩惠拋棄，福音便傳給外邦人。但是，這個資訊並沒有平等地傳遞給全球所有的國家。儘管福音對所有聽到的人都是免費的，但是在世界上有些地方似乎比在其他地方更受歡迎。如今在這個時代結束的時候，福音正在傳給各地心靈饑餓的人。

上帝的恩典在下一個時代會有所

不同，它將免費提供給每個人。地球上的每一個男人、女人和孩子都將獲得永生的機會。即使在過去時代死去的人也將復活，聽到這個呼召。“凡在墳墓裡的，都要聽見他的聲音，就出來”

（《約翰福音》5:28, 29；《以賽亞書》35:10）。上帝在伊甸園所作的應許，就是那女人的後裔會“挫傷”（壓碎）蛇的頭，將會由基督和他的教會來實現。

“賜平安的上帝，快要將撒旦踐踏在你們腳下”（《羅馬書》16:20；《創世記》3:15）。現在人們呻吟，等待更美好的一天，但他們沒有意識到他們尋求什麼。保羅解釋說：“受造之物切望等候上帝的眾子顯出來”（《羅馬書》8:22, 19，《新美國標準版》）。

當教會，即貞潔的新婦階層教會得到充分的發展並完善之時，她將與基督一起被高舉（《哥林多後書》11:2；《啟示錄》19:7；21:9）。然後，作為第二個亞當和夏娃，耶穌和他的新婦，將通過聖靈為全世界提供新的生命。“口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝”（《啟示錄》22:17）。

靠著耶穌因信稱義

跟據人口諮詢局估計，全球有超過一千億人在這個地球上生活過。今天只有三分之一的人口聲稱自己是基督徒，在過去的幾個世紀中甚至更少。這意味著絕大多數人在沒有信仰耶穌之前就死了。他們是否永遠失喪？每個有思想的基督徒都渴望對這個問題作出合理的回答，以符合上帝公正和愛的特徵。現在對此有各種簡介見解：

預定論：大多數人不會蒙揀選獲救：他們進入永遠遭受酷刑的地獄。

不可知論：沒有相信耶穌，一個好人也會永遠上天堂。

無神論者：沒有來世：從來沒有人能再活一次。

許多心地善良的基督徒似乎相信，即使那些死於無知的人也會以某種方式得救。因為如果上帝是仁愛的，怎麼會有那麼多人失喪？然而聖經顯然將救恩與信仰聯繫在一起：

◆ “你們得救是本乎恩，也因著信，”（《以弗所書》2:8）。

◆ “當信主耶穌，你和你一家都必得救”（《使徒行傳》16:31）。

◆ “凡求告主名的，就必得救”（《羅馬書》10:13）。

◆ “在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救”（《使徒行傳》4:12）。

◆ “人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？”（《羅馬書》10:14）。

因此，認識和接受基督是實現永恆救恩的必要條件，這就是上帝的計劃所提供的真理。因為耶穌為亞當和他所有的種族而死，世人將在千禧年中復活，然後認識基督（《提摩太前書》2:4）。此後，他們通過改進以及對上帝的順從，可以獲得永生。

憑良心不足以得救

有些人可能會爭辯說，憑著良心也可以拯救那些不認識基督的人。這個觀點是基於保羅的評論，即外邦人“自己就是自己的律法”（《羅馬書》2:14）。

然而，保羅的觀點是，外邦人受良心的譴責，而不是憑良心稱義（證明無罪）。人們即使有良心，也會常常犯罪（《羅馬書》3:19；7:18，19）。

甚至有著成文律法的以色列也受良心的譴責，而不是憑良心稱義。“所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在上帝面前稱義”（《羅馬書》3:20）。如果一個以色列人“遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條”（《雅各書》2:10）。

保羅向我們表明，唯一可能從罪惡和死亡中釋放出來的，就是通過基督為我們作出的犧牲。“猶太人和希臘人都在罪惡之下。就如經上所記：‘沒有義人，連一個也沒有；……沒有行善的，連一個也沒有’”（《羅馬書》3:9-12）。因此，除了一扇門，聖經關閉了其他的所有希望之門，表明沒有人能通過功德獲得永生，全然無知也同樣毫無用處。

如果無知是救恩的基礎，那麼為什麼要花錢或者付出勞動去傳教呢？如果這是一條可以接受的救恩之路，你們把人們留在無知之中會更加仁慈！不，無知不會帶來拯救。那些尋求得救的人現在必須到基督那裡去。

至於世界上絕大多數生者和死者，他們蒙福的時間將在千禧年。然後所有人都會認識到上帝和耶穌的犧牲為他們準備了救恩。通過接受他們的救贖主，走上“聖路”（《以賽亞書》35:8），他們就可以獲得永生。

未預先安排的個人

加爾文主義教導說，每個人的命運

都已經預定——要麼得救，要麼失喪。這可能是真的嗎？聖經告訴我們，福音是“大喜的資訊，是關乎萬民的”（《路加福音》2:10）。當然，這不是一個壞消息，也不是對數十億人不可避免的定罪。使徒們傳福音是否徒勞無益，並不知道他們的努力能夠改變什麼？那些在嬰兒期死亡和未得命定的人是否永遠失喪？不，上帝有更好的方法。

聖經並沒有教導現在有幾種救恩方式——一種是信靠耶穌因信得救，一種是靠著無知，一種是因著預定。只有一種拯救方式：那就是相信耶穌為我們的罪而死。“我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去”（《約翰福音》14:6，《新美國標準版》）。

福音真的是個好消息。這真的是“關乎萬民的”（《路加福音》2:10）。基督為所有人而死（《提摩太前書》2:5, 6；《希伯來書》2:9；《羅馬書》5:18）。他死去的益處在兩個救贖時代中出現：目前呼召教會——蒙揀選的“基督新婦”的福音時代，然後是千禧年時代，使人類的其餘成員得以復興。在那個時代，全世界的人都會認識上帝，也會認識到為他們而死的上帝的兒子耶穌。那些順從的人將得到永生。

萬民的贖價

任何在心中充滿愛或憐憫之心的人，都會關心他們數十億同胞的永恆命運。上帝就是愛（《約翰一書》4:8）。難道他不會更加關心嗎？難道他不會為他們的幸福作出計劃嗎？他一定會，而且已經制定一個計劃。

上帝愛世人，甚至把他自己的兒子獨生愛子賜給他們（《約翰福音》3:16）。這強有力地證明，他會確保每個人都以令人信服的方式瞭解這一點：所以他們能夠相信並接受他為他們所做的一切。這將通過基督的王國完成。撒旦將會受到捆綁，死人將會復活，而真理將會充滿遍地（《哈巴穀書》2:14）。

《約翰福音》1:9說，耶穌“是真光，照亮一切生在上世上的人。”這是誇張的嗎？保羅說，耶穌“舍自己作萬人的贖價”（《提摩太前書》2:5, 6）。他自我誇大了嗎？天使告訴牧羊人，他有“大喜的資訊，是關乎萬民的”（《路加福音》2:10）。難道這是誇張的嗎？

不，這些榮耀的承諾“在基督都是‘是’的”（《哥林多後書》1:20）。他為“每一個人”而死，為每個女人和每一個孩子都嘗了死味（《希伯來書》2:9）。當這個時代結束後，世界將會看到上帝歡樂的早晨會是多麼美好（《詩篇》30:5）。

“贖價”（“相應的價格”，參看“楊氏串珠”）是耶穌付出的價格——他自己的生命。耶穌接受了強加給亞當的死刑（《羅馬書》5:18, 19）。結果，亞當和他所有的孩子都可以免於處罰。上帝為世人實施這個救贖計劃是在千禧年期間。然後通過耶穌基督，上帝會建立一個公正的統治方式，消除撒旦的欺騙性影響（《啟示錄》20:3），用公義培養世人。

然後，“萬民”將有機會和責任去體會“萬人的贖價”。每個人都可以獲

得永生，就像上帝在開始時賜給亞當和夏娃的那樣。順服將再次成為所有在千禧年結束時獲得永生的人必須通過的考驗（《啟示錄》20:7-9）。

第一次真正的機會

當一個人死後，“在你所必去的陰間，沒有工作，沒有謀算，沒有知識，也沒有智慧”（《傳道書》9:10）。《傳道書》11:3 傳道者還說：“樹倒在何處，就存在何處。”在復活時，一個人會像他死時一樣回來。然後，上帝借著耶穌把他帶入對公義的知識和理解。上帝“願意萬人得救，明白真道”（《提摩太前書》2:4）。

受膏的教會是救贖的“初熟的果子”。當所有教會階層的成員都被提升到榮耀時，基督王國就會成立。其他世人將會被提升。“在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人也都要復活。但各人是按著自己的次序復活[頭和身體]，初熟的果子是基督，以後在他來的時候[借著贖買的權利，也借著他自己的寶血]，是那些屬基督的”（《哥林多前書》15:22, 23，《新美國標準版》）。

亞當作為父親，通過他的不順服，使他自己和他所有未出生的孩子們都喪失了生命、祝福，失去了與上帝的交通。自伊甸園以來，沒有人能夠逃脫邪惡及其後果的經歷。當亞當的孩子們從墳墓中復活時，他們將第一次體驗到上帝的美好。在這個王國裡，撒旦會受到捆綁，並且不會再有妨礙他們正義成長的障礙。每一步的進展都將得到回報。他們在這一生中培養成的性格會讓一些人變

得更輕鬆，對其他人更難，但是所有人都会第一次有完全服從並獲得永生的機會！

萬民得救，但有兩個拯救

上帝對全人類的救贖與自由意志和自由選擇並不衝突。無論是現在還是在下一個時代，所有人都將從亞當式定罪中被拯救出來。“上帝……是萬人的救主，更是信徒的救主”（《提摩太前書》4:10）。

那些因信稱義而從亞當式定罪中被拯救出來的人，蒙呼召得到神聖的拯救。他們需要戰勝世界、肉體和撒旦，“就當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫”（《腓立比書》2:12）。“我們若與基督同死，……若能忍耐，也必和他一同作王”（《提摩太后書》2:11-12）。

基督的國度統治將為其他世人提供拯救。他們的成功將取決於如何遵行基督王國的律法。他們進步的速度則取決於兩件事情：（1）一個人從前生命中的品格障礙；（2）他們對國王、他的律法和公義的愛的程度。許多以前卓越的五信仰者將會迅速取得進展。

在基督教時代和千禧年時代，任何“退後”的開明之人都將面臨“毀滅”的危險（《希伯來書》10:38, 39，《新美國標準版》）。有了這個王國的所有好處，那些拒絕改進的人，“他們的份就在燒著硫磺的火湖裡，這是第二次的死”（《啟示錄》21:8；“火”是毀滅的象徵。）。

因此，“萬人的贖價”適用於每個人。所有的人在第一個亞當裡被定罪（《哥

林多前書》15:45, 47), 但所有接受第二位亞當, 即耶穌的人都得到了生命。

“因一次的過犯, 眾人都被定罪; 照樣, 因一次的義行, 眾人也就被稱義得生命了”(《羅馬書》5:18)。

先知耶利米說: “當那些日子, 人不再說: ‘父親吃了酸葡萄, 兒子的牙酸倒了。’ 但各人必因自己的罪死亡, 凡吃酸葡萄的, 自己的牙必酸倒”(《耶利米書》31:29, 30)。亞當吃了罪的“酸葡萄”, 並給他的兒女帶來痛苦。在國度復興之日, 亞當的孩子們不會為亞當的罪而死。每個人都將對自己永恆的命運負責。

以色列的“復興”

“萬物復興的時代”是“藉著聖先知的口所說的。”(《使徒行傳》3:19-21)。以色列的復興是這個見證的一部分(《使徒行傳》1:6)。

《以西結書》第37章包含了著名的“骸骨谷”, 代表著以色列的希望。首先, 骨頭從他們的“墳墓”中集中起來; 其次, 肌腱和肌肉都增加了; 最後生命的氣息進入他們的身體。這一異象代表了以色列復興, 成為一個我們看到在我們的日子實現的國家——永遠不會再被“拔出來”(《阿摩司書》9:15)。

使徒保羅說, 以色列將被拋棄, 直到完成對新婦的揀選。“以色列人有幾分是硬心的(瞎眼的), 等到外邦人的數目添滿了, 於是以色列全家都要得救”(《羅馬書》11:25, 26)。當新婦階層完成時, 上帝“要賜他們[以色列]認識我的心, 知道我是耶和華。他們要作

我的子民, 我要作他們的上帝, 因為他們要一心歸向我”(《耶利米書》24:5-7, 31:28, 32:40-42, 33:6-16)。

許多對未來祝福的預言和應許僅適用於以色列, 但以色列也是一種[象徵性的]預表。以色列的祭司職位是基督身體的預表, 即“君尊的祭司職位”, 具有更好的獻祭和真正的贖罪作用。(《彼得前書》2:9; 《希伯來書》9:23; 《利未記》16:6, 24; 《哥林多前書》10:11; 《羅馬書》5:11))。以色列本身有時也是世界的象徵。

所多瑪的復興

當然, 如果我們發現聖經中清楚地講到所多瑪的復興(《以西結書》16:48-63), 那麼我們會感到滿意的是, “復興”將適用於每個人(《使徒行傳》3:19-21)。他們不是義人, 但不論以色列, 也不論我們, 都沒有早於因信稱義(《羅馬書》3:10; 5:1)。所多瑪的罪是如此之大, 以至於上帝從天上下火來, 因為他們的罪惡而把他們全都滅了(《創世記》19:24; 《路加福音》17:29)。

不過, 耶穌說所多瑪不像迦百農的猶太人那樣責任重大(《馬太福音》11:23)。“當審判的日子, 所多瑪所受的, 比你還容易受呢!”(《馬太福音》11:24)。他們都沒有充分的知識, 但迦百農比所多瑪犯了更多的違背上帝的罪。儘管如此, 在千禧年王國——“審判的日子”(《彼得後書》3:7, 8)中, 二者都會復興。

所多瑪——一個女兒到以色列

先知以西結談到，上帝的國對以色列和所多瑪都是一個復興的機會。以西結為撒瑪利亞（以色列北部的首都）的可憎之物哀傷，並把她的可憎之物與“你的妹妹所多瑪”（《以西結書》16:48-63，《新美國標準版》）相比較。姐妹們都在犯罪！但預言以兩人的希望結束。他們在墳墓裡被囚禁，但上帝會釋放他們。他“必叫她們被擄的歸回，……你和你的眾女也必歸回原位”（53，55節，《新美國標準版》）。令人驚訝的是，《以西結書》結束時說：“我要與你（猶大）立定永約。……並且我要將她們[所多瑪和撒瑪利亞]賜你為女兒，卻不是按著前約”（《以西結書》16:60，61，《新美國標準版》）。

那“永遠的約”就是上帝的“新約”，有一個比摩西更好的中保！“耶和華說，日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約”（《耶利米書》31:31）。這個應許是由偉大的耶和華所保證的——“我要堅定與你所立的約，你就知道我是耶和華”（《以西結書》16:62，《新美國標準版》）。

“必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。”並且“以色列全家都要得救”（《羅馬書》11:26-29，《新美國標準版》）。通過以色列，祝福會湧流到全世界（《撒迦利亞書》8:23）。然後，“萬人的贖罪”（《提摩太前書》2:6）將延伸到每個人。它將“報告被擄的得釋放，被囚的出監牢”（《以賽亞書》61:1）。每個人——所

多瑪、撒瑪利亞、猶大和所有的外邦人——都會有永生的機會。

地上居民學會公義

因此，我們作為基督徒的特權，就是要宣告基督將打開墳墓，使“報告被擄的得釋放”。地球上的人將恢復“他們以前的產業”——一大復興！那時將是“在世上行審判的時候，地上的居民就學習公義”（《以賽亞書》26:9）。正如我們作為基督徒已經經歷了上帝的憐憫，使我們的罪蒙赦免——全世界都受益於被耶穌基督的血所密封的新約，我們為這一前景而感到高興。

是的，以色列“為列祖的緣故是蒙愛的：因為上帝的恩賜和選召是沒有後悔的”（《羅馬書》11:28-29，《新美國標準版》，《新美國標準版》）。是的，猶太人、所多瑪和全人類都發現“上帝多麼愛世人”（《約翰福音》3:16）時，都會感到驚訝！

許多人會為上帝的計劃如此廣泛而感到驚訝。縱觀歷史，猶太人認為上帝的應許是為他們保留的。今天，一些基督徒認為上帝的應許只保留給他們。事實上，上帝通過教會和以色列為整個世界帶來祝福。當我們接近萬人蒙福的時候，讓我們為此前景而感到高興。

選擇少數人——以恩典祝福

許多人！

上帝的計劃多麼榮耀！蒙揀選的少數，即教會將把上帝無限的恩典帶給許多人。加爾文主義教導把下面的經文作為預定：“很久以前，上帝就要顯明這些事（或：這話是從創世以來、顯

明這事的主說的)”（《使徒行傳》15:18）。因此，他們錯誤地斷定上帝已經註定了絕大多數人遭受永遠的酷刑。上帝的確是全知的，但是他兩個偉大的基本特徵卻被忽略了——他的愛與公義。我們所愛的上帝是公義的，仁慈的。“公義和公平是你寶座的根基；慈愛和誠實行在你前面”（《詩篇》89:14）。

自由恩典（阿米紐教派）將上帝描述為充滿愛與仁慈的存在，但是缺乏能力和預知。當撒旦用蛇引誘夏娃與亞當犯罪時，上帝感到驚訝嗎？上帝為很少有人聽到福音、更少有人忠心跟隨他的兒子感到失望嗎？撒旦是贏家嗎？不，上帝並不感到驚訝，上帝也沒有失望。上帝的計劃一定會成功。上帝在人類墮落之前就提供了解決方案。耶穌是“從創世以來的……被殺之羔羊”（《啟示錄》

13:8）。

所有因亞當的罪而死的人都將復活！“在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人也都要復活”（《哥林多前書》15:22）。

只有理解上帝歷世歷代時代計劃的安排，揀選和自由恩典的理論才能夠很好地協調一致。耶穌在第一次降臨時就提供了“贖價”。教會目前正在走向完善。下一步將完成他第二次降臨的目的——復興萬物（《使徒行傳》3:19-21）。

世界正在等待耶穌教會的完善。“受造之物切望等候上帝的眾子顯出來”（《羅馬書》8:19，《新美國標準版》）。作為基督徒，我們歡呼耶穌再來的每一個證據，因為它真的會給萬人帶來“大喜的資訊”（《路加福音》2:10）。

◆ 第七章 ◆

為什麼上帝在他的計劃中容許邪惡存在

邪惡是導致不幸、傷害、苦難、痛苦、毀滅或死亡的任何不良或道德錯誤。就人類對充滿愛和公義的上帝的信仰而言，或許沒有什麼比罪在我們世界中的支配地位更具有挑戰性，更使人困惑。所有人的悲傷都追溯到一個原因——罪。為什麼上帝不阻止人陷入罪？亞當和夏娃被創造得完美。為什麼上帝允許撒旦以蛇的形式誘惑他們吃禁果？

罪惡作為持久的實用教訓

有一些事情是上帝不能做的！“上帝決不能說謊”（《希伯來書》6:18）。此外，“他不能背乎自己”（《提摩太后書》2:13）。因此，為了給他的創造物預備永恆的生命，上帝只能選擇最有智慧和最好的計劃。無疑，上帝本來可以阻止撒旦的試探，但上帝允許它為人類和天使們提供持久的實用教訓。上帝希望人類體驗並看到罪的自然後果，以達到明智的目的。耶和華“不是喜悅惡事的上帝”（《詩篇》5:4）。上帝在一段時間內允許邪惡，但是他為人類制定的計劃，不僅僅是對這一教訓所造成的所有困難和痛苦的彌補。

每一個正確的原則都有一個相對應的錯誤原則：真相與虛假、愛與仇恨等。一個正確的原則最終會產生和諧、幸福與美好。一個錯誤的原則會產生傷害、不幸和邪惡。人類被造為有能力在正確與錯誤之間做出選擇，這就是良知。但

是，人的道德意識已經受到了墮落的影響：有的影響大一些，有的少一些。

狗有一定的智力，可以根據主人某些獎勵或懲罰所獲得的訓練作出選擇。然而，狗不瞭解其行為的道德品質。當一隻狗搶救或傷害某人時，這個行為不能被視為有道德或犯罪：這僅僅是本能的結果，而不是道德。相反，人或多或少都具有道德感。當他們行善時，就是有道德的。當他們行作惡時，就是罪惡的。

上帝沒有把人做成機器人

上帝本可以把人做成機器人，使他始終做正確的事，但那時他不會有上帝的“形象”（《創世記》1:26, 27）。上帝本來可以阻止撒旦的誘惑，但人類後來仍然會受到內部野心的支配。結果，他的未來總會不確定。

在上帝的智慧中，他預見到好的東西可以通過它的對比物得到最好的讚賞。當上帝把悖逆的亞當和夏娃逐出伊甸園、剝奪了他們與上帝本人交往的權利時，他們開始知道罪帶來的極度邪惡。他們開始“認識善惡”（《創世記》3:22）——並且意識到它們的差異。在此後的幾個世紀中，他們的後代一直在吸取邪惡產生的教訓。之後，在上帝的王國期間，人類將充分體驗善的對比性益處。

亞當的道德感是他與上帝相似的一

個重要特徵，但是經過六千年的墮落後，人的自然道德感大大降低。現在，罪對人而言常常比善良更加令人愜意。

如果犯罪的機會得不到允許，人就不可能抵制它，也就不會有正確行為的美德和功德。但是上帝希望有聰明而樂意的順從，而不是機械的服務。上帝已經有許多有生命和無生命的受造物來榮耀他。在創造人類時，他的設計是以自己的形象創造一個聰明的生物，使他將會成為地球的主人，他的行為將基於正確戰勝錯誤、善戰勝惡的價值觀。

正確和錯誤的原則一直存在，但是只有正確的原則才會永遠不斷地發揮積極作用。當基於邪惡原則的行為被許可的時間長到可以達到上帝的目的，它將永遠停止活動（《哥林多前書》15:25，26）。

通過經驗學習

人類能通過其他一些途徑來瞭解邪惡嗎？人類所經歷的可怕的惡果是否能夠避免？沒有如此有效和持久的方式。有四種學習方法：

- ◆ 憑直覺
- ◆ 憑觀察
- ◆ 憑經驗
- ◆ 憑信息

只有上帝有直覺知識。他知道“從起初到末後的事”（《以賽亞書》46:10）。因此，人關於善惡的知識不會來自直覺。亞當通過資訊獲得了邪惡的知識，但是還不足以阻止他企圖進行新的嘗試。人可能通過觀察學習，但是為了觀察罪的結果，必須在宇宙的某個

地方有一個示範。為什麼人不應該成為例證？聖經告訴我們，人與罪惡的經歷實際上是由天使觀察到的（《哥林多前書》4:9）。然而，最深刻的學習是通過實踐經驗獲得的，這主要是人類如何學習——通過親身體驗什麼是邪惡。

亞當在伊甸園中經歷了善，但是他對惡的認識僅僅來自於資訊：“你吃的日子必定死”（《創世記》2:17）。他沒有任何經驗來預測將要發生的苦難和痛苦。因此，當惡出現時，他便屈服於誘惑。

與懲罰相比，亞當的犯罪可能看起來很小，但關鍵在於服從的基本原則。對上帝創造的永恆祝福來說，順從至關重要。至高無上的上帝知道什麼是對他的受造物最好的福利和永恆的幸福。

亞當被他的妻子誘惑犯罪，他的妻子與上帝的交往比亞當與上帝的交往更為有限。夏娃違背了她所知道的正確的事。但是作為後果，她被蛇欺騙了（《哥林多後書》11:3）。然而，不是亞當被引誘（《提摩太前書》2:14）。亞當固執地分擔了夏娃違抗上帝旨意的惡果，他的選擇顯然是沒有她便不再活下去。

因此，亞當和夏娃都“在犯罪中”，都被詛咒。夏娃分擔了因她的行為帶給亞當的判決。“因此，這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪”（《羅馬書》5:12）。

創造自由選擇的人

上帝創造了具有選擇自由的人，儘管他預見到人的道德本性會偏離。上帝

允許人現在經歷邪惡，是為了教導他們超越罪的邪惡。其結果將在人類中發展出對造物主更多的愛和讚美，並展現出與罪相反的美德的輝煌。

然而，儘管上帝允許犯罪，但上帝並沒有導致犯罪。上帝並沒有迫使我们最早的祖輩陷入罪中。亞當和夏娃有選擇的力量，可以選擇服從：就像孩子們可以選擇服從或不服從父母一樣。人被設計為地球的王，當然有這種力量，上帝允許他選擇並從經驗中學習。同時，由於上帝對人類的大愛，他計劃將他創造的人類從亞當選擇的後果中拯救出來。在上帝的王國中，在更好的情況下，他將為人類提供另一個更好選擇的機會。

“邪惡”可能意味著“災難”

上帝對道德上的邪惡不負責任。有兩處經文似乎暗示他有責任，但正確解釋在於對“邪惡”一詞的意思的把握。罪總是邪惡的，但邪惡並不總是罪。災難通常被稱為邪惡。在第二種意義上，上帝可能帶來罪惡，即災難作為懲罰。

在《以賽亞書》和《阿摩司書》中，上帝說如果他們忠心的話，他會保護以色列免受災難，但是如果他們拋棄他，他會給他們帶來災難（在欽定本中用的詞是“邪惡”）。在下面的兩段經文中就是這樣。請注意新美國標準版如何闡明每個文本的含義：

《以賽亞書》45:7

欽定本譯文：“我施平安，又降災禍；造作這一切的是我耶和華。”

《新美國標準版》：“……造災難：

我是做這一切的上主。”

《阿摩司書》3:6

欽定本譯文：“災禍若臨到一城，豈非耶和華所降的嗎？”

《新美國標準版》：“如果一座城市發生災難，難道不是耶和華做嗎？”

同一個被翻譯成“災難”的希伯來詞，有時會被翻譯成“痛苦”、“患難”和“不幸”。上帝不是罪或者不道德的作者，但是因為以色列的一些不好的選擇，他們受到上帝用“災難”或患難作出的嚴懲。

對於罪惡的公義懲罰

上帝有能力促使人敬拜他，但這不是他的願望。上帝尋求用心靈和誠實敬拜他的人（《約翰福音》4:24），這符合他創造物的最大利益。在千禧年期間，世界將敬拜自己選擇的上帝，讚賞上帝的良善。

與此同時，上帝允許人們通過實踐經驗來學習。他允許人嘗試罪惡及其後果。他還計劃以巨大代價提供一位救世主，以復興人類。在適當的時候，“萬人的贖價”將被世人作為來自上帝的非凡禮物（《提摩太前書》2:3-6）而感恩。因此，人們對自由意志的濫用已經被預知，並為他們的益處對他們施加影響。

有些人可能會同意，對亞當採用懲罰是公正的，但是認為他的所有後代都遭受罪的結果是不公平的。問題在於，“如果我們經歷個別的試煉，我們會做得更好嗎？大多數人經受試煉後，最終會服嗎從？”

通過允許亞當把他被詛咒的生命

傳給我們萬民，上帝允許死亡和垂死的經驗教育我們所有的人。然後，由於我們都因一個人受譴責，我們也都可以被一個人——耶穌贖回。上帝的正義標準是“以命償命”（《出埃及記》21:22-24）。因此，上帝的安排實際上證明是一個非常大的祝福。如果我們受過單獨的考驗和個別的譴責，那麼每個犯罪的人都需要一位元救贖主。

死亡是罪的合理結果。那些在對罪惡和痛苦有完全的體驗和知識之後、不選擇遵循上帝明智勸告的人，將會成為對他們自己和他人的不滿的來源。在永恆的歲月裡，他們沒有理由繼續存在。目前人類正在經歷的垂死過程，是一個嚴峻的教訓，讓人銘記不服從的嚴重性。

同時，即使我們現在擁有這樣的生命也是一種恩惠，並且受到絕大多數人的尊重。從搖籃到墳墓，生活充滿祝福，幾乎每個人都想保持生命。這是上帝為所有願意接受他公道的生命條款的人所計劃的永生、美好和榮耀生命的一個微弱預兆。

死刑——不是折磨

可悲的是，許多人歪曲上帝的特徵和意圖，說上帝計劃用永恆的折磨懲罰不信的人。這是非常錯誤的！上

帝對罪的懲罰清楚地表明：“你必定死”（《創世記》2:17，《新美國標準版》）。 “罪的工價就是死”（《羅馬書》6:23）。 “罪人（罪人）必死”（《以西結書》18:4）。在充滿象徵意義的經卷《啟示錄》^①，或者在耶穌的比喻中，只有少數文本暗示了一種火的折磨。在每種情況下，這種折磨都可以顯示為火代表毀滅。對罪的懲罰是死亡——而不是受折磨的生命。

一人的不服從使死罪臨到整個人類。一人與他未出生的種族一起犯罪。因此他和他所有的後代都被定罪。這種定罪只能由一個完美的人消除，而這個人將會承擔我們應得的定罪。那是一位沒有瑕疵的人，一個完美的族類將從他而生，他就是基督耶穌，他“舍自己作萬人的贖價”，以滿足對亞當和他的種族的正義要求（《提摩太前書》2:5）。

教會要賜福人類

最先得到這一救贖所賜祝福的就是教會。他們因基督為他們的稱義作出犧牲的功德脫離定罪，得到提升。教會完全得到榮耀之後，基督將復活人類的其餘部分，並在世上為他們提供永恆的生命。“他獻本身為贖罪祭的時候，他必看見後裔……，耶和華所喜悅的事必在

①《啟示錄》中的“火湖”只是毀滅的象徵，是“第二次死亡”（《啟示錄》20:14）。財主和拉撒路的故事（《路加福音》16:19-31）在深思熟慮的評論中被認為是比喻。富人代表猶大和便雅憫，他的“五個弟兄”代表以色列的其他十個支派，他們有“摩西和先知的話可以聽從”。烈火的苦難代表以色列在拒絕他們的彌賽亞後所經歷的火的考驗（參看《申命記》32:22-26）。被天使帶去放在亞伯拉罕的懷裡的拉撒路，代表被以色列人和外邦人所拋棄的人，他們接受了耶穌這位“亞伯拉罕的後裔”，他們接受了亞伯拉罕的屬靈特徵。

他手中亨通”（《以賽亞書》53:10）。耶穌將把亞當的孩子收養為自己的兒女，並以教會作他的新婦。

耶穌應許說：“凡在墳墓裡的，都要聽見他的聲音，就出來”（《約翰福音》5:28, 29）。保羅肯定地說：“在基督裡眾人也都要復活”（《哥林多前書》15:22）。那些沒有“在頭一次復活有份的人”（《啟示錄》20:6），將有機會在“未來世界”中復活。然後，凡是“願意的”人，都可以“白白取生命的水喝”（《啟示錄》22:17）。

人類第一次真正的機會

在王國期間，這一改革機會對有些人似乎是得到永生的“第二次機會”。當然，對於亞當和夏娃來說，也將是如此，但是對於其他所有人來說，這將是他們第一次充分的機會。當亞當悖逆，“眾人都被定罪”（《羅馬書》5:18）。亞當本應該在自身形成對上帝律法和特徵的完全信心，但他缺乏這種經驗。在經歷了罪的後果之後，隨著撒旦被捆綁，使他無法欺騙，世人將會在一個擁有更好的中保的新約之下，有一個充滿永生的蒙福機會（《希伯來書》12:24）。

雖然撒旦將會被捆綁，但我們不會立即期待完全的順服（《啟示錄》20:3），但是必須取得進展！人將會以同樣的觀念走出墳墓。身心完美將逐步實現。千禧年王國結束時需要道德完美。然後，那一千年完了，撒旦會“暫時”被釋放，以測試那些可能只是表面上順服的人的真實心態（《啟示錄》20:7-9）。在千禧年結束時，一個人為未來

永生經受的試煉，將比亞當在伊甸園的試煉更有利。屆時人類將有充分的經驗，有邪惡、痛苦、心痛和死亡，也有正義和生命、快樂、平安的祝福。他們會直接瞭解這種區別，並且比亞當做出更好的選擇。

然而，即使擁有王國的所有優勢，少數人也會反抗。有些人像他們的領袖撒旦一樣，會拒絕上帝的全部良善和憐憫。他們會在“第二次死亡”中被毀滅（《啟示錄》21:8），再也不會更多地困擾任何人或他們自己。

另一個計劃會有效嗎？

世界這種經歷了六千年的痛苦能否早就可以避免呢？如果上帝為萬民安排了一個有利的伊甸園條件，並且對所有人進行個別試煉，以便只有不服從者會受苦，結果會更好嗎？

假設有四分之一甚至二分之一的人可能在這樣的試煉中獲得永生，他們可能會永遠對被禁止的東西感到好奇。他們對上帝的侍奉和敬拜永遠不會全心全意——因為他們沒有嘗過“善與惡”的味道（《創世記》2:17）。

那一半犯罪和死亡的人的命運是什麼？可能有很多罪人以某種方式被贖回嗎？正義可能會允許這樣做，但是會要求許多單獨的救贖者願意為每個人的定罪犧牲。然後，500 億完全順從的人將不得不死亡，以贖回 500 億罪人。這樣的計劃不會比現在要經歷的痛苦更少。

首先，上帝的計劃是人類榮耀永恆命運中最合乎邏輯和最有效率的計劃。所有人都可以憑經驗知道罪的後果。因

為一個人萬民都被定罪，萬民也都可以被一個人贖回。因此，耶穌是“萬人的贖價”（《提摩太前書》2:6）。作為對耶穌侍奉的獎賞，上帝“叫他在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的”（《以弗所書》1:20，21）。

其次，上帝計劃揀選一個“小群”跟隨耶穌的腳蹤。這些現在正在為永生接受試煉的成員，被邀請在目前邪惡的統治下培養出完美的愛的特品格。這個真正的教會將與基督“同作後嗣”，並在他的王國中與他一起統治（《羅馬書》8:17；《啟示錄》19:7；3:21；20:6）。

然後，在千禧年期間，基督和教會將使所有的死人從墳墓中出來，使他們復活，教導普世真理，使整個人類學會甘心情願侍奉和順從。“因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。

偉大的復興計劃

因為上帝允許邪惡存在，他偉大的救贖計劃將會榮耀地獲得成功！所有由邪惡造成的苦難、痛苦和悲劇都將被這

個王國的美好祝福完全補償。

人類將永遠從邪惡的經歷中受益。這次經歷也將成為上帝對天使萬軍的榮耀特徵的一個強有力的證明。所有人都会看到上帝為悖逆定罪的公義。所有人都会看到上帝的無法估量的愛，為了救贖我們，他派他自己的兒子滿足公義的要求。所有人都將看到上帝的大能在基督裡與他所有的智慧創造的完全統一，“使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一”（《以弗所書》1:10）。所有人都將看到上帝有遠見的智慧——他使用即使不情願的代理人，實現為他的創造物規劃出的榮耀命運。

上帝對所有智慧生命的宇宙法則可以總結為一個字：愛。因為“上帝就是愛”（《約翰一書》4:8），他為我們所有人選擇了最好的計劃。

最終，當上帝暫時允許邪惡存在的目的完成後，每個人都會明白他所做的一切。在此之前，我們憑著信心的眼睛，期待上帝從創世以來就計劃好的全人類復興的時刻（《使徒行傳》3:19-21）。

那時瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通；那時瘸子必跳躍像鹿，啞巴的舌頭必能歌唱；在曠野必有水發出，在沙漠必有河湧流。……
並且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到他們的頭上，他們必得著歡喜快樂，憂愁歎息盡都逃避。

——《以賽亞書》35:5，6，10，《新美國標準版》

◆ 第八章 ◆

上帝的審判日

“上帝已經定了日子，要藉著他所設立的人按公義審判天下。”那人就是“義人耶穌基督”。“因為父不審判什麼人，乃將審判的事全交與子”（《使徒行傳》17:31；《約翰一書》2:1；《約翰福音》5:22）。

大多數基督徒對“審判的日子”（《彼得後書》2:9）都有一個可怕的概念。他們希望耶穌在山崩、地震、海嘯等大自然災難的情況下再臨，並坐在白色大寶座上。他們認為罪人會從地獄中被叫出來，聽取他們對自己罪惡的詳述，然後回到永恆的厄運中。他們認為聖徒將從天而降，目睹被定罪者的所有絕望，然後重返榮耀。審判日的一般概念是字面意義上的一天二十四小時——實際上被假定為死亡時已經決定的審判的重複！

但這不是聖經的觀點。這是從耶穌寓言中把“他的綿羊與山羊分開”的字面解釋中吸取的（《馬太福音》，25:31-46），也來自《啟示錄》20中對偉大的白色寶座場景的字面理解。但《啟示錄》是一本象徵性書卷，而比喻是帶有說明故事，不能從字面上理解。為什麼山羊會進入永恆的火，而綿羊會進入天堂？

聖經對偉大的審判日的實際教導是什麼？所有的象徵和比喻旨在顯示的和諧畫面又是什麼？

千年審判日

“審判”（希臘語為 *krisis*）這個詞的含義不僅僅是判決。它的含義包括能以任何一種判決進行的審判——如同在危機中一樣（英語為 *crisis*）。儘管“日”可以表示二十四小時，但它通常具有更廣泛的含義——例如挪亞的日子、華盛頓日、或者長達四十年之久的在“在曠野中試探的日子”（《希伯來書》3:8, 9）。

使徒彼得將“審判日”定義為“一千年”（《彼得後書》3:7, 8）。這是基督將施行統治，並“以公義審判世界”的千禧年中“基督的日子”。在這個審判時期，世界將獲得公義的審判和裁決（《腓立比書》2:16；《使徒行傳》17:31）。“你在世上行審判的時候，地上的居民就學習公義”（《以賽亞書》26:9）。當我們考慮到為地球上數十億人完成的所有工作時，這個關於“日”的更廣泛的意義就最富有邏輯性。

上帝計劃中的其他審判

雖然人類作為整體還沒有為了審判和判決經歷千年審判日，但過去還有其

他判決日。當亞當在伊甸園中犯罪時，整個人類都因此而被判處死刑：“你必定死”（《創世記》2:17，旁注）。

“正如在亞當裡眾人都死了”（《哥林多前書》15:22）；每一次疼痛、痛苦或者葬禮都是這個普遍性判決的證據，但是因為人類將從亞當的懲罰中恢復過來，所以死亡實際上就像是暫時的“睡眠”（《約翰福音》11:11-14）。

只有在基督裡分別為聖的信徒教會才憑著信心“逃脫”了這個原始的刑罰（《彼得後書》2:20）。在得到“又寶貴、又極大的應許”之後，如果他們“充滿”敬虔和愛心，就會“進入我們主救主耶穌基督永遠的國”（《彼得後書》1:4-11）。在世界受審判之前，他們正在獨自接受生命或死亡的審判。教會作為救贖的“初熟的果子”，將繼承不朽的神性（《雅各書》1:18；《羅馬書》2:7；《哥林多前書》15:53）。人類的其餘部分將有一個永生的機會，如同塵世之子的未來一樣。

上帝因為第一次判決過於嚴厲而改變主意了嗎？一點都沒有。“我耶和華是不改變的”（《瑪拉基書》3:6）。上帝從一開始就提供了救贖和復興計劃！在亞當犯罪之前，上帝就計劃讓我們的救贖主“為人人嘗了死味”（《希伯來書》2:9；《啟示錄》13:8）。

被指定的法官

上帝已經“將審判的事全交與子”（《約翰福音》5:22）。有耶穌作為最高審判者，就沒有什麼可怕的事情。他是愛我們的那一位，甚至為我們而死

（《哥林多後書》5:14，15）。事實上，審判日是值得期待的事情，因為這將是世界復興的時刻。儘管耶穌自己一直是完美的，但他“體恤我們的軟弱”（《希伯來書》4:15）。他充滿同情心，“憐憫他們”（《馬太福音》9:36）。耶穌會同情人類的弱點和缺點，並把所有樂意的人都帶回伊甸園中最原始的完美之中。

古代的法官是秉行公義並解救壓迫者的人。例如，當以色列受到壓迫時，他們向上帝求告，上帝興起士師解救他們（《士師記》3:9-11）。今天，世人仍在呼求拯救。在上帝規定的時候，最高審判者耶穌會拯救所有的人。耶穌為世界提供了救贖。他當然會祝福這個世界，“按公義審判世界，按公正審判萬民”（《詩篇》98:9）。

審判日的考驗

這第二次審判將比第一次審判更有利。萬事都將完成，幫助世界人擺脫罪惡。撒旦將被捆綁，必然會“不得再迷惑列國”（《啟示錄》20:1-3）。如果那時一個人缺乏完美，那將是因為他故意拒絕當時開啟的祝福。對生命的審判將需要整個審判日的全過程，最終達到高潮。

拒絕服從的人將會死亡。但是，這不是因為亞當的罪，而是因為他們自己的罪。“‘父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了。’但各人必因自己的罪死亡，凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。”“犯罪的他必死亡”（《耶利米書》31:29，30；《以西結書》18:2-4，20）。

對於故意犯罪、對抗光明和知識的懲罰將是“第二次的死”（《啟示錄》20:14, 15; 21:8）。在實施這樣的審判之前，每個人都會有充足的時間和最充分的進展機會。“為百歲死的仍算孩童，有百歲死的罪人算被咒詛”（《以賽亞書》65:20，裡賽爾 Leeser 譯本）。

綿羊和山羊的比喻告訴我們，世人將分為兩類——那些改善並行善的人，以及那些相反的人（《馬太福音》25:31-46）。對個人的審判將基於他們是否對上帝表現出完美的愛，正如彰顯愛心和愛人如己所展現的那樣。在審判日結束時，撒旦將“暫時”得到釋放（《啟示錄》20:3）。那些在他們心中沒有完美的愛的人，將通過背叛王國管轄顯現出來（《啟示錄》20:8, 9）。然後他們將在第二次死亡中被摧毀——無法從中恢復。

目前的問責制

因此，在未來的審判日中，世界有一個絕佳的獲得永生的機會！那麼，人們現在做什麼，無論行善還是作惡有什麼關係嗎？是的，這至關重要。“耶和華的眼目無處不在，惡人善人，他都鑒察”（《箴言》15:3；《傳道書》12:14）。目前的善惡行為在當前或將來都會得到回報。“有些人的罪是明顯的，如同先到審判案前；有些人的罪是隨後跟了去的”（《提摩太前書》5:24）。

現在一個人所做的每一件事，都會影響他們在復活中回歸的品格（《加拉太書》6:7）。因此，有些人會在“聖路”上更加輕鬆（《以賽亞書》35:1-10，《新

美國標準版》）。有些人則會遇到困難，還有少數人做不到這一點。

地上和天上的法官

在伊甸第一次審判和王國審判日之間的六千年間，上帝一直在訓導和培養協助基督耶穌的法官。

甚至在耶穌開啟了“一條又新、又活的路”之前（《希伯來書》10:20），上帝的忠心僕人，如亞伯拉罕、摩西、大衛和耶利米，都已蒙上帝揀選。由於他們的信仰，這些“古代的聖賢”將會獲得“更好的復活”（《希伯來書》11:1-40），並將成為世人的“法官”或領袖（《以賽亞書》1:26）。作為世人的領袖，他們將在千禧年期間獲得獎勵。

那些在目前的“福音時代”蒙召的人有更高的呼召。他們將從天上與基督一同統治（《啟示錄》20:6）。“豈不知聖徒要審判世界嗎？”（《哥林多前書》6:2）。

舊約中那些忠誠的人都是上帝的僕人和朋友，但教會有更高的成為上帝之子的特權。“摩西為僕人，在上帝的全家誠然盡忠，……但基督為兒子，治理上帝的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是他的家了”（《希伯來書》3:5-6）。這兩個“家”都將成為上帝祝福世人的代理人。對這兩個階層的審判和測試，比審判日對全世界的審判和試煉都要嚴峻得多。他們不得不抵禦作為“這個世界的神”的撒旦的網羅（《彼得前書》5:8；《以弗所書》6:11），（《哥林多後書》4:4）。他們將因此證明，自己非常有能力為人類提供最終試煉和

審判所需的指導和培訓。撒旦在千禧年（《啟示錄》20:1-3）將會被“捆綁”，使他在世人學習正義時不會為他們製造麻煩。

在審判的日子裡，正義會得到回報；而在以前的時代，正義常常遭受痛苦或迫害。因此，儘管對這兩個特殊族群的審判比世界未來的審判要嚴厲得多，但他們得到的獎勵和特權也會更大。

喜樂！他要來判斷！

撒旦通過他的欺騙手段，非法剝奪了世人和教會中的許多人在即將到來的“審判日”確保的公義賜福。結果，許多人畏懼並且遠離公義的賜福。另一些人則用恐懼作為啟發人們“接受耶穌並得救”的工具。對耶和華通過他所揀選的代表應許的審判日，先知們和使徒們的看法多麼不同！

“願天歡喜，願地快樂，

願人在列邦中說：

‘耶和華作王了！’

願海和其中所充滿的澎湃，

願田和其中所有的都歡樂。

那時，林中的樹木都要在耶和華面前歡呼，

因為他來要審判全地。

應當稱謝耶和華，

因他本為善，他的慈愛永遠長存。”

《歷代志上》16:31-34。

與此同時，整個受造物都在“呻吟”，“切望等候上帝的眾子顯出來”（《羅馬書》8:19-22，《新美國標準版》）。雖然他們還不知道，但他們正在等待這位偉大的法官拯救和祝福世人，並且使教會得到提升和榮耀！然後，所有的人都將從他們的墳墓出來，通過教育和訓練的有利審判，以獲得永生的獎賞。

請把你的眼睛暫且閉上一會兒，想想那些因罪而引起的苦難和悲傷、墮落和不幸的情景，並且在你的心理想象中描繪一下完美人類榮耀的圖畫。罪惡的污點不會毀壞一個完美社會的和諧與和平：沒有苦毒的想法，沒有不友善的表情或言語：從每個人心中都湧出愛，在每一顆心中都會遇到一種親切的響應，仁愛在每一個行為中都成為標誌。不再有疾病：沒有疼痛，也沒有痛苦，也沒有任何墮落的證據——甚至沒有對這些事情的恐懼。想想你曾看過的展現相當健康的人類形體與美麗容貌的照片，就會知道完美的人類將會無比可愛。內在的純潔與精神和道德的完美，將會銘記並榮耀每一個容光煥發的面容。這將是世上社會的樣式：當哭泣的失喪者意識到人類復活工作完全告成，就會全部抹去他們的眼淚（《啟示錄》21:4）。

◆ 第九章 ◆

贖價、歸還和復活

“主（上帝）也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。天必留他，等到萬物復興的時候，就是上帝從創世以來，藉著聖先知的口所說的”（《使徒行傳》3:20，21）。

當耶穌基督第二次降臨時“復興萬物”這一主題貫穿整本聖經。這種“復興”的機會是有保證的，因為耶穌在第一次降臨時”（《提摩太后書》2:6）舍己作“萬人的贖價”。耶穌為每個人而死，所以每個人都會受益。當前，所有受造之物都在“敗壞的轄制”之下（《羅馬書》8:21），那時將從亞當的原始死刑中獲得釋放。耶穌第一次降臨時，就確保人類的救贖。在他第二次降臨時，耶穌將為所有願意的人帶來拯救。

個人生命的試煉

使徒保羅在這個問題上的見解是最清楚、最有力的。他說：“因此基督死了，又活了，為要作死人並活人的主（統治者，管理者）”（《羅馬書》14:9）。也就是說，耶穌死亡的目的不僅僅是祝福和統治地球上一些活生生的信徒，而是要為了全人類，包括“活人和死人”（《提摩太后書》4:1），甚至包括是天使（《哥林多前書》6:3）。

迄今為止，通過接受耶穌所提供的

“萬人的贖價”而獲益的數十億人類中，相對較少的人獲得了基督的祝福。這是為什麼呢？上帝是不願還是無法從對亞當的定罪中拯救世人？根本不是！上帝的愛和大能以及他的旨意都是不改變的（《瑪拉基書》3:6）。在他的計劃中，把人類從定罪中解救出來的“所定的日子”，是在基督複臨的“歸還時代”期間。

聖經已被翻譯成全世界各地的語言。這並不意味著所有人都有充分的得救機會。在伊甸園因不順服所遭受的墮落，並沒有使亞當所有的孩子都受到同樣的傷害。有些人來到這個世界，比其他人更墮落。有些人的環境比其他人更令人沮喪。因此，有些人比其他人更容易受撒旦——“這個世界的神”的控制（《哥林多後書》4:4）。在千禧年期間，每個人都將有充分和完整的機會得到復興。

耶穌的救贖犧牲並不給予任何人都能得到永生或者賜福的保證，也沒有免除罪，沒有自動使罪人為了天國成為

聖徒！贖價為人類第一次懲罰提供了救贖，並允許有機會對生命進行第二次審判——對每個人進行單獨審判。人類的第一次生命審判是在伊甸園。人生的第二次審判將在耶穌基督第二次降臨時所建立的王國期間進行。到那時，人們表現出順從或不順從、公義或罪惡，就會或者得到永生，或者失去永生的機會。每個曾經生活過的人如果能夠恰當地利用這個機會，就可以獲得永生。

這第二次審判將是徹底的，也是全面的。它將決定誰將在千百次審判中是“為義的”，或者在千百次審判中是“污穢的”（《啟示錄》22:11）。六千年來，世人一直通過經驗獲得關於邪惡及其苦果的知識。在千禧年間，當他們永生的機會來臨，這對他們來說將是一個巨大的優勢。然後他們將能夠欣然接受公義的超越祝福。

當基督掌權時，每一個順從的人都會得到獎賞，並且這意味著他們會朝著完美的方向發展。我們不能想象更好的試驗或條件！在那段時間裡，將會提供各種幫助，使人們學習正義，走上“聖路”（《以賽亞書》35:8，9）。所有願意的人都會逐漸改善，直到他們成為上帝潔淨、完美和順從的兒女。

那些故意堅持犯罪，蓄意喜歡罪惡的人將會被移除，並經歷“第二次的死亡”（《啟示錄》21:8）。“惟有犯罪的，他必死亡，”（《以西結書》18:20）——而且不會有從第二次死亡中復活的機會。

現在教會正面臨審判

在現在的福音時代，只有一小部分人選擇捨棄自我，背負他們的十字架，與耶穌一起獻身（《馬太福音》16:24；《羅馬書》12:1）。這些人通過耶穌的寶血因信稱義（《羅馬書》5:1）。上帝指望他們在未來世代會得到為世人提供的復興的祝福。基督的“公義袍”（《以賽亞書》61:10；《啟示錄》3:5）掩蓋了他們的不完美和不可避免的弱點。這些人構成了基督教會階層的成員，他們在世人面前為了特殊目的受到試煉。在千禧年王國期間，他們要成為基督的同工，一起祝福世界。

教會的“第一次復活”（《啟示錄》20:6）與人類後來的復活有巨大的差異。教會的復活將是“榮耀、尊貴和不能朽壞”的瞬間（《羅馬書》2:7）。教會階層的審判一直處於“現在著罪惡的時代”（《加拉太書》1:4）的艱難條件之中，他們不得不為“正義”而受苦（《馬太福音》5:10）。對於第二次復活中的世人而言，他們不是為了正義而遭受苦難，而是為了邁向正義的每一步而興旺。隨著他們在王國期間朝著完美的方向發展，願意和順從的人們將逐漸消除他們身心上的弱點。在地上的永恆生命將是他們的回報。

希望之光

加給人類的最初懲罰是死亡。“只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死”（《創世記》2:17）。因此，亞當所有的後代都經歷或多或少的苦難——最終都會死亡。罪的懲罰是

死，沒有任何恢復生命的特權。但只要亞當和夏娃都犯了罪，對他們宣佈了懲罰，就會提供上帝的自由恩典的暗示。

這一絲希望來自上帝對撒旦用來誘惑夏娃的蛇所說的話。上帝告訴蛇，儘管他的代理人會傷害始祖夏娃的子孫，但她的“後裔”會使撒旦受到致命傷害。“我又要叫你 and 女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟”（《創世記》3:15）。

當許多年後，上帝應許亞伯拉罕，地上的萬族都會因他的一個“後裔”得到祝福（《創世記》12:3），希望之光仍在照耀。這個應許意味著復活，即歸還，因為數百萬人實際上已經死亡，為了使他們得到祝福，他們將不得不復活。

但是這樣的祝福怎麼會來呢？上帝會改變主意，減輕詛咒嗎？或者上帝會安排為人類償還債務嗎？當然是後者，耶穌就是那位償還債務的人。

上帝實際上向亞伯拉罕展示了一個非常實際的教訓，即如何為罪付出生命的代價。亞伯拉罕被要求犧牲應許的後嗣，用他親愛的兒子——“你所愛的”以撒獻祭。這是對亞伯拉罕信心的痛苦考驗，但是他非常順從。在最後一刻，當他正要殺死以撒時，耶和華的使者阻礙了他，並為他提供了一隻公羊作為祭品（《創世記》22:1-18）。這樣，因著他的信，亞伯拉罕仿佛從死中得回他的兒子來（《希伯來書》11:19）。因此，上帝向亞伯拉罕和我們所有人保證他堅定不移的正義，也保證他無與倫比的愛。

上帝“既不愛惜自己的兒子，就為我們眾人舍了”（《羅馬書》8:32）。

亞當的替身

亞當，他的整個後代都被定罪。耶穌有可能創造出自己的完美種族，他作為相應的代價替亞當受死。耶穌在生產自己的後裔之前被“剪除”（《以賽亞書》53:8）。因此，耶穌以他完全的權柄贖買整個人類，使他們歸還。

正義的平衡是顯而易見的：耶穌死了，“義的代替不義的，為要引我們到上帝面前”（《彼得前書》3:18）。儘管如此，每個人都必須單獨接受上帝的神聖眷顧——無論是現在，在福音時代還是後來在王國期間。沒有人會因耶穌的犧牲自動“稱義”。所有人都必須最終將自己的心轉向上帝並選擇順從。在這個王國裡，絕大多數人類都會利用這個機會稱義。

“因一次的過犯，眾人都被定罪；照樣，因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了。因一人的悖逆，眾人成為罪人；照樣，因一人的順從，眾人也成為義了”（《羅馬書》5:18, 19）。

曾經為人類定死罪的堅定不移的公義，現在仍然保持效力，同樣要保證拯救萬民。在當代，我們可以懺悔我們的罪，現在就接受救贖的恩賜。“誰能控告上帝所揀選的人呢？有上帝稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求”（《羅馬書》8:33, 34）。在這個福音時代，只有少數人接受了救贖主。在千禧年時代，

在“新約”之下，剩下的人將會睜開眼睛，都有機會接受基督（《耶利米書》31:31-34）。

自從耶穌離開世界之後，雖然已經過去了將兩千年，但是人類並未從亞當的失喪中恢復，這一事實與千禧年王國期間人類的歸還並不矛盾。在亞當犯罪之前，上帝就已經計劃了“從創世以來被殺的羔羊”（《啟示錄》13:8），儘管耶穌直到四千年後才死亡，作為“上帝的羔羊，除去世人的罪”（《約翰福音》1:29）。

正如使徒約翰所說的那樣，“他為我們（教會的）的罪作了挽回祭，不是單為我們的罪（對於我們的罪而言），也是為普天下人的罪”（《約翰一書》2:2）。很快，全世界都會有得救的機會。

基督的信徒因信稱義，必須逐步結出屬靈的果實。只有到那時他們才能有一個充足的“入口”進入“永遠的國”（《彼得後書》1:4-11）。基督徒必須“至死忠心”才能被賦予“生命的冠冕”（《啟示錄》2:10）。

其他或多或少被“這個世界的神”所蒙蔽的人（《哥林多後書》4:4），將有充分的機會證明，他們在上帝的國配得或者不配得到永生，所有在過去時代死去的人也會如此。

死是對罪的懲罰

可悲的是，一些基督徒似乎很珍視永恆酷刑的教義。我們仁愛和公義的上帝使生命處於永恆的酷刑中會有什麼目的？毀滅與生命相反，死亡而不是折磨是對罪的懲罰。“因為罪的工價乃是死；

惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生”（《羅馬書》6:23）。“耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上”

（《以賽亞書》53:6）。那些已經死去的人並不像有些人認為的那樣，在死後會受到折磨。死者沒有任何經歷——他們只是靜靜地等待死亡，直到復活。聖經告訴我們“死了的人毫無所知”（《傳道書》9:5）。

耶穌為人類的罪付出了死的代價，“以命償命”（《申命記》19:21），他死後不是在一些火坑中遭受“折磨”。基督“為我們的罪而死”，因為死就是懲罰。耶穌作為人類贖價的死亡就是上帝計劃的基礎。

伊甸園裡的毒蛇說：“你們不一定死”（《創世記》3:4）。不幸的是，經過了幾個世紀，撒旦的謊言經久不衰，發現自己嵌入了大多數世界宗教，甚至滲透到基督教之中。當一個人死亡時，他或她死了——他們沒有感覺、呼吸、思考，不能吃、說、看，他們死了（《詩篇》146:4）。“活著”就是為了體驗永恆的折磨或其他任何事情，都會使上帝的話無效：“你們必定會死”。直到死人復活之後，人們才會真正感受到死後的任何事情。

耶穌是我們的救贖者，使我們脫離亞當帶來的死亡。對罪的最終懲罰將是“第二次死亡”，因為沒有第二個救贖者，所以從第二次死亡中就得不到拯救（《希伯來書》10:26）。但第二次死亡只適用於那些從亞當死亡中解救出來的人——無論是這個時代已經被贖回的聖

人，還是在千禧年期間被贖回的世人都是如此。

復興是否實際？

當千百億死者復活時，地球還能夠為所有的人提供足夠的生存空間嗎？地球是一個巨大的墳場，有法維持復活中的每一個人的生活嗎？問得好！不過，沒有問題。上帝告訴亞當和夏娃“要生養眾多，遍滿地面”，上帝足夠聰明，可以據此作出相應的計劃（《創世記》1:28，《新美國標準版》）。

據人口諮詢局估計，世界人口總數約為 1070 億，據說可追溯到一萬年前。希伯來文舊約的年表增加了這個時代，因為基督的第一次降臨實際上涵蓋了約六千年的人類歷史。聖經還記錄了一場世界性的大洪水，使人口減少到八人。但是，讓我們在估計時更加自由，把上面建議的 1070 億人口翻番至大約 2500 億。

在美國，僅在德克薩斯州，2500 億人就會每人擁有約 30 平方英尺的居住空間！在南非，每個人的居住面積會有 52.6 平方英尺，在法國，每個復活的人會有 23.7 平方英尺。世界其他全部地方都可以用於擴張。所以，空間不會成為難題！

地球能夠供養這麼多的人口嗎？是的。即使在今天，農業技術也能夠供養這個數字的人口。此外，在千禧年期間，地球上的“詛咒”（《創世記》3:17，19）將被解除。“地也必有出產”（《以西結書》34:27；《啟示錄》22 章 2 節）。“曠野和乾旱之地必然歡喜，沙漠也必快樂，

又像玫瑰開花。……在曠野必有水發出，在沙漠必有河湧流”（《以賽亞書》35:1，6）。當天堂永遠是上帝的寶座時，他說：“地是我的腳凳”（《以賽亞書》66:1）——並且“我也要使我腳踏之處得榮耀”（《以賽亞書》60:13）。

復興與進化

有人可能會問，如果人類正在通過進化過程演變成越來越好的狀態，那麼復興到人類以前的初始狀態會有什麼好處呢？現代科技的輝煌成就似乎表明，人的智力正在提高。復興到以前初始時代不會與對人類的祝福相反嗎？

絕對不是！進化雖然得到了廣泛的接受，但它只是一個從未被證實的理論。科學界本身正在發生一場不斷發展的運動，它正在挑戰進化論和推進理論，而不是用“智慧設計”作為替代方案。進化不能用科學的手段來證明，也不能與聖經對人類的起源、墮落和命運的解釋相協調。聖經清楚地表明，人是按照上帝的形象創造的，後來陷入罪和死亡之中，並且會通過救贖而恢復到原來的完美（《創世記》1:27；《羅馬書》5:10-21；《啟示錄》21:3，4）。

現代技術不是進化或智力提高的結果，而是知識積累的自然結果。印刷術的發明使資訊的傳播成為可能。免費公眾教育的興起使讀寫教育擴大到群眾，而現在，通過電腦、互聯網和其他電子媒體快速交流知識，加速了技術發展的步伐。

知識增加——麻煩

通過知識的積累，科學取得了長足

的進步。通訊、醫療、農業、交通、勘探等水準都有顯著提高。但是這些進步也伴隨著問題的產生。污染、核廢料，化學毒素、大規模殺傷性武器、兩次世界大戰、大屠殺、恐怖主義和種族滅絕也都是知識增加的結果。所有解決這些全球性問題的努力都沒有取得什麼成果。

聖經預言指出，在這個時代的最後歲月，知識會增加，但是效果也會很令人煩惱。“那時，保佑你本國之民的天使長米迦勒必站起來，並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的。……但以理啊，你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。必有多人來往奔跑，知識就必增長”（《但以理書》12:1，4）。“因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有”（《馬太福音》24:21）。

戰爭——然後和平

聯合國花園裡中有一座雕像，表現一個人把一把劍弄彎，插入犁頭，恰如其分地證明了《以賽亞書》2:2-4的預言，即戰爭結束和地球上和平的建立。

“末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說：‘來吧！我們登耶和華的山，奔雅各上帝的殿；主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。’他必在列國中施行審判，為許多國民斷定是非。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，他們也不再

學習戰事。”

只有上帝能帶來持久的和平。當他的兒子耶穌，“和平的君王”建立他的王國時，他會“止息刀兵，直到地極；……你們要休息，要知道我是上帝！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”（《詩篇》46:9，10）。

人首先需要一顆“新心”

造成這個時代關閉的衝突基於利己主義。上帝允許人們嘗試技術創新，並通過這種方式向世人表明，充滿利己主義的人心無法處理從知識中獲得的增強力量。在上帝的國度中，技術將派上用處，但是首要的問題是清洗和重建人的心。“我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心”（《以西結書》36:26-27，《新美國標準版》）。愛將取代人心中的自私自利。

知識的增加也並不意味著人類正在變得越來越好。上帝以他的形象創造了完美的人，但人卻走自己的路。“上帝造人原是正直，但他們尋出許多巧計”（《傳道書》7:29）。在目前允許邪惡存在期間，人類一直在經驗中學習，而最近的實驗似乎與增加知識有關。伴隨著啟蒙的明亮閃光同時發生的，便是雷鳴般的災難。

“他的閃電光照世界，大地看見便震動。諸山見耶和華的面，就是全地之主的面，便消化如蠟。諸天表明他的公義，萬民看見他的榮耀”（《詩篇》97:4-6）。

最終的效果將是對人類的祝福。人

類將恢復到最初始完美的狀態，和平共處，共同生活，每個人都為整體增加共同財富和快樂。“在我聖山的遍處，一切都不傷人、不害物，因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。

上帝所希望的美好祝福對所有曾經活過的人都是確定無疑的，因為耶穌為每個人而死。“歸還時代”將為人類帶來他在伊甸園中擁有的初始完美和每一個祝福。上帝的憐憫和愛將會使一個充滿感激之心的世界充滿驚奇和喜悅。

◆ 第十章 ◆

靈性特徵與人類特徵的區別

上帝對人類的奇妙計劃，是把人類恢復到亞當因叛逆而失去的初始狀態的完美。一個例外是基督教會，上帝將把教會的人性轉向靈性。有些人認為，所有“被拯救”的人都會去天堂，但是這遠非事實。那些在千禧年間得到拯救的人，即世界上絕大多數的人，將會得到賜福，在這個地球上擁有一個完美的家園。只有教會才得到屬靈特徵。

通過耶穌基督，上帝會拯救世界和教會免受亞當式定罪（《提摩太前書》2:4-6），但是只有教會才能在福音時代回應“從上面來的呼召”時，“得與上帝的性情有份”（《彼得後書》1:4）。

完美之人中上帝的形象

對於什麼是完美的人，現在仍然存在很多誤解。按照上帝的形象，人被創造完美，擁有正義、愛和理性。上帝可以對墮落的人說：“你們來，我們彼此辯論”（《以賽亞書》1:18）。當然，與上帝相比，這些素質在人類中的範圍遠遠不盡人意。然而，亞當是被完美創造出來的。降世為人的耶穌也是完美的（《提摩太前書》2:5）。除了亞當和耶穌以外，再也沒有一個完美的人了（《羅馬書》3:10, 23）。

由於耶和華是萬物的統治者，所以人類也被賦予統治所有動物和全地的權利（《創世記》1:26）。《詩篇》8:5-8

描述了人的統治，“你叫他比天使微小一點，賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的羊牛、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下”（另見《希伯來書》2:7）。上帝宣告，他創造的人類“非常好”（《創世記》1:31）。

在說人類“比天使微小一點”時，聖經意味著人類是在比天使更低的存在層面上創造的（《希伯來書》2:7；一些譯本說“比天使微小一點”，但這是一個不正確的翻譯）。

在《希伯來書》2:7-9中，當使徒保羅提到《詩篇》第8章時，他表明上帝並沒有忘記人類，他們最初是以榮耀和權柄創造出來的，但是上帝打算讓這個世界恢復到最初的榮耀。上帝的旨意是使人類成為地球之王。雖然人類的統治權因罪而喪失，而他尚未恢復，但上帝的復興計劃已經開始。耶穌通過他的死，為世界提供了救贖的代價。“為人品嚐了死味”，耶穌被定為“比天使微小一點”，作為人類贖價的替代品（《希伯來書》2:9）。

自然界中的不同類別

較低的等級或階層並不意味著不太完美。一個生物可能處於較低的生存層面，也是完美的。請注意以下圖表，其中表明創造中的不同等級。

天上靈性的存在	地上的生命	植物界	礦物界
神聖的 —— —— 天使的	人類 獸類 飛禽 魚類	樹木 灌木 草類 苔蘚	金 銀 銅 鐵

就等級而言，最純淨的銅仍然會比純金低；而且就複雜程度而言，美麗的、完美的草比樹還低。即使最高等級的礦物質也低於植物，因為植物有生命。此外，最高大的樹比任何動物都低，因為動物具有一定程度的智力，但最先進的動物也比人的層次低。完美的人類“比天使小一點”——與靈性特徵不相符，也低於靈性特質。同樣，在所有其他靈性特徵中，神性特徵是最高和最卓越的，例如與撒拉弗、基路伯等相比都是如此。

恢復到“迷失”前的狀態

起初，人是按照上帝的形象被完美創造的。他犯罪後，人的性格和身體力量惡化。在大洪水之前，人的平均壽命是數百年。大洪水和隨後的幾個世紀之後，人的平均壽命大幅度下降。在二十世紀初，高比例的嬰兒死亡率使人類壽命的平均值下降為大約 30 歲。今天，即使隨著醫學進步有所改善，但全球的人均壽命也只有 66 歲左右。

然而，在基督的千年統治期間，墮落的人類將會恢復完美的身心。因為耶穌為了“拯救失喪的人”而死（《路加福音》19:10），人類就會重新獲得完美。他們不會變成神聖之家中屬靈的存在，因為他們從未失去過這樣的東西。他們

通過亞當失去的東西是塵世的完美。他們將通過基督重新獲得的是他們通過亞當失去的完美的人生，以及地球上完美的天堂。

因為我們的主是一個靈，為了替人贖罪，成為罪人的贖價，他必須道成肉身（《約翰福音》1:14）。他“反倒虛己，……成為人的樣式”（腓立比書 2:7, 8）。耶穌來到世界的目的不是拯救天使，而是拯救人類世界。因此他放棄了靈性特徵，成為人類，就像“亞伯拉罕的後裔”（《希伯來書》2:16）。由於他順從，甘作人的贖價，“所以上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，”（腓立比書 2:9）。基督在復活的時候，坐在“高天至大者的右邊”，被上帝創造的“他所承受的名既比天使的名更尊貴，就遠超過天使”（《希伯來書》1:3-5）。

耶穌作為一個人的完美

因此，神聖的、天使的和人的特性是分開的，也是獨特的。耶穌沒有取天使的特性，而是取了人的特徵：他沒有墮落和不完美，而是充滿了人類完美的活力。他是“聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人”（《希伯來書》7:26）。只有作為一個完美之人，耶穌才能成為完美的人亞當那喪失的生命的相應代價

（贖價）（《提摩太后書》2:6）。上帝賜給摩西的律法是衡量一個完美之人能力的標準。通過完美地遵行律法，耶穌證明他沒有被定罪，而是擁有生命的權利。

耶穌決不是兩種特徵的混合——一種是人性的，另一種是靈性的。耶穌離開了他的靈性生命，在瑪利亞的子宮裡“成了肉身”。三十歲時，當他被認為是一個成年的男人時，他通過洗禮分別為聖，把自己的生命完全奉獻給上帝。

“天為他開了”（《馬太福音》3:16），耶穌得到了神聖特徵的保證——聖靈以鴿子降臨的形式出現在他身上，使他忠實地執行了他人類生命的獻祭。在他獻上自己人類的生命之後，耶穌“存心順服，以至於死，且死在十字架上。”然後，在他復活的時候，耶穌被提升到神聖的本性，並被賜給“那超乎萬名之上的名”（腓立比書 2:8, 9）。耶穌經歷了兩次特徵的變化，但他從來沒有混合不同的屬性。

永恆中完美的人

耶穌為“失喪的人”獻身，獻上完美的人性（《路加福音》19:10）。耶穌的救贖犧牲把人類從對他們的定罪中贖買回來，因此人類將再次獲得榮耀和完美的人類特徵。在上帝的國度中，一個人的完美能力和力量會在新的和各種各樣感興趣的事物上得到出色的發揮。人的知識和技能將大大增加，但知識和權力的增加不會帶來特徵的變化。它將發揮完美的人的能力的潛力，並將成為人類永恆的祝福特權，但他仍然是一個人。

當耶穌是一個人的時候，他是恢復人性完美的人類典範，但是自從他復活後，耶穌一直是榮耀神聖特徵的榜樣，得勝的教會將在復活中分享他的榮耀。

由於這個時代的主要工作是教會的發展，使徒的書信致力於“小群”的預備。但是，不應該斷定上帝的計劃以教會作為結束。我們也不應該認為所有特別的“又寶貴、又極大的應許賜給”得勝的教會（《彼得後書》1:4），是為了所有善良的人。“按著正意分解真理的道”（《提摩太后書》2:15），我們看到在天國期間，為教會賦予神聖的特徵與為世人賦予完美的人性之間有明顯的區別。

天上和地上的榮耀分開並有區別

有些人因為不明白靈性存在的樣式，就認為它必定是一個迷信的神話。但是保羅說，屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，因為他們對他來說是“愚拙的”（《哥林多前書》2:14）。使徒繼續解釋說：“凡肉體各有不同：人是一樣，獸又是一樣……有天上的形體，也有地上的形體。但天上形體的榮光是一樣，地上形體的榮光又是一樣”（《哥林多前書》15:39, 40）。

人的完美可能是可以想象的，但天上的榮耀只能憑著信仰的眼光才能理解。“從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。……風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來，往哪裡去；凡從聖靈生的，也是如此”（《約翰福音》3:6-8）。靈的存在就像無形的風。正如約翰所說，我們除了“必要像他”之外，

我們不能描述“我們將來如何”（《約翰一書》3:2）。

神子的特徵被改變了兩次，但這是一個例外，因為這在上帝的計劃中起到了非常特殊的作用。天使被創造為靈性的存在，無疑將永遠保持靈性狀態。世人也是如此：他們是天生的人，當他們在千禧年獲得永生時，他們仍然是人。呼召教會進入神性特徵也是個例外，如同耶穌的經歷一樣。

上帝當前在地上的創造具有幾乎無窮無盡的美麗和多樣性。當恢復到完美時，它將更加榮耀。然而，屬天的榮耀將無法形容，遠遠超過人類能夠想象的任何東西。

天使無形的存在

天使能夠並且經常出現，但是看不見。“耶和華的使者，在敬畏他的人四圍安營搭救他們”（《詩篇》34:7）。“天使豈不都是服役的靈、奉差遣為那將要承受救恩的人效力嗎？”（《希伯來書》1:14）古時，天使也保護上帝的百姓。當以利沙被一群亞述人包圍時，他的僕人非常害怕。以利沙向上帝祈禱，這個年輕人的眼睛被打開了，他看見群山到處有火車火馬的騎兵圍繞著他們！（列王記下 6:11-17）。

天使是靈，而不是人，但他們有能力實現人的形體化，並以人的形式出現。一個天使以人的形式向基甸顯現，但後來他使自己被人認出來。還有一位天使向參孫的父母顯現：他們認為他是一個人，直到他在火焰中升到天上（《士師記》6:11-22；13:20）。

天使顯現的場合

在某些場合，天使以榮耀而明亮的狀態顯現。把石頭從耶穌墳墓門口滾開的天使“如同閃電”（《馬太福音》28:2,3）。但以理看到一位天使隱約顯現，“眼目如火把，手和腳如光明的銅”（《但以理書》10:6）。掃羅瞥見了復活的耶穌，“從天發光，比日頭還亮”（《使徒行傳》26:13）。

跟掃羅一起趕路的人其實並沒有看到復活的耶穌，只聽到他的聲音（《使徒行傳》9:7）。與但以理在一起的人並沒有與他描述的榮耀的生靈交流，卻極其恐懼地逃跑隱藏（《但以理書》10:7-19）。在耶穌升天的四十天前，人們只在幾個場合見過他以肉身顯現，他的門徒開始往往不能辨認出他來。靈性生命在他們的特徵中是真正的榮耀，但是對人類來說又是不可見的，除非它們可能出現在特殊情況下，或者人類特別睜開自己的眼睛去看他們。

因此我們看到靈性和人的特徵是截然不同的。聖經沒有提供證據表明人類自然會發展成為靈的存在。耶穌和忠心跟隨他的“小群”是例外。他們因在千禧年期間祝福世界的作用而得榮耀（腓立比書 2:8-11；《羅馬書》2:7）。

死亡和不朽

“死亡”表示一種可能的死亡狀態或情況。“不朽”表示一種可能的死亡狀態或情況。這些含義與人類和靈性存在，以及地上應許和天上應許的不同希望是一致的。

當亞當被創造時，他不是不朽的。

如果他不可能死，那麼上帝就不會對他說：“只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。”亞當被創造得完美，但他處於可能死亡的狀態。亞當的生活是靠“園中一切樹”來維持的（《創世記》1章29, 30節），而且以服從他的創造者為條件。

天使也會死。他們的生命取決於對上帝的忠誠。那些背叛上帝而沒有經過更新的人最終會遭到毀滅。我們在聖經的宣告中發現了天使會死的證據，到了時候，作為主要天使之一的魔鬼將會被毀滅（《希伯來書》2:14）。人類和天使的安全，將永遠取決於對我們全知和仁慈的上帝的順從。聖經沒有教導天使或復興的人類是不朽的。

不會死只屬於神性。原來只有耶和華是不朽的。隨後，當我們的主耶穌被提升到神聖的特徵時，他領受了不朽。最後，當基督的教會與他一同得榮耀時，也將會得到永生（《約翰福音》5:26；《彼得後書》1；4：《哥林多前書》15:53, 54）。

不可救藥的罪人，無論是人類還是靈的存在，都將被抹去。其他所有的人，無論是終有一死的還是不朽的，都將永遠活在幸福與愛之中。不可能死的榮耀中的聖徒將會在自己有生命（《約翰福音》5:26）。可能會死的人經歷了對邪惡的認識並達到完美，將被賦予權柄到“生命樹”那裡去，獲得永生（《啟示錄》22:14）。

理解聖經關於會死的和不會死的含義，就摧毀了永遠受刑罰折磨這一教義

理論的基礎。上帝並沒有創造不可能會死的人，所以他不能被毀滅。那是撒旦的謊言，“你們不一定死”（《創世記》3:4）。故意犯罪的人不會永遠活在某個痛苦的地方。不過他們會死，永不再醒來。無論如何，他們在一個公義的社會裡都不會快樂，並且在“第二次的死亡”中，他們要從民中被人道地摧毀（《啟示錄》21:8）。

正義和上帝的恩惠

正義並不要求上帝平等地將他的恩惠賜給他所有的受造物。上帝有權將他的兒子耶穌及其忠實的信徒提升到神聖的特徵，但是卻拒絕邀請其他人，比如天堂的天使。

正義也不需要平等地提高生命的各個層次，否則上帝需要把不朽賦予野獸和昆蟲，這真是荒謬的。上帝擁有至高無上的權柄，並且可以在他的智慧所暗示的時間和地點延伸他的恩惠。“你這個人哪，你是誰，竟敢向上帝強嘴呢？受造之物豈能對造他的說：‘你為什麼這樣造我呢？’窯匠難道沒有權柄從一團泥裡拿一塊作成貴重的器皿，又拿一塊作成卑賤的器皿嗎？”（《羅馬書》9:20, 21，《新美國標準版》）。

所有的特徵，無論是有生命還是無生命的，都展現出上帝的力量和智慧的榮耀和多樣性。“諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚他的手段”（《詩篇》19:1）。

我們永遠不應該把恩惠看作公平和贏得的報償。上帝已經向他的創造物展示無盡的恩惠和偉大的愛。生命中

的每一天都是一份禮物！正是上帝的恩惠，我們才成為人而不是動物，所以我們可以充滿靈性地敬拜他。那時，曾因罪而喪失的恢復永恆生命的恩惠會更加浩大。當我們想到應邀成為基督新婦的一部分，並與我們的主和王耶穌分享神聖的特徵時，我們的感激之情就會滿溢（《啟示錄》21:9；《詩篇》45:10-17）。

由於人無權渴求成為天使，天使也無權渴求得到神聖的特徵。這種特權從未提供過。實際上，撒旦渴望像上帝一樣。“明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落？……你心裡曾說：‘我要升到天上，我要高舉我的寶座在上帝眾星以上’”（《以賽亞書》《新美國標準版》14:12-15）。然而，撒旦會在上帝規定的時間被毀滅。雖然上帝會決定貶低和提高的方式，但要堅持的原則正是如此：“因為凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高”（《路加福音》14:11）。

揀選——無條件還是有條件？

聖經中所教導的“揀選”這個主題，一直引起許多爭議和誤解。一些人認為揀選是無條件的、主觀的；而其他人則認為是有條件的。兩種觀點都有一定的道理。上帝的揀選表達了他為了某些目的而作出的選擇——他的創造物或者天使，是人，是鳥還是昆蟲。在任何層面上的生命都純屬上帝的恩惠。

上帝選擇從人類中挑選出一個教會，並且他設定了任何人都能獲得神聖屬性的條件。“據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發

憐憫的上帝。”這裡的“憐憫”就是仁慈或恩惠（《羅馬書》9:16）。他是“窯匠”，我們是“粘土”（《羅馬書》9:20, 21）。他可以讓一種器皿更加榮耀，比如具有神聖的特徵；有的則不太尊貴，或者具有較低的特性。

“耶和華以色列的聖者，就是造就以色列的如此說：‘將來的事你們可以問我，至於我的眾子，並我手的工作，你們可以求我命定。我造地，又造人在地上，我親手鋪張諸天，天上萬象也是我所命定的。……，創造諸天的耶和華，製造成全大地的上帝，他創造堅定大地，並非使地荒涼，是要給人居住。他如此說：‘我是耶和華，再沒有別神。’”（《以賽亞書》45:11, 12, 18）。

上帝建立了大地，給人居住，如果任何人把自己的觀點強加給上帝，抱怨上帝不把人的特徵改變為神聖的特徵，認為不公平，難道不是專橫的嗎？相反，我們應該虛心學習上帝的話語，理解他的計劃，並且感激我們不配從他那裡得到的恩惠。

人類種族——上帝親手創造的作品

人類是上帝創造的作品。大衛解釋說，人被創造，上帝“賜他榮耀尊貴”為冠冕，並“派他管理你手所造的”（《詩篇》8:4-8）。使徒保羅進一步解釋說，人會經歷地上的復活——具有“地上形體的榮光”。相反，教會的成員將會得到“靈性的身體”（《哥林多前書》15:38-44）。使徒彼得總結了所有先知的證言，即在“歸還時代”這一時期（《使徒行傳》3:19-21），人類將恢復到亞當

本來擁有的光榮完美。

不僅社會將如此和諧美麗，而且地球本身將會成為一座伊甸園天堂。人不必再“汗流滿面才得糊口”，（《創世記》3:19），但地自然會“有出產”（《以西結書》34:27）。人類達到完美後，人們將發展壯大，發揮其最大潛力。他們不會急切尋求或者渴望其他一些特徵或終點。他們會非常高興和滿意。

基督教會的預定

基督教會就是基督的身體，是上帝為人類制定的總體計劃的一個例外。甚至在“創立世界”之前，上帝就“預定”了教會的稱義、成聖和榮耀（《以弗所書》1:4, 5）。上帝決定教會“效法他兒子的形象”，並在千禧年王國中與耶穌同作後嗣，為普世建立公義與和平（《羅馬書》8:28-31）。

上帝預定了教會的揀選，但是他並沒有預先選定教會的個體成員。上帝命定福音時代為教會預備的特定時間。他還預定，為了有資格獲得應許的祝福，這個階層必須通過獲得“仁義的果子”來發展自己的品格（腓立比書 1:11）。為那些勝過世界的人（《約翰一書》5:4, 5）所做的準備，必須通過信心的試煉和犧牲地上特權來實現，甚至要“忠誠致死”（《啟示錄》2:10, 11, 17）。

“預先所定下的人又召他們來，所召來的人又稱他們為義，所稱為義的人又叫他們得榮耀[給予榮譽]”（《羅馬書》8:30）。保羅在這裡提供了相反順序的進程。上帝首先讓我們聽到福音的資訊，叫我們得榮耀，然後使我們稱義，並邀

請我們聽從上面來的呼召，與基督同在。（“榮耀”一詞來自希臘問中為“doxazo”，意思是“給予榮譽”，如《希伯來書》5:5）。

被召的人多，選上的人少

耶穌在他的事工中為教會選擇信徒時，呼召先傳到以色列，然後傳到外邦人那裡。《路加福音》14:16-24 中的比喻，描述了以色列對這一呼召的拒絕，以及對外邦人的召喚。它講述了許多人過於專注於來出席“偉大的晚餐”，因為這幅圖畫描繪了能夠前來進入基督之中的機會。最後，僕人們被要求敦促或“強迫”（第 23 節）在“路上”（外邦人）的人坐滿屋子。在婚宴禮服的比喻中（《馬太福音》22:2-14），進來的人當中有一個穿上了歸功於基督的義的“禮服”，但後來就把它脫下來了。這個比喻的教訓就是，那些曾經稱義但是後來拒絕耶穌公義的人，有理由“被丟在外邊的黑暗裡”。“因為被召的人多，選上的人少。”“同著羔羊的，就是蒙召、被選、有忠心的，也必得勝”（《啟示錄》17:14）。

上帝選擇和提升教會的預定目的，當然是不可改變的，但是為此而被選擇的人必須滿足被呼召的條件。“我們既蒙留下有進入他安息的應許，就當畏懼，免得我們中間或有人似乎是趕不上了”（《希伯來書》4:1）。上帝為這個教會預定的目的，就是為了所有人的總體利益，並且這符合於他所有的恩惠。

從一種特徵變為另一種特徵

從聖經中可以清楚地看出，人的特徵和靈的特徵是獨立的、不同的——從

來沒有混合過，並且從一種特徵到另一種特徵的變化是例外，而不是規則。只有基督和他的教會才能從人的特徵變為神聖的特徵。

教會可能被提升到神性的條件是遵循耶穌的腳步，作出犧牲（《彼得前書》2:21；《馬太福音》16:24）。他們聽到的召喚就是“將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的”（《羅馬書》12:1）——正如耶穌舍己，直到死亡。我們的主犧牲了他所有的人類興趣和希望。他的信徒也是如此。“如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀”（《羅馬書》8:17，18），並與他一起“得與上帝的性情有份”（《彼得後書》1:4）。

“從聖靈重生”

神聖的“新造的人”的開始和發展，可以與人類生活的開始和發展作比較。神聖生命中的第一個推動力是上帝通過他的道所產生的。“他按自己的旨意用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子”（《雅各書》1:18；《彼得前書》1:3）。然後，隨著我們的“心意更新而變化”，一種新的屬靈生命開始成長（《羅馬書》12:1，2）。然而，我們實際上並不是靈的存在，只不過是上帝這樣認為罷了。然而作為“新造的人”，人們開始在精神上思考、行動，始終把人類的欲望和利益釘死在十字架上。

從我們完全分別為聖、遵行上帝旨意的時刻起，這兩個過程都同步進行，直到人的死亡和靈性結果的誕生。人類的欲望和計劃等，都已不在重要。通過

上帝之道的餵養，這個新造的人開始茁壯成長。作為上帝的兒女，他的靈“使你們必死的身體又活過來”（《羅馬書》8:11）並使我們必死的身體為“新造的人”提供侍奉，直到我們在頭一次（或選擇的一批）復活中實際上變為靈性的存在（《啟示錄》20:6）。“從靈生的就是靈”（《約翰福音》3:6）。“我們[教會]既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀”（《哥林多前書》15:49），除非我們離棄真理，我們新造之人的孕育半途而廢（《希伯來書》6:6）。

“弟兄們”，不要效法這個世界，而要蒙召進入榮耀

使我們的生命分別為聖的呼召，不是針對不信的世界。這個提議是針對那些已經作為朋友親近上帝的人，他們相信耶穌是稱義的道路。“所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的”（《羅馬書》12:1，2）。

這些人已經擺脫了罪。現在他們蒙召，犧牲自己的人類意志，成為上帝的兒子，發展新的生命，成為新造的人。神聖的意志成為他們的意志，他們開始從神聖的角度思考、推理和判斷。上帝的計劃成為他們的計劃，上帝的方式成為他們的方式。他們試圖自己制服罪惡，犧牲生命中的美好事物，投入到對上帝的事奉中去。他們開始轉變觀念。

心靈的這種轉變是一種漸進的工作——逐漸由對世俗的順從變為對屬天的順服。“不要效法這個世界，只要心意更新而變化（屬天的本性），叫你們

察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意”（《羅馬書》12:2）。我們不再預期生活在地球上，但我們被認為是具有天國希望的“新造的人”。正如耶穌現在是他的父的“本體的真像”（《希伯來書》1:1-3）那樣，分別為聖的忠心的得勝者將來“必要像他，因為必得見他的真體”（《約翰一書》3:2）。得勝者不但會像耶穌一樣繼承神聖的特徵，而且會與他坐在寶座上！“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般”（《啟示錄》3:21）。

雖然這種從人到靈的觀念轉變是一種漸進的工作，但從人到靈體的轉變將是瞬間的事情——“就在一霎時，眨眼之間”（《哥林多前書》15:52）。儘管就推理和記憶而言，人類特徵與靈性特徵相似，但是靈性的特徵具有遠遠超越人類特徵的能力。

人類的思想局限於塵世的領域。人的能力和傾向符合人類在地球上的利益和幸福。然而，即使現在完美人性的榮耀也難以理解。只有借著聖靈，我們才能夠瞥見人類命運和教會神聖本性的榮耀。

在我們將從人的特徵轉變為靈性的特徵之前，我們的心理狀態必須改變，以適應我們所期望的榮耀的靈體。這不是人類大腦的變化，而是我們的心靈從意志和關注到屬靈事物的昇華。當我們重生時，我們領受聖靈，作為完成的事工的“重要的”或得基業的憑據（《以弗所書》1:13, 14）。作為地上的“客

旅和寄居者”，我們放棄了肉體的私欲（《彼得前書》2:11）。憑著信心，我們“與基督耶穌一同復活，一同坐在天上”（《以弗所書》2:5, 6）。

我們復活後的身分

有人問，當我們在天上復活中“改變”時，我們如何認識自己？我們會成為一樣的有意識的存在嗎？當然，是這樣的！事實上，我們的人體甚至現在就已經不斷變化，拋棄舊的細胞並用新的細胞代替。科學告訴我們，每七到十年，我們身體的微小部分就會更新、變化，但我們的身份不會改變。雖然我們並不可能總是可以回憶往事的所有細節，但我們的記憶仍然被記錄下來，並且可能隨時被調用。與我們朝著神聖特徵的改變一致，我們將能夠記住我們早期的所有往事，我們也會欣賞與此相反的、我們獻身所得到的光榮獎賞。靈的特徵和人的特徵截然不同，但其中一個又是另一個的表像。儘管其範圍和能力各不相同，但就心理能力、理性和記憶而言，兩者都是共同的。因此，耶穌作為一個人，已經意識到他從前與上帝在一起時榮耀，並且祈禱說：“父啊，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先我同你所有的榮耀”（《約翰福音》17:5）。當他被提升到靈性的最高形態——神聖的特性時，這一祈禱得到了充分的回應。

在《羅馬書》12:2中，保羅說：“不要效法這個世界，只要心意更新而變化。”我們不適應也不改變自己，但我們要麼順服世俗的影響，要麼遵行上帝

的旨意。我們到底應該順從哪些影響？如果我們與基督一同獻身，如果我們“在他死的形狀上與他聯合”，那麼我們將分享他榮耀復活的樣式（《羅馬書》6:5）。

上帝的話既有地上的，也有天上的應許。天國的應許是賜給那些已經立約要獻上生命為上帝服務的人。我們的寶藏在天上——讓我們的心也在那裡吧！我們的希望總是美好的。我們得到的召喚不僅要得到屬靈的特徵，而且還要到

達屬靈靈的最高等級，“遠超過天使”（《希伯來書》1:4）。

上帝天上的呼召只限于這個福音時代。這個呼召在此之前未曾有過，在福音時代結束時召喚也將停止。人和靈的特徵在其完美中都是榮耀的，但卻是截然不同的，也是獨立的。上帝完成的工作的榮耀將是美麗的、多種多樣的，但是不論是有生命的還是沒有生命的，都彼此融洽，也與上帝和諧一致。

◆ 第十一章 ◆

寬路和現在的窄路 —— 聖路

聖經指出三條道路！其中之一是導致毀滅的寬路，與現在引向生命的窄路形成對比。在未來的千禧年時代，一條聖路將開放，在這條路上行走會更容易。

“你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。”《馬太福音》7:13, 14 “在那裡必有一條大道，稱為聖路，污穢人不得經過，必專為贖民行走，行路的人雖愚昧，也不至失迷。在那裡必沒有獅子，猛獸也不登這路，在那裡都遇不見，只有贖民在那裡行走”（《以賽亞書》35:8, 9）。

寬路通往毀滅

導致毀滅的寬路因亞當的罪而存在。當亞當和他的所有族類都違背了上帝，就開始走上這條下坡路，並與伊甸園中從維持生命的樹木疏遠（《創世記》3:23, 24）。目前，大部分人類都走在這條路上。一個嬰兒因遺傳而出生在罪惡之下（《詩篇》51:5）。人類歷史經過了數千年，這種走下坡的寬路隨著罪惡而變得越來越滑，人類已經持續不斷地失去了抵抗的力量。

儘管最近的醫學取得了進展，但很少有人存活到第一百年。

問題在於我們屬於一個垂死的族類，這個族類被“這世界的神”撒旦“弄瞎了眼”（《哥林多後書》4:4）。許

多人為了人類的利益而努力過自己的生活。他們的努力值得讚揚，但他們努力的持久成果是有限而又暫時的。有時候，科學和技術人員的最大努力甚至是有害的。殺蟲劑滴滴涕有助於控制瘧疾和斑疹傷寒，但是也把污染毒物添加到環境中。汽車運輸對許多人來說都是一種好事，但它也是美國意外死亡最常見的原因，每年平均死亡人數超過 43,000 人。原子能在醫學和電力生產中很有作用，但同樣的科學也能製造出原子彈。二十世紀帶來了顯著的發展進步，但也通過戰爭和種族滅絕造成近 2 億人死亡。

很少人走在通往不朽生命的窄路上

福音時代開闢了一條途徑，使人逃離導致毀滅的寬路。我們的救主耶穌通過他的死，開闢了一條“一條又新、又活的路”（《希伯來書》10:20），並且借著福音“將不能壞的生命彰顯出來”（《提摩太后書》1:10）。

由於耶穌犧牲的贖價，現在所有走“寬路”的人都會在上帝的國度中復活，重新得到人類的“生命”。“你使人歸於塵土，說：‘你們世人要歸回。’”（《詩篇》90:3）。

然而，通往不朽之靈命的“活的路”卻是一條窄路，很少有人遵循它。這種“方式”的狹隘導致許多人寧願留在寬廣的道路上。“引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少”（《馬太福音》

7:14)。

現在的窄路所導致的生命是生命的最高形式，是富有神聖特徵的不朽的靈。不朽是無限的生命，不依賴任何外在的生存寄託。它表明死亡在整個永恆中是不可能的。

因此，為了獲得這樣的生命，不僅要為罪悔改，而且要正直地生活。走在這條窄路上，不僅僅是相信耶穌為我們的罪而死，而且要相信我們靠他的寶血稱義(《羅馬書》5:9)。一旦我們接受“救恩”，擺脫亞當的定罪，我們就蒙召“將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的”(《羅馬書》12:1)。耶穌要求我們“舍己”，“背起他的十字架”並跟隨他(《馬太福音》16:24)。

我們蒙召放棄地上的財物，並希望通過舍己跟隨我們的主。我們所有屬世的財富都為主所擁有，使它們成為對“管家”的考驗，以證明我們的“信實”(《路加福音》16:1-13)。所有那些試圖成功經過窄路的人，都必須“不要愛世界和世界上的事”(《約翰一書》2:15)。

此外，引向生命的這條窄路是困難的，因為我們一路上都有敵人：世界(《約翰一書》2:15；《雅各書》1:27)、肉體(《加拉太書》2:20；《羅馬書》7:18)和魔鬼(《彼得前書》5:8)。然而，通過這條路上的困難，上帝正在把“屬上帝的子民”分別出來，精煉他們，使他們成為“上帝的後嗣並和基督同作後嗣”(《彼得前書》2:9；《羅馬書》8:17)。所以耶穌知道我們的弱點，就留下鼓勵，“但你們可以放心，我已經勝了世界”(約

16:33)。

榮耀之路

多麼美好的盼望！我們敢於追求這樣一個榮耀的高度嗎？當然，沒有肯定的、清晰的呼召，我們不能期望得到神聖的特徵。

原來只有上帝有不朽。然後，在耶穌復活時，父把他的兒子提升為不朽，即神聖的特徵，成為上帝“本體的真像”(《希伯來書》1:2-4)。“因為父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命”(《約翰福音》5:26)。此外，只有一小群得勝者才能成為“與上帝性情有分”的人(《彼得後書》1:4)。

雖然我們不知道神聖的存在到底如何，但我們知道“我們必要像他[耶穌]，因為必得見他的真體”(《約翰一書》3:2)。耶穌在向他的父祈禱時，表達了他的期望：他所領受的“榮耀”(《約翰福音》17:22-24)也能與他忠實的信徒分享。這種“榮耀的盼望”對世界人民來說是一個“奧秘”(《歌羅西書》1:27)，但是信徒們蒙召分享“他永遠的榮耀”(《彼得前書》5:10)，也就是“我們的主耶穌基督的榮耀”(帖撒羅尼迦後書 2:14)。與信徒所經歷的“至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀”(《哥林多後書》4:17)相比，所有目前的苦難似乎都是至暫至輕的。

這種“榮耀的希望”實際上是福音時代唯一提供的生命，但這條通往生命的窄路可以被稱為死亡的路，因為它的獎賞只能通過犧牲人行特徵獲得。由於

目前的生命因亞當被定罪，所以不能奉獻給上帝。應當奉獻的是他們在這個王國與人類一起接受的完美的生命。儘管耶穌的犧牲對人類來說完全足夠，但他們蒙呼召與他一起犧牲，使他們也能“與基督同作後嗣”（《羅馬書》8:17）。

因此，雖然世人與亞當一起死亡，但“小群”與基督一同死亡並繼承了神聖的特徵。“我們若與基督同死，也必與他同活；我們若能忍耐，也必和他一同作王”（《提摩太后書》2:11，12）。“你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕”（《啟示錄》2:10）。然後，與耶穌一起的“小群”的死亡和苦難的全部目的將會實現。被賦予榮耀與力量的教會，將在千禧年期間準備好，幫助其他世人的復興，並祝福他們。

在寶座上——或“在寶座前”

所有的基督徒都會成功登上這個榮耀的寶座嗎？通往榮耀的道路只能在發生改變的心靈中開始，成為新造之人的胚胎。這是一場鬥爭。“你們若順從肉體活著，必要死；若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著”（《羅馬書》8:13，14）。以新的靈的特徵為代價來放縱人類的追求和快樂，就像宣告我們視為死去的獻身無效。

有些人試圖走一條中間道路，既要討上帝的歡心，又要使自己“與世俗為友”（《雅各書》4:4；《約翰一書》2:15），而且受到他們自己肉體和魔鬼的誘惑。我們的父將把這些人交給撒旦，“使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救”（《哥林多前書》5:5）。如果他們對這些火熱

考驗作出正確回應，並積極決定跟隨基督，他們將會被“拯救”，得到像天使一樣的靈性生命。然而，他們沒有與耶穌一起坐在寶座上，而是在“寶座前”，手拿得勝的棕櫚樹枝事奉他（《啟示錄》3:21；7:9-17）。

是的，窄路崎嶇而陡峭，但我們得到的承諾是：“我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全”（《哥林多後書》12:9）。所以，讓我們“坦然無懼地來到施恩的寶座前”（《希伯來書》4:16），以求獲得幫助和力量。如果使用得當，這條道路的試煉將使我們聖化，精煉並使我們準備妥當，戴上我們“榮耀的冠冕”，接受神聖的特徵（《彼得前書》5:4）。

聖路

雖然這個時代的窄路很艱難，但它為得勝者提供榮耀的獎賞，使他們在王國開闢的道路將會相對容易。“在那裡必有一條大道，稱為聖路”（《以賽亞書》35:8）。窄路需要犧牲其他合法和正當的人類希望，但人類在這條大路上將被要求服從和放棄罪惡。聖路的目標是使人類恢復到人的完美——像亞當最初享有的上帝形象那樣。

這條遠離罪惡和不完美的大路，將為所有願意進入聖潔的人開放。這在《以賽亞書》35:8的希伯來語的石版中有很好的描述。

“在那裡必有一條大道，稱為聖路，污穢人不得經過，必專為贖民行走，行路的人雖愚昧，也不至失迷。”

在路的盡頭，不純淨將會變得純淨。

人民和地球都將得到醫治。“那時瘸子必跳躍像鹿，啞巴的舌頭必能歌唱；在曠野必有水發出，在沙漠必有河湧流”（《以賽亞書》35:6，《新美國標準版》）。

“他們從最小的到至大的，都必認識我”（《耶利米書》31:34），因為“認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。

這條大道上的每個人都可以獲得“萬人的贖價”的全部益處。還會有一個養育性的、富有同情心的“君尊的祭司”（《彼得前書》2:9）來指導世人。有些基督徒把王國的這條大道與福音時代的窄路相混淆，但它們是分開的、有區別的。那些走窄路的信徒，後來將協助所有在王國期間開放的義路上行走的萬邦。

以賽亞用象徵性的語言，描述了這條聖路。“在那裡必沒有獅子，猛獸也不登這路，在那裡都遇不見，只有贖民在那裡行走”（《以賽亞書》35:9）。現在魔鬼作為一隻“吼叫的獅子”（《彼得前書》5:8）尋求捕獲併吞吃信徒。在上帝的國中，他將不再影響公眾輿論、媒體、娛樂和商業安排等。撒旦將被捆綁（《啟示錄》20:1-3）。

兒童基金會代表世界各地的兒童行事。“仁人家園”為有需要的家庭建造房屋。綠色和平組織為我們的環境工作。世界衛生組織應對全球的健康危機。這些都是高尚的努力，但現在它們的成功有限。在千年期間，世界所有的弊病都將得到解決。高尚的人現在試圖通過支持有價值的事業來幫助他們的同胞，他

們終將看到他們的希望得到實現，並且所有的錯誤都會得到糾正。這一切都將在王國的聖路上快速發展，並且會對最終的結果感到高興。

“猛獸也不登這路”（《以賽亞書》35:9）。無論是惡劣的政府，還是大型公司有組織地促進自私自利、個人利益的發展而犧牲總體利益，都不會被容忍。“在我聖山[國度]的遍處，這一切都不傷人、不害物”（《以賽亞書》11:9）。雖然惡習和低劣性格都難以推翻，但在聖公路上的絆腳石都將被移除，每一步進展都將得到獎賞。“你們當從門經過經過，預備百姓的路；修築修築大道，撿去石頭，為萬民豎立大旗”（《以賽亞書》62:10）。

通往上帝的榮耀

在即將踏上窄路之時，我們更加熱切地為聖路的開啟而禱告，上帝的旨意“將行在地上，如同行在天上”（《馬太福音》6:10）。

“且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到他們的頭上，他們必得著歡喜快樂，憂愁歎息盡都逃避”（《以賽亞書》35:10）。

耶穌的犧牲為萬人提供了“贖價”，這是多麼美好。儘管現在的窄路可能很難，但它為了使整個世界恢復完美而測試並準備好了“小群”。我們這些抱有這個希望的人，不僅看到自己的希望，也看到整個世界的希望；相比之下，我們會把所有其他的希望都當作“有損的”，“看作糞土”（《腓立比書》3:8-15）。

◆ 第十二章 ◆

上帝歷世歷代計劃的圖解

請展開封底的圖表，我們將展示上帝拯救計劃的步驟。這幅圖表說明了從亞當到千禧年末的各個時代，以及接下來的“後來的世代”（或“將來的時代”，《以弗所書》2:7）。它表明上帝計劃的展開、從人類被定罪到復興的步驟，以及那些蒙揀選的教會通向提升的步驟。

三個主要的時間劃分是不同的“安排”（A，B，C）。每一個在聖經中都被認為是一個獨立的“世界”，並由不同的統治者管理：

A	從創造到大洪水： “當時的世界” （《彼得後書》3:6）
B	從大洪水到基督第二次降臨的開始： “當下罪惡的世界”（《加拉太書》1:4） “這世界”《約翰福音》12:31，18:36
C	從基督的統治開始，經過“後來的世代”（《以弗所書》1:10，2:7）； “新天新地，有義居在其中” （《彼得後書》3:13）

天使管理下的第一個世界

在大洪水中消失的“當時的世界”曾被置於天使的管理之下。然而，“上帝原沒有交給天使管轄”（《猶大書》1:6；《希伯來書》2:5）。他們看到人類的女兒是美麗的，便變成人類，並與人類交

配繁殖，造成災難性後果（《以賽亞書》6:1-5）。然後這個世界的邪惡變得如此嚴重，以至於上帝在義怒中用大洪水毀滅了它，只留下挪亞及其家中的七個人（《創世記》7:13）。

撒旦控制之下的當今三個世界

這“當下罪惡的世界”一直在撒旦——“這個世界的王”的力量掌控之下（《約翰福音》12:31）。在此期間，人類已獲得允許嘗試自我治理。在撒旦的普遍影響下，人類徒勞無益地嘗試自治將最終證明是無用的。這個“當下罪惡的世界”最終會在世人遭受到前所未有的大災難時刻中結束。

第二個偉大的安排由三個不同的時代組成，每個時代都在上帝的計劃中繼續前進。第一個，D時代，即“族長時代”，是上帝恩待信心的先祖亞伯拉罕、以撒和雅各的時期。

接下來是“猶太時代”，即E，開始於雅各去世。然後，上帝承認雅各的十二個兒子，即以色列十二支派的後代為“我的子民”。他們以獨特的方式成為上帝的子民，既得到特別的恩惠，又被賦予責任（《詩篇》14:7）。“在地上萬族中，我只認識（選擇）你們”（《阿摩司書》3:2，《新美國標準版》）。

作為一個民族，以色列也是基督教教會的預表，是一個“聖潔的國度”，

對他們的應許象徵著對我們“更美的應許”（《彼得前書》2:9；《哥林多前書》10:1-4）。以色列在荒野中的旅程，象徵基督徒穿過罪惡的曠野到達天上迦南之地的旅程。儘管以色列作為祭品獻上的“公牛和山羊的血”斷不能除罪（《希伯來書》10:4），但他們指向福音時代“君尊的祭司”的“更美的祭物”（《希伯來書》9:23）。通過耶穌這位“我們的大祭司”，我們蒙召把我們的“身體獻上，作為活祭”（《希伯來書》3:1；《羅馬書》12:1）。因此，猶太時代的侍奉和條例是未來更大現實（美事）的“影兒”（《希伯來書》10:1）。

在“福音時代”，即 F 期間，基督的身體（教會）蒙召從這個世界出來，走向犧牲的窄路。如果“至死忠心”，他們就會分享“神性”，並得到“生命的冠冕”（《啟示錄》2:10）。雖然邪惡仍在統治，但他們經受上帝的考驗，看看他們是否願意犧牲自己的人類的特徵及其特權和祝福。如果忠心跟隨耶穌，他們就會在復活時能被視為與“你的形像”相稱，也會感到“心滿意足”（《詩篇》17:15）。

在“當下罪惡的世界”的三個時代，邪惡占統治地位，正義遭受苦難（《瑪拉基書》3:15）。但是在“將來的世界”中，正義將統治一切，邪惡將遭到毀滅。

第三個世界的安排——未來的時代

第三個偉大的安排由彌賽亞（千禧年）時代和其後“後來的世代”（將來的時代）組成。“彌賽亞時代”，即 G，在聖經中被描述為祝福“地上萬族”的

時代，那時是“借著[上帝]聖先知的口所說的萬物復興”的時代（《使徒行傳》3:19-21）。在復興時代，得勝的教會將與耶穌同坐“寶座”（《啟示錄》3:21），祝福人類世界。然後被摧毀的“最後的敵人”將是亞當的“死”（《哥林多前書》15:25, 26）。

聖經提到“後來的世代”，即 H，但是未提到細節。現在，只要上帝能顯明“極豐富的恩典”，就足以知道那將是祝福的年代。

猶太教和福音時代的收穫

猶太時代和福音時代各有一個獨特的開端，也各有一段漫長的時間來開展自己的工作。每個時期的結束也都明白地顯示其收穫的成果。收穫也是兩個時代工作的重疊時期。例如，猶太時代以西元 70 年耶路撒冷的被毀作為結束；在此之前，福音時代的工作就已經開始了，以我們的主於西元 29 年在約旦接受油膏禮為標誌，（《使徒行傳》10:37, 38）。這個重疊的工作也在圖表上展示出來。請注意猶太時代收穫和福音時代收穫中的各種開始和結束方式。

但以理預言了上帝對以色列 70 個“周”（“年”的）恩惠，這將會分階段結束（《但以理書》9:24-27）。在這幾年的最後一周，耶穌開始引進福音時代的工作。在七年最後一周的“中間”，就在耶穌被“剪除”死亡之前，他對百姓說：“你們的家成為荒場，留給你們”（《馬太福音》23:38）。一旦他的獻祭完成，象徵性的動物獻祭就不再可以接受了，並且在一代人之內，供奉那些祭

品的聖殿被毀壞了。

在這七十個“周”結束之後，福音向外邦人開放。聖靈澆灌在外邦人哥尼流身上（《使徒行傳》10:45），標誌著這一變化的開始。後來，當羅馬人摧毀耶路撒冷及其聖殿時，猶太人全民族的存在就隨著結束了。

這樣，在猶太時代的收穫期間，福音時代為被膏立的基督的試煉和發展——即頭和身體（元首和教會）組成的教會（《歌羅西書》1:18）開啟了。與猶太時代結束時相似，福音時代由於歸還的千禧年而在收穫期開始分階段關閉。雖然我們現在看到一些自由和技術的祝福，但也有患難！當真正基督徒的“小麥”的收割工作在這個時代結束之後完成，世界將經歷“從未有過”的患難之“火”（《馬太福音》13:24-30, 37-42, 24:21, 22；《但以理書》12:1）。令人寬慰的是，這種患難的準備會很好的開始基督正義和復興的統治。

圖表的線條和金字塔

圖表的垂直線表示時間的進展。水平線表示不同時代——K, L, M, N, P 和 R 期間生命的層面和狀態。完整的金字塔形狀很好地說明了完美，而不完整的金字塔則說明了不完美。

人類從亞當在層面 N 上被完美地創造出來（完整的金字塔 a）開始，代表完美的人性。當他犯罪時，他落在罪惡和死亡的層面（層面 R）上，他所有的後代已經出生這個層面上，現在由一個不完美的金字塔 b 作為象徵。

完整的金字塔 c 在層面 N 上代表古代的聖賢，他們像亞伯拉罕一樣被認為是“上帝的朋友”（《希伯來書》11 章；《雅各書》2:23）。“古代聖賢”這個術語指的是一切有信心的男女，他們忠於上帝，履行耶穌時代的職責。

以色列以層面 P 上不完美的金字塔 e 為代表——象徵性的稱義層面。他們在律法下的獻祭並沒有真正去除罪，而是基督犧牲的象徵，這確實能除去世人的罪（《希伯來書》10:1；9:14）。但是，以色列是一個與世人截然不同的受恩惠的民族，並且被提升到高於世人的地位。

福音時代的榮耀之路

通往榮耀的福音時代實際上開始於猶太時代的收穫期。層面 N 上金字塔 g 代表耶穌，他在約旦河作為拯救世界的完美之人親自出現（《約翰福音》1:14）。此後，他開始了他的公開事工，宣講天國的福音。耶穌的事工篩選了那個民族，把“麥子”代表的“真正的以色列人”，從“糠”代表的舊體系中的垃圾分離出來。通過接受耶穌並拒絕違背他的領袖，“小麥”從“糠”中分離出來。

當時，上帝審判的火焰使羅馬軍隊橫掃以色列並摧毀耶路撒冷（《路加福音》3:17；21:20；《帖撒羅尼迦後書》2:15, 16），“糠”在稍後被（象徵性地）燒毀。那個關閉猶太時代的患難時間，是圖表上的陰影部分 F。

在耶穌通過水洗象徵他的獻身之後，聖靈降臨在他身上，表明上帝對他的接受和恩膏。這種聖靈的充滿產生新的特徵，即通過層面 M 上金字塔 h——

靈性層面表現出的神聖。在耶穌的事工中，儘管“聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人”，他仍然誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；（《以賽亞書》53:4），並賦予他們活力和健康。“有能力（生命，力量，能量）從他身上發出來，醫好了他們”（《馬太福音》8:16，17；《路加福音》6:19）。經過三年半的時間，他“將命傾倒，以致於死，”（《以賽亞書》53:12），耶穌作為人的生命在十字架上結束。

當耶穌在第三天復活時，他作為最高位的靈的存在（“層面 L”上的金字塔 i），即“從死裡首先復生的”（《歌羅西書》1:18）被提升。雖然耶穌不再是人類，但在他復活之後，他有能力以人的各種形式顯現。他的目的是要說服他的信徒，他確實已經復活，但不像他們曾經認識的那個人。因此，他在墳墓邊上顯現為一個園丁；在海邊顯現為給予幫助的陌生人；在通往以馬忤斯的路上顯現為同路人。雖然他作為一個人被看見，但即使在“門被關上”時，他也可以“像風一樣”，因為他是“從靈生的”（《約翰福音》20:19，26）。

耶穌復活四十天后，“升到”他的父身邊——以層面 K 上的金字塔 k 表示（《約翰福音》20:17）。然後他“在我寶座上與我同坐”（《啟示錄》3:21；《希伯來書》10:12）。作為福音時代教會的元首（層面 K 上的金字塔 l），耶穌指導教會的訓練，也指引她的發展。如果我們在受苦中與他相交，那麼就像“與基督同作後嗣”一樣，我們也有把

握保證我們能分享他的榮耀（《羅馬書》8:17）。

教會遵循耶穌的腳步

因此，除了教會從較低的層面 R 開始，她通往榮耀的步驟與她的主和新郎的步驟一樣。在福音時代，所有那些感激耶穌為他們的罪而死的人，以及不斷靠近上帝的人，都在層面 N 上以稱義的方式被認為是上帝的朋友。然後這些信徒中的一些人受到感動，問道：“主啊，你要我做什麼？”（《使徒行傳》9:6）。

答案是通過使徒保羅而得到的：“所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的，你們如此侍奉，乃是理所當然的”（《羅馬書》12:1）。“活祭”意味著奉獻我們所擁有的每一種力量和才能，並且不是為了自己，而是為了我們的天父，而奉獻給對上帝的侍奉。我們的獻祭算得上“是聖潔的，是上帝所喜悅的”，因為通過信我們完全“靠著他[耶穌]的血稱義”（《羅馬書》3:25；5:9）。

通往“將來要顯於我們的榮耀”的道路的下一步，是層面 M。這個層面代表生出新的靈的生命。上帝已“藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，”（《彼得前書》1:3，《新美國標準版》）。作為人類，我們的意志已經死亡，但我們有一個新的隱藏的生命在增長。“因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裡面”（《歌羅西書》3:3）。上帝的話語在我們心中做工，把我們的思想轉化為“新

造的人”的胚胎，為靈的出生作準備（《哥林多後書》5:17）。“他按自己的旨意用真道生了我們，叫我們在他所造的萬物中，好像初熟的果子”（《雅各書》1:18）。

那些犧牲自己的生命、忠誠至死的人會領受層面 L 上所描繪的神聖的復活。“忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的”（《雅各書》1:12，《新美國標準版》）。在層面 L 上，每一個“由聖靈生的都是靈”，就像“風”一樣，對於天生的視覺來說是強大而有不可見的（《約翰福音》3:6-9）。

層面 K 代表超越聖徒在復活中個人榮耀的提升——耶穌與他的新婦的榮耀。他的“新婦也自己預備好了”，並且“羔羊婚娶的時候到了”（《啟示錄》19:7）。作為一個身體，聖徒將與基督一同被高舉，作為“君王和祭司”在地上掌權（《啟示錄》1:6；5:10；20:6；《彼得前書》5:10）。

基督教教會的混合狀況

在整個福音時代，許多人自稱是基督徒，在堆疊的不完整的金字塔中由四種不同的圖形類別——n, m, p 和 q 作為代表。層面 M 上的 n 和 m 都是從靈所生的“新造的人”。由圖形 n 代表的那些人履行他們的盟約，忠實地獻出全部；而由圖形 m 代表的那些人在成就自己分別為聖的路上畏縮不前。忠實的信徒已經信靠基督的“穩固根基”，並以“金、銀和寶石”為代表的真理和公義建造自己的品格（《以賽亞書》28:16；

《哥林多前書》3:11-15）。

其他人以圖形 m 為代表，他們用“木頭、乾草和與禾秸”來建造——這是一種混雜的世俗價值觀，導致了不穩定的性格。但上帝仍然愛他們！他們的工作被燒毀，但他們“卻要得救，乃像從火裡經過的一樣。”要經過特殊的逆境。他們錯過了新婦階層的大獎。他們錯過與基督一起在他的寶座上掌權，也錯過了以層面 K 象徵的榮耀，但是他們將接受層面 L 象徵的神聖生命，聖經稱他們為“許多的人”，作為新婦在“寶座前”服務的“同伴”（《啟示錄》7:9, 14, 15；19:6, 7；《詩篇》45:10-14）。

大部分自稱是基督教徒的人都用 p 這一部分表示。他們普遍認識到耶穌為自己的罪而死，但他們沒有完全分別為聖，因此沒有孕育成屬靈的生命（《哥林多後書》6:1）。他們不是基督“身體”的成員——雖然被使徒稱為“弟兄”（《羅馬書》12:1）。他們已經開始朝著正確的方向發展，並將在歸還時代佔有優勢，成為上帝地上層面家族的一部分。

與基督教有關的另一個階層用層面 N 下面的 q 這一部分表示。這些人從來沒有相信耶穌為他們罪獻身，而是因為世俗理由而將自己附屬於教會。這些都是“披著羊皮的狼”（《馬太福音》7:15）。他們真的屬於層面 R 代表的世界，在整個時代對主的子民造成了很大傷害。

收穫——分離時間

在整個福音時代，基督教一直存在於這種混合狀態中。主在麥子和稗子的比喻中描繪了這一點（《馬太福音》

13:24-30, 36-43)。在這個比喻中，“仇敵”在“麥子”中撒下“稗子”。主人吩咐收割者：“容這兩樣一齊長，等著收割。”但是，“當收割的時候，我要對收割的人〔即天使或信使〕說：先將稗子薅出來，捆成捆，留著燒，惟有麥子要收在倉裡。”在這個比喻中，“好種子”就是由 n 和 m 代表的“天國的孩子”。“稗子”或假冒的（由所有圖形 q 部分和 p 部分的大多數代表）都被“燒毀”，因為他們認識到，當巴比倫的體制在患難時期倒下的時候，他們的基督教只是名義上的，而不是真正的。

福音時代的收穫與猶太時代末期的收穫相平行。起初都有試煉和篩選的時間，然後是上帝審判和憤怒的時間。

在猶太人的收穫中，福音資訊的真理把“麥子從糠中分離出來”，把“真以色列人”從名義上的猶太家中的人分離出來（《約翰福音》1:47）。

在福音時代的收穫中，“越照越明的完美日子”的真理把“麥子”與“稗子”分開（《箴言》4:18；《啟示錄》14:14）。上帝呼召他的子民“從巴比倫出來”，掛名的教會是一些真理與很多錯誤令人困惑的混合（《啟示錄》18:1-4），這就是今日的基督教世界。“我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃”（《啟示錄》18:4）。

在收穫期間，有些從靈而生的基督徒（圖形 t），因為缺乏熱情，與巴比倫的分離緩慢。這些人在《啟示錄》7:9 中被稱為“許多的人”。他們受到世俗

精神的影響，或者被這種生活的關注所壓倒。只有通過特殊的懲罰，他們才能用“羔羊的血”把“衣裳洗白淨”，潔淨自己。他們的獎賞是在“上帝的寶座”之前侍奉（《啟示錄》7:14, 15）。儘管已經失去了最高獎賞，但是當被邀請“赴羔羊的婚宴”時，他們會大聲歡呼，“哈利路亞！因為主我們的上帝，全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了”（《啟示錄》19:6, 7, 9）。

真正的“至死忠心”的基督徒蒙應許獲得生命的冠冕（《啟示錄》2:10）。小金字塔 s 代表忠實的聖徒，在收穫期間被帶到榮耀之中。金字塔 r 代表我們歸來的主，他們在復活中遇見他。在收穫期間“在基督裡死了的人必先復活”（《帖撒羅尼迦前書》4:15-17，《新美國標準版》）。也就是說，過去的忠實聖徒在復活之前等待著我們主的歸來而死亡。此後，那些在收穫期間死去的人不需要長眠，而是在“一霎時，眨眼之間”都要改變（《哥林多前書》15:51, 52）。他們聚集在一起——並非全部在同一時間，而是在同一個地方——一個一個逐漸完成他們的死亡過程。（請參閱《帖撒羅尼迦前書》5:10, 11 中用的“同”字。）

圖形 t, u 和 v 代表巴比倫，即名義上的教會，在這個時代結束時的“患難時期”被審判判斷。幾個世紀以來，巴比倫通過其許多教義和實踐歪曲了上帝的特性。在耶穌的兩次降臨中，他都是

“以色列兩家”的絆腳石——不論肉身的還是靈性的（《以賽亞書》8:14）。肉身的以色列作為一個民族，並沒有認識到耶穌作為彌賽亞的出現及其目的。名義上的靈性的以色列（基督教）也誤解了耶穌第二次降臨的方式和目的。

名義上的教會作為一個體系，由“最後七災”（《啟示錄》16:1-21）而告終。虛假教會體系的毀滅發生在福音時代的收穫結束時，由陰影區 S 顯示。

彌賽亞千禧年的賜福

人類復興將是一項漸進的工作——需要整個千禧年時代才能完成。亞當之死的結果將“被得勝吞滅”（《哥林多前書》15:25, 26, 54）。在基督絕妙的統治下，疾病、痛苦和死亡的影響都會順從偉大復興的大能。

基督和他忠實的教會將成為大金字塔中萬物（金字塔中的 x 部分）的元首。接下來的排列將是靈性層面上（金字塔的 y 部分）大群的人（以及所有順從的天使）。下一層（z 和 w）將是由古代聖賢帶領的復興的地上王國與以色列（金字塔的 z 部分），他們將祝福並指導人類世界的其他地區（《撒迦利亞書》8:13, 23; 《以賽亞書》60:18; 27:6; 《耶利米書》3:17 等經文）。

在這些“復興時代”期間，人類世界（金字塔的 w 部分）將被提升並恢復到亞當為自己和他的後代失去的東西。每一個人都將被賦予必要的時間，以實現正義和完美的進步（《以賽亞書》65:20）。只有相對少數的地上的數十億人將會慣從“虛假的順從”（《詩篇》

66:3, 《新美國標準版》），但是他們將在千禧年後“暫時”公開露面。然後撒旦就會被釋放（《啟示錄》20:9），這些人就會加入他的叛亂。他們將死於沒有復活的“第二次死亡”。基督就“不再死”（《羅馬書》6:9）。

我們的父祝福“地上萬族”的偉大計劃，無疑是“關乎萬民的大喜的資訊”（《路加福音》2:10）。最後，所有人都會看到上帝為了良善而制服了邪惡。

基督之下創造的獨一性

金字塔的圖形很好地說明了在基督領導下上帝所有創造的統一性。“在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一”（《以弗所書》1:10）。

基督耶穌是在上帝“創造萬物之上為元首的”（《啟示錄》3:14），它由金字塔的頂層所完美呈現，完美而完整。下面的整個建築必須符合其完美的線條。“我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安，信靠他的人必不至於羞愧”（《彼得前書》2:6）。

我們的頂石的一個特徵就是，耶穌是首先奠定的“基礎”！然後，在基督之下的教會作為“活石”（《彼得前書》2:5, 《新美國標準版》）“在他裡面建造”（《歌羅西書》2:7）。這項工作將在千禧年時期進行，直到每個受造物都各自符合耶穌的完美特徵。那些不順服基督的公義原則的人，在第二次的死亡中“必從民中全然滅絕”（《使徒行傳》3:22, 23）。“在天上、地上、地底下、滄海裡和天地間一切所有被造之物，都

說：‘但願頌贊、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠’”（《啟示錄》5:13）。

荒野中的帳幕

正如圖表所示，以色列人的會幕包含一幅與福音時代榮耀的步驟相對應的畫面。一個人離開營地後，代表罪惡中的世界（層面 R），然後從大門進入庭院（層面 N）。在這裡，我們看到了在銅制祭壇上的獻祭，代表了對基督獻身的感激，而銅盆則代表了我們清洗乾淨的機會。

如果我們繼續前進，就會來到聖門。我們在那裡會做出選擇。我們應該把自

己的生命奉獻給上帝嗎？如果我們繼續分別為聖，我們就會通過聖門進入聖潔，並成為從靈（層面 M）而生的人。通過吃“陳列餅”得以強壯，被“燭臺”啟迪，我們就能夠通過耶穌基督在“金壇”上向上帝獻出悅納的熏香。最後，如果我們能忠實地完成使命，就會進入至聖的天國本身（層面 L）。我們終於復活了——並準備好在未來時代（層面 K），與耶穌分享天國的榮耀事工。

讚美上帝！我們對上帝奇妙計劃的圖形展示，是真正“明白的”（《哈巴穀書》2:2）時代的圖表。

◆ 第十三章 ◆

這個世上的國

在神聖啟示錄的第一本聖書中，上帝宣佈了他創造地和地上治理的目的。

“上帝說：我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地……上帝就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。上帝就賜福給他們，又對他們說：‘要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。’”（《創世記》1:26-28）。

人類在地球上的最初治理

對地球的治理權放在始祖亞當的手中。他最初是完美的，完全有資格成為地上的統治者和王。但是這個統治並不是為了他一個人。他代表了他所有的後代。“讓他們管理（擁有統治權）。”如果人類仍然無罪，這個統治權永遠不會失去。

在這個任命沒有人被授予統治同胞的權力。為了所有人的利益，人類被賦予對地球的統治權，為了公益去耕作大地的產物。植物和礦物財富以及各種動物，都在人類的支配之下，為他服務。隨著人口數量增長，人們有必要為了共有的賜福而為公正的分配制定出方法。最終，代表蒙揀選，為所有人的共同利益而管理事務。如果人類仍然無罪，愛上帝和自己的鄰居，社會就會和平地發

展。

因此，造物主對人類治理的最初設計是共和形式。每個人在為共同利益而工作時都是獨立自主的。這種對地球的統治只有一條律法，就是愛（《羅馬書》13:10）。“你要盡心、盡性、盡意愛主你的上帝”，“你要愛人如己”（《馬太福音》22:37-40）。

當上帝賦予人以權柄管理他所造的（《詩篇》8:5, 6），他成為上帝在地上首次建立的上帝國度的代表。但是，當亞當叛逆並犯罪時，上帝的國度立即停止。自那時以來，上帝的國度並沒有被重新建立，除了以古代以色列的簡單典型的方式。然而，雖然人類失去了自己的統治權，但上帝卻允許他根據自己的想法和選擇行使權力，“直等到那應得的人來到”（《以西結書》21章25-27節）。

當耶穌死的時候，他不僅為人類提供了救贖，同時也是為了恢復人類對地球的全部產業的初始繼承。彌賽亞在千禧年統治地球的目的，將是平定一切罪惡和叛亂，並且為人類再次成為上帝統治地球的代表做好準備（《哥林多前書》15:25；《啟示錄》19:15, 22:5）。

上帝典範王國的象徵

在猶太時代，上帝組織以色列在摩西和士師之下，建立了他的“象徵性”

王國。以色列被稱為“耶和華的國”(《歷代志下》13:8)，“所羅門坐在耶和華所賜的寶座上”(《歷代志上》29:23)。以色列是一種共和體制，後來在國王的統治下，普遍變得更加專治。然而，大衛和所羅門的統治被上帝用來衡量彌賽亞應該做王時未來王國的樣式。當百姓違背耶和華的時候，他屢次責備他們，直到大衛王朝最後一位國王西底家的日子終於結束。上帝象徵性的國度被推翻了。

上帝通過以西結預言西底家說：“當除掉冠，摘下冕，……我要將這國傾覆，傾覆，而又傾覆，這國也必不再有，直等到那應得的人來到，我就賜給他”(《以西結書》21:25-27)。當巴比倫王推翻猶大王並擄掠百姓的時候，除去了王冠(王室權力被解除)。預言宣佈它不會重建，直到基督來宣稱它的重建。波斯人居魯士後來恢復了他們的民族存在，但是他們此後一直成為瑪代波斯、希臘和羅馬的附庸。然後在西元70年，以色列作為一個民族被摧毀，人民分散到世界各國。

這個世界的王

上帝的國不是在基督第一次降臨時成立的，但耶穌應許在他再來時會建立他的國(《路加福音》19:12)。撒旦仍然是“這個世界的王”(《約翰福音》12:31)。今天，以色列正在返回自己的土地——雖然有很多衝突和患難，但這是一個證據，表明時候快到了，撒旦的“這個世上的國”將被傾覆。上帝的國在彌賽亞領導下的時間，在聖經中預先

準備好的，並且有標明，它將在權力和榮耀中“直到永永遠遠”(《啟示錄》11:15，《新美國標準版》)。

上帝王權從以色列中除去，直到它被基督接過來，這段時間的間隔在《聖經》中被稱為“外邦人的日期”。上帝間接承認外邦統治，直到他的目的完成。“耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了”(《路加福音》21:24，《新美國標準版》)。上帝“命定”或允許這些干預性政府採取自己的方式，是為了一個明智的目的(《羅馬書》13:1)。他們的不完美統治證明，不完美的人無法治理自己。所有這一切都是上帝計劃的一部分，最終所有的人都應該為益處而工作，甚至“人的忿怒要成全你的榮美”(《詩篇》76:10)。

撒旦不是合法的“這個世界的王”，而是一個篡位者。他作為“空中掌權者的首領”，通過陰謀詭計和欺騙，無形地控制墮落的人類(《以弗所書》2:2)。撒旦歪曲了上帝的計劃，使人看不到真理。撒旦甚至試圖在曠野中試探耶穌，提出只要耶穌俯伏拜他(《馬太福音》4:8, 9)，他就會把“世上的萬國”都給他。

與此同時，世界在呻吟，在等待。哲學家夢想一個黃金時代，政治家們試圖解決這個問題也失敗了。一切受造物都切望更好的東西。他們沒有意識到這一點，但他們所等待的是隨著王國的權力，“上帝的眾子顯出來”(《羅馬書》8:22, 19，《新美國標準版》)。

對這個世界的王國的預言概述

上帝已經賜給我們關於這個世界的政府和它們的瓦解的幾幅全景，以及在彌賽亞——和平之君領導下永恆王國的建立的縱觀。

在耶路撒冷第一次被毀滅之前，但以理已經被囚禁了；他曾為巴比倫王解釋了一個令人困惑的夢。尼布甲尼撒曾夢見過由金、銀、銅、鐵和粘土組成的巨像，這些形象被一塊巨石擊中並被毀滅。但以理解釋說，它代表了四個偉大的帝國，在推翻以色列這個象徵性的上帝的國（《但以理書》2:31-45）之後，會得到上帝的許可而獲得統治的租約：

“王啊，你夢見一個大像，這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。這像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭打在像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎。

“於是金、銀、銅、鐵、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠秕，被風吹散，無處可尋。打碎這像的石頭變成一座大山，充滿天下。

“這就是那夢；我們在王面前要講解那夢。王啊，你是諸王之王。天上的上帝已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。凡世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切。你就是那金頭。

“在你以後必另興一國，不及於你；又有第三國，就是銅的，必掌管天下。第四國，必堅壯如鐵，鐵能打碎克

制百物，又能壓碎一切，那國也必打碎壓制列國。你既見像的腳和腳指頭，一半是窯匠的泥，一半是鐵，那國將來也必分開。你既見鐵與泥攪雜，那國也必有鐵的力量。那腳指頭，既是半鐵半泥，那國也必半強半弱（脆弱的，部分被打碎）。”

人類最後的全球性帝國

雖然歷史揭示了地上以前的帝國，但只有四個世界性的政權一直統治著聖地。巴比倫帝國作為“金頭”，被波斯的“銀胸”征服。然後，第三個“銅腹”希臘帝國征服了它，然後，它被第四個“鐵”的羅馬帝國征服了。這最後的世上帝國在耶穌時代搖擺不定。“凱撒奧古斯都有旨意下來，叫天下人民都報名上冊”（《路加福音》2:1）。羅馬是最強壯和持續時間最長的帝國，儘管它的腳已經分成十個“腳趾……一半是窯匠的泥，一半是鐵。”

這些“腳趾”代表從古羅馬帝國發展而來的歐洲國家。為什麼部分是粘土？粘土就像仿石。這些國家是教會和國家的混合體（粘土和鐵），它們還聲稱自己是基督的王國——基督教國家。異教羅馬成為羅馬教皇，它把自己建立為假冒的“上帝的王國”，並且在幾個世紀中以鐵腕統治。甚至像英格蘭和德國這樣的新教國家，也遵循這種與政府緊密相連的教會的例子。在但以理的異象中，當那座像被“石頭”擊中腳部時，它被砸碎成碎片並被吹走（《但以理書》2:34, 35）。此後，石頭變成了一座大山。這塊石頭象徵上帝的真正的王國，它有

一天會“充滿整個地球”。

第一次世界大戰導致自稱通過“上帝的恩典”統治的諸王朝淪陷。儘管1914年後它們繼續作為政府存在，但上帝把權力交給外邦人統治的租約結束了。上帝開始準備在地球上建立他的王國。在戰爭之後，英國於1917年頒佈了“貝爾福宣言”，為一個猶太國家的建立做了準備。“陛下的政府贊成在巴勒斯坦建立猶太人民的民族家園。”1948年，以色列再次成為一個國家。在適當的時候，以色列會因信心而振興（《以西結書》37:1-14；《撒迦利亞書》12:6-10），然後成為上帝在地上的王國（《撒迦利亞書》8:21）。

但以理預言說：“當那列王在位的時候，天上的上帝必另立一國，……卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠”（《但以理書》2:44）。請注意，政府被摧毀，但不是人民。我們的主耶穌來了不是要摧毀人的生命，而是要拯救他們（《約翰福音》3:17）。

各種管理世界的方法已經被嘗試過——社會主義、資本主義、共產主義和民主政治，但是唯一持久的解決方案將是上帝的王國。這個世界的王國將會被“打得粉碎”（《啟示錄》2:26, 27），但是在那之後，人們自己會得到祝福（《以賽亞書》19:22；《耶利米書》3:22, 23；《何西阿書》6:1, 14:4；《以賽亞書》2:3；《啟示錄》22:2）。

撞擊那座像的“石頭”是教會階層。它是“非人手鑿出來的一塊石頭從山而出”——表示將與榮耀中的基督一同統

治的聖徒，正從這個世界的國度被奪取，被上帝的聖靈的能力“剪除”（《但以理書》2:45；《啟示錄》3:21）。當教會的榮耀實現時，上帝的國就會開始在地上運作。首先，它將通過以色列逐漸發展，然後擴展，直到充滿全地。“末後的日子，耶和華殿的山必堅立”（《以賽亞書》2:2, 3）。然後來自萬國的人們將會“到雅各的上帝之家”去接受教育。“訓誨必出於錫安[屬靈的以色列人]；耶和華的言語必出於耶路撒冷[自然的以色列]。”

但以理關於地上政府的異象

根據列國的相對實力和富麗堂皇，尼布甲尼撒的夢想象徵著人們看到的這個世界的列國。但以理的夢想從上帝的角度描述了同樣的政府，它們是兇殘的。地上政府當然有助於保持一定程度的秩序，但是由於他們對大國和權力的渴望，他們組織了無數的軍隊並製造了數百萬寡婦和孤兒。“如今我們稱狂傲的人為有福，並且行惡的人得建立”（《瑪拉基書》3:15）。

《但以理書》7:1-11 記載

但以理的夢

“巴比倫王伯沙撒元年，但以理在床上做夢……，就記錄這夢，述說其中的大意。但以理說：我夜裡見異象，看見天的四風陡起，刮在大海之上。有四個大獸從海中上來，形狀各有不同。

“頭一個像獅子，有鷹的翅膀……又有一獸如熊，就是第二獸，……此後我觀看，又有一獸如豹，……又得了權柄。

“其後我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，大有力量，有大鐵牙，吞吃嚼碎，所剩下的用腳踐踏。這獸與前三獸大不相同，頭有十角。8 我正觀看這些角，見其中又長起一個小角；先前的角中有三角在這角前，連根被它拔出來。這角有眼，像人的眼，有口說誇大的話。

“我觀看，見有寶座設立，上頭坐著亙古常在者。他的衣服潔白如雪，頭髮如純淨的羊毛。寶座乃火焰，其輪乃烈火。從他面前有火，像河發出；事奉他的有千千，在他面前侍立的有萬萬；他坐著要行審判，案卷都展開了。那時我觀看，見那獸因小角說誇大話的聲音被殺，身體損壞，扔在火中焚燒。”

第四個野獸——羅馬

在這個夢裡，獅子代表巴比倫，熊代表瑪代波斯，豹代表希臘，第四個野獸“甚是可怕”，就是羅馬。我們特別關注最後一個，因為它進入了現代歷史。它有十個角，像尼布甲尼撒夢中的十個腳趾一樣，代表曾經由羅馬統治過的帝國的權力分裂。

在十個角之後又長起一個“小角”。它取代了其中三個，並在其中施行統治。這個“小角”代表羅馬教廷，即羅馬教皇逐漸上升的權力。它有效地取代了義大利羅馬帝國的三個部分（赫盧利人、東羅馬帝國和東哥德族）。教皇權力成為一種確立的民法民事權力。“像人的眼”代表了這個系統的智慧；它的“嘴巴”和文字代表教宗誇大的主張和法令。

在《啟示錄》中，這第四頭野獸也

被描繪為代表“魔鬼”及其影響的“龍”（《啟示錄》12:9）。這個異教羅馬的龍迫害了早期的教會並使許多人成為殉道者，但是撒旦後來改變了他的方式。由於他經常使自己變形，以“光明的天使”（《哥林多後書》11:14）的形式出現，所以異教羅馬從異教徒轉變為天主教，並聲稱自己是基督的王國。在教皇統治下的羅馬時期，不僅上帝的計劃和特性被歪曲，甚至比異教羅馬的血腥迫害更加嚴厲和長期的迫害，都被帶到真正的教會。

在詳細描述了教皇的“角”之後，先知聲稱它將通過一個漸進的過程失去它的統治，直到它被完全消滅。

終結教皇的迫害權的轉捩點出現在1799年，當時教皇在法國以拿破崙的囚徒身份去世。教皇的祈禱和咒罵都不起任何作用。梵蒂岡的世俗權勢迅速減弱，直到1870年，它的最後一個殘餘政權在維克多·以馬內利手中失去。具有諷刺意味的是，在同一年，那角仍說誇大話（《但以理書》7:11），教廷宣稱教皇是絕對沒有過失的！

以前的野獸“權柄都被奪去，生命卻仍存留，直到所定的時候和日期”（《但以理書》7:12）。當每個獸失去它們的帝國時，它們的統治全就轉移到下一個。巴比倫、瑪代波斯和希臘的生命都被延長了，因為後來的帝國把它們的習俗、文化和慣例吸收到它們自己的政府中。例如，當波斯征服了巴比倫的迦勒底人時，但以理被保留為管理者。希臘的亞歷山大大帝採納了各種波斯風俗，

在羅馬帝國時期，希臘文化和語言得以廣泛流傳。

然而，最後的野獸羅馬的生命不會被延長。“直到獸被殺，身體損壞，扔在火中焚燒”（但 7:11）。沒有任何後繼帝國在這個基礎上建立，或者將其納入其中。它由基督王國繼承，這是一個由上帝提供的新政府。

第五次普世統治直到永遠

無論採取什麼手段，這個世界的王國墮落的原因，都將是在基督之下建立第五個普世（世界）帝國，即上帝的王國。

“一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都侍奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。……國度、權柄和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民”（《但以理書》7:13, 14, 27）。

耶和華將把地上的統治權交在基督手中。上帝會叫“萬物都服在他的腳下”（《哥林多前書》15:27）。然而，“世上的國”（《啟示錄》11:15；《約翰福音》16:11）不會溫順地投降，所以首先必須“要用鏈子捆他們的君王……要在他們身上施行所記錄的審判。他的聖民都有這榮耀”（《詩篇》149:8, 9）。“這個世界的王”撒旦也不會放任他篡奪的權利。他必須用武力被“捆綁”、被控制（《啟示錄》20:1, 2）。

隨著他們的元首登上王位，當代的得勝者將統治、祝福並復興地上呻吟的受造物，它們一直在地上自私和獸性的政府控制受苦。與此同時，隨著“打碎

的碎片”被吹走，第四只獸等著烈焰，我們熱切地祈禱：“願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。”

人管理自己的嘗試

我們不會試圖原諒我們叛逆的人類，但是我們可以對他管理自己的徒勞無益的努力表示同情。即使這些“野獸”政府比沒有政府更好——遠比無法無天和無政府狀態更好。即使有良好的意圖，人通常也無法實現他所希望的美好。但是上帝允許人們將自治的努力當作試驗，以此表明人類如果沒有上帝的指導，並且順服撒旦的影響，就根本無法實現自己的目標。

人對崇高政府的目標是為了促進人民的正義和福祉，但是幾個世紀以來，成就是各不相同的。為正義的領導而努力的高貴嘗試當然已經嘗試過了。良好的律法和上訴法庭已經建立，以保護國內和商業利益。但是，在撒旦的影響下，這些成就仍被社會的卑劣要素所感染。當正義被忽視，暴君的自私和腐敗盛行時，代價昂貴的革命和戰爭就是不可避免的結果。

知識增長——不滿的程度

我們承認人的政府是窮人、墮落的人類自己管理自己的努力。但是經過幾個世紀的實驗之後，不滿的程度比以往任何時候都更為普遍、也更為廣泛。

當代公眾思想的這種變化已經爆發了。獨立精神現在四處傳開。儘管印刷術在大約西元 1440 年的發明增加了知識的啟蒙，但是直到 19 世紀，教育才在普通群眾中施行。發明和發現充斥著

市場。通過互聯網和手機，世界範圍內可以即時溝通。知識和啟蒙在某些方面限制了撒旦的影響——為在地上建立上帝的王國做好準備。每個學科的真理之光都在挑戰我們的世界，並使問題逐步升級。“掩蓋的事，沒有不露出來的；隱藏的事，沒有不被人知道的”（《路加福音》12:2，《新美國標準版》）。

這種知識的增加喚醒了人們對天生權利的自尊和嚮往感，從而導致了廣泛的不滿。隨著人性的墮落，這一切最終都將在世界範圍的革命和無政府狀態中表現出來。在人類的混亂狀態中，上帝會建立他的國度，並且“萬國的珍寶必都運來（萬國所羨慕的必來到）”（《哈該書》2:7）。人的盡頭將成為上帝的機會，上帝的王國將建立在權力和榮耀之上。“在我聖山的遍處，這一切都不傷人、不害物，因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。

教會不參與世界的王國

既然知道上帝的國將會到來，耶穌和使徒就不會干涉地上的統治者。相反，他們教導教會，即使他們經常遭受虐待，也要服從這些屬世的權力。耶穌的門徒得到教導，要遵守這地的律法，除非他們與上帝的律法相衝突（《使徒行傳》4:19；5:29）。他們繳納稅款並遵守律法（《馬太福音》22:21）。

不管怎樣，雖然人的政府是上帝允許的，但教會不應介入政治。上帝的聖徒應該讓他們的光芒閃耀，但現在我們的使命不是幫助世界改善政府。耶穌自

己說：““我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰”（《約翰福音》18:36）。我們是天國的繼承者（《路加福音》12:32），並將在千禧年期間從上面祝福世界。我們應該指向上帝應許賜給我們的國及其祝福。然後，為世界的祝福和提升而努力工作，就成為我們的特權。

虛假教會與地上君王的聯合

早期的基督教會試圖參與現存政府的政治。宣講即將到來的上帝王國會取代地上的王國，是不受歡迎的做法，而且會受到迫害，許多基督徒為了彼此的力量和利益，經過談判與世俗的力量結合起來。

這樣一切都變了！驕傲取代了謙卑；謬誤取代了真理；假教會不是遭受迫害，而是成為那些譴責她的迫害者。為了控制人民，永恆折磨的教義發展演變，被證明有用。這個世俗的教會用她的錯誤（《啟示錄》17:2），“使所有的國家都醉了（住在地上的人喝醉了她的淫亂的酒）。”不久，她成為列國的“女王”（《啟示錄》17:3-5；18:7），為歐洲的君王加冕，或著廢黜他們。教皇並沒有等待耶穌與他的國一同回歸，而是與地上的列王一起建立了自己的王國。改革派放棄了教宗的許多主張，但是追求把自己與地上列王連在一起的榮耀。這樣，他們成了他們“母親”的女兒。

幾個世紀以來，歐洲的王國這樣聲稱是基督教王國，以“上帝的恩典”統治。耶穌教導“我們不屬世界”，保羅勸誡我們“不要效法這個世界”（《約翰福音》

17:16；《羅馬書》12:2）。上帝從未贊同以基督的名義稱謂這些王國！正如為尼布甲尼撒解釋的兩個夢所示，上帝允許在有限的時間內向外邦權力提供有限的賜予，但他並不核准這些王國是他的。他們不完美的律法，以及那些往往自私和邪惡的統治者，嚴重歪曲了基督的正義國度（《以賽亞書》32:1）。

“地球上的客旅和寄居者”

把這個世界的王國視為基督的國度這種想法，已經使上帝的許多子民對應許的天國產生了矛盾的感情。基督徒並沒有專注於傳講即將到來的王國的福音，而是與政治混為一談。雖然基督徒要服從這地的律法，但他們在地上永遠都“是客旅，是寄居的”（《彼得前書》2:11-14）。

今天，列國正在發生全球性的動盪。我們希望他們容忍嗎？相反，我們應該尋求隨後而來的保護，那就是基督的王國。第五世界帝國正在由“萬王之王”在這些王國的瓦礫中建立起來（《啟示錄》17:14），不久之後，風會把列國吹散。

耶穌與聖徒統治並賜福

世人認為“基督教國家”實際上並

不像基督一樣。有些人認為，基督教本身通過與公民權力聯合，主要尋求自己的福利。與此同時，地上政府試圖保持自己的統治地位，並未認識到隨後會發生更好的事情。

“外邦為什麼爭鬧？萬民為什麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者，說：‘我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。’那坐在天上的必發笑；主必嗤笑他們。那時，他要在怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們，說：‘我已經立我的君在錫安我的聖山上了。’

“現在，你們君王應當省悟，你們世上的審判官該受管教。當存畏懼侍奉耶和華，又當存戰兢而快樂；當以嘴親子[上帝的受膏者]，恐怕他發怒，你們便在道中滅亡，因為他的怒氣快要發作”（《詩篇》2:1-12，（欽定版）邊注，羅瑟勒姆）上帝的忿怒很快就會完全燃起。我們知道，在撒旦的國度之外，“至高者的聖民（與基督一起），必要得國享受，直到永永遠遠”（《但以理書》7:18）。這樣，我們就會得到庇護。

◆ 第十四章 ◆

上帝的國——天上層面和地上層面

貫穿新舊約聖經的重要主題，就是上帝的王國和它的統治者彌賽亞。由於所有的應許和預言都指向彌賽亞領導下的國度的提升，這個王國便成為每個以色列人的希望和“指望”（《路加福音》3:15）。

我們主耶穌的先鋒施洗者約翰向以色列人宣佈：“天國近了，你們應當悔改！”（《馬太福音》3:2）。耶穌親自“周遊各城、各鄉傳道，宣講上帝國的福音”（《路加福音》8:1）。他所有的比喻都從各個角度講述了王國的主題。他的教誨包括分別為聖完全歸於上帝的必要，以便與耶穌一起管理王國（《馬太福音》19:27, 28；《路加福音》14:27-35；《馬太福音》22:37）。然後，使徒們奉差遣，去傳講同樣的資訊（《馬太福音》10:7；《路加福音》9:2）。

在國之前提供贖價

耶穌鼓勵他的信徒，“你們這小群，不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們”（《路加福音》12:32）。他特別應許他的門徒說：“我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣，叫你們……坐在寶座上，審判以色列十二個支派”（《路加福音》22:29, 30）。他們多麼悲傷和失望，耶穌沒有被尊為王登上王位，而是要被釘十字架！在通往以馬忤斯的路上，那兩人認為耶穌是一個陌生人，

對他說：我們“素來所盼望要贖以色列民的人”就是他（《路加福音》24:21, 25-27）。然後耶穌開了他們的眼睛，指著聖經中的話解釋他的犧牲在他的國建立之前是必要的。

上帝本來可以把地球的統治權賜予耶穌，而不用救贖人類。“等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰，就賜與誰”（《但以理書》4:32），但在這種情況下，任何對世界的祝福都是暫時的。人為了獲得永生，就必須首先從死的懲罰中被合法地贖回。

當耶穌將要升天時，使徒們帶著重新喚起的希望詢問：“主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？”主沒有回應：“復興以色列？——就是他們釘死了我！”耶穌的回答與他們的希望並沒有抵觸，而是簡單地說：“父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的”（《使徒行傳》1:6, 7）。他的回答顯然意味著建立他的王國的未來時間。

地上層面和天上層面

起初，門徒與整個猶太民族一樣，對於上帝的國有一個不完美的概念。他們認為那只是一個地上的王國，就像今天很多人在相反的方向上所犯的錯誤一樣，認為它只是天上的。但耶穌對於二者都有教導。他忠心的門徒將和他一起，

從天上統治全地（《約翰福音》14:3；《路加福音》19:17）。為此，耶穌教導門徒禱告說：願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上”（《馬太福音》6:10）。

天國無形

精於事故的人們認為耶穌是冒名頂替者和狂熱分子，他的信徒僅僅是容易受騙的人。他們無法解釋他令人吃驚的話語或神跡奇事，但他們認為耶穌會繼承、統治和祝福這個世界似乎是荒謬的。他的信徒——漁民以及平民百姓似乎無法與羅馬帝國對抗。

法利賽人希望揭露耶穌的主張，並希望他的信徒不再受騙，要求知道這個國何時會出現。他們問道：“你的士兵什麼時候到？”他回答說：“……上帝的國來到，不是眼所能見的。人也不得說，‘看哪，在這裡’，‘看哪，在那裡；’”因為“看哪，上帝的國就在你們中間（心裡）”（《路加福音》17:20, 21，《新美國標準版》）。耶穌在這裡描述了上帝之國的靈性層面。這就是他所介紹的，他也為此呼召他的人民。耶穌稱為“假冒為善的”法利賽人

無法理解這一點（《以弗所書》4:4；《路加福音》16:16；《哥林多前書》2:14）。

猶太人對在地上建立上帝之國的期望有一定的道理，並將在適當的時候實現，但首先必須建立天上的國。它的存在將是無形的，並且一度未被承認；但是，如果完全建立起來，它將處處存在，占支配地位而且強大有力。它的影響將在地上王國中清晰可見。

尼哥底母的問題

然而，一個名叫尼哥底母的法利賽人，夜裡私下來見耶穌，渴望解決他腦海中沉重的國度之謎。主和尼哥底母之間的對話（《約翰福音》3章）部分記載下來，對於上帝的國的觀念提供了更多見解，並且可以改述如下：

尼哥底母：“拉比，我們知道你是由上帝那裡來作師傅的；因為你所行的神跡，若沒有上帝同在，無人能行。”然而，你和你的門徒聲稱：“天國近在咫尺，”而你沒有軍隊或武力！你們何時以及如何建立這個王國？

耶穌：我可以回答你關於王國的問題，但你仍然不明白。“人若不重生^①，就不能見^②[認識或瞭解]上帝的國。”

①希臘語單詞是 *gennao*，該單詞在《史特朗經文彙編》中的編號為 1080。根據上下文，它可以表示“生成的”或“天生的”。這兩個概念都包含在內，因為“出生”意味著以前的孕育，而“生命”則導致出生。（應用於新生活的英文單詞“*generated*”與此類似）。當 *gennao* 與男性相關時，通常會生成；當與女性相關時，它通常是出生的。（因此在《約翰一書》2:29, 3:9, 4:7, 5:1, 18 它應該指“生下來”，因為上帝是男性，是活躍的代理人。）但是，有時翻譯卻取決於行為的性質。因此，當它與 *ek* 一起使用時，意義來自於或來出於它，它應該被翻譯為“出生”（正如在《約翰三書》5 五六章中，“從水生的”、“從肉體生的”、“從靈生的”）。②這裡的“*see*”的希臘詞是 *eido*，該單詞在《史特朗經文彙編》中的編號為 1482；“看”（字面或比喻意思）是“認識”，“商議”（例如在《使徒行傳》15:6 中的用法）。

尼哥底母，甚至我的門徒對於他們所宣講的王國，也有很多要學習的知識！我不能告訴他們更多，同樣的原因，我也不能告訴你。我們的父要求在更多的啟示賜下之前，必須順從已經擁有的啟迪。那些配得分享這個王國的人需要憑著信心而行——有時只需要提前看清楚一步。

尼哥底母：但你是什麼意思？“人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來嗎？”我注意到你的門徒像施洗約翰一樣，宣講天國福音，並定期在水中施洗。這種洗禮是象徵性的再生，對於能看到或者能進入你的王國有某種必要嗎？

耶穌——我們的民族是一個分別為聖的民族，當他們離開埃及時，他們在“雲裡”、“海裡”受洗歸了摩西，（《哥林多前書》10:1, 2）。上帝通過摩西作為我們立約的中保，在西乃山悅納了我們的民族。但是這個盟約已經被遺忘了。許多人公然是罪人：其他人是自私的偽君子。這就是為什麼約翰和我的門徒宣講悔改的道！

但是，這不僅僅是必要的。你也必須從靈而生，才能看到我的王國。悔改會使你回到稱義的狀態——那麼你將能夠認出我就是彌賽亞，比摩西更偉大。當一個人接受我，並且分別為聖，用他的生命去履行上帝的旨意時，那麼他就會被我們的父重生，得到新的生命。在發展成為一個新造的人之後，他將在第一次復活中“誕生”。然後，就不僅會看到、而且能在上帝的國裡有份。

尼哥底母，從靈得到新生命的改變真是了不起的事。從靈生的就是靈。讓我說明一下：“風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來，往哪裡去；凡從聖靈生的，也是如此”（《約翰福音》3:8，《新美國標準版》）。在復活時，他們將“進入”或者成為上帝之國管理的一部分。他們將會像風一樣，強大有力，但是看不到。

尼哥底母：這怎麼可能？有看不見的生命嗎？

耶穌：嗯，尼哥底母，當然，作為一個博學的法利賽人，你知道靈性生命也可以出現，但是看不見。還記得以利沙和他的僕人以及巴蘭的驢子的故事嗎？靈性生命存在，但是看不見。天使是看不見的靈性存在。正如我告訴你的那樣，人若不從上面的靈重生，就無法理解上帝的王國。

要成為這個王國的共同繼承人，你必須循序漸進地跟隨神聖啟示。你承認我是一位來自上帝的老師，但是憑藉我所有的講道和奇跡，你沒有按照你的信仰行事，並公開成為我的信徒。我所教導的諸如靈性之類的屬世的圖解並未給你帶來理解或信念，所以“若說天上的事，如何能信呢？”（12, 13 節）我知道我所說的是什麼，因為只有我一個人從天而降，從來沒有人曾升天。天上事物的知識只有在聖靈感動之下才能獲得。天生的事物本身只有從“靈”重生的時候才能體驗到（第3節，第6節）。

王國現在是一個“小群”

耶穌作為彌賽亞，首先讓“他自己

的”猶太民族在他的王國中有份（《約翰福音》1:11, 12），但只有以色列的“餘民”才能接受（《羅馬書》11:5）。後來，在他復活之後，這個呼召在哥尼流的轉變中延伸到了外邦人。儘管如此，即使在包括外邦人之後，它也只是一個“小群”，他們將感激上帝國度中聯合繼承人的特權（《路加福音》12:32）。

今天超過三分之一的人被稱為基督徒。但其中大部分是“稗子”，而不是主的群體中真正的“小麥”。上帝的國度不是由稗子組成的。然而，在真正的教會內部，信徒心中已經有一種恩典的工作。而且真正的教會現在就是上帝的國度。

但是上帝的國最終將成為全球性的。基督將統治“從這海直到那海，從大河直到地極”（《詩篇》72:8），“一切掌權的都必侍奉他、順從他”（《但以理書》7:27），因為“一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝”（腓立比書 2:10）。

現在“這個世界的王”掌管著一個“黑暗”王國（《約翰福音》16:11；《歌羅西書》1:13）。但是，當上帝的王國成立時，撒旦就會徹底被捆綁，“使它不得再迷惑列國”（《啟示錄》20:3）。然後上帝的國將靠著耶穌的“能力和大榮耀”建立起來（《馬太福音》24:30）。真理將成為世界性的（《提摩太前書》2:4；《耶利米書》31:34），並且所有人都會承認我們主耶穌公義的權威（《以賽亞書》25:9）。

當耶穌歸來時建立上帝的國

我們主耶穌的比喻清楚地教導說，這個王國是在基督複臨後建立的。起初門徒們“以為上帝的國快要顯出來”，所以耶穌用一個比喻來解釋會有一個漫長的延遲。“有一個貴胄往遠方去，要得國回來”（《路加福音》19:11, 12）。

主對我們希望與基督一同作王的承諾是：“你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。”——不是在今生，而是在來世（《啟示錄》2:10；5:10）。只有“我們若能和耶穌一同受苦”，我們才會“和他一同作王”（《提摩太后書》2:12）。

相比之下，名義上的教會往往尋求與世界的友善關係。他們認為暫時的繁榮是上帝恩惠的標誌。耶穌警告說：“有錢財的人進上帝的國是何等地難哪！”（《馬可福音》10:23）。雅各說，上帝已“揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受他所應許給那些愛他之人的國”（《雅各書》2:5）。

胚胎王國現在正在準備中

目前，真正的教會並不是建立在權力和榮耀上的上帝的國度，而只是在它的胚胎狀態中，正在發展信心、知識、耐心和愛。如果我們“更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移”，那麼我們將會“豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國”（《彼得後書》1:10, 11）。

耶穌現在是我們的王，我們現在也接受他的權威。從這個意義上說，我

們已經被“遷到他愛子的國裡”（《歌羅西書》1:13）。保羅以類似的方式提到天國，“上帝的國……只在乎公義、和平並聖靈中的喜樂”（《羅馬書》14:17）。這些文字指的就是我們現在享受的祝福。但是，當教會完成榮耀時，上帝的國就會在基督和他的教會的統治下延伸到整個世界。

對王國的榮譽和與基督的聯合繼承人的承諾，就是在當前的試煉和迫害下對我們忠誠的強烈動機。正如《啟示錄》中給教會的信一再申明的那樣，只有當今生活中的得勝者才能獲得來世的榮譽。“那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國”（《啟示錄》2:26；20:6）。“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般”（《啟示錄》3:21）。

世俗的、不成熟的國

人的本性是尋求避免受苦，並隨時準備把握榮譽和權力。即使在使徒時代，也有一些人開始為今生索取未來的榮譽。“你們已經飽足了，已經豐富了，不用我們，自己就作王了”（《哥林多前書》4:8）。這樣做的效果是接近驕傲，遠離犧牲。

與此同時，保羅和其他忠實的信徒仍然“為基督的緣故算是愚拙的……被藐視……被看作世界上的污穢”（《哥林多前書》4:10-17）。保羅爭辯說，如果應許的統治已經開始，他為什麼沒有與他們一起做王？聖徒們在今生並不作王。他們在復活時開始掌握王國的權力。

“從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的，不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人”（《提摩太后書》4:8）。

早期教會在異教羅馬期間遭受了很多迫害，但是在忠實地忍受了許多苦難之後，一些理論開始傳播，認為教會的使命是要征服世界，建立王國，並在主再臨之前統治萬國。基督徒與異教徒妥協是為自己尋找解除痛苦的方式。這種理論導致了用重大的儀式、虛榮和表現來打動世俗世界。耶穌和他的使徒種植的麥田變得假小麥叢生——“稗子”（《馬太福音》13:24-30，36-42）。

教會一步一步地在世俗權威中興起。在第四世紀，它開始與地上的君王團結，而不是等待基督的再臨。幾個世紀以來，天主教徒自己就加冕了歐洲的一些國王或者廢黜他們，天主教的各種新教“女兒們”試圖模仿她的政治影響力。這些體系也或多或少地宣稱教會的統治正在進行中。嗚呼！當基督歸來，“站在（比喻性的）門口”時，他會發現名義上的教會認為她“富足”，儘管她在精神上是“困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的”（《啟示錄》3:17-20）。

任何有思想的觀察者都會看到，基督教界的觀點有很大差異，他們渴望世俗的財富和權威，而耶穌和使徒的教導則是，基督再來和我們復活通往榮耀之後，王國及其榮譽才能到來。

上帝王國的兩個層面

上帝的國一開始並不是以外在表現或“觀察”出現的（《路加福音》

17:20)。靈性部分對人類來說是永遠看不見的。然而，當上帝的國完全建立時，還將包括一個地上可見的層面。靈性層面的存在和力量將主要通過人的代理使人知曉。

組成上帝之國靈性層面的人們，是福音時代的得勝的聖徒，是得到榮耀的元首基督和他的身體。他們的復活是“頭一次復活”，因為它先於所有其他人，並且因為通過他們，所有其他人都得到祝福。

“他們都復活了，與基督一同作王一千年。這是頭一次的復活。其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。在頭一次復活有份的有福了、聖潔了，第二次的死在他們身上沒有權柄。他們必作上帝和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年”（《啟示錄》20:4-6，《新美國標準版》）。

粗體字標示的“其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了”，是在第五世紀的某個時候添加的（在最古老和最可靠的希臘手稿——西奈抄本、梵蒂岡1209和1160抄本以及敘利亞文中都找不到這個說法）。它顯然是從旁注筆記中無意中複製到文本中去的，並且不是真正可信的經文部分，因為早於五世紀的手稿都不包含這句話。此外，這句話與聖經明確的證據相矛盾，即千禧年時代的目的是讓每個人都有充分的復活機會，包括過去時代的死者，他們必將在千禧年復活，享有這一機會。

那些“復活”後掌權的人實現了“第一次復活”。其餘的人都是在千年王國

期間，而不是在千年王國之後為他們復興的目的而復活的。他們的復活（《史特朗經文彙編》編號為386，意思是“再次站起來”），將逐漸重新站立起來，重新得到亞當在地球王國失去的生命的豐盛。

作為領袖復活的古代聖賢

“古代聖賢”是那些生活在基督之前的有信仰的男女，他們開啟了通往“榮耀、尊貴和不能朽壞之福的”“又新、又活的路”（《希伯來書》10:20；《羅馬書》2:7）。這些人包括亞伯、挪亞、亞伯拉罕、撒拉、摩西、參孫、大衛、撒母耳、喇合和眾先知。“這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的”（《希伯來書》11:39）。作為信仰經過證實的男女，他們不會再被帶到審判之中，而是會在上帝的國開始時被復活為完美的人類。

他們的領袖地位和榜樣將激勵世人。他們將成為世人看到的完美模式。當世人帶著缺陷和挑戰從他們的墳墓出來時，他們將看到在古代聖賢身上展現出來的完美生命的潛力。這些古代聖賢將成為上帝的天國在地上的人類代表。

關於天國這兩個層面的確切運作方式，我們並沒有被賦予明確的資訊；但是我們知道，在這個世界的王國最終被拆除，以及撒旦被綁架之後，上帝這些神聖的代理人將帶領世人進入更美好的未來。世人將很快學會與他們合作，跟隨他們的領導，並進入“聖路”（《以賽亞書》35:8）。

古代聖賢作為完美的人將建立一個

完美的政府。精心策劃的教育和慈善工作將推動人類福利的各個方面。世界的財富將成倍增長，並在所有合作者中平等地分配。古代聖賢將利用來自天上的智慧，人類將逐步昇華，重新回到生命、健康和賜福中，最終達到完美。

由於人們把上帝的律法“放在他們心裡，寫在他們心上”（《耶利米書》31:33），所以每一個高尚的願望和雄心壯志都會得到滿足。這將是榮耀和令人滿意的。當復興的事工在一千年結束時完成，除了少數將被去除、不可救藥的人，整個人類都將在上帝面前蒙悅納，他們沒有任何的玷污、瑕疵（《馬太福音》25:46；《啟示錄》21:8）。

古代聖賢的工作和勞動將永遠不會被充滿感激之心的人們忘記。他們將永遠“發光如星，直到永永遠遠”（《但以理書》12:3；《詩篇》112:6）。榮耀中的聖徒將“像太陽一樣閃耀”（《馬太福音》13:43）。天地的榮耀將落在基督和他天上的“新婦”階層的腳下，而永恆的祝福時代將會放在他們前面（《羅馬書》8:18；《以弗所書》2:7-14）。

首先是“星”，然後是“沙”

早在上帝對亞伯拉罕的應許中，就暗示出上帝打算既建立天國，又建立地上的國度。“我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙（塵世）。……並且地上萬國必因你的後裔得福”（《創世記》22:17；26:4）。亞伯拉罕可能只是理解上帝對他在地上的應許，但上帝也已經把更高的天國的應許放在心上，即是恩上加恩。

亞伯拉罕的盟約是承諾的一個根源。從這個根發芽成長為肉身的以色列——但是後來，因為天生的枝子的不信而被切斷，外邦信徒也被嫁接到上面（《羅馬書》11:17-21，25-32）。靈性分支是在現在的福音時代發展起來的，但在千禧年時代也會有地上的分支。

當天生的以色列，即在猶太時代發展起來的分支首先出現，福音時代的靈性分支在上帝的國中得到更大的尊崇和榮耀。所以“有許多在前的，將要在後；在後的，將要在前”（《馬太福音》19:30）。

直到對神聖的後裔更高的承諾應驗之後，對古代聖賢的世上的承諾才能實現。“這些人[古代聖賢]都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接……，上帝給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全”（《希伯來書》11:13，39，40）。

耶穌在髑髏地的十字架上獻出了生命之後，他在天上的榮耀中被高舉。得勝的教會首先通過受苦和犧牲，然後在榮耀中跟隨他，與他聯合。作為亞伯拉罕“照著應許的繼承人”，他們得到主要的祝福（《加拉太書》3:29）。然後，當天過的階層完成時，上帝的祝福將通過他們湧流到所有其他人身上。

以色列——“外邦人的光”

上帝之國賜福的地上通道將從以色列穿過。圍繞著這個事實，把上帝計劃中關於該國突出地位的許多預言集中在一起。

◆ “我必使我民以色列被擄的歸回，他們必重修荒廢的城邑居住，栽種葡萄園，喝其中所出的酒；修造果木園，吃其中的果子。我要將他們栽於本地，他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。這是耶和華你的上帝說的”（《阿摩司書》9:14, 15）。

◆ “你作我的僕人，使雅各眾支派復興，使以色列中得保全的歸回尚為小事；我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極”（《以賽亞書》49:6，《新美國標準版》）

◆ “猶大家和以色列家啊，你們從前在列國中怎樣成為可咒詛的；照樣，我要拯救你們，使人稱你們為有福的（或作“使你們叫人得福”）”（《撒迦利亞書》8:13）。

◆ “將來雅各要紮根，以色列要發芽開花，他們的果實必充滿世界”（《以賽亞書》27:6，《新美國標準版》）。

◆ “必有列邦的人和強國的民，來到耶路撒冷尋求萬軍之耶和華，……必有十個人從列國諸族（“族”原文作“方言”）中出來，拉住一個猶大人的衣襟，說：‘我們要與你們同去，因為我們聽見上帝與你們同在了。’”（《撒迦利亞書》8:22, 23）。

在上帝的國度裡，以色列的兒女將成為第一個承認並與信心之父——亞伯拉罕、摩西、大衛等人合作的人，他們將在“全地作王”（《詩篇》45:16）。“我也必複還你的審判官，像起初一樣；複還你的謀士，像起先一般。然後，你（耶路撒冷）必稱為公義之城，忠信之邑”

（《以賽亞書》1:26）。

以色列通過根據律法規定的培訓，並以舊約中古代聖賢令人尊重的傳統，將準備好迅速接受上帝的國及其新的律法和統治者。因為他們是猶太祖先的子孫，上帝把盟約賜給他們，他們將有特殊的權益向世人展示上帝的國。

耶路撒冷——“和平之城”

耶路撒冷是“大君王的城”，是預表的上帝之國的皇位所在地，當上帝的國在千禧年建立時（《詩篇》48:2；《馬太福音》5:35），它將再次佔有同樣的地位。

教會完全準備好與基督一同統治，祝福世界，在《啟示錄》21:2 中被描述為“聖城新耶路撒冷由上帝那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。”

因此，從上面降下的“耶路撒冷”和下面的耶路撒冷，構成了統治世界的一個天國的兩個層面。這將是亞伯拉罕所尋求的政體，“那座有根基的城，就是上帝所經營、所建造的”（《希伯來書》11:10，《新美國標準版》）。這是建立在基督公義的“磐石”上的政體，他給與人類贖罪價值的真正意義，上帝的公義在從前只能是赦免人的罪，但此後再也不能為蒙救贖的人們定罪了（《羅馬書》8:31-34；《哥林多前書》3:11）。

光榮的和平之城！它的“城牆”代表“拯救”（《以賽亞書》60:18），也保護並祝福所有進入其中的人，他們的根基建立在永不動搖的正義之中。隨著人們朝著“王國的聖路”往上走，走向

完美的國度，他們將像亞當一樣成為地上的“君王”。“列國要在城的光裡行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城”（《啟示錄》21:24-26，《新美國標準版》）。約翰在他的異象中看到人們在新耶路撒冷的光中行走，但是任何因為行為上的欺騙或不義玷污它的人都不會進入。無論他們現在的生命有多麼好或多麼邪惡，所有人都有機會繼承王國。但是，每一個人在接受邀請之前，都要經過徹底的考驗和證明，“來吧，你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國”（《馬太福音》25:34）。

隨著世界轉向正義，並充滿上帝的國度，它將擴展到充滿世界。從天而降的“新耶路撒冷”通過它的大門准許被贖回的世人進入，並因此擴展到整個地上王國。因此，先知提到的“耶路撒冷”具有廣泛的應用。

舊約的許多預言使用耶路撒冷城，象徵在地上建立的上帝的國度未來的榮耀和輝煌。

◆ 你們“要發起歡聲，一同歌唱，因為耶和華安慰了他的百姓，救贖了耶路撒冷”（《以賽亞書》52:9）。

◆ “看哪，……因我造耶路撒冷為人所喜，造其中的居民為人所樂”（《以賽亞書》65:18）。

◆ “你們愛慕耶路撒冷的，都要與她一同歡喜快樂，……使你們……得她豐盛的榮耀，看吧，我要使平安延及她，好像江河；使列國的榮耀延及她，如同漲溢的河”（《以賽亞書》66:10-12）。

◆ “那時，人必稱耶路撒冷為耶和華的寶座，萬國必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集”（《耶利米書》3:17）。

◆ “必有許多國的民前往，說：‘來吧！我們登耶和華的山，奔雅各上帝的殿；主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路。因為訓誨必出於錫安；耶和華的言語必出於耶路撒冷。’”（《以賽亞書》2:3）。

上帝會憐憫萬民！

在考慮對以色列的這些美好預言的時候，請記住，以色列有時候是整個人類的預表。她承諾因順從而得生命的律法盟約，指向千禧年及以後對世界的“新約”。以色列祭司所提供的贖罪之血代表了“更好的獻祭”（《希伯來書》9:23），以及君尊的祭司基督和他的教會帶來的祝福。

律法已賜給以色列，作為他們準備接受基督的師傅（《加拉太書》3:24）。雖然它在基督第一次降臨時只得到了他們中的餘民，但是在第二次降臨時，將把以色列作為整個民族帶到上帝身邊。以色列將在上帝之國的萬族中成為初熟的果子。在那個整體的領導下，上帝“必照各人的行為報應各人。凡恒心行善，尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們；……先是猶太人，後是希臘人。因為上帝不偏待人”（《羅馬書》2:6, 10, 11）。

當耶穌來到時，以色列並沒有達到它所尋求的目標——神聖的恩惠和服事中的主要地位。“以色列人所求的，他們沒有得著，惟有蒙揀選的人得著了，

其餘的就成了頑梗不化的”（《羅馬書》11:7）。就整體而言，以色列未能領會把握通向榮耀以及與耶穌同作後嗣的高處的呼召，因此上帝擴大了呼召的範圍，而且“確實眷顧外邦人，從他們中間選取百姓歸於自己的名下，”（《使徒行傳》15:14）。但是外邦人中也只有少數人做出回應。只有少數人通過服從和自我犧牲，使他們的“所蒙的恩召和揀選堅定不移”（《彼得後書》1:10）。只有少數人真正成為“小群”的一部分。

許多天生的枝子因為不信而被折斷，我們也應該警惕。“不要自誇……免得他必不愛喜你”（《羅馬書》11:18-21）。至於猶太人，儘管有許多折斷的枝子，上帝的揀選仍然保持有效。以色列在這個國度中還有一個特殊的角色。“就著福音說，他們為你們的緣故是仇敵；就著揀選說，他們為列祖的緣故是蒙愛的。因為上帝的恩賜和選召是沒有後悔的”（《羅馬書》11:28, 29）。

上帝能夠“再次接上他們”（《羅馬書》11:23, 24）。以色列錯過了天國應許的主要賜福，隱藏在地上的應許之中。但那些偉大的對世人的承諾仍然有效。在千年期間，以色列仍將為世界提供美好的服事。

以色列的“盲目”——他們的“剛硬不悔改的心”（《羅馬書》2:5）——只是暫時的。當完整的外邦教會全部完成後，以色列將通過元首基督和他的身體得救，他們將“要消除雅各家的一切罪惡”。上帝會憐憫所有人，通過榮耀

的教會並通過古聖賢代領導的以色列，從上面祝福外邦人的世界。

“我不願意你們不知道這奧秘，……就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是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，要消除雅各家的一切罪惡。’……就著揀選說，他們為列祖的緣故是蒙愛的。因為上帝的恩賜和選召是沒有後悔的。……叫他們因著施給你們的憐恤，現在也就蒙憐恤。……深哉！上帝豐富的智慧和知識。他的判斷何其難測！他的蹤跡何其難尋！”（《羅馬書》11:25-33,《新美國標準版》）。

兩山的耶路撒冷

“誰能登耶和華的山？誰能站在他的聖所？就是手潔心清，不向虛妄，起誓不懷詭詐的人”（《詩篇》24:3, 4）。

耶路撒冷城建在一座雙峰的山頂上；因為泰路平谷把它分為兩個部分。這是一座城市，有一道牆，一座連接這兩部分的橋樑。在一座山上是聖殿，象徵著榮耀教會的祭司職位。另一座山可以被理解為代表這個王國的地上層面。

能夠在這個城市裡完全是一種榮幸，而且還有更高的榮譽，可以在那裡登山，進入有祭司主持服事的聖殿。“手潔心清”對於獲得任何榮譽都是必要的，不管是現在的天過的呼召還是千年期間的世上的呼召。

那些渴慕君尊的祭司的人，“不隨從肉體，只隨從聖靈的人”（《羅馬書》8:4）。在地上王國服事的古代聖賢也熱愛正義，憎恨不義，並在被軟弱困擾時

感到悲傷。在千禧年期間，當上帝的靈和真理的靈傾注到“凡有血氣”（《使徒行傳》2:17）的人時，如果他們想得到進入那座城的權利，也將需要為心靈和生命的純潔而奮鬥，那座城就是自創世以來就已為他們所預備的國（《馬太福音》25:34）——即歸還最初的統治權。

鐵杖轄管

然而，並不是所有人都會因為看到王國有其約束性律法而感到高興。“他要用鐵杖打破（管理）他們”（《詩篇》2:6-9；《啟示錄》2:27）。榨取、濫用、曲解、欺騙，或者欺詐同胞的自由，都將會被制止。即使自虐和自我放縱的自由也會被除滅。“在我聖山的遍處，這一切都不傷人、不害物（毀滅）”（《以賽亞書》11:9）。所有建立在錯誤原則基礎上的現有機構都將被銷毀。各種腐敗將被揭露並終止。“我必以公平為準繩，以公義為線砵。冰雹必沖去謊言的避所，大水必漫過藏身之處”（《以賽亞書》28:17；《馬太福音》10:26）。

許多人會因為習慣於對人類同伴稱王稱霸而反抗完美和公平的規則。“你們這些富足人哪，應當哭泣、號啕，因為將有苦難臨到你們身上”（《雅各書》5:1-6）。許多嚴厲的人將會受到“鞭打”（《詩篇》89:32），在正義的教訓被汲取之前，現在自我放縱和滿足的生活的人，將在這個統治下自然地要求和接受轄制。但是以任何方式行善的自由將立即得到獎賞。在基督的統治下，絕大多數人都會學習熱愛公義，並將得到永生。不過，有些人可能會拒絕遵守王國的平

等、公平、公義。這些人將會“從民中全然滅絕”（《使徒行傳》3:23）。

永恆的王國

那日，“主耶和華必作全地的王”（《撒迦利亞書》書 14:9）。王國屬於耶和華。

然而，在千年期間，王國將由基督直接控制。第二次世界大戰後，為了建立負責任的民主政府，侵略國家都在臨時佔領之下。

在千禧年時代，它將與世界的情形相似。基督對地上事務的特別統治，時間是有限的，也是為了特殊的目的，並且將會在那個目的實現後終止。

人通過叛逆喪失了自己的權利。上帝通過基督贖回這些權利，並將它們歸還給人——但他要求人為自己的復興而努力。管理這個過程需要一個強大而完美的政府，而領導這個政府是授予基督的特權。“基督必要作王，等上帝把一切仇敵都放在他的腳下。”然後耶穌會把萬物歸還給上帝，“叫上帝在萬物之上，為萬物之主”（《哥林多前書》15:25-28，《新美國標準版》）。然後，人類將和最初一樣，直接與耶和華交流。基督和他的教會的調解將完全實現與上帝和好的宏偉事工。

我們現在被上帝悅納，僅僅是通過基督贖價犧牲的功德。但是，當天國移交給天父時，所有的人都能夠通過律法的字句和精意表現出完美的順從。萬民都能無瑕疵地站在上帝面前，領受這蒙福的結果——“你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的

國”（《馬太福音》25:34）。

那時，基督和教會對整個世界的特別干預和統治將結束。但更高的王國以及為基督的新婦和同為後嗣的人的榮譽——“就是上帝在萬世以前預定使我們得榮耀的”——永遠不會關閉（《哥林多前書》2:7；《以弗所書》1:4）。耶穌與他的新婦永遠分享他不斷增加的榮耀。在我們無邊的宇宙的其他世界裡，

多麼奇妙的工作等候著耶和華高升的代理者的力量去執行！

在此之前，當世界上的患難增加時，整個受造之物都在呻吟、等候。它正在等待這個王國，“切望等候上帝的眾子顯出來”（《羅馬書》8:19，22）。只有上帝的王國才能擊潰邪惡，治癒並祝福所有人。願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。”

◆ 第十五章 ◆

主的日子

“主耶和華的日子”是上帝的國在基督統治下逐漸建立的階段，這時世上的國就會消失。在這段時間裡，撒旦的權力和影響力下降，各種真理閃現，像“閃電”一樣，導致了前所未有的革命和戰爭（《詩篇》97:1-4）。結果是“從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難”（《馬太福音》24:21；《但以理書》12:1）。

它被稱為“耶和華的日子”，因為雖然基督以君王的尊稱和權力顯現，但是他的工作更像是耶和華的將軍征服一切，而不是作為和平的王子祝福世界。最終，基督將被萬民承認是萬王之王。

先知代表了耶和華在這個過渡時期為建立基督的統治所做的工作。“當那列王在位的時候，天上的上帝必另立一國，”（《但以理書》2:44）。“寶座設立，上頭坐著亙古常在者，……見有一位像人子的，……被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，……一切掌權的都必侍奉他、順從他”（《但以理書》7:9, 13, 14, 27）。“你求我，我就將列國（外邦人）賜你為基業”（《詩篇》2:8）。當耶穌完成他的統治的全部目標時，“子也要自己服那叫萬物服他（天父）的，叫上帝在萬物之上，為萬物之主”（《哥林多前書》15:28）。

這一時期也被稱為“我們上帝報仇的日子”和“發怒的日子”（《以賽亞書》61:2；63:1-4；《詩篇》110:5）。上帝的忿怒不是神聖怨恨的結果——而是因為違背了他為萬民的利益而設立的公義的正義律法。以色列作為亞伯拉罕的後代違反了上帝的成文律法並遭受了後果。外邦人也違背了“良心”的規律。猶太人和外邦人因此為自己積蓄忿怒，“以致上帝震怒，顯他公義審判的日子來到”（《羅馬書》1:28, 29；2:1-16）。然而，在引入基督千禧年王國時的這種糾正，將證明對整個世界來說都是一個非凡的祝福。

患難——罪的自然結果

在某種意義上，上帝的憤怒是人無視耶穌正義的教導的結果，這種教導責備“罪的世界”（《約翰福音》16:8）。但是從另一個角度來說，即將到來的患難不過是罪的自然和合法的後果。人類通常忽略了聖經的建議，也忽視了聖靈通過他的子民做工的影響。患難時期是對這種疏忽的譴責。

上帝對教會的邀請一直是與基督一同獻身（《羅馬書》12:1），但是他給世人的資訊更加簡單。“就要禁止舌頭，不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。要離惡行善，尋求和睦，一心追趕”（《詩篇》

34:13, 14)。但很少有人留意這些資訊。與基督一同獻身的聖徒們相對較少。無論用什麼方法，世俗的人都會尋求財富、榮譽和權力。

耶和華的日子的患難可以通過遵守上帝律法的原則來避免，“你要盡心、盡性愛主你的上帝……並且要愛人如己”（《馬太福音》22:37-39）。但是墮落的或肉神的觀念與上帝的這條律法相違背，並且作為一種自然的後果，患難將會像播種後的收穫一樣降臨。

經過幾個世紀的人類歷史，自私和權力經常占統治地位。只有在彌賽亞的“鐵杖”統治下（《啟示錄》19:15），人類才能學習到公義和愛的統治帶來的優厚恩惠。然後人將從內部發生改變。

“我要從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心”（《以西結書》36:26, 27）。

貪婪和壓迫的歷史

從上帝般的愛到私心的轉變，可以追溯到亞當和夏娃從他們在伊甸園的家中被趕出之時。然後，亞當不是一勞永逸地得到一切供應，而是受到譴責，去努力勞動——“你必汗流滿面才得糊口，”（《創世記》3:19）。生存成為人類的主要驅動力，通常使他的心意中更高尚的品質的發展受到阻礙。除了必要性之外，人變得貪婪，貪戀財富和奢侈的“瑪門（財利）”（《馬太福音》6:24）。撒旦已經很好地利用了這種傾向！

幾千年來，無知、種族偏見和民族自豪感集中在少數人手中。奇怪的是，

人民群眾常常因為對這些少數人的恐懼順從而感到自豪。然而，隨著耶和華通過“萬物復興”（《使徒行傳》3:21）祝福世界，人們已經對他們的權利有所醒悟。通過教育，愚昧和迷信已經讓位給對專治者和統治者權力的挑戰。

自19世紀末以來，控制生產資料的人與獲得工資的群眾之間的痛苦對立日益加劇。現在世界經濟受到全球金融危機的影響，面臨破產。結果，富人與政府的關係越來越密切，而失業將貧窮階層推向社會主義甚至無政府狀態，他們希望通過這些狀態找到更好的生活。

應該對那些為學校、醫院和圖書館普通民眾捐贈的善良富人表示讚賞。儘管如此，富裕階層和勞工階層之間的緊張關係和愁苦持續增長。但是，所有這些趨勢正在為當前體系的結束做準備，以便建立起基督的國度。

關於巴比倫、富人和窮人的預言

舊約的許多預言預測現今的公民、社會和宗教制度將如何消亡。從字面上看，關於埃及、巴比倫和以色列的預言已經成就——但它們也有一個更晚、更大的終結時間的實現。例如，在《以賽亞書》和《耶利米書》中提到的關於巴比倫的預言，也適用於《啟示錄》中關於巴比倫被毀很久之後的預言。（比較《以賽亞書》47:7-9與《啟示錄》18:7-9，以及《耶利米書》51:63-64與《啟示錄》18:21。）在《啟示錄》中，“巴比倫”顯然代表名義上的教會，稱為基

督教國家（《啟示錄》17:5，9，18）。埃及在更大的圖景中代表上帝呼召他的子民離開的世界。古代以色列常常代表人類在王國中受益於君尊祭司的贖罪。因此，上帝應許使以色列蒙祝福、使“埃及”遭受災難，以及徹底毀滅名義上的基督教世界；“好像大磨石，扔在海裡”（《啟示錄》16:8；18:21）。

使徒雅各將這一天的患難描述為資本與勞動力和貧富之間衝突的結果：

“噓！你們這些富足人哪，應當哭泣、號啕，因為將有苦難臨到你們身上。你們的財物壞了，衣服也被蟲子咬了。你們的金銀都長了鏽，那鏽要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世只知積攢錢財。工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢，這工錢有聲音呼叫；並且那收割之人的冤聲已經入了萬軍之主的耳了。你們在世上享美福，好宴樂，當宰殺的日子竟嬌養你們的心”（《雅各書》5:1-5，《新美國標準版》）。

雖然已經嘗試過用許多改革來幫助普通人員，例如建立慈善組織、工會、最低工資法等等，但這些改革不會在全球金融危機中起到任何幫助作用。由於整個世界如此相互關聯，一個國家會發生的事情都會影響到其他國家。由於企業主要通過信用進行，社會最終會自行崩潰。隨著失業率的上升，人們會變得更加絕望。真正的改革失敗將導致群眾的反抗。時間快到了，“地上的邦國也有困苦（困惑），……天勢都要震動，

人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體”（《路加福音》21:25，26）。這裡的“困惑”意味著“沒有出路”。

正如先知以西結（《以西結書》7:10-19，《新美國標準版》）所預言的那樣：“時候到了，日子近了，……因為烈怒已經臨到他們眾人身上。……在外有刀劍，在內有瘟疫、饑荒；……他們要將銀子拋在街上，金子看如污穢之物。當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們……。”

儘管耶和華會用窮人的憤怒作為打破現行制度的自願工具，但他們也會因自己不公平的行為受到懲罰。“到了我耶和華獻祭的日子，必懲罰首領和王子，……到那日，我必懲罰一切……將強暴和詭詐得來之物充滿主人房屋的”（《西番雅書》1:8-9）。即將到來的患難將涉及到所有階層的人類。

（象徵性的）毀滅之火

這種破壞將摧毀許多富人，意味著他們將不再富有。毫無疑問，也將有生命的喪失，儘管人民遭受破壞並不是主要意圖。

“耶和華的大日臨近，……勇士必痛痛地哭號。那日，是忿怒的日子，是急難困苦的日子，是荒廢淒涼的日子，是黑暗、幽冥、密雲、烏黑的日子[不確定性和不祥]，是吹角[象徵性的‘第七小號’]吶喊的日子，要攻擊堅固城和高大的城樓[與政府發生衝突和喧囂的呼聲]。我必使災禍臨到人身上，使他們行走如同瞎眼的[無把握地摸索]，

因為得罪了我（耶和華）。……當耶和華發怒的日子〔與從前一樣〕，他們的金銀不能救他們。他的忿怒如火〔象徵性的〕，必燒滅全地……”（《西番雅書》1:14-18；《啟示錄》11:15-18）。

西番雅後來談到這種無政府狀態的“火”，並表明上帝隨後會有對所有人祝福。因此，人民不會被毀滅。他們通過這次考驗，得到神聖言的“純粹”真理的祝福，並學會“肩並肩”服侍上帝。

“耶和華說：‘你們要等候我，直到我興起擄掠的日子。因為我已定意招聚列國，聚集列邦，將我的惱怒，就是我的烈怒，都傾在他們身上。我的忿怒如火，必燒滅全地。那時〔患難之後〕，我必使萬民用清潔的言語〔純潔的話語〕，好求告我耶和華的名，同心合意〔肩並肩〕地侍奉我。’”（《西番雅書》3:8, 9，《欽定版》和《新美國標準版》）。

這以患難已經非常明顯。第一次和第二次世界大戰是這一進程的一部分。當聖徒最終都在榮耀中與基督聚集在一起時，世界末日就會隨之到來。在“人都要用刀劍殺害弟兄”（《以西結書》38:21）結束之後，上帝會結束爭戰，教導世人為他服務，蒙他悅納。

聖經的象徵性語言

在研究諸如使徒彼得所描述的憤怒的日子的預言時，明白象徵性的聖經語言非常重要：

- ◆ “大地”象徵著社會；
- ◆ “眾山”象徵王國、政府；
- ◆ “天堂”象徵著靈性大能的管制；

◆ “火”象徵破壞；

◆ “硫磺”通過致命的硫磺煙霧強化了毀滅的觀念；

◆ “世界”象徵時間的安排。

彼得第一次談論“古時天地”，說“當時的世界被水淹沒就消滅了”（《彼得前書》2:5, 6）其中所說的是很久以前那個“洪水氾濫”的世界。當然，字面意義上的天地並沒有毀滅——它是在墮落天使的影響下被毀滅的社會（《彼得後書》2:4；《猶大書》6；《希伯來書》2:5）。“一代過去，一代又來，地卻永遠長存”（《傳道書》1:4）。彼得繼續說：

“但主的日子要像賊來到一樣〔未被人察覺〕，那日，天〔撒旦統治下現在空中的力量〕必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地〔社會〕和其上的物〔財富，權力〕都要燒盡了。這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔、怎樣敬虔，切切仰望上帝的日子來到。在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。但我們照他的應許，盼望新天〔一種新的靈性力量，基督的國度〕新地〔基於正義和愛的新社會〕，……”（《彼得後書》3:10-13）。

因此，彼得以及保羅和約翰都是使徒，也是先知。他們被上帝用來預言未來的事情。像舊約中的先知一樣，他們在自己的話語中得到引導，使用象徵性語言。上帝在他自己的時間裡，已經興起合適的僕人來闡述那些預言，正如耶穌所說的那樣（《馬太福音》24:45-51）。現在對這些預言的理解是信仰家

庭“按時分到的糧”。

自高自大者的驕傲被燒毀

先知瑪拉基（《瑪拉基書》4:1）以同樣的火的象徵，說到主的日子。“那日臨近，勢如燒著的火爐，凡狂傲的和行惡的必如碎秸，在那日必被燒盡。”驕傲和壓迫者將會變得非常謙卑。最終，在千禧年王國期間，拒絕其紀律和福祉的人都將因他們的驕傲而滅亡（《啟示錄》20:7-9）。

同時，主的子民得到了淨化和祝福。錯誤和品格的渣滓被燒毀，他們被提煉為“金銀”。即使是驕傲、妥協的基督徒，也能夠放下自己的驕傲，也可以從“火中拯救出來”（《猶大書》23），並得到淨化。

“萬軍之耶和華說：‘……立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住[經受考驗]呢？因為他如煉金之人的火……。他必坐下如煉淨銀子的，必潔淨利未人[象徵主的子民]，熬煉他們像金銀一樣，他們就憑公義獻供物給耶和華。’”（《瑪拉基書》3:1-3）。

很顯然，“火”象徵一種為重大益處而採用的淨化力量。使徒保羅也用“火”象徵性地運用到淨化基督徒的信仰和品格中：

“若有人用金、銀、寶石[神聖的真理和與此相配否認的品格]、草木、禾秸[傳統的錯誤和與此相應的反復無常的性格]在這根基[基督的贖價獻祭]

上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子要將它表明出來，有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣[參看《彼得後書》1:5-11]。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得賞賜”（《哥林多前書》3:12-14）。

所有那些建立在基督贖價“基礎”上的人，之後卻在他們的建築中變得粗心大意——上帝可以使其得到仁慈的復興。“人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救。雖然得救，乃像從火裡經過的一樣”（《哥林多前書》3:15）。然而，那些在聖靈“曾經蒙了光照”之後，仍然堅持故意拒絕基督的人，“就不能叫他們重新懊悔了，因為他們把上帝的兒子重釘十字架，明明地羞辱他”（《希伯來書》6:4-8；10:26-31）。他們將遭受“第二次的死”（《啟示錄》20:6）。

患難作為王國的開端

西奈律法盟約的確立，是在基督王國開端時為世界引入的新約的引人注目的情景（《希伯來書》12:18-29）。我們與耶穌這位“新約的中保”（24節）一起來到“錫安山”（22節），不像摩西在西乃山，在烈焰、激烈的號聲和震動中接受律法那樣。耶和華之日的患難是象徵性的描述。

“當時他的聲音震動了地，但如今他應許說：‘再一次我不單要震動地，還要震動天。’這再一次的話，是指明被震動的，就是受造之物都要挪去，使那不被震動的常存。所以，我們既得了

不能震動的國，就當感恩。”

因此，風暴、火焰和震動象徵人類對上帝的錯誤觀念被掃除，也象徵社會對善的判斷。當震動完成它的作用，黑暗的災難之夜將會讓位於上帝永不動搖的公義王國中那榮耀的光輝（《馬太福音》13:43）。

在《詩篇》中，先知大衛也對引入耶穌榮耀統治的患難之日作了生動而象徵性的描述。

◆《詩篇》50:3：“我們的上帝要來，決不閉口，有烈火在他面前吞滅，有暴風在他四圍大刮。”

◆《詩篇》97:2-5：“密雲和幽暗在他的四圍；公義和公平是他寶座的根基。烈火在他前頭行，……他的閃電光照世界，大地看見便震動。諸山見耶和華的面，就是全地之主的面，便消化如蠟。”

在聖經的最後預言書，也就是《啟示錄》中，也使用風暴和火焰，象徵耶和華的日子將為各種形式的罪惡帶來患難和破壞。在一個象徵中，那日是一場“戰鬥”（《啟示錄》16:14-16）；在另一個象徵中，那時“地上葡萄樹”的收穫，在這之後，萬王之王踹“上帝忿怒的大酒榨”（14:14，18-20）。耶穌被描繪成一匹得勝的“白馬”（19:11-16）。三隻呱呱叫的“青蛙”16:13），“野獸”19:19），“火湖”（19:20；20:10，15^①），“酒榨”（14:19，20；19:15）等待，這些都是象徵性的。

在《啟示錄》11:17，18中，耶和華的日子被形容為主用他的大能統治的時候：“外邦發怒，你的忿怒也臨到了。”

在《啟示錄》19:15中，“有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管他們”——不是一杆字面意義上的杖，而是嚴格準確的正義。“我必因邪惡刑罰世界，因罪孽刑罰惡人，使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲”（《以賽亞書》13:1-11）。

這些不同文本中使用的各種象徵，都有助於我們更好地欣賞這個偉大而顯著的耶和華的日子所有特徵。

當前的危機建設

已經預測到的什麼是結束時間的預言，現在正在我們眼前展開。誠然，世界上一直存在患難，但現在是一個非常患難的時期。在各國呼籲和平的同時，世界各地的動盪不斷加劇。財富、傲慢和自尊都在一邊——普遍存在的貧困和對不公正的敏感則在另外一邊。

富人感到合理，因為他們提供數千人的就業機會並承擔商業風險。普通人對失業和成本上漲感到沮喪，他們越來越絕望。然而，雙方都受到自私動機的啟發。“大海”的“波浪”——勞動群眾，正在轟轟烈烈地抨擊著地球上的富人。幸虧通過瞭解上帝的計劃，聖經給了我們堅實的希望：

“上帝是我們的避難所，是我們的力量，是我們在患難中隨時的幫助。所

①“火湖”是象徵符號，為我們的直接解釋就是“火湖……是第二次的死。”（《啟示錄》20:14）。

以地雖改變，山雖搖動到海心，其中的水雖砰訇翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。……外邦喧嚷，列國動搖。上帝發聲，地便熔化。……他止息刀兵，直到地極；他折弓、斷槍，把戰車焚燒在火中。‘你們要休息，要知道我是上帝！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。’”（《詩篇》46:1-3, 6, 9, 10）。

在上個世紀，隨著知識、發現和發明的浪潮，即使是普通人也受益匪淺，雖然並不均衡。工會使工人受益。但自動化、高科技進步和外包給廉價勞動力市場為當地工人造成挑戰。當供應超過需求時，過度生產和失業的週期會帶來緊張局勢。然後，由於利潤被削減，富人們也感到苦惱。反過來，打工仔也會敦促保護性律法出臺，在某些情況下，勞動力的要求通過暴力表現出來。

巨大的公司和聯合企業在技術氾濫的情況下繼續增長。在信貸寬鬆的氛圍中，許多勞動力因債務下降而被一種利益所掠奪。起初所有人共用的祝福實際上延緩了衝突，但資產“泡沫”的產生和爆發又導致了巨大的經濟不穩定。不難想象世界經濟無法恢復的危機。

許多提議的補救措施

二十一世紀提出的補救措施，有許多都是生產者和工人從過度擴張和過度消費轉向縮小規模和減少採購。

工人陷入困境。減少勞動力使他們或者失業，或者承擔那些被解雇的人的負擔。工會為工人的改善工作是積極而

成功的，但是這個世紀以工會的極大衰弱、許多公司高管過度賠償和不受律法約束而結束。

一個提議的解決方案是，某些行業應該成為政府官員操作的人民的財產。在二十世紀，削弱的鐵路成為政府的財產，以確保他們的生存。最近，美國的金融機構正在獲得數萬億美元的納稅人的援助，並對政府負有義務。

廣大人民群眾應該更真實地分享技術熱潮帶來的利潤和福祉。然而，對金融市場的操縱——估值過高的股票、次貸抵押、信貸過度擴張和保險過度——都已經導致了世界有史以來最廣泛的金融危機之一。為什麼會如此廣泛？全球化已將全球金融市場與生產資料相互聯繫起來。世界一邊的金融市場崩潰就會導致另一方面的危機問題。中國、俄羅斯和美國的鋼鐵業受到全球經濟放緩的衝擊。沒有效忠於任何國家的跨國公司巨頭幾乎在律法之外運作。他們在濫用一個律法的同時聲稱要保護另外一個司法權。跨國公司或企業集團僱傭的員工對這類巨頭幾乎沒有任何防禦。

如果“金科玉律”得到實施，解脫可能很快就會實現。“你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。”如果富人合作造福民眾，人民可能會提出合理的要求。但是對企業之間競爭的恐懼可能會限制其管理人員的慷慨。如果那些同情勞動者的富人們縮短工作時間，提高工資，他們的競爭對手就會拋棄他們。金融災難會首先發生在他們身上，然後

迅速影響到他們的員工。供求的鐵杖統治與人原始的自私一起工作，到那時起統治作用。

隨著全球化的進程，一些勞動力市場願意工作時間更長，工資更少。西方的生活方式得到東方廉價勞動力的支援，即使西方的就業選擇因此減少，也能提供成本更低的產品。值得注意而且幸運的是，這樣的重負已經被社會吸收了數十年，但是這種狀態不能再無限期中地持續下去。

自然原因的結果

這樣，我們就看到在“耶和華的日子”裡患難的自然原因。自私會控制雙方的大多數人，自高自大的人將獲得控制權。成千上萬的失業者就會變得絕望，需求會受到抵制，普通大眾也會不再相信資本。最終，隨著“群山”被那個暴風雨般的“海洋”吞沒，律法和秩序將被沖走。象徵性的“地球”（社會）和“天堂”（教會統治）將被毀滅（《彼得後書》3:7）。在這個“耶和華的日子”的高潮中（《啟示錄》18:9），地上政府站在一邊的名義教會將會象徵性地被“地上的火焰”毀滅。

這種患難的全部目的是為了教導人類，只要自私站主導地位，人的計劃就是徒勞無益的。當人無力起來時，他最終會抬起頭來。基督的千年統治將是一個堅強而正義的“用鐵杖統治……”（《詩篇》2:7-9；《啟示錄》19:15）。人類不會修補舊秩序，而會受益於一種“新約”，它“將[上帝]的律法放在他們裡面，

寫在他們心上。”當這樣做時，“他們各人不再教導自己的鄰舍和自己的弟兄說：‘你該認識耶和華。’因為他們從最小的到至大的，都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再紀念他們的罪惡”（《耶利米書》31:33, 34，《新美國標準版》）。

沒有人會完全擺脫患難。但謙卑尋求公義的“溫順者”將比其他人遭受更少的損傷——尤其是從令人困擾的恐懼和對不祥之事的預感之中。“世上遵守耶和華典章的謙卑人哪，你們都當尋求耶和華；當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子可以隱藏起來”（《西番雅書》2:3，《新美國標準版》）。

當“天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時，……你們就當挺身昂首（仰望），因為你們得贖[蒙拯救]的日子近了”（《路加福音》21:26-28）。那些從聖經中瞭解患難的近乎結果的人會感到高興。

“陣痛”會突然發生——

但不是 24 小時

耶和華的日子不是 24 小時的一天。那是現今福音時代結束時的一段時期。這是從這個世界的王國過渡到基督王國的時期。與分娩中婦女的痛苦相比，患難的特點在於突發性，並伴隨著平靜的間隔。然後間隔變得更短，而疼痛加劇。第一次世界大戰是第一次巨疼，接著是二次世界大戰、冷戰、中東危機和持續不斷的動盪，在世界末日的鬥爭中達到

一個高潮（《啟示錄》16:16-21）。

它已經像“夜間的賊”一樣到來，就感覺而言，它的到來沒有被世人察覺到。“因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫”（《帖撒羅尼迦前書》5:2, 3）。

隨著群眾在痛苦中掙扎，文明的脈絡最終會突然折斷。律法和秩序會動搖，並導致無政府狀態。這種“從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難”是困難的，但是耶穌向我們保證永遠不會再重複（《馬太福音》24:21）。舊秩序將會消亡，但新生的“寶貝”——全人類的王國將會變得美麗！“新天新地，有義居在其中”，將永遠被正義和愛所統治（《彼得後書》3:13）。

以色列通過上帝降下瘟疫從埃及得到釋放，充分表明摩西預表的偉大領袖耶穌對世界的拯救。暫時消除埃及的災難使法老的心硬化，並加強了他的抵抗力。同樣，在當前“艱難”的痙攣（《出埃及記》5:4-23；12:30-33）之間的和平時期，往往會加劇許多人的抵抗，使下一次打擊更加劇烈。

名義上的教會也接受“瘟疫”並被審判（《啟示錄》18:7-9）。在最後的瘟疫中，一場“大地震”——一場革命——將會爆發。此時“大巴比倫”（基督教界）倒下，“各海島[共和國]都逃避了，眾山[君主國]也不見了”（《啟示錄》16:18-20）。

上帝的日期

從律法與先知的見證，以及耶穌與使徒們的見證中，我們看到耶和華之日的患難已經臨到我們身上，而高潮依然迫在眉睫。

六千年來，人類一直在罪惡和死亡之下長時間艱苦做工，被迫勞作。“你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土”（《創世記》3:19，《新美國標準版》）。這個詛咒是為了人類的終極利益。它保護了人們免於自己的墮落傾向。由於罪惡，懶散會讓人們更快地陷入更患難的境地。現在，節省勞動力的機器消除了許多人的身體負擔。

隨著發明和啟蒙的增加，當我們接近彌賽亞榮耀的千禧年統治時期時，人們嘗試著可能發生的事情。對它的喜愛激起了人們更多的興趣和渴望。這是促成“並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的”的因素之一（《但以理書》12:4, 1）。

因此，在千禧年之初，先進教育、科技和科學的第一個效應帶來了好處，但也成為人類無法在他目前的罪惡環境中治理自己的教訓。在這個王國中，技術的增加將有助於管理人類的事務，過去時期一代又一代人死亡，現在的地球人口不斷增加。但它首先推動世界走向危機。

“鐵杖”將在當前的危機時刻打破目前的制度，並為基督王國在地球上建立開闢道路。然後，世界將恢復到原來的完美和永恆的生命。這個王國將會發

揮作用，因為它將通過改變人的心，從內部處理人的問題。

聖徒的特權與責任

上帝的子民不會感到同樣的將會導致世界擴張的焦慮和無望的恐懼。他們把這種患難理解為引進對世界的祝福。他們可能分擔患難，但他們會憑著信心為此後榮耀的結果而歡欣鼓舞。

世人的不滿情緒會不斷上升。但上帝的子民應該成為他們的鄰居、同工和家人滿足的榜樣。“敬虔加上知足的心便是大利了”（《提摩太前書》6:6）。雖然許多人享受更多的祝福和個人利益，但這個可憐的世界仍然或在真實、或在料想的不義之下呻吟（《羅馬書》8:19，22）。

人們在不斷追求財富。那些擁有財富的人則不滿與現狀並且向攫取更多。但是聖徒們不應該參與這種貪婪的鬥爭。他們分別為聖的誓言是為了追求神聖的夙願，並遵循耶穌和使徒的榜樣。除了為他們的家人提供合宜和“辛勤掙得”的東西，並尋求“與眾人和睦相處”（《羅馬書》12:17，18）之外，他們還在天上“積攢財寶上”（《馬太福音》6:19，20）。

不幸的是，並不是上帝的所有子女都有這樣的安寧和滿足。有些人離開耶穌的腳步，尋求屬世的東西。相反，我們應該尋求世界既不能給予也不能帶走的和平。主的子民應該放棄不滿情緒，為得到更高的財富和上帝的和平而努力。

“然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去，只要有衣有食，就當知足。但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網羅和許多無知有害的私欲裡，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道……但你這屬上帝的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。你要為真道打那美好的仗，持定永生”（《提摩太前書》6:6-12，《新美國標準版》）。

在上帝臨近的國度裡，在其中令人滿足的祝福中，聖徒們將成為快樂期待的活生生的榜樣。我們的使命是不涉及雙方在都在爭論的任何問題，而是為所有人傳播贖價的好消息。應該利用每一個機會和環境，見證這個即將到來的王國的福音。“那報佳音、傳平安、報好信、傳救恩的……這人的腳[基督身體的最後一批成員]登山[多國]何等佳美”（《以賽亞書》52:7）。

“耶和華日”的這個患難，將為傳播即將到來的王國提供極好的機會。但我們不會就社會問題或補救措施採取政治立場，一起解決即將發生的災難。我們的使命僅僅是，冷靜而又自信地宣佈他的王國是唯一可能的補救辦法——也是全人類唯一的希望。耶和華百姓的同情是對所有可憐呻吟的受造物的責任，我們可以安慰憂慮和恐懼，知道所有的患難只是一個短暫的序幕。“當因為你在世上行審判的時候，地上的居民就學

習公義”（《以賽亞書》26:9）。

“在這山[王國]上，萬軍之耶和華……已經吞滅死亡直到永遠。主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，……到那日，人必說：‘看哪，這是我們的上帝，

我們素來等候他，他必拯救我們。這是耶和華，我們素來等候他，我們必因他的救恩歡喜快樂。’”（《以賽亞書》25:6-9；《啟示錄》21:4）。

◆ 第十六章 ◆

回顧與責任

正如我們在天理和啟示研究中看到的那樣，我們有一位智慧、聰明、全能和公義的創造者。而《聖經》則是他為人類啟示的自己的特性和計劃。我們通過它瞭解到，雖然邪惡被允許存在，但是有一個非常好的目的，它存在的時間是有限的。這個地球上的黑暗和苦難，很快就會被他的榮耀和滿溢的祝福所取代。

經過歷世歷代，上帝的偉大計劃已經默默地向前邁進了。人類六千年間犯罪和受苦的經驗，將被證明是一個巨大的優勢，因為作為個人，他們將終身受到審判。在一千年的審判日中，人類的最高審判官將是為我們萬民死去的那一位（《希伯來書》2:9）。耶穌忠心的信徒，與基督一同被晉升為榮耀，也將與他一起管理王國（《哥林多前書》6:2）。在世上，古代聖賢將成為他的人類代表（《以賽亞書》1:26；《詩篇》45:16）。這意味著“地球上的萬族”都將蒙福，就像上帝對亞伯拉罕的應許一樣（《以賽亞書》22:18，（加拉太書》3:29，《撒迦利亞書》8:13））。

人類在“大道”上歸回上帝

一條神聖的大道，而不是一條窄路，將為全人類敞開。所有絆腳石和陷阱都將消失。“在那裡必沒有獅子[撒旦]，

猛獸[毀滅性的影響]也不登這路”（《以賽亞書》11:9；35:8，9；62:1-3）。在這條大道上，有些人將會取得快速進展，其他則會進展緩慢——都取決於之前形成的品格。“並且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到他們的頭上，他們必得著歡喜快樂，憂愁歎息盡都逃避”（《以賽亞書》35:10）。

直到世界的統治者再次來臨，審判日才會開始。只有當最高審判者（耶穌）坐在法官席上，並且法庭（新婦階層）在場時，才能進行審判。在那一天，“認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（《以賽亞書》11:9）。然後，“聖經的書卷”將“打開”，世人將按照書卷的原則標準中受審判（《啟示錄》20:11-12）。每個當前在亞當裡“死”了的人，都有機會將自己的名字寫在“生命冊”中。那些生活在公義中的人，將被認為在完美的社會中——即將到來的歷世歷代盼望的歡樂中得到永恆的生命。

上帝計劃的知識給人以安慰

與此同時，當上帝今天分別為聖的兒女們看到世上正在發生的事情時，我們會通過認識上帝的品格、承諾和計劃找到安慰。我們可以“舉目仰望”，而且喜樂，因為我們知道我們得贖的日子

近了（《路加福音》21:28），這就意味著對世界的拯救。我們也不再注意世間的關懷和個人的弱點，並聲稱耶穌的贖罪的功績來遮蓋我們的不完美之處。由於理解上帝的應許，我們在發展自己基督徒的品格並努力獲得神聖特徵的獎賞的同時，爭取得到這一切。正如彼得所說的那樣：

“願恩惠、平安因你們認識上帝和我們主耶穌，多多地加給你們。上帝的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，他已將又寶貴、又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與上帝的性情有份”（《彼得後書》1:2-4）。

在尋求上帝及其計劃的知識時，我們的真誠受到考驗。我們能否尋找時間研讀聖經，為我們自己顯示上帝的美妙計劃？我們是否願意放棄自己的理論和觀念，不帶偏見地學習聖經？在我們追求真理的過程中，我們是否承諾將全部奉獻給我們的天父？如果有必要，我們是否願意犧牲友情和其他關係（《路加福音》18:28-30）？在福音時代的“收穫”時期，我們已經到了受“試探的時刻”（《馬太福音》13:39；《啟示錄》3:10）。我們將如何做出回應？

我們對上帝計劃的愛，可以給予我們決心和能量，將這個寶貴的真理與那些可能接受它的信仰者分享。我們並不期望世人能理解它（《約翰一書》3:1）。他們會認為我們是“愚拙”（《哥林多

前書》4:10；3:18）。但是，就像保羅時代“庇哩亞人”那樣，讓我們“隨時準備好”接受真理，然後每天研讀“聖經”，以明白他們的見證（《使徒行傳》17:11）。如果我們欣賞真理的價值，上帝的慈愛計劃將成為我們生活中最吸引人的主題。

上帝的計劃和諧完整

上帝的神聖計劃在每個部分都是完整和諧的！超越人類的發明，它揭示了我們奇妙上帝的智慧、正義、愛和大能。它回答了一切有理性的問題。其他人可能認為他們的信條或傳統是無法解釋的“奧秘”——但就聖經的真理而言並非如此，聖經向聖徒顯示了所有的真理。

一些承認人類信仰中各種錯誤的傳道人，忽略了這些問題並致力於傳講“社會福音”。可悲的是，其他人丟棄了聖經本身的部分內容。虛假的教義掩蓋真相，甚至為上帝的特徵蒙上陰影。錯誤也阻礙了內心的成聖（《約翰福音》17:17）。因此，我們要更加謹慎地領會上帝歷世歷代的計劃，看到它所有的美麗和清晰，並拋棄如此普遍的錯誤教義。

真理正如它自己所披露的那樣，為主的所有子民“按時分糧”（《馬太福音》24:45）。“但義人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午”（《箴言》4:18）。這個系列中的其他研究更詳細地闡述了上帝整體計劃的各個分支。聖經真是令人敬畏，鼓舞人心！

然而，理解也帶來了責任。真理之光要麼必須被接受，要麼必須遵行，或

者被拒絕。此外，我們得到動力，“要
照亮坐在黑暗中死蔭裡的人，把我們的
腳引到平安的路上”（《路加福音》
1:79）——特別為所有“信徒一家”（《加

拉太書》6:10）做好準備。作為忠實的
管家，我們必須“舉起旌旗”，指向上
帝歷世歷代宏偉計劃的偉大成果。