

聖經研究叢書第一卷

歷世歷代的 神聖計劃

圖解版

修訂版

編著、圖解：地平綫書社

翻譯：文天成

“聖經研究”叢書

“義人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午。”

第一卷

歷世歷代的神聖計劃

圖解版

修訂版

只要贊同所有經文的教義并與其協調一致，我們就會看到，上帝的神聖特徵與統治的鐵證表明，過去和現在允許邪惡的存在，是教育人類并為引導他們進入預言的金色時代進行準備。

在那個時代中，地上的萬族將憑着對上帝的完全認識和獲得永生的充分機會，通過救贖者得到賜福。隨後，救贖者將成為偉大的重建者和生命的源泉。參看《使徒行傳》3:19-21。

編著、圖解：地平綫書社

翻譯：文天成

設計：艾琳達

天
光

Facebook: "Chinese Bible Students"
email: "cbsquestions@gmail.com"
www.ChinaBibleStudy.com
or call: 614-304-1874 (USA)

本書獻給

萬王之王，萬主之主

獻給

爲了他分別爲聖、等待他收養的聖徒們；
爲了“所有在各處求告我主耶穌基督之名的人”，“信徒一家的人”；
爲了一切受造之物，他們嘆息勞苦，切望等候上帝的衆子顯出來。
“又使衆人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之上帝裏的奧秘，是如何安排的。”“這恩典是上帝用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏同歸於一。”

《以弗所書》3:4, 5, 9; 1:8-10。

原作出版說明

《歷世歷代的神聖計劃》寫於1886年。本書面世後即廣為接受、信服和流傳。人們不斷閱讀和鑒識書中的信息。鑒於其歷史意義和經久不衰的需求，本書已經成為令人難忘的基督教經典著作。這個圖解版含有147處圖表解釋，以幫助讀者得到對原文概念的形象化認識。

作者1886年的原文和本書出版者於2003年增加的注釋分別用不同字體表示，說明如下：

此字體為作者原文；

此粗體字為出版者的注釋。

增添輔助性的圖表解釋使本書的出版具有巨大優勢。我們禱告：本書的信息能幫助許多學習福音信息，以及尋求對上帝的計劃和目的有更深理解的人們進一步提高認識。

本書（英文版）可從出版商獲得，地址是：

HORIZON PUBLICATIONS

P.O. Box 1928

New London, CT 06320

所有的圖表解釋版權所有。地平綫出版社（Horizon Publications），2003年。如果使用本書中的圖示解釋，需經地平綫出版社許可。

ISBN# 0-97076173-2

中文版編者說明

由于電腦文字轉換和排版軟件的限制，本書中有些文字不能正確地轉換為繁體字。其中大部分于 應為 於 ；大部分 祇 應為 只 。排版時只作了個別修訂，請讀者見諒，并歡迎批評指正。上帝祝福你。

《歷世歷代的神聖計劃》

作者前言

本書作者和出版商希望公開地感謝上帝的恩惠，使他們蒙準發行此書，把光明、歡樂以及與上帝的伙伴關係同許多饑渴、迷惑的靈魂分享。本書第一版以當時的形式於1886年出版。隨後迅速不斷地再版，並以二十種不同語言印刷，至今這部書已經有近五百萬冊在全世界人民手中流傳。

我們不能期望所有這些書都被閱讀；但是不斷收到的信件使我們確信，這些書在各地人們的心中和精神生活中發揮着巨大的作用。數以千計的讀者寫信告訴我們，他們已經深受影響，而他們從前完全不相信《聖經》是上帝對人類的神聖啓示。另一些人來信說，他們是無神論者或者接近爲無神論者，因爲他們以前不知道真正的上帝和他那真正的歷世歷代的計劃，也不能接受、認識或者敬拜他們在以往教義中所介紹的那些上帝的特徵。

在本卷首次出版的五年前，實際上我們曾用另一個書名，以不同的方式充分介紹了相同的内容。那本書的名字叫做《爲有思想的基督徒準備的糧食》（*Food for Thinking Christians*）。它的風格有所不同，首先抨擊謬誤——去除謬誤的思想；然後在這個基礎上豎立起真理的建築物。我們最終認識到，這不是最好的方式，因爲有的人看到他們謬誤陷落時感到驚慌失措，從而未能深入閱讀，以致不能在謬誤被鏟除的地方看見真理的美好建築。

本書則從相反的角度撰寫。它介紹真理，展示它的力量和美好，然後建議除去謬誤，因爲它們不僅毫無必要，而且絕對無用甚至非常有害。因此，《歷世歷代的神聖計劃》的讀者每走一步都會發現信仰更加堅固，更加接近主，因此確信自己在走正確的道路。看到真理之後，謬誤就會越看越荒謬、越沒有價值、越有害，而他們就會樂於拋棄一切錯誤。

當然，強大的魔鬼不會喜歡讓上帝的子民睜開雙眼、增加他們對《聖經》的敬畏，以及破除他們對人類教義的信任。因此，

正如我們所預期的那樣，強大的魔鬼極力反對本書。很少有人意識到撒旦的力量和詭詐；很少有人意識到使徒的話——他指出撒旦魔鬼爲了與真理作戰，破壞真理的影響，把自己變爲一位光明的使者。很少有人意識到我們那位老謀深算的魔鬼無所不用其極，最大限度地試圖影響上帝的子民，阻礙光明的照耀，使歷世歷代的神聖計劃遠離民衆。

很少有人意識到，從公元325年開始制定信條開始，一千二百六十年中幾乎沒有真正的《聖經》研究。很少有人意識到，在這段時間內，信條禁錮了千百萬人的頭腦，把他們束縛在可怕的謬誤上，使他們對於神聖的智慧、公義、愛和大能的特徵視若無睹。很少有人意識到，自從宗教改革以來，即自從《聖經》開始回到人民手中，善意但是被迷惑的改革者們被以往的謬誤所蒙蔽，所妨礙，反過來却又起到使人民繼續迷失於黑暗之中的作用。很少有人意識到，真正的《聖經》研究，就如同使徒時期早期教會所實踐的那樣，直到現在才回到《聖經》研究的學生們之中。

本卷最早版本的標題用的是《千禧年的黎明》；但是我們後來發現，有些人會因此被誤導，錯誤地認爲這是一部小說。爲了不使任何人感到失望，也爲了避免人們因這種誤解而購買此書，我們後來采用了現在的系列叢書名稱：《聖經研究》，這樣誰也不會誤解了。

許多人詢問：爲什麼在書店裏找不到這些書。我們的回答是這樣的：儘管書商們會非常願意擁有這些書，但是確實有一些宗教狂熱分子不允許他們出售，並進行威脅，要加以抵制。首先，這似乎是一場巨大的災難，仿佛魔鬼的力量得到允許要阻止真理的傳播。但是，上帝以他的恩典支配着這件工作，因此，今天可能沒有其他書籍像本書一樣如此大量、穩定地發行。那些心存偏見的人拒絕閱讀並反對本書，因爲他們相信了謊言和誤傳。

許多人從未閱讀這些書便將其焚毀，他們祇是受到誤傳的影響。在歐洲中世紀的黑暗時期，耶穌的追隨者正是這樣，他們受難殉道。是的，耶穌自己就是在那些不理解他及其教導的人們手上遭受苦難，聖徒彼得就曾尖銳地指出：“弟兄們，我曉得你們作這事，是出於不知，你們的官長也是如此（《使徒行傳》3:17）。保羅也宣稱：“他們若知道（這智慧），就不把榮耀的主釘在十字架上了（《哥林多前書》2:8）。

但是，如果說本書的敵人充滿怨恨、不公正和不誠實，那麼相反，它的朋友們則會非常興奮，充滿熱情。人民手中數以百萬的書籍通過本書的朋友之手分發出去，他們帶着對真理的愛，為本書的流傳獻出了時間與力量。寫到這裏，我們知道事實上約有六百位來自不同行業的基督徒，“放棄一切現世的事務、職業和雄心壯志，使他們能够榮耀主，通過把這本小書放到那些饑餓的聖徒手中使他們得到祝福。這些人中有醫生、教師、護士、牧師、理髮師、技師，他們都

是來自各行各業的人，他們各自的心都被上帝的愛所感動，便渴望把這祝福傳遞到他人的心靈中。

本書以低廉的價格出售，一些賣宗教書籍的小販把它們帶給公眾，幾乎不能做到收支相抵。但是，如果為了主、為了真理和兄弟們的緣故，他們有時窮困，也認為值得忍受一些不便和剝奪，他們會更加喜樂。善工還在繼續，在基督裏的生命信息正在不斷地傳遞。現在本書的銷量巨大。願它在未來的日子裏會與過去一樣得到巨大的祝福。作者與出版者別無他求。

向所有讀者致以最美好的祝福。

在主裏的僕人
查爾斯·T·羅素

於紐約，布魯克林
一九一六年十月一日

目錄

第一章

塵世的罪惡之夜 在歡樂的清晨結束

哭泣之夜與歡樂的清晨；兩種追求真理的方法；本書采用的方法；這個研究項目的工作範圍；虔誠的《聖經》研究與危險的思考習慣之間的區別；預言的目標；從兩種觀點看當前世界的宗教環境；埃及的黑暗；應許的彩虹；公正進步的道路；大背教的原因；宗教改革；同樣的原因再次阻礙真正的進步；知識的完善過程不是過去的事情、而是影響着未來的一切。

第二章

具有超級智慧的創造者的存在得到證實

《聖經》之外的證據；根據理性的考察——一個站不住腳的理論——一個合理的理性的理論；上帝的特徵得到展示——合理的推論

第三章

從理性看《聖經》是神聖啓示

《聖經》的主張及其可信性的外在證據；《聖經》的悠久與保存；它的道德影響；作者的動機；作者的基本特徵；摩西五經；摩西律法；摩西設立的政體的特性；它不是神職人員的謀略；它對民間統治者的指導；富人與窮人在法律面前一律平等；對損害人民權力的防範措施；神職人員不是受到優待的階層，如何得到支持等；防止對外邦人、寡婦、孤兒和僕人的壓迫；《聖經》中的先知；在律法、先知和《新約》作者之間是否有完美的聯合？神迹奇事并非不切實際；合理的結論。

第四章

神聖計劃的進展所標明的時代與安排

上帝的計劃明確而又系統；世界歷史的三個主要時代；它們的顯著特徵；“大地永遠長存”；來世，新天新地；主要時代的細分；上帝計劃的重要特徵讓人能够理解；公認的秩序揭示出和諧；真理話語的正確分類（按着正意分解真理的道）。

第五章

“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

最初應許的閃爍之光；賜給亞伯拉罕的應許；希望延期；奧秘開始在五旬節揭示；奧秘是什麼；奧秘為何保守得如此長久；對世界來說仍是奧秘；在所定的日期向所有的人顯示；奧秘何時終結。

第六章

我們主的再來

目標：萬物復興

我們的主在千禧年之前的第二次降臨；第二次與第一次降臨的聯系；教會的選擇與世界的皈依；上帝的揀選與免費救恩；被囚而有指望的人們；先知關於復興的見證；我們主的再來表明教會與世界的希望。

第七章

允許邪惡及其與上帝計劃的關係

為什麼邪惡被允許存在；正確與錯誤作為不同的原則；道德感；上帝允許邪惡存在，並將為了美善而制服它；上帝不是罪的創造者；對亞當的審訊不是鬧劇；他受到嚴重的誘惑；他蓄意犯罪；對於罪的懲罰并非不公義，也不過於嚴厲；對亞當的所有譴責都顯示了智能、愛與公義；上帝的律法是普遍性原則。

第八章

審判的日子

審判的日子概覽；這是依據《聖經》的嗎？術語“審判”與“日期”的界定；《聖經》中提到的幾個審判的日子；第一個審判的日子與結果；另一指定的審判的日子；最高的審判者；即將到來的審判的特徵；第一次與第二次審判的類似與不同；當前世界的責任；介入其間的兩種審判與目標；對於即將到來的審判普遍不同的估計；先知和使徒如何看待審判的日子。

第九章

贖罪與歸還

贖價確保復興；贖價不保證永生，但是保證有再一次的試煉機會，以獲得永生；試煉的條件和益處；基督犧牲的必要性；人類如何能由一個人的死亡而被拯救；信心與行為仍然必要；蓄意犯罪確定的代價；地上是否有容納千百萬復活者的空間？復興與進化。

第十章

靈性特徵與人類特徵的分離與差別

常見的誤解；塵世或人類特徵與神聖或靈性特徵；塵世的榮耀與天上的榮耀；《聖經》關於靈性生命的見證；死亡與不可能會死；會死的人類能有永生嗎？公義與賜予的恩惠；一個假定的原則受到檢驗；完美的多樣性；上帝至高無上的統治權力；上帝為人類預備一個令人滿意的將來；基督身體（教會）的揀選；如何實現他們屬性特徵的轉化。

第十一章 三條道路 寬路、窄路、大道

通向毀滅的寬路；引到永生的窄路；什麼是生命？神性；神性與人性的關係；窄路終點的獎賞；蒙天召祇限于福音時代；窄路的艱難與危險；聖路。

第十二章 時代計劃圖解

各個不同的時代；收割時期；實際的身份與被認為的身份；我們主耶穌的行進方針；他的信徒的行進方針；挂名教會的三個類別；當收割的時候分別出來；被油膏教會的榮耀；從大患難中出來的人；稗子被焚燒；世界蒙福；榮耀的結果。

第十三章 世上的國

最初的統治權；統治權的喪失；統治權的贖回與歸還；上帝王國的象徵；篡位者；當前統治的兩個階段；上帝所任命的權力；尼布甲尼撒的權力觀；但以理的觀點與闡釋；從另一觀點看世上的國；教會對當前政府應有的關係；對國王神聖權利的簡要考察；基督教界的錯誤主張；第五個世界帝國有更好的希望。

第十四章 上帝的國

顯著的主題；上帝王國的特徵；在福音時代的上帝王國；保羅糾正錯誤的觀點；對上帝王國錯誤理解的後果；上帝王國的兩個階層；靈性的階層與工作；地上的階層與工作；它們和諧的運行；地上階層的榮耀；天上階層的榮耀；從盟約的根基上生長出分枝來；以色列，上帝王國的地上階層；失散的支派；天國的耶路撒冷；以色列，具有代表性的民族；以色列的失喪與恢復；揀選的階層；上帝王國的後嗣；鐵杖轄管；千禧年統治目標圖解；交給天父的國；上帝的最初計劃全部完成。

第十五章 耶和華的日子

“耶和華的日子”，“報仇的日子”，“發怒的日子”；大患難時期；大患難的原因；《聖經》對此的見證；烈火與風暴，震動與熔化，象徵的顯示；大衛的見證；啓示者的見證；對立的勞資雙方對目前的處境與未來展望的觀點；不會成功的補救；在指定的日期揭去面紗，明白真理；對此的證據；聖徒在患難時期的狀況及其對此的正確態度。

第十六章 結束前的思考

我們對於真理的責任；為真理的犧牲，真理的價值和真理的益處。

主題索引

歷世歷代的神聖計劃

第一章

塵世的罪惡之夜 在歡樂的清晨結束

哭泣之夜與歡樂的清晨；兩種追求真理的方法；本書採用的方法；這個研究項目的工作範圍；虔誠的《聖經》研究與危險的思考習慣之間的區別；預言的目標；從兩種觀點看當前世界的宗教環境；埃及的黑暗；應許的彩虹；公正進步的道路；大背叛的原因；宗教改革；同樣的原因再次阻礙真正的進步；知識的完善過程不是過去的事情、而是影響着未來的一切。

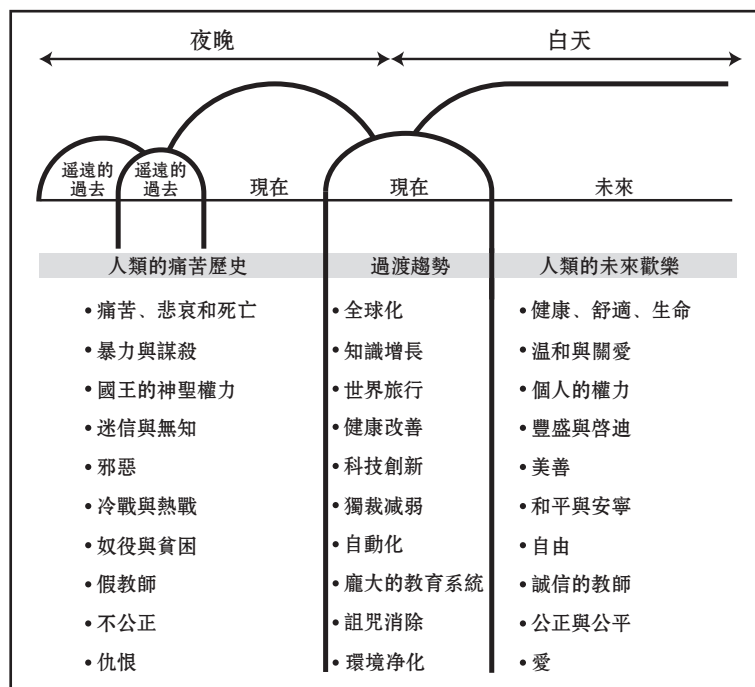
這個研究系列的題目——《歷世歷代的神聖計劃》，意味着一個神聖安排的進程，它經由上帝預知的啓示，有條理有系統地顯示出來。我們相信，從這個觀點而不是其他任何觀點出發，我們能夠看到神聖啓示的教義不但美麗，而且和諧。永遠不要忘記，放任罪惡的時期是人類的黑夜；但是，彌賽亞將帶來榮耀的公義之日和神聖的恩惠，如同公義的太陽，他將升起，充分而又明澈地照亮一切，普照萬物，帶來康復和祝福，徹底驅除那充溢着哭泣、嘆息、痛苦、疾病和死亡的可怕夜晚——世界上呻吟着的萬物已經在黑暗中那麼久了。“哭泣祇會持續一個夜晚，歡樂將在清晨來臨。”（引自《詩篇》30:5。）

仿佛出于本能，世上萬物雖然都在痛苦中呻吟、掙扎，但仍在等候、渴望、期盼被稱為“黃金時代”的那一天；由于沒有意識到耶和華那偉大的、充滿恩典的旨意，人們仍在盲目地摸索。但是，人們在現今的世代裏，有關這樣一個最高理念的構思，遠遠不及上帝所為我們安排的一切。偉大的造物主正在準備一個“盛大的宴席”，這個盛宴將使他創造的萬物都感到震驚，極大而又豐富地超越他們憑理性所能要求或者期待的一切。上帝的愛是何等長闊高深，超過人們所有的期望；對於那些心存疑惑的人們，上帝解釋說：“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。”

（出自《以賽亞書》55:8-9。）

在這項工作中，我們雖然會盡力而為，也滿懷成功的信心，希望能夠用比一般更和諧、美好與合理的理解方式，來敘述和解釋上帝對過去，現在和未來的計劃，呈獻在懷有興趣和沒有偏見的讀者面前；但是，絕對不能說這是本書的作者有着非凡智慧或能力的結果。相反，它是一束光，來自這個千禧年黎明公義的太陽，把這些事情作為“當前的真理，以感激、真誠、聖潔的心來認識這些真理。”

因為懷疑論盛行，真正宗教的完整基礎和真理的基礎經常遭到質疑，連真誠的信徒也不例外。我們盡力來充分揭示所有的信仰賴以建立的基礎——《聖經》，通過它的見證也能提供給那些即使

圖表 1.1—最終，“歡樂”將代替“呻吟”。除非人與人之間的關係達到更高水平的理解，否則人類文明不會進步。在有歷史記載的5,600年中，一共發生了14,531場大大小小的戰爭，36億人成為這些戰爭的犧牲品。

不信的人信心和保證。爲此，我們盡力采用讀者也能够憑理性接受的方法爲基礎。然後，我們竭力以《聖經》教義爲主，并在上述基礎之上，使人類能從最嚴格、公正的範圍與角度，按照上述準則來判斷聖經中的教義。

我們相信，《聖經》揭示了一個始終如一而又和諧的計劃，這個計劃一旦被理解，就一定會贏得每一個被聖靈感化了的良心的贊揚；我們希望，本書的出版能够提出一

斷沒有偏頗呢？——這些困難必將阻止我們做出正確的選擇，我們可能會選擇謬誤而拋棄真理。再者，我們如果采用這種研究方法，將會損失許多東西，因爲對於那些尋找真理并行在真理之光中的人來說，真理在不斷展現，它的光芒越來越燦爛輝煌，直到完美的日子；而不同教派的各種信條則固定不變，而且都是在許多世紀之前確立的。況且，這些不同信條中必定帶有很多錯誤

的成份，因爲在許多重要的方面，它們互相衝突。這種方法必將把人們引入困惑和混亂的迷宮。另一種方法是摒棄我們所有的偏見，并且記住：對於上帝的計劃，除了《聖經》所啓示的內容之外，誰也不能知道得更多。《聖經》是賜給那些能够順從和有謙卑之心的人們的；同樣，祇有認真誠懇地尋求它的指引和教導，我們才能在它的偉大作者——上帝的指引下，借着神聖的恩賜提供的各種幫助，對它有所了解。參看《以弗所書》4:11-16。

爲幫助這類研究者，本書進行了特別設計。

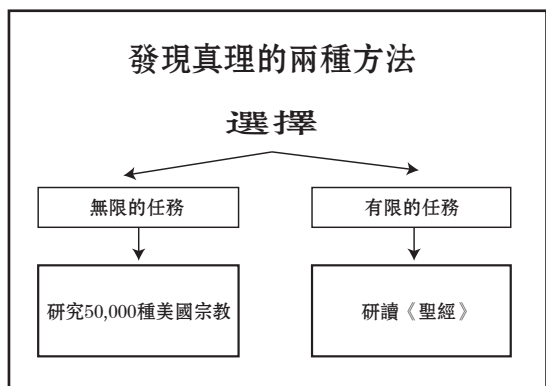

圖表1.2—爲什麼說《聖經》是上帝的書。《耶利米書》30:2, 上帝耶和華說：“我對你說過的一切話都寫在書上。”《聖經》概括并預言了人類事件的進程。

些同上帝默示的《聖經》和諧一致的思想概念，使學習上帝之道的人得到幫助。我們特別強調，那些承認《聖經》是上帝計劃的啓示的人們，無疑會同意以下觀點：如果《聖經》是上帝默示的，把它的教義作爲一個整體，必定能揭示出一個與《聖經》本身及其神聖作者的特徵和諧一致的計劃。

作爲真理的追求者，我們的目標應該是獲得上帝啓示的完整和諧的計劃體系；作爲上帝的兒女，我們有理由期望得到這個體系，因爲這是上帝的應許：祇等真理的聖靈來了，他就會引導我們明白全部真理。（參看《約翰福音》16:13。）

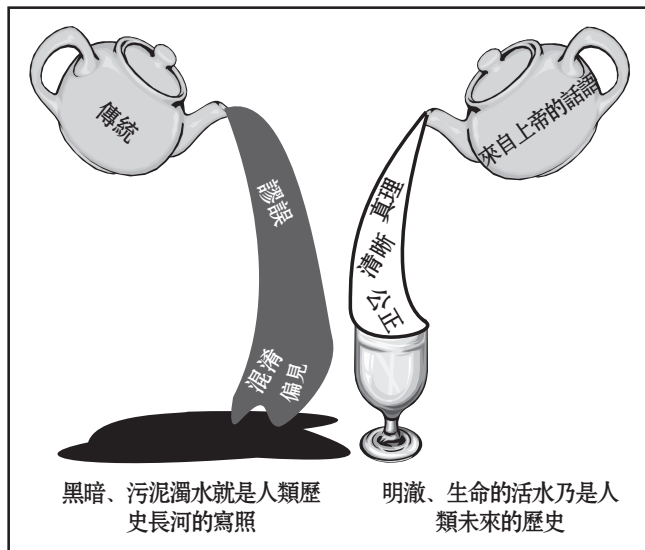
作爲探索者，有兩種方法可供我們選擇。一是從教會的不同教派所提出的觀點中尋找，并從每個觀點中找出我們可以認爲是真理的要素——這是一項無窮無盡的任務。采用這種方法會使我們面臨一種困境，如果我們的判斷出現偏差和扭曲，或者我們的成見偏袒任何一方——誰的判

圖表1.3—歷史悠久的《聖經》是基督教信仰的唯一源泉。《聖經》是上帝傳授給人類的信息。學習《聖經》是上帝的期望。（參看《提摩太後書》3:16）

應當提及，書中祇涉及《聖經》，除了可能借用非宗教的歷史來證實《聖經》所宣稱的事情屬實之外，現代神學家的見證在本書中無足輕重，所謂的早期神父的見證也被忽略。雖然他們中有許多人已經證實了與本

書闡述的內容思想和諧一致，但是我們認為，歷代以來存在着一種共同的缺陷，那就是要求人們信仰某種教義，因為別人也那樣做，並對那種教義保持信心。顯而易見，這是一種導致錯誤的主要原由，因為許多好人出于各種良善的道德心而相信並傳授了謬誤。（參看《使徒行傳》26:9。）真理的追尋者應該倒空他們那充滿了傳統污泥濁水的器皿，注入真理的泉水——上帝的話語。除非能夠把真理的追求者引向真理的源泉，否則任何宗教教義都會失去意義。如果對整部《聖經》及其教義祇作大體的、倉促的考察，這項研究工作也太微不足道了；但是，意識到當今世界的匆忙，我們在許可的情況下，盡力把這個課題的重要性簡明扼要地表現出來。

研究與推測的區別

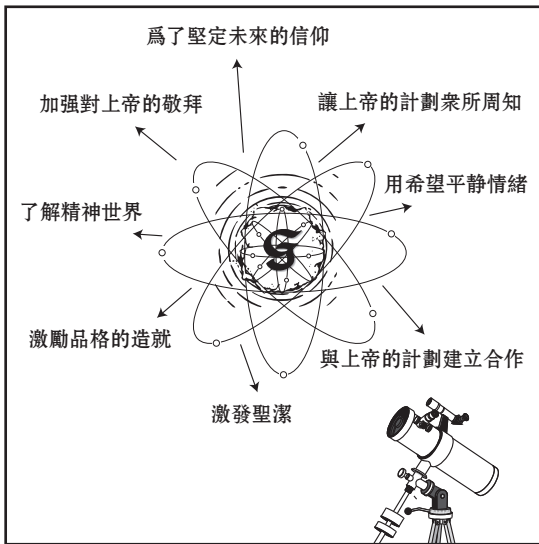
我們建議那些對此感興趣的研究者，要想獲得這個計劃中和諧一致的深層意義，僅僅瀏覽本書裏所介紹的《聖經》明證毫無用處。在全書中，我們盡力介紹構成《聖經》真理的每個部分，不僅用簡潔的字語，而且順序也簡明，這樣就能使所有層面的讀者都能通過最好的途徑清晰地把握主題和總體構成。在研究任何科學過程中必須要有完全徹底和井井有序的研究態度，才能領會到其中的寶貴價值，而在研究神聖啓示的科學中尤其如此。這種研究在本書中具有雙重的必要性，除了論述神聖啓示的真理之外，還要基于一個事實，這個課題是從完全不同于其他我們已知的任何著述的觀點來考察的。我們把基督徒通常忽略或不

想論及的許多主題提示出來，其中有我們主的再次降臨以及《舊約》和《新約》中的預言及象徵，這是我們所要研討的主題，我們不會因為要探討這些而作任何的辯解。我們沒有必要介紹或接受任何神學體系，它們往往不重視或忽略了《聖經》教義中最主要的特性。然而，我們得到一個結論，我們相信，在認真、冷靜和虔誠的研究預言以及其他經文之後再依據不容置疑的歷史事實，與一般祇作推測的庸俗研究相比，我們將會了解到它們之間的天壤之別，如果祇把推測或想象應用到神聖預言的研究領域中，就會非常容易陷入狂熱的理論與含糊的想象。那些經常陷入這種危險的揣測習慣的人，通常發展成有問題的預言家，而不是先知的學生。

什麼工作也不會比虔誠研究上帝啓示的目標更為崇高，更受尊敬，就連天使也願意詳細察看這些事。（《彼得前書》1:12。）上帝的智能顯示了關於未來的預言、也提供了關於現在和過去的陳述，這個事實本身就是耶和華對他的兒女中一些人的愚蠢行為所做的譴責。有人在學習他的話語方面表現出無知與疏忽，說：“祇要有《馬太福音》第五章就足以拯救任何人。”我們也不應假設預言僅僅是用于滿足人類對於未來的好奇心。預言的目的顯然是讓上帝神聖的孩子知曉他的天父的計劃，從而把他的興趣和贊同列入同樣的計劃中，使他能夠從上帝的觀點來看待現在與未來。這樣，當他對主的工作有了興趣，就會用心靈和理解去侍奉主，不僅僅作為主的僕人，還作為他的兒女和後嗣。

一旦揭示出事實的真相來，就會消除那些對神聖預言所做的想象與推測已帶給現世的影響。認真研究的結果祇會更加堅定信仰，激勵聖潔，而不會適得其反。

由于人們不知道上帝的計劃是為把世界從罪惡及其後果中回復過來，而且在當前的環境中錯誤地認為名義上的教會是它成就的唯一代表，當今世界在福音已經傳播了近十九個世紀之後，竟然面臨着這種情景：每個有思想的頭腦都在錯誤信息影響下產生了嚴重的疑惑。這些懷疑難以被任何缺乏真理的東西所克服。事實上，對於每個有頭腦的觀察者來說，下列二者必會有其一的情況：或者承認教會犯了嚴重錯誤，不應該假設在當前的時代和情況下，她的任務是來讓世界改變信仰；亦或認為上帝的計劃是一

圖表1.4—上帝為什麼給我們預言。祇有他才有準確預言未來的能力。《聖經》中有28%的內容是預言。避開預言就是避開《聖經》中28%的內容。

次悲慘的失敗。我們在困難的選擇中應該認可哪一個？許多人已經認可了後者，更多的人無疑將會做出同樣的選擇，這就使不信基督教的行列不論是秘密地還是公開地，都大大激增。本書的目的之一，就是真誠地幫助這種人免于絆倒。

我們在本頁展現一張圖表，由“倫敦宣教者學會”出版，後來在美國由“婦女長老會宣教理事會”出版，名為《以外國宣教會名義發出的無聲請求》。它遞交了一個悲哀的報告，愚昧無知的人們不知道除耶穌以外——上帝在天下人間沒有賜下別的名，讓我們可以靠着得救。

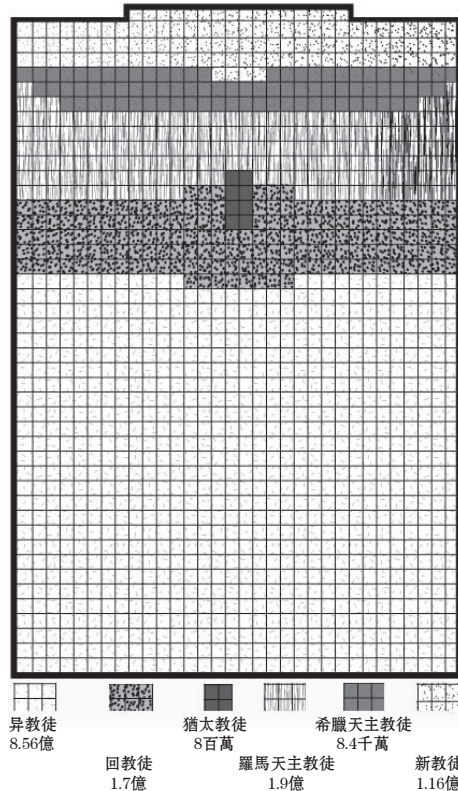
芝加哥“青年會 (Y.M.C.A)”的期刊《守望者》發表了同樣的圖表，并對此評論說：

“關於世界的精神狀況，有些人的觀念非常朦朧不清、模糊不定。我們聽到國內外顯赫的復興工作，聽到各方新鮮的宣教努力，聽到一個又一個國家對福音開放，聽到大量資金投入福音的傳播。由此我們得到一個印象，人們已經為世界各國的福音傳播做出了足够的努力。據估計，現在世界人口為14.24億（1887年統計數字），通過對這張圖表的研究我們會發現，大約一半以上、接近三分之二的人完全不信上帝，其餘的大部分人，或者是穆罕默德的信徒，或者是嚴重離經叛道的教會成員，他們的宗教實際上就是一種基督教化的偶像崇拜，幾乎不能說他們保持或傳授基督的福音。即使對於1.16億名義上的新教徒，我們也必須記住，他們當中相當大的比例是在德國、英國，而這些國

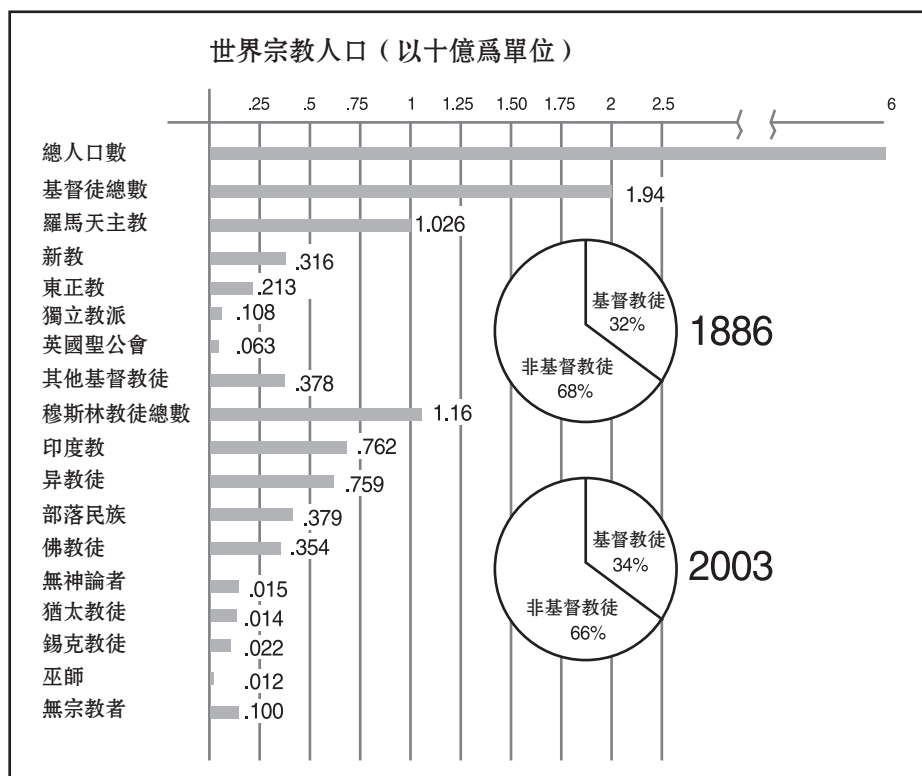
家已經淪落到不信仰基督教的地步，甚至可能比那些異教教義更加黑暗；還要記住，多少人被迷信弄瞎了心眼，或者被埋葬在極端的無知當中。因此，八百萬猶太教徒仍然拒絕拿撒勒的耶穌，三億多打着基督旗號的人背離了對他的信仰，與此同時，1.7億以上的人信奉穆罕默德，人類其餘的大多數至今還是樹幹和石頭、他們自己的祖先、死去的英雄、或是魔鬼本身的敬拜者；他們全都以某種方式敬拜或者服侍被造物，而不是敬拜和服侍造物主——宇宙萬物的上帝，永遠的福祉。難道這不足以使有頭腦的基督徒心中悲哀嗎？”

這真是一幅令人悲哀的圖畫。雖然這個圖表用不同深淺的色調描繪了異教徒、回教徒和猶太教徒的分布情況，但是他們在對基督的無知方面却是類似的。有些人最初可能會認為這個關於基督徒比例的景象太模糊或者有點過分，但是我們的想法却相反。它用最明顯的標志顯示出名義上的基督教的比例，這是可能的。例如，記在新教徒名下的人有1.16億，遠超過實際成員的數字。我們認為，一千六百萬更接近教會成年信徒

圖表
根據宗教分類展示人類的實際人口與相對人口

圖表1.5—人類宗教信仰人口比例

圖表 1.6—世界宗教人口比較。基督教徒的比例在1886年與2003年幾乎相同，都是34%左右。表明上帝在這一時期沒有使世界改變信仰。數據源：世界統計摘要（Statistical Abstract of the World）

他們並沒有因此而積極行動。就是因為那些人不能明白耶和華的計劃和目的，而相信它是個會讓人永遠受苦，且令人懼怕的上帝，如果有人真的相信上面所說的情況，而且認可這種結論，就會奪去我們人生中的各種樂趣，使本性中各種光明的前景都被籠罩在暗淡之中。

為了表明我們沒有說錯所謂“正統宗教”對異教徒的命運所定的含義，我們引用曾出版這張

的實際數量，一百萬恐怕是對“小群”和“在基督耶穌裏成聖”的信徒太慷慨的估計，這些人“不是靠肉身、而是靠聖靈活着。”應該注意的是，教會成員的很大一部分是兒童和幼兒，這一部分總是用估計的方法計算的。這種情況在歐洲國家特別明顯。在許多歐洲國家，孩子們在初期幼兒階段就被計算為教會成員。

但是，這個圖表中出現的陰影還不能代表墮落的人類最黑暗的圖畫。這個截面祇能表示現在活着的一代人。六千年來，世紀更替，卷走了難以計數的群眾，他們幾乎全都被同樣的無知和罪所遮蓋，當我們考慮這個事實的時候，就會看到這是一番多麼黑暗的情景！從一般流行的觀點來看，這的確是一個可怕的圖畫。

今天，各種各樣的基督教會都在傳授這樣的教義：數十億計的人類都對上帝賜給我們的唯一的名——耶穌基督一無所知，不知道我們祇有靠他才能得救，這些人處在通往永遠痛苦的道路上。不僅如此，所有1.16億新教徒，除了極少數聖徒之外，也確實面臨着同樣的命運。無疑，熱心推動宣教事業，這是理所當然的；但令人詫異的是，

圖表的小冊子——《以外國宣教會名義發出的無聲請求》中的一段話。該書的結語是這樣的：“要盡最大的努力，極力向世界各地傳播福音，因為有十億個靈魂正陷入沒有基督的絕望中，以每天十萬人的速度死亡。”

從人類信條的視點來看，這是一個令人沮喪的展望；但是，《聖經》展現了一番頗為明亮的景象，這就是我們在本章要指出的宗旨。根據《聖經》的教導，我們不會相信上帝偉大的拯救計劃曾經意味着、或將會是這樣一種失敗的旨意。先知以賽亞預言了這種真實的情形並提出了矯正的措施。注意到這些預言必將減輕上帝子民的困惑。以賽亞說：“看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民。耶和華却要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上。萬國（指異教徒）要來就你的光。”（《以賽亞書》60:2,3）在這個預言中，所有的黑暗都被應許的彩虹照亮：“萬國（通常指地球上的國家民族）要來就你的光。”

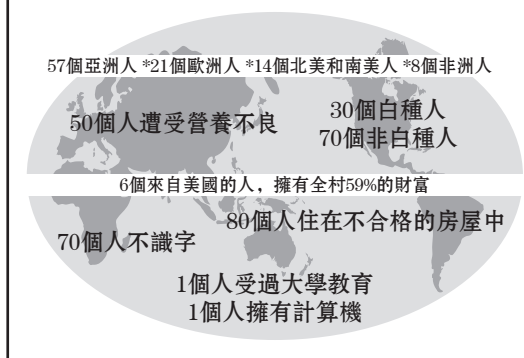
世界上持續的痛苦和黑暗以及真理的緩慢展現，不但對於基督的身體——教會來說一直是一個奧秘，而且世界本身已經知道並感受到這種情形，就像埃及所經歷的情景一樣，那一直是一種能够感受到的黑暗。

爲了幫助讀者理解這一點，我們從費城一份雜誌上摘錄了下面的詩句，請注意字裏行間所表達的精神。那位詩人腦海中由于各個教派之間不同教義的抵觸而加深了的疑慮和沮喪，還沒有被直接來自上帝話語的神聖真理之光驅散：

“生命！偉大的奧秘！誰會說
上帝對可憐的泥土有什麼需要？
他用有力靈巧的手造人——
賦予他頭腦、形體、靈魂和堅定的意志；
從生到死：注定滅亡。
然後，去了哪裏，噢！這短暫的生命在什麼地方？
芸芸衆生之中，
誰的生死和苦難都不會久長，
回來告訴那偉大的計劃——
這就是你與我的未來。
我們懇求您，啊，上帝！賜給我們
新的光芒，指引我們的道路；
不是基于信仰，而是更清楚的眼界，
驅散那夜間的烏雲；
驅走這疑慮，這擔憂，這戰栗的恐懼，
還有那破壞我們福祉的思想。
這不平靜的心思，更大膽地搖擺着，
拒絕白天傳授給我們的宗教信條，
那信條來自衝突中的教派和學派
用他們的規則束縛我們的理性。
我們尋求，要知道你到底是誰——
知道我們在你心目中的位置——以及我們
要在這個驚人的計劃中所扮演的角色，
你是偉大的造物主，我們是你創造的人。
求您揭開這層遮蔽視綫的面紗；
再次命令吧：‘要有光！’
揭示您寶座的奧秘；
我們在黑暗中探索那未知的時候。”

對此我們做出這樣的回答：
那啓封的生命奧秘不久會說
上帝對於這可憐的粘土有多大的快樂
他用有力靈巧的手造人，
打上了他自己形象的印記——
賦予他精神和意志；
出世後不是死亡，而是第二次出生
戰勝死亡的判決——不再“來自塵土，歸與塵土”。
因爲世人那至高無上的主
曾在地上生活，然後死了，受苦最多，
他復活了，證實了上帝偉大的計劃，
因此，那也是你和我的未來。
爲了指引我們的道路，
他的道透出新的光芒。
看吧，那光芒基于信仰，但確實又能看見，
驅散那夜間的烏雲；
驅走那疑慮，那擔憂，那戰栗的恐懼，
還有那破壞我們福祉的思想。
如今，主啊，這些心思，它們在大膽地搖擺，
拒絕今天傳授給我們的宗教信條，
那信條來自衝突中的教派和學派
用他們的規則束縛我們的理性。
願我們尋求，能知道您到底是誰
知道我們在你心目中的位置——以及我們

把有60億總人口的地球濃縮爲一個100人的村莊，
這個村莊看起來就會這樣：

圖表1.7-全球人口的經濟狀態比較。數據源：斯坦福大學醫學院，菲利普·哈特的報告，見2000版沃克《早期事態理論》（Philip Harter of Stamford University School of Medicine reported in Walker's A Theory of Early Things, 2000）。

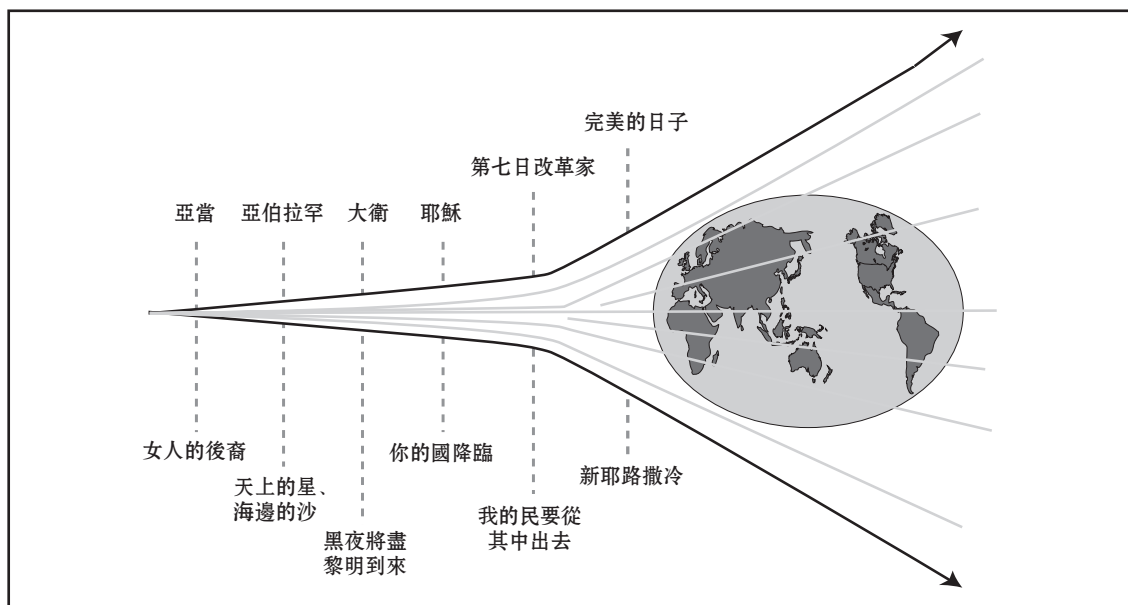
要在這個驚人的計劃中所扮演的角色，
你是偉大的造物主，我們是你創造的人。
掀開那面紗，對那些行在
天國之光裏的人們，把他的寶座
那榮耀的奧秘，完全啓示出來
那奧秘世代隱藏，如今叫我們知曉。

世界正在經歷巨大變遷

現在，通過神聖意圖的逐步揭示和神聖之道的展開，這樣的祝福正降臨到世上。我們相信，本書就是這種祝福和啓示的一部分。

即使一些想避開人類僅以純粹的推測想象而致力于《聖經》研究的人，也沒有不作合理的思考，這也是上帝鼓勵我們使用的理性（參看《以賽亞書》1:18），他們將發現那應許的神聖彩虹橫跨蒼穹。假定那些沒有信仰、也不知道因信稱義的人却能够清楚地理解真理，顯然是個錯誤：因爲真理并不是給這類人的。《詩篇》的作者說：

“散布亮光（真理），是爲義人。”（引自《詩篇》97:11。）爲了上帝的孩子，一盞明燈已經點燃，那光驅散了他的道路上大片的黑暗。“你的話是我腳前的燈，是我路上的光。”（引自《詩篇》119:105。）然而，那祇是義人的路，它好像黎明的光，越照越明，直到日午（完美的日子）。”（引自《箴言》4:18。）實際上，世上沒有義人，如同《羅馬書》3:10所說：沒有義人，連一個也沒有。”這裏提到的義人是指“因信稱義”而言。這是唯有義人才能享受的特權，使他們能够走在一條發出越來越明亮的光芒的大道上——不僅能看到上帝的計劃在目前

圖表1.8—那光越照越明亮，直到那完美的日子。這並不意味着光會改變，而是在原有的光上，增添新光。

所展現的部分，還能看到未來將要發生的事情。每個單獨的信徒都有一條閃光的道路，這樣說並沒有錯，但是，這一特別的陳述是針對義人（在上帝面前稱義的人）這一個類別而言的。古往今來的族長、先知、使徒和聖徒，已經走在越來越明亮的光中；那光將越照越明亮，超越現在，“直到那完美的日子。”它是一條持續不斷的道路，而那持續不斷和越照越明亮的光，就是神聖的記錄—《聖經》，當它到了指定的時刻，就會把一切都清楚地說明。

因此，“你們義人當靠耶和華歡喜，”期待這一應許的實現。許多人缺乏堅定信心，以至于不尋求更明亮的光；而且，他們本可以一直行在越照越明亮的光中，但是因為不忠實和漫不經心，以致上帝容許他們停留在黑暗之中。

上帝那指引教會走向真理的聖靈，將把發生的事情記錄下來並展示給我們，但是在記下的內容之外，我們不需要任何東西，因為《聖經》能使你因信基督耶穌而有得救的智慧。（參看《提摩太後書》3:15。）

儘管“黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民”仍是事實，但世界不會總是保持這種狀態。我們確信“早晨的來臨。”（《以賽亞書》21:12。）現在，上帝讓自然的太陽照義人，也照不義之人，同樣，在千禧年的日子，公義的太陽將為整個世界的利益而照耀，“照出暗中的隱情。”（《哥林多前書》4:5。）它將驅散罪惡有害的霧氣，帶來生命、健康、和平與歡樂。

基督降臨時， 猶太教徒期望世界通過他們得到祝福

回顧過去，我們發現那時有光照耀，但是照得微弱。以往世代的應許暗淡模糊。上帝給與亞伯拉罕和其他人的應許，典型性地體現在世俗的以色列的法律和禮儀中，祇是一些影子，人們得到的祇是上帝那奇妙而又充滿恩典的計劃的一種含糊的觀念。當我們進入耶穌時代，那光增強。在此之前，以色列民族的最高期望一直是，上帝會帶來一位拯救者，拯救以色列人脫離敵手，把他們提升為地球上最主要的民族，通過這種充滿力量與影響的地位，上帝會利用他們作為祝福世上所有民族的代理人。上帝把神國的承繼權賜給他們，從他們一直的期待來看，這種意圖非同尋常；這個被揀選的民族曾經在一個特定的時期得到了所應許的影響力，不論從外觀還是根據人的知識和經驗來考慮，這個民族的期待都是如此不可思議，以至除了極少數人外，幾乎所有的人都對這個信息視若無睹。他們對上帝意圖的盲目和敵意自然地增長；在上帝計劃的進程中，當指定的時刻到來，這個信息就會充分展示出來，天下萬民都會得到邀請，在上帝應許的國度中分享祝福，通過信心的操練，他們必被看作虔誠的亞伯拉罕的子孫，成為上帝賜給他的應許的後嗣。

但是在聖靈降臨之後，耶穌所傳講的福音開始為人們理解，基督的教會了解到，上帝對世界的賜福是一種持久的特性，為實

現這一目標，神國必定會是靈性的，也確實由上帝的選民組成，是從猶太人和外邦人中揀選出來的“小群”，他們將被提升，具有靈性的特徵和力量。從此，我們知道耶穌帶來了永生不朽的生命，通過福音彰顯出來。（《提摩太後書》1:10）從耶穌時代開始，光更加明亮地照耀，如同他的預言所說，“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作不能領會）。祇等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作進入）一切的真理，並要把將來的事告訴你們。（《約翰福音》16:12,13。）

希望的延遲使許多人的心沮喪

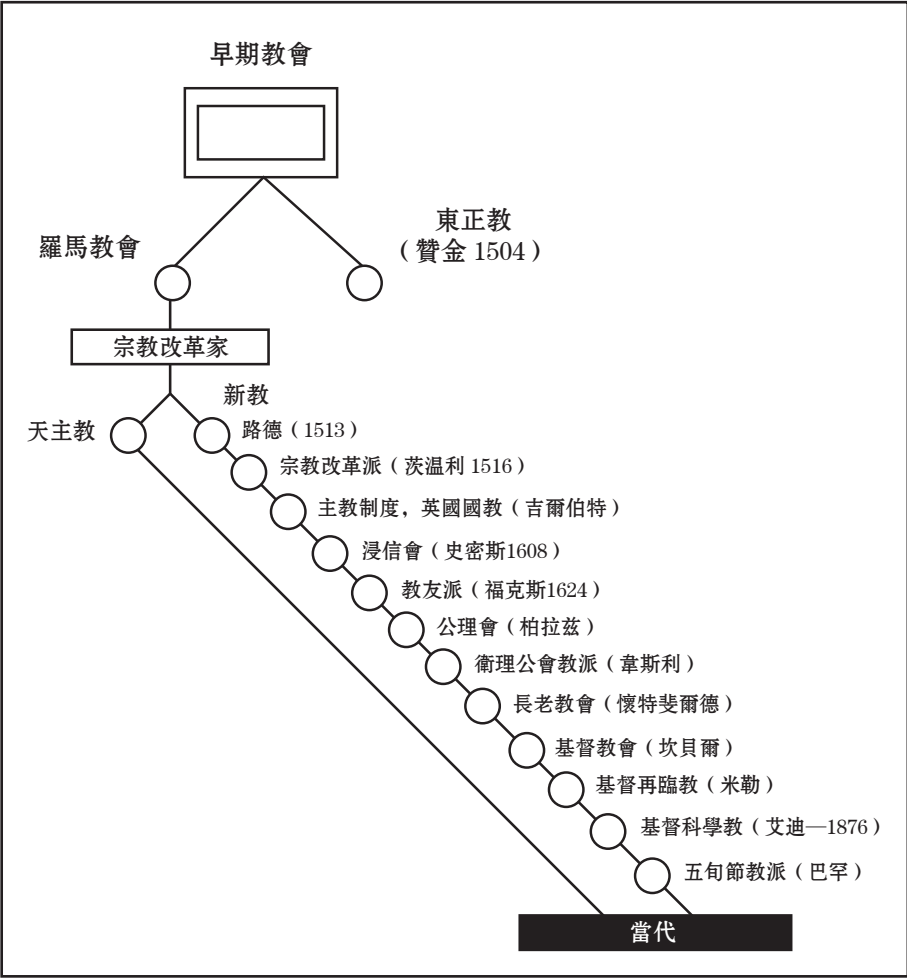
但是，一個新的時代開始了，在使徒們長眠之後，基督教會的大多數信徒開始忽

視那盞明燈，指望世俗的教師作為領導，而那些教師趾高氣揚，高傲自大，自添頭銜，自封官職，開始對上帝的產業稱王稱霸。然後，逐漸出現了一個被稱作“神職人員”的特殊階層，他們自命不凡，也受到他人尊重，成為《聖經》之外對人們信仰與實踐的特別向導。這樣一來，就應運而生了羅馬教皇的體系，給予那些容易出錯的人們不適當的尊重，對上帝那絕對可信的話語《聖經》反而被忽視了。

這種對真理的忽視所帶來的邪惡後果確實嚴重。眾所周知，教會和文明世界幾乎全被那個體系束縛，導致對人類傳統和教義的崇拜。為了擺脫這種束縛，虔誠的信徒們在被稱為“宗教改革”的運動中，為了爭取自由和《聖經》的正當地位而進行了勇敢而神聖的鬥爭。為了捍衛《聖經》，

上帝興起了一隊勇敢的戰士，他們中間有路德、茨溫利、梅蘭希頓、威克裏夫、諾克斯等等。這些人喚起了人們對一個事實的注意——教皇把《聖經》置之一旁，取代了基督教會的教令和教義，提出了一些錯誤的教義和準則，表明他們建立起一套違背真理，反對《聖經》的教義。

這些宗教改革家和他們的擁護者被稱為新教徒。因為他們對教皇提出了異議，宣布《聖經》是信仰與實踐的唯一正確的準則。在宗教改革時代，許多虔誠的靈魂行在光中，

圖表1.9-歷史上著名的嘗試改革教會的主要改革家的名字。改革的第一階段是對《聖經》原始手稿的準確翻譯。第二階段是對神父和教士聖職的任命達成一致意見。基督教界一直無法同意這兩個要點。在統一基督教的努力中，祇有來自90個國家的263個教會加入了“世界基督教公會”。他們大都被視為新教自由主義者。

就其本身而言，他們此後也放射出光芒。但是，自改教時代以後，新教徒幾乎沒有取得什麼進步，因為他們不再走在光中，而是圍繞着他們喜愛的領袖們停滯不前，甘願滿足所看到的一切，別無所求。他們在真理的道路上為自己的進步設置邊界，用他們懂得很少的真理作為樹籬，圈起了大量從他們的“創始”教會帶來的錯誤。因為他們的教義形成于多年以前，多數基督徒對此有一種迷信般的敬畏感，他們認定宗教改革家已經知曉上帝的計劃，現在不會有更多的理解。

人們一直為這個錯誤付出昂貴的代價；因為事實上，沒有偉大的真理原則會從錯誤的垃圾中尋回，除此之外，真理的一些特徵會不斷顯現，上述基督徒却因為他們教義的籬笆而被剝奪了認識這些特徵的權利。譬如說：大洪水即將來臨，一個人必須有全部的信仰才能行在光中，這在諾亞時代是一個真理，但是亞當與其他人對此却一無所知。現在，布道時宣揚一場即將到來的大洪水，不會是在宣講真理，但是其他出自天道神意的真理會不斷顯現，我們祇要走在明燈的光中，就會明白這些真理。因此，如果我們僅僅擁有數百年前顯現的真理之光，我們還是處於某種程度的黑暗之中。

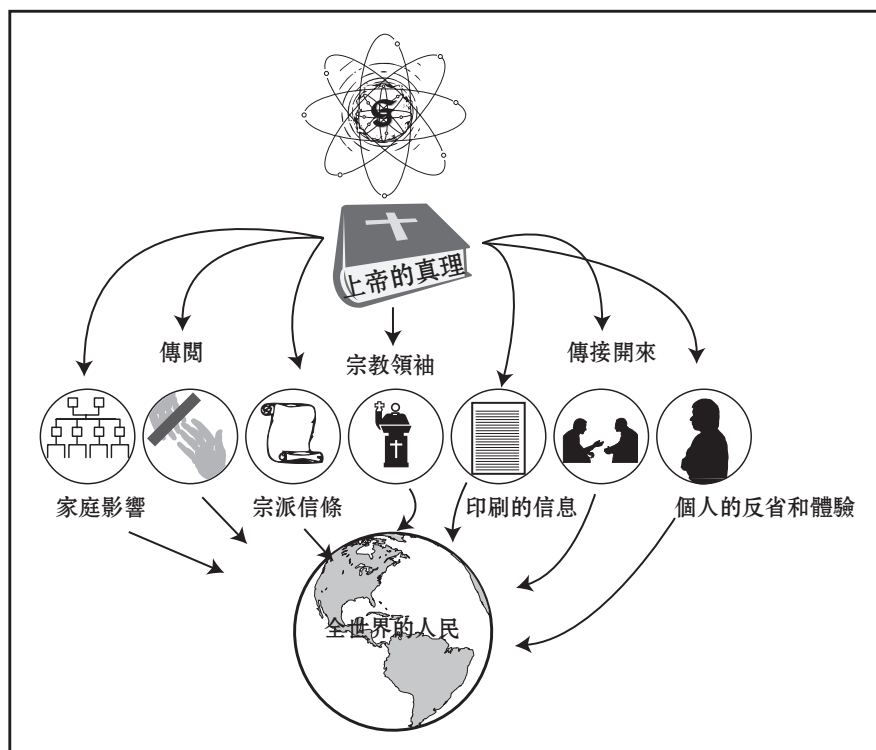
忽視《聖經》是所有混淆的根源

對於行在光亮大道上的饑渴慕義者來說，《聖經》是巨大的食品寶庫。有為嬰兒準備的乳汁，有為成人準備的幹糧（參看《彼得前書》2:2；《希伯來書》5:14）；不僅如此，還存有適合不同季節和條件的食物；耶穌說，忠心的僕人應在指定的時節，按時從倉庫中為信仰之家帶來食品——“拿出新舊的東西來”。（參看《路加福音》12:42；《馬太福音》13:52。）從任何偏狹的宗教教義或者倉庫中都不能拿出這些東西來。我們會從舊東西中取出好的，或者從好東西中取出舊的，但是沒有任何東西是新的。包含在各種教派信條之中的真理在很大程度上被隱藏并混淆在錯誤之中，致使它內在的美與真實價值不可辨別。各種教義互相抵觸，不斷衝突，因為每個教派都聲稱以《聖經》為基礎，所以把思想混亂和明顯不和諧都歸咎于上帝的話語。這就導致了一個諺語的出現：《聖經》是一把陳舊的小提琴，可以用它演奏任何曲調。”

怎樣來表示我們這個不信的世代呢？這是由于人們對《聖經》的曲解和人類的傳統特性而引起的，加之思想和推理能力的

增強使人們不再盲目而又迷信地敬仰人為主張，而是想知道我們心中盼望的原因。

《聖經》虔誠的研究者總是能夠為他的希望說明原因。祇有《聖經》才能賜給人們智慧，于教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的，“叫屬上帝的人得以完全。”（參看《彼得前書》3:17；《提摩太後書》3:15-17。）祇有這個倉庫才存有無窮無盡的供應品，新的舊的都有——在指定的時節為信仰之家提供的食品。《聖經》指出：“義人的路，好像黎明的光，

圖表1.10—得到錯誤信仰的七種方法（也包括混合的情況）。信仰通常是從聽道獲得的。這些方法在一定程度上都帶有錯誤。真理的一半仍然是謊言。最好的辦法就是個人對上帝的研究、反省和來自上帝本身的體驗。

越照越明，直到日午（完美的日子）。確實，凡是相信這個陳述的人誰也不會聲稱那完美的日子在路德時代已到來；如果是這樣，我們就會做正確的事情，非常留意我們的燈，因為它“照在暗處，直等到天發亮晨星在你們心裏出現的時候。”（參看《彼得後書》1:19。）

我們發現自己正走在光的大道上還不够；我們必須“行在光中，不斷進步，否則那永不停息的光將會離去，把我們留在黑暗中。許多人面臨的困境就是，他們坐而不動，不再沿着光的大道上繼續走下去。查一下《聖經》詞匯索引，分析一下那些包含“坐”與“站”兩個字的經文，然後與那些包含“行”和“跑”的經文比較，就會發現鮮明的對照：人們“坐在黑暗中，帶着“挖苦”的口吻；不站罪人的道路，但是“行在光中”，“為獎賞而跑。”（參看《以賽亞書》42:7；《詩篇》1:1；《希伯來書》12:1。）

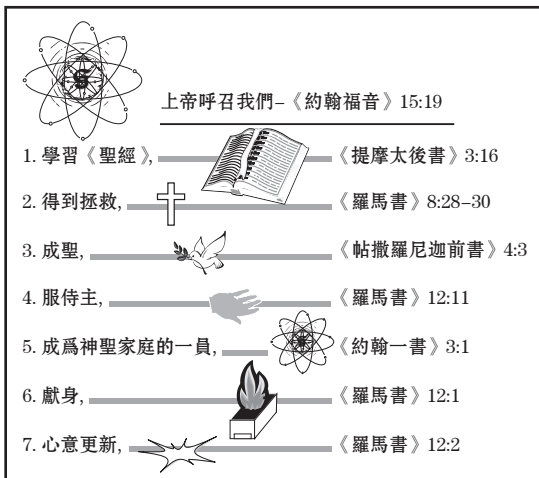
我們相信，真正完全領會完美的知識不是發生在過去的事、而是發生在未來就在不久的將來；我們要承認這個事實，否則會在體會和期望我們天父神聖計劃的鮮明展現方面缺乏準備。的確，為了尋求關於現在與未來的全部知識，我們仍然要追溯到先知和使徒的信息；然而，并非因為他們總是比我們更能理解上帝的計劃與目的，而是因為上帝把他們作為代言人，與我們，也與整個基督教時代的所有信徒傳授與他的計劃有關的真理，直到真理完全顯現。這個事實得到了使徒們充分的證實。保羅告訴我們，上帝已經讓基督教會知道了他計劃的奧秘（秘密），就是他自己的意圖。這個奧秘以前從未顯示過，盡管上帝用隱秘的

話把它記錄下來，但是在指定的時刻到來之前，人們無法知曉。上帝的目的是為了我們能够睜開理解的眼睛，充分意識到專門為基督教時代的信徒設計的“從上面來的呼召”。（參看《以弗所書》1:9,10,17,18；3:4-6。）這些話清楚地向我們顯示，先知和天使都不明白講過的預言的含義。彼得指出，當先知們急切地尋求預言含義的時候，上帝告訴他們說，隱藏在他們預言中的真理不是為了他們自己，而是為了我們這些基督教時代的人。他勸勉全體基督徒要遵照這個教導，繼續盼望將來的恩典（恩惠和賜福）——得到更多關於上帝計劃的知識。（參看《彼得前書》1:10-13。）

雖然耶穌應許所有的基督徒都得到指引而明白全部真理，但是顯而易見，真理是逐漸顯示出來的。在使徒時代，基督徒不受後來在羅馬教皇統治下出現的許多錯誤的束縛，但是我們不能認定，早期教會能像今天這樣對上帝的計劃有深刻和清楚的理解。還有一點也是顯而易見的，那就是每個使徒對上帝計劃的洞察也有程度的不同，雖然他們所有的著述都是上帝指引和默示的結果，都和先知的信息一樣真實。為了說明認識的不同，我們必須記住，當福音開始傳向外邦人的時候，除了保羅之外，彼得和其他使徒都曾一度有過搖擺的行為。（參看《使徒行傳》10:28；11:1-3；《加拉太書》2:11-14。）保羅從先知的信息、上帝以往的奇妙作為和賜給他本人的直接啓示中得到感召，對上帝的計劃深信不疑。彼得的懷疑和保羅的確信形成鮮明的對比。

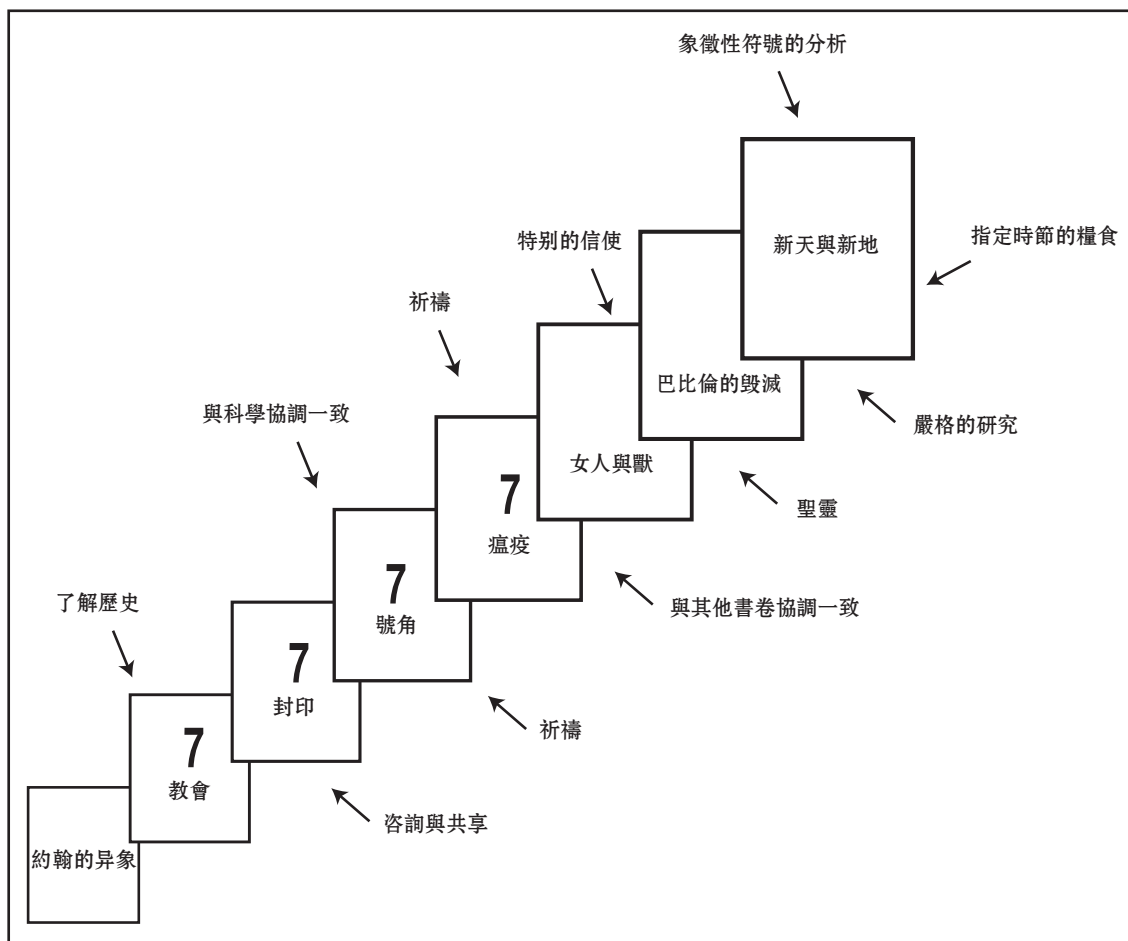
上帝對未來時代制定的計劃 現在為人知曉

與其他使徒相比，保羅顯然得到了更為豐富的啓示。他沒有得到允許，讓基督的教會知曉這些啓示，甚至也沒有完全明白地告訴其他使徒（參看《哥林多後書》12:4；《加拉太書》2:2）；但是，我們仍能看到上帝賜給保羅的這些異象和啓示對整個教會的價值；雖然他沒有得到允許說出他看到的異象，也沒有詳細說明上帝與“未來時代有關的奧秘^①，但是他所看到的異象賦予他的訊息意味着一種力量和描繪似的深奧意義，根據後來發生的事實、預言的實現和聖靈的指引，我們能够比早期教會更完全地領會保羅的信息。

圖表1.11—上帝呼召被揀選的人成為基督靈性教會的成員。

^① 保羅在《以弗所書》3:16節指出：“這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏，借着福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。譯者注。

圖表1.12—《啟示錄》如何揭示深藏的奧秘。

爲了證實前面的表述，我們記起《聖經》的最後一部經卷——大約寫于公元96年的《啟示錄》。該書導言部分的内容宣布，它是對以前不理解的事情的特別啓示。這就證實至少到那個時刻，上帝的計劃尚未完全顯示。直到現在，它的書名所暗示的一切——“一種伸展”和“一種啓示”也還沒有完全展現。在早期教會關注的範圍內，可能對本書的任何部分都毫無理解。即使是約翰，他看到了那些異象，可能忽視了他所看到的事情的重要意義。他既是先知，也是使徒；作爲一名使徒，他理解并傳授什麼是“按時分的糧”；作爲一位先知，他說出的預言會在未來的季節按時爲家裏的人提供“糧食”。

在基督教的早期時代，一些聖徒通過分析研究這部象徵性的經卷，尋求對整個教會未來的理解，毫無疑問，所有讀過并理解它的教義内容的人，即使祇是一部分，也會得到應許的賜福。（《啟示錄》1:3）這部書繼續展開，在宗教改革時期，他爲路德判定羅馬教皇制度的性質提供了重要幫助；路德曾擔任天主教的高級教職，盡心盡職，但是他認定羅馬教皇確實就是這位使徒提到過的“敵基督者”，現在，教會的歷史使我們看到使徒的這一預言絕大部分都已經得到了證實。

由此可見，上帝逐漸展現他的真理，顯明他那非常豐富的恩典；因而，與教會歷史上的任何時期相比，在當今所出現的光更爲明亮。

“我們仍將看到新的美善，
以及越來越明亮的光。”

對基督徒生活方式的影響			經文		描述		思考標準
對基督徒生活方式的影響	經文	描述	思考標準	8、注重實際的結果	接受真理能獲得實際的益處。	在恩典和知識上有長進。《彼得後書》3:18	經歷新人和新的品格。
				9、產生屬靈的思想	來自上帝的真理，能促進內在屬靈精神的增長。	聖靈與我們的心同證。我們是神的兒女。《羅馬書》8:14-16	執行上帝的使命。
				10、創造新的生命方式	真理是生活的動力，使我們超越舊的自我。	……為真理的緣故，這真理存在我們裏面，也必永遠與我們同在。《約翰二書》1, 2	使聖潔得到完善。
				11、整部《聖經》	真理來自整部《聖經》，而不祇是其中的某些部分。某些部分即使看似矛盾也不能拒絕。	聖經都是神所默示的，于……教導人學義，都是有益的。《提摩太後書》3:16（英文引自《新美國標準版》，NAS）	通過研究和思考解決所有矛盾。上帝本身沒有矛盾。
				12、真理必須回答關於生命問題	真理提供關於生命問題的答案，生命的神秘性由此減少。	查考聖經……因你們以內中有永生。《約翰福音》5:39	對問題提供真正的答案可以堅定信仰，增強對上帝的信心。
				13、真理與科學和諧一致	當宗教觀念與科學事實和諧一致時，就會產生真理。	他造北門，三星，昴星，井南方的密音。《約伯記》9:9（英文引自《新國際版》，NIV）	科學提供了真正的事實，它能支持信仰。
對基督徒生活方式的影響	經文	描述	思考標準	14、真理必須合理的辯論	真理必須經過在解釋、事實和與論中合理地辯論。	你們來，我們從此辯論。《以賽亞書》1:18	讓我們明白上帝為什麼做他所做的事。
				15、真理一定不能歪曲	經文脫離上下文的结果不會產生真理。	總要試驗那些靈是否出于上帝。《約翰一書》4:1（英文引自《新國際版》，NIV）	每段經文不是絕對的，應該由上下文來決定。
				16、真理必須榮耀上帝	真理必須增強我們對上帝的愛和奉獻。	我要作他們的神，他們要作我的子民。《希伯來書》8:10	上帝愛他創造的萬民，他盡一切所能證實這一點。

對基督徒生活方式的影響			經文		描述		真理的思考標準
對基督徒生活方式的影響	經文	描述	真理的思考標準	用《聖經》作為正本，而不是參考數據。	他們所說的，若不與此相符，必不得見曙光。《以賽亞書》8:20	“聖經都是上帝所默示的。《提摩太後書》3:16	1、以《聖經》為基礎
				產生好學的態度。	“凡事察驗。《帖撒羅尼迦前書》5:21	“本着《聖經》辯論。《使徒行傳》17:2	2、從頭至尾和諧一致
				激勵對本意的研究。	若有人在這預言上加添什麼……刪去什麼，神必……刪去他的分。《啟示錄》22:18,19		3、遵循原始手稿
				提供合理思考的框架。	神國的奧秘，祇叫你們知道。《馬可福音》4:11	“將這默示明明地寫在版上。《哈巴谷書》2:2	4、揭示上帝的計劃
				提供了關於過去、現在和將來的景象。	到了日期，……把他的道顯明了。《提摩太書》1:3		5、所定的日期
				不與世人的步調協調一致。	被召的人多，選上的人少。《馬太福音》22:14		6、不受歡迎的少數派觀點
				在新生命中經歷成長。	令上加令，律上加律。《以賽亞書》28:9, 10		7、累積

圖表 1.1.3—達到《聖經》真理的思考標準

《聖經》統計數值

下列合計數字基于英文版《聖經》，可能會因翻譯有所不同。

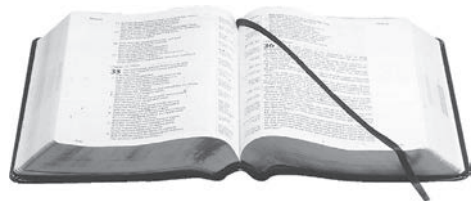
	舊約	新約	總數
書（經卷）	39	27	66
經章	929	260	1,189
經節	23,214	7,959	31,173
單詞	592,493	181,253	773,746
最長的經卷	《詩篇》	《路加福音》	
最短的經卷	《俄巴底亞書》	《約翰三書》	
最長的經章	《詩篇》119	《馬太福音》26	
最短的經章	《詩篇》117	《啟示錄》15	
最長的經節	《以斯帖記》8:9	《啟示錄》20:4	
最短的經節		《約翰福音》11:35 （耶穌哭了）	
居中的經章	《約伯記》29	《羅馬書》13-14	
居中的經節	《歷代志下》20:13	《使徒行傳》7:7	
《聖經》居中的經章	《詩篇》117		
居中的經節	《詩篇》118:8		
提到最多的人	大衛（1,118）		
最長的單詞	瑪黑珥色拉勒哈斯 吧斯 （《以賽亞書》8:1， 以賽亞兒子的名字）		
沒有提到上帝的經卷	《以斯帖記》		
《新約》中引用最多的經卷	《以賽亞書》		
《聖經》作者的人數	40		
《聖經》寫作的時間長度	1,500		
《聖經》翻譯的更多語種	240		

《聖經》的七大奇迹

- 1、形成的奇迹，四十位不同作者
- 2、作者的奇迹，66部經卷，仍是一部書
- 3、年代的奇迹，用1500年完成
- 4、銷售的奇迹，總是最暢銷書
- 5、語言的奇迹，翻譯最多的書
- 6、興趣的奇迹，所有類型的人都感興趣
- 7、保存的奇迹，繼續存在

《聖經》的總體內容

- 1、定義
- 2、教義
- 3、歷史
- 4、預言
- 5、法則
- 6、律法
- 7、應許
- 8、勸勉
- 9、預表，原型
- 10、傳記
- 11、敬拜
- 12、詩歌
- 13、智慧
- 14、靈性語言
- 15、品行造就
- 16、健康改善
- 17、現實生活的指南
- 18、象徵
- 19、審判
- 20、有關生命問題的回答

圖表1.14—《聖經》的總體內容與統計數值。

第二章

具有超級智慧的創造者的存在得到證實

《聖經》之外的證據；根據理性的考察——一個站不住腳的理論——一個合理的理性的理論；
上帝的特徵得到展示——合理的推論

沒有《聖經》也能證實上帝

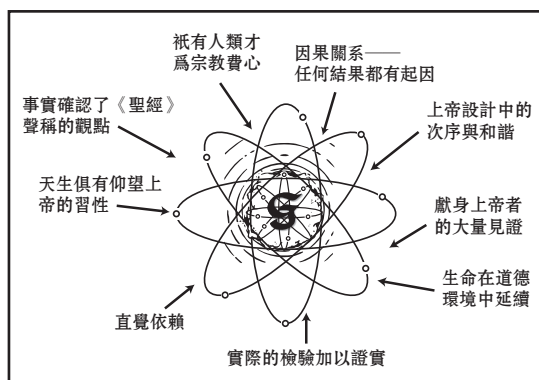
即使從無神論者的觀點出發，根據對已知事物的見解合理而又公正地探求未知的事物，也將為沒有偏見、明智的思考者指引真理的方向。顯而易見，如果沒有上帝計劃和意向的直接啓示，人類祇能接近真理，祇能得出模糊的結論。讓我們暫時放下《聖經》，祇從理性的觀點加以考慮。

一個人能用望遠鏡、甚或祇用肉眼觀測天空，觀看天空中被造物的無限，看到創造的無限，看到它的勻稱、美麗、秩序、和諧與多樣性，却仍然懷疑這些東西的創造者是否具有超級智慧和大能；或者推想一下，假定沒有創造者，這樣的次序純屬偶然，就此程度來說，他完全失去或忽略了理性的思考能力，不知道《聖經》如何恰如其分地把他稱為愚頑的人（忽視或者缺少理性的人）：“愚頑的人心裏說，沒有上帝。”然而這種事情還是發生了，至少說明《聖經》中太多的內容都是真實的，每個有理性的頭腦應當得出這樣的結論；因為真理是不能言喻的，結果的產生必定有它充分的緣由起因。即使每一株植物和每一朵花，也都會為這一主題作出充分的見證。結構的錯綜複雜，形式和結構的精巧美麗，都表明超越人類的智慧和偉大。人類對自己能力和聰明才智的自誇，把一切都歸結於自然規律與自然的一致性和適應性，這種荒謬的想法是多麼目光短淺！他們承認自然法則，却否認自然有一位智慧的立法者。

進化論仍然是一種理論

一些人否認有一位智慧的創造者存在，他們聲稱自然是唯一的上帝，所有形態的動物與植物都產生於自然，沒有智能的指令而能依次發展。他們說，在進化的過程中，一切都被“適者生存的法則”所控制。

這個理論缺少證據，因為就我們看到的一切而言，各種生物都是固定的種類，它們不會進化到更高的物種；儘管堅持這一理論的人們不斷地努力，但是無論是混合不同的物種，還是製造新的固定變種，他們都從未成功。人們從未聽說一個物種變為另一個物

圖表2.1—僅以理性判斷力接受上帝。祇有人才有從原因到結果的思考能力。較低級的被造物沒有這種理性的判斷力。

種的例子^②。雖然有的魚能够在瞬間用鰭作為翅膀飛出水面，青蛙也能够唱歌似地鳴叫，但是從來未聽說過它們會變成鳥；雖然有些野獸與人有一點細微的類似，但是完全沒有證據可以表明人是從這些動物演化而來的。相反，考察研究證明，盡管同類物種可以產生不同的變種，但是不可能混合成不同的物種，也不可能由一個物種進化為另一個物種。由于同樣的原因，驢和馬雖然類似，但是不能說彼此相關，因為眾所周知，他們產下的後代是有缺陷的，不能再繁殖生育出任何種類的後代。

的確，如果非智慧物種是自然界的創造者或進化者，它能够依次發展，繼續這一進程，那就不會有固定的種類這樣的事情了，因為沒有智慧，任何東西都不會達到固定的條件。進化論如果在當今有事實根據，那麼我們就會看到魚變成鳥，猴子變成人。當進化論聲稱智慧的生命是由缺乏智慧的力量所創造時，我們就可以做出結論，這個理論違背《聖經》，也違背人類的理性。

支持進化論的意見

比較解剖學。這種意見認為，物種間的相似性提供進化關係的證據。青蛙具有和猴子相似的消化系統。這意味着

^②為了幫助某些讀者，我們應該指出，蝴蝶的幼蟲變為蝴蝶並不是物種的變化：它祇是從蝴蝶的卵孵化出的幼蟲。

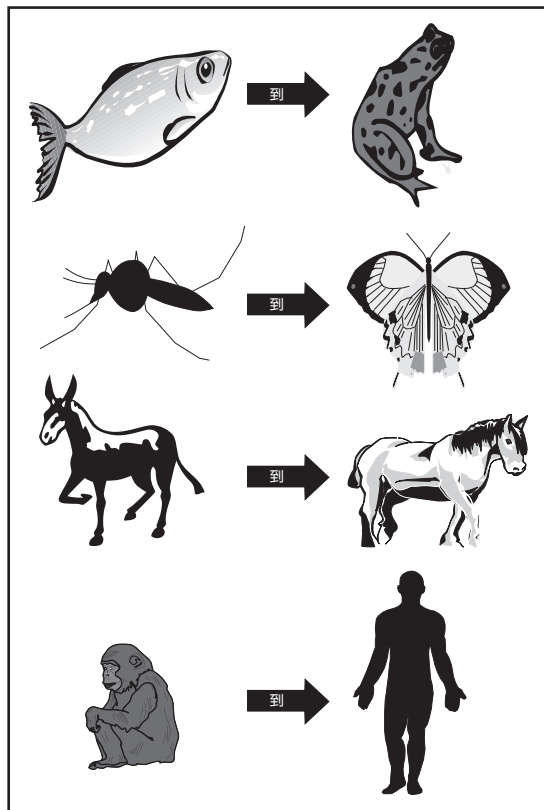
一個物種是另一物種的衍生物。但是上帝對於不同的物種采用了類似的設計。

化石記錄表明，生命曾經不同。有些被發現的化石看起來有點像爬蟲動物，又有點象鳥類。這祇能進一步證實造物主在不同物種之間采用了類似性原則。但是設計一旦完成，物種就固定了。化石記錄為突然出現的物種及其特性提供了證據。“上帝說，地要生出活物來，各從其類。《創世記》1:24)

物種確實出現變異現象。但是這種變異局限于特定的環境條件。變異發生後又恢復原狀。標度變化不會導致大規模的物種變化。這就為物種的固定不變提供了證據。

進化論是涉及物種生命來源的一種解釋。可以在同一方向繼續發展，直到另一個物種出現。

自然選擇法則。這種意見認為，構成生命的各種元素組合在一起時，就會形成自然產生的後代。最合適的分子恰巧就出現在同樣的位置和同樣的時間。這種情況發生的幾率如此之小，以至找不到可以用來表示的數字。對於單細胞自然產生後代來說，需要數十億年的時間才會有一種能起促進作用的變異。

圖表2.2—進化論理論中不存在有介乎不同物種之間轉變的過渡階段。

反對進化論的意見

迄今尚未發現任何中石器時代化石（鏈結）。沒有一個物種變成另一種的證據。較高級與較低級物種之間的鏈結仍不存在。

偶然性與自我繁殖之間的差別實在是太大了，甚至不會發生。有人估計它們的比例是三千四百億比一。

人們可以在路邊發現一塊石頭，但是不能發現一塊結構複雜、色澤協調而又精確的手表（人類）。這樣的設計必須更正規、更深思熟慮，否則就不會存在。

蓄意迫使一個物種和另一個物種交合而達到繁殖的目的，嚴格說來是不可能的。狗與貓不能交配。

祇有設計才能解釋同一物種的繁殖與延續。物種的後代即使有一些變化的特徵仍然屬於同樣的物種。

人們在後天通過努力所得到的行為方式和知識不能世代相傳。每一代人都必須為自己而學。

人類是上帝特殊的設計。如同《創世記》1:26所記：“上帝說，我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人。”祇有人類才有思考的能力和創造力。祇有人類才思考宗教。

人類與動物在道義上截然不同。祇有人類才能與上帝交流，動物却不能。祇有人類能夠分辨正確與錯誤，而動物除非受到訓練則不能分辨。祇有人類有創造力，動物則沒有。不過，人與動物之間一個非常重要的相似性在于，二者都躲避疼痛。

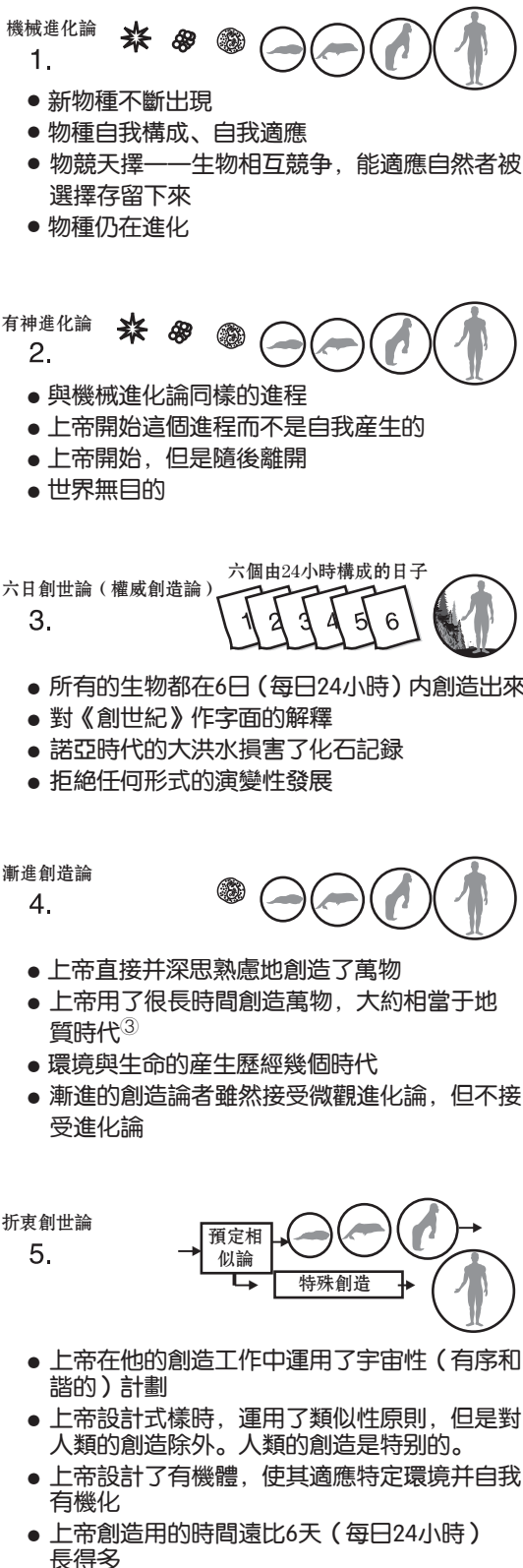
有一種關於通過發展演變過程而創造（人類除外）的理論，對此，我們沒有重大的異議，現簡述如下：這種理論假設，祇要涉及到物種或類別，現在的各類物種都具有穩固的特性，雖然現在的物種可以發展到更高級的標準，甚至發展到完美，但是這些類型或者物種在本質上將永遠沒有變化。這個理論進一步假設，這些固定的物種并非在最初就被創造成這個樣子，而是在遙遠的過去在地球上產生的，並且經歷了從一種形式到另一種形式的逐漸發展演變過程。在神聖確立的法則控制下，食物與氣候在這些進化中發揮了重要作用，使這些發展演變能夠繼續，直到固定物種得以確立，如同現在所看到的那樣，此外不可能出現別的變化，造物主在這一方面顯然實現了最終的目標。儘管每一類植物或動物都有能力改良或者退化，但是不會變成、或者從中產生出其他物種。

雖然每個物種會達到自己固定種類的完美，但造物主關於物種設計的目標已經實現，就不可能在這一方面有更進一步的變化。

據稱，目前固定物種賴以出現的原始植物和動物都在人類的創造之前滅絕了。現在不復存在的動植物骨骼與化石，在地表面以下的深處被發現，已支持了這一理論。這種觀點既沒有忽略、也沒否決《聖經》的教義——人類是直接和完美的創造，是上帝按照他的精神與道義形象所創造的，而不是進化過程的結果，或許其他的被造物也有共同的特徵。這種觀點決不使《聖經》的主張無效，而是支持《聖經》的觀點；其實，今天的大自然提供了一種知識：一位智慧的上帝下令創造了大自然，並且是她的初始原因。人類理性要盡最大努力，追溯已知的事實，探求合理而又充足的原因，總在各種情況下都歸功于自然法則；然而在自然界所有錯綜複雜的系統後面，就是自然偉大創造者的手，是充滿智慧的全能上帝。

因此，我們認為，一位智慧創造者的存在是一個充分證明了的真理，我們周圍到處都存在着真理的證據：是的，就在我們的心裏；因為我們是他的作品，人類身心的所有力量都為一種超出我們所能理解的非凡技能作證。他也是我們稱之為自然界的設計者和創造者。我們認為，他制定並確立了自然法則，我們看到並贊美上帝創造工作的美麗與和諧。他的智慧設計了宇宙，他的大能支撐並指引着宇宙，他的智慧和力量如此不可估量地超越了我們自己的能力和智力，使我們本能地仰慕並敬拜上帝。

除非我們能够明白上帝具有與其大能一致的仁慈與美善，不然意識到這位強大上帝的存在，就祇會是對他的全能力量產生懼怕。藉以能够證實他的存在、力量與智慧的證據，我們也就能夠完全確信這個事實。我們不但不得不接受這樣一個結論：有一位上帝，他的大能和智慧不可估量地超越了我們自己的能力和智力，而且還要強迫自己憑理性去斷定：最宏偉壯麗的被造物是不會超越它的創造者的。我們必須由此斷定，人類中良善和公義最顯著的發揮範圍也不如造物主的廣大，即使人的智慧和力量也比不上他的。這樣，在我們心智的想象面前，我們就有了偉大創造者的特徵與質量。他是智慧的、公正的，充滿愛和大能；與他最偉大的創造相比，他的胸懷必然更加寬廣，不可估量。

圖表2.3—生命起源的五種觀點。

③祇能用地質學方法來測定的冰期和冰期以前的時代。譯者注。

如同我們所見，我們周圍難以數計的生命和地球奇妙的多樣性，都證實了上帝大能的運作，還有什麼比這種運作更合情合理呢？上帝賦予人理性和判斷，使人能够欣賞他創造者的作品，能够贊美他的技巧、智慧、公義、大能和愛，還有什麼比人類的創造更合情合理呢？所有這一切，都與我們所知的事實完全相符。

現在我們來討論最後的主題。我們推想，這樣一位充滿無窮智慧與良善的上帝，既然使人這種被造物能够認識他自己和他的計劃，他就會被自己的愛與公正所驅使，給予人某些啓示來提供人的需要，這樣的推想難道不是合情合理的嗎？我們還可以推想，上帝意欲向人類提供有關他存在的目的、他的計劃和他的未來等方面的信息，這樣的推想難道不也是合情合理的嗎？相反，如果我們推想有這樣一位造物主，會創造出人這樣的生物，賦予他追求未來的理性力量，而不做出任何有關他的計劃的啓示，以滿足人的渴望，我們不禁要問，這樣的推想難道不是非理性的嗎？這種想法必定毫無道理，因為它與我們歸于上帝的特徵是背道而馳的；與公正和愛所掌控的生命的特有進程截然不同。

上帝可能利用了一種發展演變過程，這種過程解釋了在設計、組成部分、步驟與結構方面的相似性，但是不包括人類。人類不是發展演變過程的一部分，而是特殊的設計。

參考文獻：

神聖力量賜給我們一個獨一無二的宇宙

宇宙數字是上帝巨大力量的標志（估計）

宇宙中太陽與行星的數量 10^{43}

宇宙中恒星的數量 10^{23}

(10,000,000,000,000,000,000,000,000)

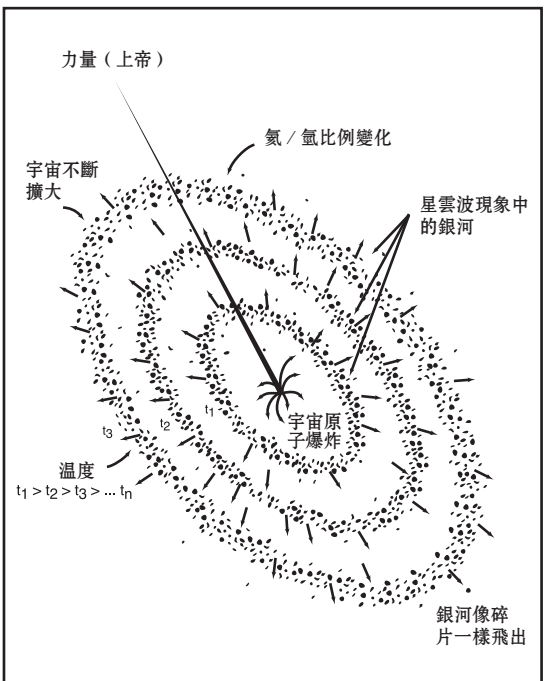
每年誕生的新恆星 10^{13}

(10,000,000,000,000) 每秒600,000個

銀河系以每小時500,000英裏的速度移動
地球重達 6.5×10^{21} 噸

(6,5.000.000.000.000.000.000.000)

地球每年365天，以每小時67,000英裏的速度圍繞太陽移動。

圖表 2.4—示意圖：宇宙以波的形式擴展。正如我們所見，宇宙是上帝的觀念之一。道的存在是另外一個。人類成對的創造又是一個。永生的創造是一個重大的創造。不用對這樣的觀念感到奇怪，上帝就是上帝。

上帝賦予人類了解他的能力

《創世記》1:26記載說，上帝照着他的形像和樣式創造了人類。下文可以顯示形像和樣式的特徵。這個教義足以證明，人類得以生存的方式與動物不同。哲學家們說，人類的思路中每天會有五千到一萬個念頭通過。這就是說，每年會有五十萬到三百五十萬種想法。如果人能够想出這麼多念頭，那麼上帝能想出的觀念的數目就會使人充滿敬畏。

我們可以推論，上帝創造人類的時候，神聖的智慧如果做出了這樣的決定——不宜授予人類關於他們未來命運的知識，不宜讓他們懂得如何參與造物主的計劃，那麼確定無疑，上帝那神聖的公義和神聖的愛也就會同樣堅決反對授予人類的這種主張，如此，人類的理解力應該是非常有限的，且也不會繼續被疑慮、恐懼和無知所折磨、所困惑；由于這個緣故，神聖大能的發揮就會受到這些限制。然而事實上，人類有能力認識神聖計劃的啓示、領會與他們的造物主的特性之間有所相連，就以這個充足的理由：人類可以盼望上帝在他的智慧所認可的時間、以某種方式來提供這個重要的啓示。因此，考慮到這些因素，即使我們不知道《聖經》，理性也會引導我們期望和尋找這樣的啓示，如同《聖經》所宣稱的那樣。此外，注意到總體創造的秩序與和諧，諸如天體和天然系統運行過程中的和諧與井然有序，我們必然會得出這樣的結論：一些較小的無規律性現象，例如地震、龍卷風等，祇是一些迹象，表明當今世界各種因素的協作尚不完美。確信地球上的一切終將像天堂一樣完美、和諧，並對為何現在尚未達到如此境界做出一些解釋，對於理性之人來說，提出這樣的問題並非不合理的要求；對於造物主來說，他的智慧、大能和仁愛都得到證實，要回答這個問題也不是不合理的。因此，我們應該盼望能尋求得包括這種確信與解釋在內的啓示。

上帝在公義、智慧、 愛和力量方面的特徵完美無缺

有一種關於上帝對於我們人類的旨意和計劃的啓示，《聖經》宣稱它就是這樣一種啓示；因此，在確定了期盼這種啓示的合理性之後，我們將在下一章考察《聖經》的總體特徵。如果《聖經》展現的關於上帝的特徵和上文討論過的內容能够完美一致，我們就應得出這樣的結論：《聖經》證實了它本身就是我們所需要的、也是我們非常

期望得到的來自上帝的啓示，那麼我們就應該同樣地接受它所表明的旨意。如果我們充分認識《聖經》中的上帝和教義，就會有理由確信，《聖經》的描述和上帝的特徵是一致的，那就是他在智慧、公義、愛和力量方面是完美的。

你好奇的心思，四處游蕩，
探索遍及宇宙的奇迹——他的創造，
承認你的上帝留下的足迹，
在他面前謙恭地俯首敬拜。

主啊！蒼穹宣告你的榮耀，
你的智慧把每個星球照亮；
當我們的眼睛注視你的道，
我們在更美好的詩篇中誦讀你的聖名。

陽光普照萬物

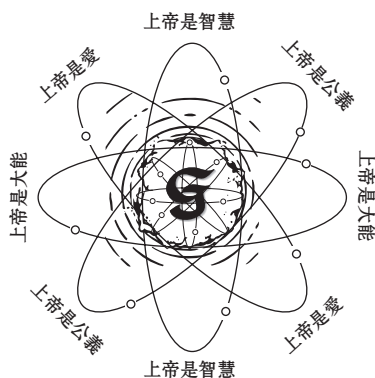
多麼愚蠢，沒有信仰的批評家在喊叫，
用輕蔑的語言和方式，睜着通曉世故的眼睛：
當要塞間和兵營間重複着
戰鼓敲出的不停的挑戰，
綠色大地的四周，回蕩着教堂和諧的鐘聲，
營地隆隆的晨鼓準確地報時，
伴隨着武裝起來的世界上和平的夢境；
《聖經》的神力化劍為犁；
那些沉醉于血酒的民族，
難以置信地發出情同手足的誓言，
如同酒鬼們回答神父馬太的召喚。

***

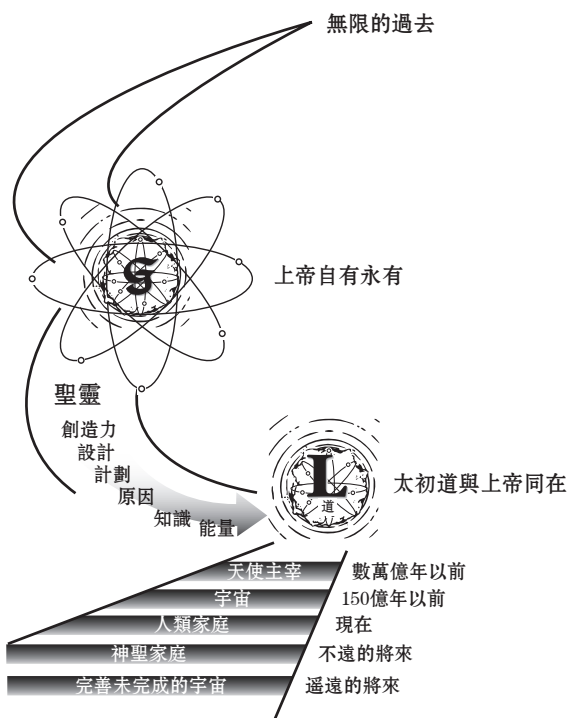
用橄欖樹葉編織成的路障
擋住皇宮，並拿定主意；
用銳利的《聖經》經文塞住槍眼，并希望
用風的隊伍傾覆海軍的艦祇；
沿着他們的行列，仍將引來衆人
為戰爭的光榮和壯麗的景觀歡呼；
憂鬱的陣痛仍伴隨着逝去的勇士
他的軍帽將脫下，佳人的方巾將揮舞；
吟游詩人仍將伴隨着英勇的曲調歌唱；
仍將跪在強者面前把他作為英雄崇拜；
黑衣牧師，皮膚紅潤，頭發閃亮，
喝完第三杯誘惑的葡萄酒，
將對自鳴得意和手持刀劍的聽衆證實
他們同愛的法律一致的交易；
教會為國家和國家為教會的觀點將會對抗，
雙方都同意唯一正確的就是權利。

啊，少數信仰堅定的人，儘管有這樣的冷嘲熱諷，
還是勇于堅持上帝的話語，為真理作證，
他們明辨是非的信仰超越了我們邪惡的時代，
越過當今罪惡的曠野
想象那披有綠色長袍的平靜未來，
那裏有如有點綴着羊絨的群峰，有山間溫情緩流的溪水，
小徑仍在延伸，道德的責任向那腳步致意，
儘管世俗的智慧搖動着防範的腦袋。
沒有無神論者冷嘲熱諷的致意
就沒有來自天堂的真理降臨到我們的領域：
人們拒絕相信那真理，還加以嘲弄，
直到真理的祝福來臨
像雨露滋潤，陽光照耀，恩澤萬物。——惠蒂爾^④

^④ 惠蒂爾（John G. Whittier, 1807–1892），美國詩人，聖詩作者，作品有《聽主微聲》等。——譯者注

在清晰地揭示無形的精神現象時，象徵性符號長期以來都被公認為重要因素。因為本書要採用許多圖解和圖表，上帝的符號將表示如下：字母“G”代表上帝。裏面的四個橢圓代表上帝的四個特性：愛、大能、智慧和公義，以此把他的本質特徵內在化。外部四個橢圓代表上帝的四個特性：愛、公義、大能和智慧，以此把他的本質特徵具體化，並適用於宇宙和他創造的萬物。這個符號在全書通篇出現時，都直接表示代表上帝。上帝的公義、智慧、愛與大能這四個特徵，從不衝突，也從不矛盾。任何教義如果違背這些特徵中的一個或者全部，都不是真理，都不是準確地顯露那位隱秘的上帝。

第三章

從理性看《聖經》是神聖啓示

《聖經》的主張及其可信性的外在證據；《聖經》的悠久與保存；它的道德影響；作者的動機；作者的基本特徵；摩西五經；摩西律法；摩西設立的政體的特性；它不是神職人員的謀略；它對民間統治者的指導；富人與窮人在法律面前一律平等；對損害人民權力的防範措施；神職人員不是受到優待的階層，如何得到支持等；防止對外邦人、寡婦、孤兒和僕人的壓迫；《聖經》中的先知；在律法、先知和《新約》作者之間是否有完美的聯合？神迹奇事并非不切實際；合理的結論。

《聖經》作為文明的火炬

《聖經》是文明與自由的火炬。它對社會帶來的好影響已經得到一些偉大政治家們的公認，儘管他們對《聖經》教義的見解有極大程度上的矛盾與爭執，然而他們並不反對《聖經》，但令人憂傷的是，他們誤述了《聖經》的教義。這部偉大的古籍，被它這些朋友們無意但又可悲地曲解了事實。他們中的許多人願意為它獻出生命；但也有些聲稱是《聖經》長期尊崇的支持者，他們時代繼承了父輩的傳統教導，却誤解了其中的真理，這就比那些反對者為《聖經》帶來的損害更為嚴重。但願這些人能夠醒悟，重新考查他們聖賢的教義，真正的理解事實，而把《聖經》敵人的武器解除掉！

圖表3.1—在《聖經》影響所及的地方，文明得以提高。如果人類對上帝的知識完全沒有認識，人性就會退化，遠遠低於今天的水平。

與自然萬物所提供的關於上帝的啓示相比，自然之光（指《聖經》）能引導我們期待更完全的啓示。因此，有理性、思考的頭腦將要做好準備，對所有聲稱神聖啓示的主張進行考查，關於這些主張的真實性，神聖啓示都具有合理的外在證據。《聖經》聲稱

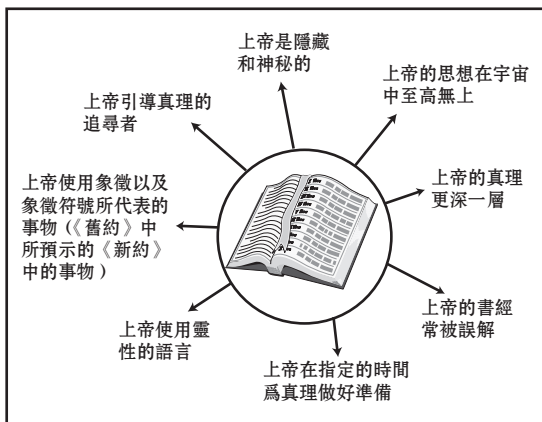
就是這種來自上帝的啓示，它確實帶給我們充分的外在證據，如同它所主張的關於倫理道德觀點和行為的正確性，而且給予我們一種合理的希望，使更深入的調查研究能夠揭示更完整、更確鑿的證據，證明啓示確實是上帝的話語。

《聖經》經歷了三十個世紀的風雨

《聖經》是現存最古老的書籍，經歷了三十個世紀的風雨。人們曾竭盡全力，用各種可能的手段，要把它從地球上消除：他們藏匿它、燒毀它，把它視為罪惡，對持有《聖經》的人定為死罪，對信仰《聖經》的人給予最殘酷無情的迫害；但是，這部書仍然繼續流傳。今天，當它的許多敵人在死亡中沉寂，當成千上萬冊懷疑、破壞其影響的書籍早已被人們遺忘的時候，《聖經》却找到了它通往人類所有民族和語言的道路，各種不同的譯本已經出了二百多種。儘管曾經受到如此空前的浩劫與破壞，這本書仍然經歷了這麼多個世紀，繼續存在，這個事實至少是一個強而有力的間接證據，表明偉大的上帝——《聖經》所聲稱的它的作者——也是它的保護者。

《聖經》始終具有良好的道德影響，這也是千真萬確的。精心研讀《聖經》的學生們，總是不斷提高自己的生命素質，變得更加純潔。在某種程度上，對其他宗教和各種科學著述也發揮了良好的作用，使人變得高尚，得到祝福；但是，另外其他所有的書籍加起來，也不能為受苦的人類帶來歡樂、和平和祝福，而《聖經》已經把這一切帶給了富人，也帶給了窮人；帶給了有學識的，也帶給了沒有文化的人們。《聖經》不僅僅是一部可以閱讀的書籍：更是一部需要留心和思考進行研究的書籍；因為上帝的思想高於我們的思想，他的道路高於我們的道路。如果我們想領會永恒上帝的計劃和思想，我們必須為這項重要的工作付出所有的精力。真理最豐富的財富並不總是寄望於外表上。

該書貫穿始終的一位突出人物就是拿撒勒的耶穌，《聖經》聲稱他是上帝的兒子。

圖表3.2-《聖經》難懂的原因。這就意味着必須要研究、分析和思考《聖經》。

自始至終，他的名字、職責和和事工都十分顯著。拿撒勒曾經有一位名叫耶穌的人，有些名氣，就在《聖經》的作者們指明的時間內，這是《聖經》之外的一個史實。這一史實從多方面得到完全證實。這位耶穌因為冒犯猶太人和他們的祭司而被釘死在十字架上，是歷史在《新約》的作者們提供的證據之外所確定的進一步事實。《新約》的作者們（保羅和路加除外）都是拿撒勒的耶穌所熟識的人和門徒，他們的作品闡明了耶穌的學說和教義。

一部書的存在暗示出作者的動機

所有書籍都存在著作者暗示的動機。因此我們要問，什麼動機能夠賦予這些人靈感，使他們贊成這個人的主張？他被猶太人判處死刑，把他當作一名罪犯釘死在十字架上，如同對待一個罪該萬死的人，他們當中最虔誠的人們竟一致贊成并要求把他處死。那些贊成他的主張、傳播他的教義的人們勇敢地面對羞辱、剝奪、嚴酷的迫害，冒着生命危險，有時甚至要受難殉道。人們承認耶穌活着的時候，不論他的生命還是他的教導，都表明他是一位不平凡的人，那麼在他死後，特別是在他的死亡如此不光彩的情況下，是什麼動機使人們贊成他的主張呢？如果我們假設，這些作者杜撰了他們的故事，耶穌是他

們想象或者理想中的英雄，心智健全的人們聲稱他是上帝的兒子，聲稱他以一種神奇的方式出生，他有神奇的能力用來治愈麻瘋病人，使生來瞎眼的人能够看見、使聾子能够聽見、甚至能使死人復活；然後又編織出這位人物的故事，說一小幫敵人將他作為重犯處決，而他所有的朋友和門徒，包括《新約》的一些作者，都在他受難的時刻拋棄了他，四處逃散，假設這樣不合理的結局是多麼荒謬！

世俗的歷史在某些方面與這些作者的記載并不相合；但是，這些事并不會導致我們懷疑他們記述的真實性。那些懷疑者應當找出并證實這些作者之所以做出錯誤陳述的動機。是什麼動機促使他們那樣做呢？難道他們會希望因此而得到財富、名望、權力、或者任何世俗的利益嗎？耶穌的那些朋友很貧窮，他們的英雄也不受猶大地區宗教家們的歡迎，這些事實都與上述想法有所抵觸；耶穌以一個罪犯與破壞和平者的身份死去，他沒有得到名譽，這些事實沒有為那些試圖重新建立他的學說和教義的人們帶來獲得令人羨慕的聲望和世俗利益的希望。相反，如果這些就是他們宣揚耶穌的動機，那麼當他們發現這些傳揚會帶來耻辱、迫害、監禁、鞭打、甚至死亡，難道他們還不迅速放棄自己的努力嗎？然而，他們却犧牲家庭、名聲、榮譽和生命，他們不為現有的滿足而生存，他們的中心目標是提高自己門徒們的道德水平，他們諄諄教導最高形態的道義。理性清楚地告訴我們，這些人不僅擁有一種動機，而且更進一步，他們的動機自始至終必定純潔無瑕，他們的目標一定崇高偉大。理性進一步表明，那些祇是被純潔和良好的動機所促使的人，他們的見證所體現的重要影響力和意義是普通作者的十倍。這些人也不是狂熱分子，他們是一些思想謹慎、充滿理性的人，在任何情況下都以信心和希望裝備自己，他們忠心堅定地恪守那些明智的信念。

《舊約》中涉及耶穌的特殊比喻

《創世記》3:15-女人的後裔	《歷代志下》30:12-上帝之手	《但以理書》9:25-彌賽亞
《出埃及記》12:7-門柱上的血	《以斯拉記》6:5-神聖的器皿	《阿西阿書》13:9-神聖的說明者
《利未記》9:15-贖罪祭	《尼希米記》13:31-初熟的果子	《約珥書》3:16-上帝中的希望
《民數記》24:17-出于雅各的星	《以斯帖記》10:3-和平的種子	《阿摩司書》4:5-感謝祭
《申命記》18:18-那一位先知	《約伯記》19:25-拯救者	《俄巴底亞書》1:1-象默示
《約書亞書》3:6-約櫃	《詩篇》45:7-受膏者	《約拿書》1:1-主的話語
《士師記》2:2-那個聲音	《箴言》18:10-來自上方的智慧（堅固臺）	《彌迦書》5:1-以色列的審判者
《路得記》3:15-所披的外衣	《傳道書》9:8-潔白的衣服	《那鴻書》1:3-旋風
《撒母耳記上》16:13-那位受膏者	《雅歌》2:1-沙倫的玫瑰	《哈巴谷書》1:13-純潔的眼睛
《撒母耳記下》23:16-伯利恒的水井	《以賽亞書》9:6-奇妙策士	《西番雅書》3:12-主的名字
《列王記上》3:9-理解的心	《耶利米書》2:13-活水的源泉	《耶利米哀歌》2:19-所有民族的希望
《列王記下》18:4-銅蛇	《耶利米哀歌》3:26-主的拯救	《撒迦利亞書》3:8-大衛的後裔
《歷代志上》17:12-永遠的王位	《以西結書》11:2-人子	《瑪拉基書》4:2-正義之子

《新約》中涉及耶穌的特殊比喻

《馬太福音》13:24-撒種者	《以弗所書》2:20-房角石	《希伯來書》7:17-高等祭司
《馬可福音》1:24-上帝的聖者	《腓立比書》2:7-奴僕的形象	《雅各書》2:1-榮耀的主
《路加福音》22:19-生命的糧	《歌羅西書》1:18-教會全體之首	《彼得前書》5:4-牧長
《約翰福音》1:29-上帝的羔羊	《帖撒羅尼迦前書》1:10-從天降臨的上帝的兒子	《彼得後書》3:10-（主到來的日子像）黑夜竊賊
《使徒行傳》3:14-聖潔公義者	《帖撒羅尼迦後書》3:16-和平之子	《約翰一書》2:1-中保
《羅馬書》11:26-拯救者	《提摩太前書》6:15-那可稱頌獨有權能的	《約翰二書》3-聖父之子
《哥林多前書》15:45--第二個亞當	《提摩太後書》2:8-大衛的後裔	《約翰三書》12-證人
《哥林多後書》4:4-上帝的像	《提多書》2:13-救主	《猶大書》21-憐憫
《加拉太書》3:16-應許的子孫	《腓利門書》9-被囚者的領袖	《啓示錄》19:16-萬王之王

圖表3.3-在《聖經》的每部經卷中都能發現有關耶穌的隱喻。

《聖經》不是編造的歷史

我們在這裏所關注的內容同樣也適用於《舊約》的作者。總的來說，他們是一些因為忠誠于上帝而著名的人物；這部歷史在贊揚他們的美德與忠誠的同時，也公平地記載和責備了他們的弱點與不足。這就必定使一些人感到驚訝，因為他們認為《聖經》是編造的歷史，目的在于讓人們對一種宗教體系感到敬畏。對於《聖經》的坦誠記載，就如真理的印記。一些不道德的狡猾之徒，渴望把一個人描繪得偉大，特別渴望把自己的記述當作上帝的默示，毋庸置疑，這就會在最大程度上把一個人描繪得無可責備，高貴之極。《聖經》並沒有追求這種做法，這個事實是合理的證據——《聖經》沒有玩弄詭計去欺騙讀者。

由于我們有理由期待上帝旨意與計劃的啓示，也由于我們發覺《聖經》聲稱就是這種啓示，我們沒有理由指責它的作者們的動機；相反，我們有贊成的理由。讓我們考查一下那些聲稱得到默示的著述特徵，看看它們的教導與我們合理地歸之于上帝的特徵是否一致，看看他們是否具有自己真實的內在證據。

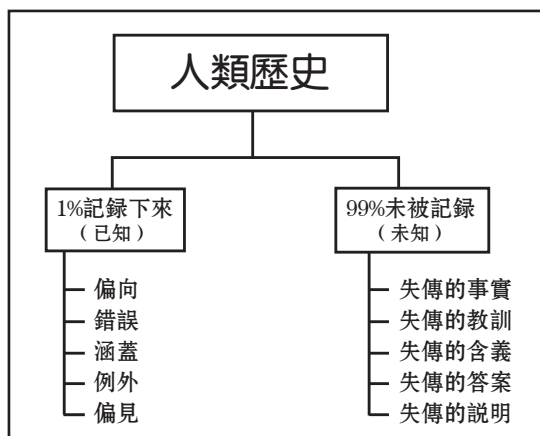
《新約》的前五部經卷和《舊約》中的一些經卷，都是作者所了解的故事或者史實，他們筆下的衆多人物可以作證。顯然，這些記載不需要特別的啓示，祇是用他們完全熟知的內容講述真理。然而，由于上帝渴望人類能了解啓示，所以這些以往事件的歷史也涉及到上帝的啓示，這個事實足以使人們得出合理的推論，上帝會監管并安排一切，使他為這一作品所選擇的忠實作者，必定要接觸到那些必要的事實。《聖經》中歷史部分的可信性，幾乎完全建立在那些歷史人物和它們的作者們的動機之上。好人不說謊言。清泉不涌苦水。這些作品一致的見證使任何對它們的作者有邪惡言行的懷疑都陷于沉默，美善也必將緊隨其後而至。

確認的史實是真理，但不一定都是事實

當我們說《聖經》中的某些經卷，例如《列王紀》、《歷代志》、《士師記》等，祇是真實、謹慎地記載了那個時代突出事件和人物的歷史，決不表

示否認它們的真實性。我們知道，希伯來的《聖經·舊約》包含歷史、律法和預言；因為他們期待的是應許的彌賽亞會來自亞伯拉罕一個特殊的族系，所以他們的歷史、宗譜等等都更清楚地記載了當時的事實；按照二十世紀的觀點，我們認為對於那時一些事實的記載不够光彩，但是可以看出其中的原因。例如，對於摩押人和亞捫人這兩個民族不光彩起源的清楚記載，以及他們與亞伯拉罕和以色列人的關係，用史學家的眼光來看記述他們起源的全部歷史或許是必要的。（參看《創世記》19:36-39）同樣，對於猶太子孫的出生記載得非常詳細，他們的後代中有大衛王，通過大衛，耶穌的母親馬利亞，以及她的丈夫約瑟的家譜可以一直追溯到亞伯拉罕（參看《路加福音》3:23, 31, 33, 34;《馬太福音》1:2-16）。毫無疑問，完全確認這個家譜的必要性尤為重要，因為從這個支派中（《創世記》49:10）出現了以色列的統治之王，也出現了應許的彌賽亞，此外對其他支派的情況則沒有提供詳細的記載。《創世記》38。

對於理解《聖經》中所記載的其他史實，我們也會找到類似或者不同的理由。

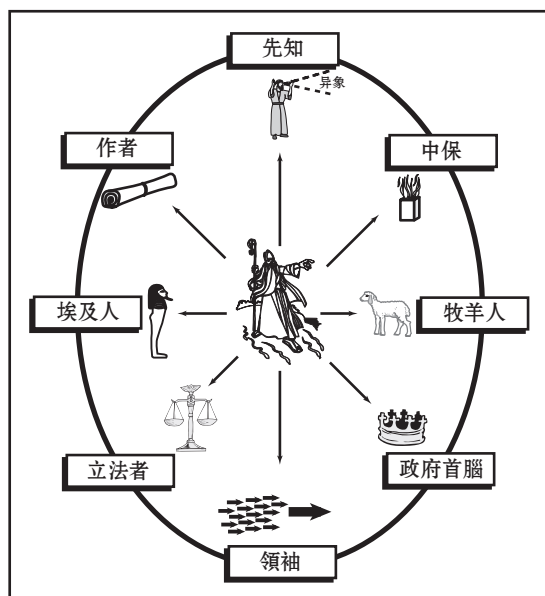

圖表3.4-歷史變化如此快，當前的情況還沒有記錄下來，就已經消失。有益的懷疑態度對於認識真理是必要的。

我們不久以後就會看到，有些記載並不是歷史，而僅僅是一些關於道義的論述，忽略了也不會有害；不過，沒有任何人可以理性地說，《聖經》在哪個地方會對於不道德持贊成的態度。此外，務必記住，不同的語言也可能對同樣的事實做出或者更優美，或者不够慎重的描述。還要記住，那時的《聖經》譯者由于過于謹慎而不會忽略任何記載，他們的做法沒有錯，但是，他們生活在一個不能像我們這樣可以選擇精確表達方式的時代；對於《聖經》早期時代的記載和表達習慣，同樣可以做出這樣的猜測。毫無疑問，對於《新約》中所有的表達方式，最挑剔的人也找不出任何缺陷。

摩西五經和其中頒布的律法

《聖經》的前五部經卷被稱作“摩西五經”，盡管沒有一處提到摩西是它們的作者。不管這五部經卷是出自摩西之手，還是由他監督完成，都是一種合理的推論；關於他的死亡和埋葬的記載，可能由他的書記官增補。書中沒有明確的提到摩西是這些經卷的作者，但是也沒有任何證據能反對這種觀點；這是因為，如果這些經卷出自他人之手，並想以此達到行騙或者欺詐的目的，他無疑會聲稱這些經卷是以色列的偉大領袖和政治家所寫，從而使他的非份要求得到滿足。（參看《申命記》31:9-27）其中有一件事情我們可以確定的是，摩西的確帶領希伯來民族走出埃及。他的確使用這些經卷中闡述的律法，把希伯來人組織成一個民族。

圖表3.5—摩西許多至關重要的角色。

三千多年來，希伯來民族一致認為，這些經卷是摩西送給他們的禮物，而且奉若神聖，認為其中的一點一劃和任何標題都不可更改——從而確保其內容的純真。

摩西的這些著述祇包含貫穿那個時代的可信和顯著的歷史。有些古國的歷史趨向于以創世作為開端，告訴人們上帝如何在水上乘一葉小舟外出，手中還拿着一塊泥土，投入水中。那塊泥土，據稱變成了這個世界，等等。但是整個故事太缺乏理性，就連具有起碼智力的小孩都不會被它欺騙。相反，《創世記》提供的記述從合理的前提開始，認為上帝，即造物主、智慧的第一動因（即上帝或造物主）已經存在。它表現的不是上帝有一個開端，而是述說他的工作和工作的開始，以及他的工作如何系統有序地進展：“起初，上帝創造天地。”然後，沒有細節和解釋，就跨過大地的起源，開始敘述為了人類準備六天（時期）的創造過程。這個記述被四千年來科學積累的信息所充分證明；因此，我們有足夠充分的理由接受這樣的觀點：它的作者摩西是得到了神聖的默示，而不要以為他一個人的智力能高于三千年來其他民族的智慧和研究的總和，尤以研究來說，可以得到現代的技術和數百萬金錢的援助。

讓我們再來看看這些經卷中所制定的律法體系。無論是在當時，還是以後的年代，直到當今二十世紀，它們的確無可比擬。本世紀的律法基于摩西律法所確立的原則，大體上都是由那些承認摩西律法為神聖起源的人們所制定的。

“十誡”是全部律法的簡明綱要

“摩西十誡”是全部律法的簡明綱要。這十條誡命權威性地頒布了一部敬拜上帝與道德精神的法典，一定會使每一位學生產生不同尋常的強烈感受；如果以前從未有人知道這些誡命，而如今又出現于希臘、羅馬或者巴比倫（這些律法頒布之前曾經興起又衰落的民族）的廢墟和遺迹之中，那麼它們即使被視為與神奇的力量無關，也會被認為是太不可思議了。但是，對於“十誡”及其主張的熟悉反而使人對它們漠不關心，因此除了少數人之外，它們真正的偉大意義却被人忽視了。的確，這些誡命沒有關於基督的教義；它們不是送給基督徒，而是送給希伯來人的；它們不是講授關於贖罪的信仰，而是讓人明白自己犯罪的情況，確信對於贖罪的需要。這些誡命的主旨，被基督教杰出的創立者用下面的話作了氣勢恢宏的

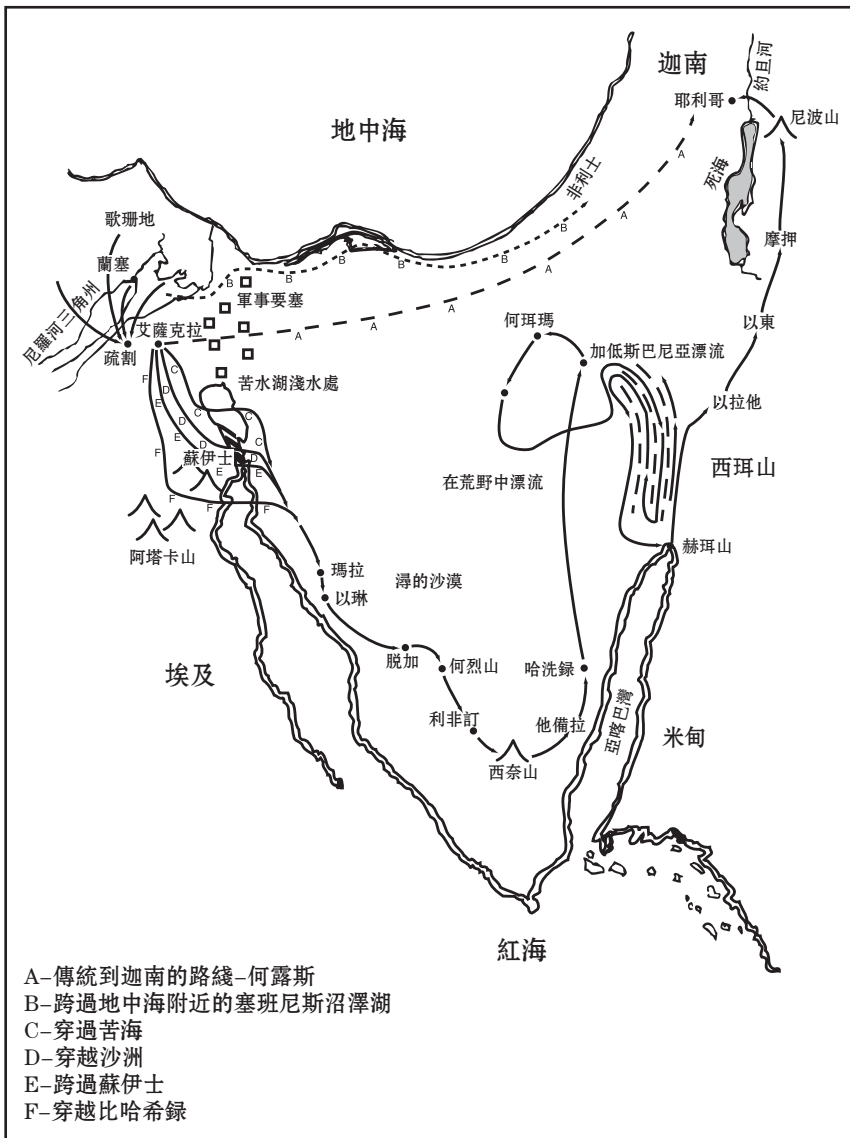
概括：“你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的上帝；”而且“要愛人如己。”《馬可福音》12:30,31。

摩西創立的政體不同于古代和現代其他所有的政體。摩西的政體宣稱，它是造物主自己的政體，人民要對上帝負責。他們的律法與制度、公民與宗教，都宣稱來自上帝，正如我們目前可明白的那樣，它們與理性教給我們的關於上帝的特性是完美和諧一致的。在營地中央的會幕中有一座“至聖所”，顯示出耶和華作為他們的王在裏面顯現，以色列人以超自然的方式，從這裏接受特有的指令，知道如何正確的管理他們成為一個國家的各種事務。祭司體制得以確立，他們全面掌管會幕的工作，祇有通

過他們，同耶和華的接近與交流才能得蒙允準。有些人對於這種關係的第一個想法可能是：“哈！我們明白他們機構的目的了：和他們在一起，如同和其他民族一樣，祭司管轄人民，強迫他們輕信，祭司為了自己的榮譽和利益引起他們的畏懼。”不過朋友，請等一下；不要太草率地假設任何事情。這裏有一個通過事實來檢驗此事的良機，不經過事實的檢驗就跳到結論是没有道理的。不可辯駁的證據與這種推測截然相反。祭司的權力與特別待遇是有限的；他們並沒有被賦予任何非宗教（神職）的權力，他們完全缺乏利用自己的職權占人民便宜的機會，無法凌駕于人民的權力或道德良心之上；這種安排是祭司世家的成員摩西所制訂出的。

以色列政體與古往今來任何政體的不同

作為上帝帶領以色列人擺脫埃及人奴役的代表，當時的境況迫使政體的統治權力集中在摩西的手中，使謙恭的摩西成為一個有威望和極權的人，雖然，他性情溫順，但事實上是一個為了人民而過度操勞的僕人，他整個的生命都在繁重的工作崗位上即將消耗殆盡。就在這個關頭上，一個全民的政體得以確立，事實上這就是一種民主政體。請不要誤解我們的意思：認為異教徒會尊重它；以色列的政體是一種民主政治，盡管根據他們自己的宣稱，那是一種神權政治，即一種具有神授權利的政體；因為他們的律法是上帝通過摩西頒布的，不允許有任何修訂。因此可以看出，以色列

圖表3.6—希伯來人出埃及向應許之地遷徙的可能路線。

的政體不同于古往今來其他任何形式的國民政體。“耶和華對摩西說，你從以色列的長老中招聚七十個人，就是你所知道作百姓的長老和官長的，到我這裏來，領他們到會幕前，使他們和你一同站立。我要在那裏降臨，與你說話，也要把降于你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。（《民數記》11:16,17。例如：關於真誠、正直的政治家之才能與謙恭，參看20-30節。）摩西復述這件事情，說道：“我便將你們各支派的首領，有智慧、為衆人所認識的（有影響力的），照你們的支派，立他們為官長、千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長，管理你們。”《申命記》1:15；《出埃及記》18:13-26。

其他民族的歷史不能與以色列的相提并論

由此看來，這位杰出的立法者不但沒有把人民的政體置于他那些祭司支派的直系親屬控制之下，以此來尋求自己權利的永存或者增強，利用宗教的權威束縛人民的權力和自由，相反，摩西有計劃地把一種政體的形式介紹給他的人民，以此培養他們的自由精神。其他民族的歷史和統治者從沒有與此類似的情況。在任何情況下，統治者都會尋求自己的權力強化 and 擴張的方式。即使這些人幫助建立了共和政體，情況也是如此。從這些事件表明，他們利用政策手段這

	諾亞法典	亞述法典	漢摩拉比法典	赫梯法典	摩西法典
1.	一神論				一神論
2.	偶像崇拜				偶像崇拜
3.	褻瀆上帝				褻瀆上帝
4.					安息日
5.					家庭
6.	殺人	殺人	殺人	殺人	殺人
7.	私通	私通	私通	私通	私通
8.	偷竊	偷竊	偷竊	偷竊	偷竊
9.	公義	公義	公義	公義	公義
10.					嫉妒
11.	節食				齋戒
12.					說謊
13.					飲食禁忌

圖表 3.7—古代法典比較。“十誡”不是十項建議。他們是上帝的十大期望。

樣做，是爲了取悅民衆，建立永遠屬於他們自己的政權。在摩西統治時期，通過政策進行統治管理，試圖永久欺騙人民的所有有野心的人，都會努力將權力更加集中到他自己和他的家族上；這似乎是一件很容易的事情，特別是支派中已經存在着宗教的

權威，並且人們要求會幕中的上帝來管理這個民族。這不僅不能使人設想，一個有能力制定這樣的律法、有能力統治這樣一個民族的人，理解力會如此遲鈍，甚至看不到他施政的趨勢如何。摩西把人民的政體如此完全地置于人民自己的手中，所以盡管規定地方長官們不能決定的、比較重要的案件必須交給摩西，但是他們自己作為法官，還是可以決定什麼樣的案子要提交摩西，如同摩西所說：“若有難斷的案件，可以呈到我這裏，我就判斷。”《申命記》1:17。

因此可見，以色列是一個共和政體，他們的官員在一種神聖的委托之下行使職權。有些人對此混淆了，無知地聲稱《聖經》贊同成立一個帝國統治人民，而不是“一個民享、民治的政府，我們必須注意到，這種國民政府的共和形式此後又持續了四百多年。後來，未經耶和華上帝的同意，祇因“長老們”要求建立一個王國的時候，這種政體才發生變化。耶和華對當時作為非正式行政長官的撒母耳說：“百姓向你說的一切話，你祇管依從。因為他們不是厭弃你，乃是厭弃我，不要我作他們的王。”按照上帝的要求，撒母耳對人們解釋說，他們的權力和自由將會被置之不理，且這種變化也將如何會使他們變為僕人；但是，他們已經被那種流行的觀念衝昏了頭，因所有的鄰國都提供了例證。（參看《撒母耳記上》8:6-22）考慮到他們對一位國王的渴望需求，在這種情況下，摩西完全可以毫不費力地把自己確立為一個偉大帝國的王，有誰能不受這種想法的強烈影響呢？

盡管以色列以一個政體構成了一個民族，但是支派的劃分在雅各死後才得到了認可。經過一致贊同，每個家庭、或者支派選舉或者確認某些成員作為支派的代表或首領。這種習俗甚至當他們在埃及長期為奴期間也一直延續下來。那些人被稱為首領或長老，這正是摩西授予他們國民政體的榮譽和權力；反之，如果摩西希望把權力集中到他本人或者他自己的家庭，這些人必定是最後得到權力和公職榮譽的人。

頒布給那些被任命為公民統治者的指令，被視為來自上帝，都是簡樸與純潔的楷模。在這些審判官聽得見的地方，摩西向人民宣布：“當時，我囑咐你們的審判官說，你們聽訟，無論是弟兄彼此爭訟，是與同居的外人（陌生人）爭訟，都要按公義判斷。審判的時候，不可看人的外貌。聽訟不可分貴賤，不可懼怕人，因為審判是屬乎神的。若有難斷的案件，可以呈到我這裏，我就

判斷。（《申命記》1:16,17）摩西死後，這種難斷的案件直接由大祭司提交耶和華，用“烏陵”和“土明”分別表示“是”或“不是”兩種答案。

有一種理論認為，這些經卷是由奸詐的祭司所寫，目的在於保證他們自己能夠維持凌駕於人民之上的影響力和權力。鑒於這些事實，我們對於這種理論還有什麼好說的？這些人會為了這種目的而偽造對他們試圖達到的利益目的具有破壞性的記載嗎？誰會認為這個結論是合理的呢？要知道，這些記載最後證實，以色列的偉大首領，也是他們自己支派的首領之一，應上帝的示議，去除了祭司掌管民權的權力，把權力交到人民手中。

摩西律法規定每五十年歸還一次所有權

此外值得注意的是，二十世紀最高級文明的律法也沒有詳細的規定，富人和窮人在民法面前應當承擔平等的責任。摩西律法中完全沒有這種區別。至於一些受害事件，會使有些人變得非常貧窮，而其他則會極端富有，非常有權勢，摩西採取了保護人民的措施，如此周密地防止這種事情發生，這是其他任何民族都不曾制定的律法。摩西律法規定，每五十年，就是他們的“五十年節”（禧年），要歸回一次地業。這個律法可以防止財產的完全轉讓，又可以防止財產被聚斂到少數人手中。（《利未記》25:9, 13-23, 27-30）事實上，摩西律法是教導以色列人，他們要把自己彼此視為兄弟，而且要付諸行動；應當互相幫助，不要報酬，彼此之間不能放高利貸。見《出埃及記》22:25；《利未記》25:36, 37；《民數記》26:52-56。

所有的律法都是公開的，這樣就可以有效地防止陰謀家篡奪人民的權力。律法以這種形式公諸於眾，任何人祇要喜歡就可以得到抄本；而且，為了讓最貧窮的人和最沒有文化的人不會對律法一無所知，祭司必須盡義務，在每逢七年的末一年將這律法念給民衆聽。（《申命記》31:10-13）這樣的律法和安排會是由壞人謀劃，或者由那些圖謀騙取人民自由和幸福的人們所制定的嗎？難道這是合理的假設嗎？可見這種設想必定是荒謬的。

關於外邦人和敵方的權力與利益方面，摩西律法早在三十二個世紀之前就做出了規定——如果以今天最文明的律法來說，在公平和仁愛方面確實可以與之比擬。我們讀到：

“不管是寄居的（外邦人）是本地人，同歸一例。我是耶和華你們的上帝。《出埃及記》12:49；《利未記》24:22

“若有外人在你們國中和你同居，就不可欺負他。和你們同居的外人，你們要看他如本地人一樣，並要愛他如己，因為你們在埃及地也作過寄居的。《利未記》19:33, 34

“若遇見你仇敵的牛或驢失迷了路，總要牽回來交給他。若看見恨你人的驢壓臥在重馱之下（旁注：你是否應停下手中的工作，幫助他？）不可走開，務要和驢主一同抬開重馱。《出埃及記》23:4, 5及旁注。

就連不能說話的動物也沒有被忘記。對它們的殘忍和對人類的殘忍一樣被嚴格禁止。牛打谷時不能籠住它的嘴；因為有一個很好的理由，那就是所有的勞動者都應該享用自己的食物。即使牛和驢也不能套在一起耕地，因為他們的力氣和步伐那麼不同：這樣做會很殘酷。律法對於它們應得的休息也做出了規定。《申命記》25:4；22:10；《出埃及記》23:12

有人會認為，祭司是一個自私的制度，因為利未支派的生活所需，都靠其他支派的同胞每年拿出他們個人產品的十分之一（或者稱為“什一稅”）供應。懷疑論者如此陳述此事，是一種非常庸俗的、不公平的表現。可能出于無知，他們曲解了上帝在那個制度的組織中所起作用的最顯著的證據，那絕不是一個自私的、詭計多端的祭司的工作。的確，利未支派的做法被現代祭司所曲解的現象并非罕見，他們沒有提到那種體制賴以建立的條件，也沒有提及它的支付方式，而是以此為先例，極力主張類似的體制。

事實上，那種體制建立在最嚴格的公平觀念之上。當以色列人進入迦南的領地，利未人的確擁有與其他支派一樣多的權力來分享這片土地；但是，根據上帝明確的命令，除了分散在其他支派的一些城市和村莊供其居住之外，他們沒有得到任何土地，但是還要為其他支派從事宗教事務的服務。在迦南的土地劃分之前，這一禁令頒布了九次。他們沒有得到土地，當然就應該得到一些等量的供應，而什一稅就是這種合理而又公正的供給。這還不是全部內容：正如我們已經注意到的那樣，什一稅是一種有充分根據的債務，應該作為一種自願交付的奉獻，而不是強制性的稅收。沒有任何威脅迫使他們那樣奉獻：一切都取決於他們的良心。關於這個問題，摩西律法對人們的唯一勸告如下：

“你要謹慎，在你所住的地方永不可丟棄利未人。（《申命記》12:19）“住在你城

裏的利未人，你不可丟棄他，因為他在你們中間（在那片土地上）無分無業。”《申命記》14:27。

上帝是猶太律法的作者

我們要問，假設有關於這些事務的法規是由自私而又野心勃勃的祭司所安排，難道這種假設是合理的嗎？難道他們會剝奪自己的繼承權去依靠同胞的供應嗎？難道理性沒有告訴我們會發生相反的情況嗎？

我們可以說明的，則是他們所聲稱的與此協調一致的觀點：上帝是這些律法的創作者。與此相比，其他任何理由都無法說明這樣的事實：律法並沒有對如何尊重祭司做出特別的規定。以假冒祭司者來說，他們更關注人們對他們的敬畏和尊重，他們也會以最嚴厲的懲罰和詛咒來對待那些濫用身份和職權的人。但是並沒有出現這種情況。誠然，摩西律法沒有為他們規定特別的榮譽或尊嚴，也沒有規定如何使他們免遭暴力或侮辱。它在不同的階級之間沒有任何差別，對任何人都一律看待，普通律法是他們的唯一保護。然而律法中值得注意的是如何對待僕人、陌生人和老人，因為他們都是特殊立法的對象。例如：“不可虧負寄居的，也不可欺壓他，不可苦待寡婦和孤兒；因為若是苦待他們一點，他們向我（指上帝）一哀求，我總要聽他們的哀聲；並要發烈怒，用刀殺你們，使你們的妻子為寡婦，兒女為孤兒。（《出埃及記》22:21-24;23:9;《利未記》19:33,34）“困苦窮乏的雇工，無論是你的弟兄或是在你城裏寄居的，你不可欺負他。要當日給他工價，不可等到日落。因為他窮苦，把心放在工價上，恐怕他因你求告耶和華，罪便歸你了。（《利未記》19:13;《申命記》24:14,15;《出埃及記》21:26,27）“在白發的人面前，你要站起來，也要尊敬老人”。（《利未記》19:32，又見《利未記》19:14）所有這一切都不是專門為了祭司、利未人或他們的什一稅而規定的。

摩西律法是智慧與公義的非凡安排

摩西律法關於清潔衛生的安排，對於窮人和長期受壓迫的人民來說是非常必要的，連同關於動物潔淨和不潔淨、可以吃和不可以吃的確定與限制，也都非同尋常；如果篇幅允許對這些規定進行考查，就如在這一課題上，這些律法已經顯示出，即使沒有比最新醫學的結論先進，至少也與之相符。摩西律法也有一個典型特徵，對此我們必須留

兩種民主政體的模擬

士師時期的猶太人時代

殖民時期的美國人時代

1. 漂流的游牧人民定居在外國的土地上。	1. 漂流的受到宗教迫害的人民定居在外國殖民領地上。
2. 形成新型政府的概念，不與鄰國一起建立。	2. 建立一個新型概念的政府，不與祖國一起建立。
3. 摩西律法作為中心憲法。	3. 聯邦憲法作為這片土地的中心律法。
4. 薄弱的中央政府和支派的權力。	4. 薄弱的中央政府和各州的權力。
5. 十二支派中，每個支派的長老在本支派內執行律法。	5. 十三個州的法官在各州的法庭和市政當局執行律法。
6. 摩西律法有高于法官的權威。	6. 聯邦憲法有高于法官的權威。
7. 法官、首席執行長官可以委派他人作為代表。	7. 總統、首席執行長官可委派他人作為代表。
8. 摩西律法限制法官的權力。	8. 憲法限制總統的權力。
9. 法官可以為新的提案召開立法人員會議。	9. 總統可以為新的提案召開參議院會議。
10. 民衆推選民間的立法機構。	10. 民衆選舉衆議院。
11. 所有的以色列人都可以參加政府。	11. 所有的美國人都可以參加政府。

圖表3.8—兩種類似的民主。在文明中引入民主應該歸功於希伯來人。

到未來再考慮；但是，即使我們瀏覽一番，也會獲得不可否認的證據——這部律法是為啓示宗教的全部體系建立了真正的架框，而《聖經》的其餘部分又對此作了詳細闡述，的確是對智慧和公義有非凡的顯示；特別是當考慮到它立法的年代。

根據這些原因，所有的人都應該承認，沒有任何證據可以證實律法是邪惡的陰謀家所作。相反，它的確與宇宙萬物所提供的關於上帝的特徵完全一致。它證實了上帝的智慧、公義與愛。此外，虔誠而又高尚的立法者摩西明確的否認了這部律法是屬於自己的，而是把它歸功於上帝。（《出埃及記》24:12;《申命記》9:9-11;《出埃及記》26:30;

《利未記》1:1) 以他的總體特徵來看，他要求人們不要作假證、避免偽善和說謊的命令，假設這樣一個人會作偽證，會把他自己的觀點和律法冒充是上帝的，難道這是合理的嗎？還應該記住，我們現在所分析研究的是當今的《聖經》版本，因此，它如此顯著的完整性也同樣適用於摩西的繼任者；盡管這些繼任者中間也有壞人，他們的確祇尋求自己的、而不是人民的利益，但是顯而易見，他們並沒有篡改《聖經》這部神聖的著作，它至今仍然純潔完美。

《聖經》中的先知

現在，讓我們瀏覽一下《聖經》中先知們的特點和他們的見證。一個頗為顯著的事實就是，先知們都不屬於祭司階層，除了少數例外；而且在那個時代，先知們通常是被那些腐敗的祭司與那些傾向于偶像崇拜的人們所厭棄。他們的信息主旨來自上帝，向民衆傳達，一般都是譴責罪惡，接連着就是警告那即將到來的懲罰；與此纏結在一起的，偶爾還有一些對於未來賜福的應許，之後是他們必會洗淨罪惡，重歸上帝恩惠的懷抱。在極大程度上，先知們的經歷遠非值得羨慕：他們通常遭受辱罵，他們中的許多人被監禁，甚至死于暴力之下。見《列王紀上》18:4, 10, 17, 18; 19:10; 《耶利米書》38:6; 《希伯來書》11:32-38。在某些情況下，他們在死去若干年後，作為上帝先知的真實身份才得以公認。但是，我們所說的是一些預言式的作者，他們的言論聲稱直接來自耶和華的啓示。至于這種關聯，我們應該充分記得，在賜給以色列人律法的時候，並沒有祭司的幹預：它是上帝通過摩西之手直接向人民頒布的。（《出埃及記》19:17-25; 《申命記》5:1-5）此外，律法規定了每個人的責任，如果看到違背律法的事情，他們必須譴責罪犯。（《利未記》19:17）因此，所有的人都有權力進行教導和責備；但是後來，就像在我們當今的時代一樣，多數人熱衷于商業經營，變得淡漠，沒有宗教信仰；相對來說，很少有人能夠滿足這項要求，能責備罪惡，勸人虔誠；這些傳教士在《舊約》和《新約》中都被稱為“先知”。先知這個術語，當作一般使用，表示公衆闡述者，而且偶像崇拜的公衆教師也被這樣稱呼；例如“巴力的先知”等。（參看《哥林多前書》14:1-6; 《彼得後書》2:1; 《馬太福音》7:15; 14:5; 《尼希米記》6:7; 《列王紀上》18:40; 《提多書》1:12。）

圖表3.9—怎樣識別假先知。假先知的例子包括：巴蘭（《民數記》22:5-30）；西底家（《列王紀上》22:11-12）；哈拿尼雅（《耶利米書》8:1-17）；示瑪雅（《耶利米書》29:24-32）；亞哈（《耶利米書》29:21）；挪亞底（《尼希米記》6:14）；耶洗別（《啓示錄》2:20）；敵基督者（《啓示錄》19:20）。

預言，以普通意義而言是教導，說預言後來在一定階層頗為流行，也淪為法利賽教派的教義，他們以傳講遠古的傳統來取代上帝的誠命，背離真理，變為假先知，或者假教師。《馬太福音》15:2-9。

然而不屬於這個大團體階層的，我們稱之為先知。耶和華經常在不同時期，從那些被稱為先知的主要人物中挑選了一些人，給予特殊的任務，委托他們傳遞信息，這些信息有時與當前的事情有關，有時則與未來的事件有關。他們受到聖靈感動時所說和所寫的話即形成了一些著作，這正是我們現在所要關注的。他們可以適當地被叫做：

上帝神聖委任的先知或預言家

我們還記得，這些先知大多是一般信徒，沒有祭司支派的什一稅支持；此外還有一個事實，他們不但經常責備列王和士師，並且經常責備祭司（雖然他們並不責備祭司的公職，而是責備那些擔任此職者的個人的罪惡）；顯然這證明了，我們沒有理由斷定這些先知參加了任何祭司同盟或者其他團體，或者以上帝的名義捏造謊言。這些事實的理由足以反駁這種猜疑。

因此，如果我們沒有發覺任何理由可以來指摘《聖經》內這些不同作者的動機，而是發覺《聖經》各個部分的本旨都是正義與真理，那麼我們接下來要繼續查究，在摩西和其他先知以及《新約》的作者記述之間是否存有任何聯系或結合一致的關連。

摩西律法、先知書和《新約》的著述涵蓋了一千五百年的時間，如果我們能夠找到其間一條共同的思想線索貫穿這些著述的始終，能夠注意到這些作者的特徵，那麼我們就會有充分的理由接受他們根據神聖啓示所聲稱的內容，如果考慮到所有這些著述的共同主題極為重要而又崇高，與普遍認可的共同意識所講授的上帝的特徵與屬性非常一致，那麼我們的理由就會特別充分。

同樣的計劃、精神、 目標和意圖貫穿整本《聖經》

我們的確得知：同樣的計劃、精神、目標和意圖貫穿整部《聖經》。它的開篇記載了天地萬物的創造和人的墮落；末篇講述了人從墮落中的恢復；中間的篇章則陳述上帝爲了實現這一目標而制定的計劃的連續步驟。《聖經》的前三章和後三章盡管形成對比，但是它們之間的和諧卻引人注目。一個描述了最初的創造，另一個則描述更新或者修復了的創造，因爲罪及其所受的嚴厲懲罰已被解除；一個顯示出撒旦和邪惡進入世界進行欺騙和破壞，另一個則顯示他的作爲沒有成功，他所破壞的得以重建，邪惡被消滅，撒旦被摧毀；一個顯示出亞當喪失了管理權，另一個則顯示了它已被恢復，而且通過基督得以永遠確立，上帝的旨意行在地上，如同行在天上；一個顯示出罪惡是導致墮落、耻辱和死亡的原因，另一個則顯示了公義的獎賞就是榮耀、尊貴和永恒的生命。

《聖經》雖然由許多作者在不同的時間、在不同環境下寫成，但是，它不僅僅是道德規範、智慧格言和安慰話語的集成。它還是一種以理性的、哲學的，而且和諧的陳述來揭示出世界上所出現邪惡的原因，表明了對於罪惡的唯一補救方法和最終結果，如同神聖的智慧所看到的那樣，早在罪開始出現之前，神聖的智慧就看到了拯救計劃的結局，也就標明了上帝的子民應走的道路，并在他們奔走天路的時候鼓勵他們，爲他們增長力量，使他們在指定的時刻，意識到超乎偉大和珍貴的應許。

人的試煉、失敗和最終的恢復貫穿始終

《創世記》指出，人類在最初的完美狀態下，以一個代表來接受試煉，結果他失敗了，從而導致了現有的缺陷、疾病和死亡，但是上帝沒有拋棄他，而且最終要通過一位救世主，即一個女人的後裔使他重新獲得完美狀態（《創世記》3:15）；這種教義連續

不斷，自始至終得到詳細闡述。救世主必將以死來作爲罪的挽回祭，他的公義將遮蓋我們的罪，這種事早在亞當和夏娃穿上皮子做的衣服時就已被指明了；後來又指出要以上帝悅納亞伯的供物、以祭壇上的以撒、以及族長賴以和上帝接近的各種爲祭祀而死的祭品，那些也都制立在律法之下，永存在整個猶太時代。先知們盡管被譽爲有洞察力，但是他們說的一些重要的話僅被輕描淡寫的帶過（參看《彼得前書》1:12），他們提到一個人將要取代一個不會說話的動物，要來承擔罪的懲罰，以預言的先見，他們看到那位要贖回和拯救人類的人 如同羔羊被領去屠宰，但是“因他受的刑罰我們得平安，而且“因他受的鞭傷我們得醫治。”先知們將他描繪成一個“被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患”的人，宣稱“耶和華使我們衆人的罪孽都歸在他身上。”（《以賽亞書》53:3-6）他們表明這位拯救者會在何處降生（《彌迦書》5:2），在何時死去，使我們確信那不會是“爲了他自己。”（《但以理書》9:26）。他們提到有關救世主的各種特性：他會“得稱爲義，他沒有“欺騙、“暴力（“未行強暴，口中也沒有詭詐）、也沒有被治死的理由（《以賽亞書》53:8,9,11）；他會被人爲了三十塊銀子而出賣（《撒迦利亞書》11:12）；他會被列在罪犯之中（《以賽亞書》53:12）；他的骨頭，一根也不可折斷（《詩篇》34:20；《約翰福音》19:36）；雖然他會死去，也會被埋葬，但是他的肉體不會朽壞，他也不曾留在墓穴中。參看《詩篇》16:10；《使徒行傳》2:31。

耶穌獻出的贖價絕對必要

《新約》的作者們清楚、有力但又簡要地記述了這些預言如何借着拿撒勒的耶穌得以實現，而且通過合理的論證，表明耶穌提供的這樣一個贖價是必要的，因爲在世人的罪可以被抹去之前，律法和先知書已經對此作了預言。（《以賽亞書》1:18）他們以最合理、最有力的方法描繪了整個救贖計劃，既不是出于偏見，也不借助他們聽衆的激情，而祇是依靠他們來自啓示的理性，提供一些最爲重要、最接近合邏輯和令人信服的論證，讀者在全書的任何地方都可以發現對所有這些主題的論述。參看《羅馬書》5:17-19，以及該書第十二章之前的內容。

摩西在他的律法中不僅指出一種獻祭，而且指出一種抹去罪和使人民蒙福的途徑，這一切都要借助于一位偉大的拯救者，

摩西宣布這位拯救者的力量與權柄將大大超過他自己的，盡管會有“相似”之處。（《申命記》18:15,19）應許的拯救者不僅要來保佑以色列，而且要通過以色列使“地上的萬族”得福。（《創世記》12:3;18:18;22:18;26:4）盡管猶太人由于偏見持相反觀點，先知們還是繼續這種同樣思想的努力，宣布彌賽亞也將是“外邦人的光”（《以賽亞書》49:6；《路加福音》2:32）；外邦人將從“地極”到他那裏去（《耶利米書》16:19）；彌賽亞的名字“在外邦中必尊為大”（《瑪拉基書》1:11）；“耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的，必一同看見。參看《以賽亞書》40:5，另見《以賽亞書》42:1-7。

《新約》的作者們宣稱，神聖的揀選使他們能夠了解到先知關於基督獻身的預言必將實現。盡管他們開始也像猶太人一樣心存偏見，認為所有的賜福祇限于他們自己的人民（《使徒行傳》11:1-18），但是他們能夠看到，祇要他們的民族蒙福，地上的萬族也會和他們一起、並通過他們得福。他們也看到，在以色列和世界蒙福之前，一“小群人”會從猶太人和外邦人中被揀選出來，經過試煉，會發覺他們值得同為那偉大拯救者榮耀尊貴的後嗣，成為和他分享以色列與其他民族蒙福榮耀的人。《羅馬書》8:17。

上帝計劃的莊嚴與寬泛同最高尚的觀念一致

《新約》的作者們指出，這一觀點與律法和先知書所記述的和諧一致；他們所介紹的計劃偉大、深廣，更能滿足這一計劃所顯出的最高尚的觀念——“大喜的信息，是關乎萬民的。

摩西的律法書暗示出，彌賽亞不僅是以色列的統治者，也是整個人類的統治者，這種思想是所有先知書的主題。還有，關於天國的思想在使徒們傳授的教義中也是最重要的；耶穌教導說我們應該禱告，“願你的國降臨，而且應許那些承受上帝之國的人們會首先為真理受苦，由此證明他們配得進入天國。

榮耀的天國必將降臨，這一希望鼓勵了所有忠實的信徒，使他們能夠忍受逼迫，遭受責罵、匱乏、損失，甚至死亡。在《新約》的結尾處那莊嚴的寓言式預言中，那位可敬可佩的“曾被殺的羔羊”（《啟示錄》5:12），那些將在基督的神聖國度中被他立為王和祭司的配得尊敬的“徵服者們”，以及那些忠實的信徒要想配得進入天國而必須勝過的試煉和障礙，都被如實地描繪出來。之後，象徵性的描繪和介紹，在千禧年的統治時期將把不斷增長的賜福帶給

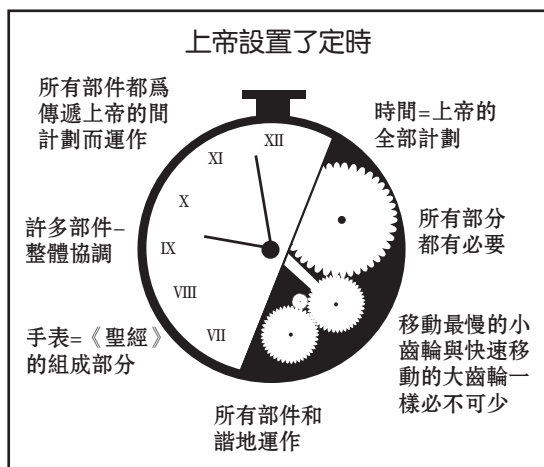
世人，那時撒旦將被捆綁，亞當式的死亡和悲痛都將被清除，地上的萬邦都將行在神聖天國——新的耶路撒冷的光中。

《聖經》自始至終都堅持一種教義——死去的信徒在來世將通過從死裏復活而得到新的生命。這種教義在其他任何地方都是不會有的，而且不同于所有異教的理論。所有得到上帝啟示的作者都表達了對一位救世主的信心，他將宣布，“到了早晨，當上帝呼喚他們，他們將從墳墓中出來，邪惡勢力將不再統治世界；“到了早晨，正直人必管轄他們。”（《詩篇》49:14）死者的復活是先知們所傳授的；《新約》的作者們把他們對來世生命和蒙福的全部希望都寄托在復活之上。保羅這樣表述：“若沒有死人復活的事，基督也就沒有復活了。若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然。……就是在基督裏睡了的人也滅亡了。……但基督已經從死裏復活，成為睡了之人初熟的果子。……在亞當裏衆人都死了。照樣，在基督裏衆人也都要復活。《哥林多前書》15:13-22。

就像一只手表，它的許多齒輪乍看似許多餘，但是他們中間那些移動最緩慢的齒輪却是最基本的。《聖經》也如此，它由許多部分組成，由許多作者共同完成，在許多筆下寫出，是一個完整而又和諧的整體。盡管與其他部分相比，有些部分能有更為積極、更為突出的作用，但是沒有一個部分是多餘的，所有的部分都是有益而且必要的。

否定《聖經》的任何部分都會詆毀整部《聖經》

當前那些所謂的“先進思想家”和“偉大神學家”們，即使不反對，也會輕率地看待《舊約》中的許多神迹奇事，把它們稱作“嘮叨老太婆的寓言”，那些人們中間普遍都有這種想法。在這些神迹奇事中，有約拿和那條大魚的記述，有諾亞和方舟的記述，有夏娃與蛇的記述，有約書亞命令太陽停止不動的記述，還有巴蘭同驢子說話的記述。這些智者似乎忽略了這樣的事實：《聖經》的各個部分如此緊密地交織在一起，聯為一體，從中刪掉這些神迹奇事就會破壞或者詆毀整部《聖經》。這是因為，原始的記載如果是假的，那麼重複這些記述的人不是弄虛作假者就是易受愚弄的人，無論哪種情況，對我們來說都不可能承認他們的見證來自神聖的默示。從《聖經》中刪除它所提到的神迹奇事，都會使那些主要作者以及我們的主耶穌的見證無效。人類墮落的

圖表3.10-《聖經》如同一只精確的手表。這種精確存在於創造、歷史、預言、教義與智慧之中。在其他領域中，含糊和不精確的結論都是由於無關緊要的、不準確的解釋造成的。

故事得到保羅的證實（《羅馬書》5:17）；他還證明了夏娃被蛇誘騙的事實（《哥林多後書》11:3；《提摩太前書》2:14）。在《啟示錄》12:9和20:2中，我們也可以看到主耶穌提到過後面這件事的特殊含義。太陽停在被挫敗的亞摩利人的頭上，作為耶和華大能的證據，顯然是那要在將來顯示的大能的象徵，那時，在主耶穌的日子裏，約書亞所預表的耶穌也將會親手顯示這種大能。這一點得到了三位先知的證實。（《以賽亞書》28:21；《哈巴谷書》2:1-3, 13, 14, 3:2-11；《撒迦利亞書》14:1, 6, 7）驢子說話的記載也得到了猶大（《猶大書》11節）和彼得（《彼得後書》2:16）的證實。偉大的教師耶穌亦確認了約拿和大魚以及諾亞和大洪水的敘述。（參看《馬太福音》12:40；24:38, 39；《路加福音》17:26；又見《彼得前書》3:20。）

所有神迹中最奇妙的事情—— 使人從死裏復活

的確，沒有任何神迹奇事能比耶穌和使徒們所行的那些更加偉大。譬如，變水為酒，治愈疾病等；而使人從死裏復活則是所有神迹中最奇妙的事情。

這些神迹奇事就我們的經歷而言非同尋常，但是在我們的日常生活中又會發現一些類似的事情，這些事情更為普遍，祇是不引人注意而已。現存有機體的繁殖，不論動物還是植物，都超出了我們的理解範圍，也超出了我們的能力，如此的不可思議。我們能看到生命原理的運用，但是既不能

理解，也不能復制這一原理。我們並排播下兩粒種子，條件、空氣、水和土壤都相同；它們生長，我們不能斷定它們如何生長，就連最聰明的哲學家也不能解釋這個奇迹。這些種子發展成趨向相反的生物體：一個蔓延，另一個直立，雖然條件相同，但是它的形態、花朵、顏色各不相同。這樣的奇迹對我們來說漸漸變得司空見慣，當我們離別了童年的驚嘆之後，就同樣把它們淡忘了；但是，它們表明了一種超越我們自己的力量，也超越了我們有限的智力，如同《聖經》中所記載的這幾個神迹奇事一樣，它們是為了特殊目的而記載的，也如同上帝全能計劃的例證，偉大造物主的全能、能克服所有障礙，來完成他的所有旨意，甚至也是為了表明他賜給我們的應許：允諾我們從死裏復活，根絕邪惡，以及永恒公義最終的統治。

智慧、公義、愛和大能處於完美的和諧之中

這個話題就此為止。每個步驟都已經得到了理性的檢驗。我們已經發覺到，有一位上帝，有一位至高無上、充滿智慧的創造者，在他裏面的智慧、公義、愛和大能存在於完美的和諧之中。我們也已知道，人類有理由盼望得到關於他計劃的啟示，使他們能夠對上帝的計劃充滿感激和興趣。我們又察覺到，《聖經》聲稱就是這一啟示，值得思考。根據它所傳授的教義，我們亦已考查了它的作者，考查了他們可能的目標；我們對此也感到驚訝。理性告訴我們，這樣的智慧與這樣的純潔動機是相結合的，不是詭計多端的人能以詭詐謀略來達到他自私的最終目的。在理性的驅策之下，更有可能的情況是，如此公義、仁慈的觀念與律法肯定出自上帝而不是出於人類之手，理性也強調這些律法不會是奸詐的祭司所為。我們已經看到關於耶穌的那些見證都和諧一致，包括他為救贖而作出的犧牲，復活和祝福，這些

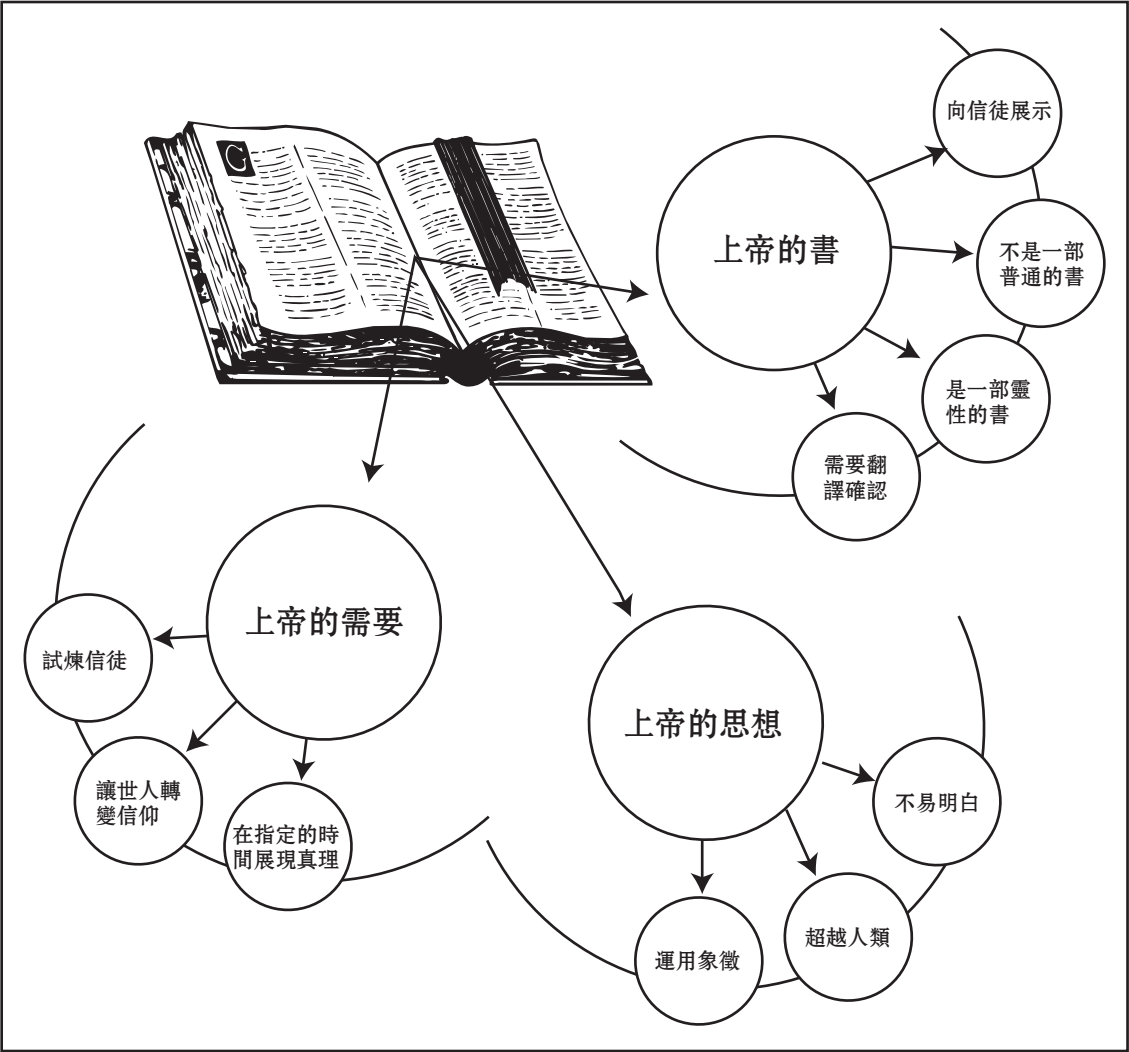
圖表3.11-上帝的四個特徵使他的審判保持均衡。

全部的成果都將會在他的榮耀國度中到來；理性還告訴我們，一個如此宏大而又全面的計劃，超出我們有理由去期望的一切，然而它又建立在如此合理的推論之上，肯定就是我們所要尋求的上帝的計劃。它不可能僅是人類所計劃的，因為即使在它顯示出來的時候，它也幾乎是過于崇高偉大而無法使人相信。

《聖經》的見證使我們確信它的作者
不是人類，而是上帝

哥倫布發現奧裏諾科河的時候，有人說他已經發現了一個海島。哥倫布回答說：從海島流出的河不會這樣。這條汹涌的激流肯定

來自大陸。”同樣，《聖經》的見證所具有的深度、能量、智慧和範圍，都使我們確信它的計劃和啓示的作者不是人類，而是全能的上帝。我們祇是在那些以《聖經》為神聖起源的主張的表面作了一番匆忙的瀏覽，但是已經發現它們很有道理。隨後的篇章將闡明上帝計劃的各個部分，我們確信，這些闡述將向所有公正的人們提供豐富的證據，表明《聖經》是上帝神聖感召的啓示，它揭示出上帝的計劃多麼長闊高深，從而榮耀地反映出上帝神聖的特徵。至今，人們對於上帝的計劃祇有一些模糊的理解，但是現在，在千禧年黎明的光照中，人們會領會得更加清楚。

圖表3.12-上帝的真理是更高水平的思考、期望和理解。

真理最珍貴

偉大的真理代價昂貴。普遍的真理，
例如人類日復一日的平等交換，
在安逸生活的普通漫步中到來，
又被隨便跨過我們道路的風刮散。

偉大的真理來之不易，不是被偶然發現，
也不是在夏日之夢的氣息中飄蕩，
而是在靈魂的劇烈搏鬥中被心領神會，
隨着逆風和逆流猛烈的顫動。

有時，在衝突、混亂、恐懼和悲痛之中，
當上帝強健的巨手有力地推動，
掘起遲鈍心底的泥土，
將隱藏的真理的種子帶入光明。

不是在綜合商場，在五谷和美酒中；
不是在黃金和寶石的貨物裏面；
不是在人間午夜歡笑的放蕩廳堂，
也不是在帝王皇冠的光環之中；

不是在人生信條的全面衝突中，
也不是在教會與世界的商品之間，
在莠草與雜草中找不到真理美好的財寶；
她的錦旗也不會在她們中間招展。

真理涌現，象深耕細作後的大地上的豐收一樣，
報答堅韌不拔的勞作，給信念與熱情以獎賞。
對於那些如此追尋真理的人們，她爲了他們永恒的幸福，
獻出她最富有的財寶。

上帝的特徵和描述他存在狀態的用語

1、上帝是愛（《約翰一書》4:8）

- a. 寬容：“耶和華是有憐憫有恩典的上帝，不輕易發怒。”（《出埃及記》34:6,7）
  - b. 慈善：“上帝善待萬民。”（《詩篇》145:9）
  - c. 親切：“耶和華有恩惠，有憐憫。”（《詩篇》145:8）
  - d. 耐心：“不輕易發怒，大有慈愛。”（《詩篇》145:8）
  - e. 解救者：“我是耶和華，除我以外沒有救主。”（《以賽亞書》43:11）
  - f. 寬恕：“你赦免了你百姓的罪孽。”（《詩篇》85:2）
  - g. 慈愛：“你是樂意饒恕人……有豐盛慈愛的上帝。”（《尼希米記》9:17）
  - h. 恒忍：“時候未到，什麼都不要論斷。”（《哥林多前書》4:5）
  - i. 一個避難所：“永生的上帝你的居所。他永久的膀臂在你以下。”（《申命記》33:27）
  - j. 保惠師：“……我要從父那裏差保惠師來。”（《約翰福音》15:26）
  - k. 公正：“他叫日頭照好人，也照歹人，降雨給義人，也給不義的人。”（《馬太福音》5:45）
  - l. 紀律嚴明：“耶和華所愛的，他必責備。”（《箴言》3:11,12）
- 上帝之愛的證據是：他預備了一位贖回者；他有一個拯救萬民的計劃；他每天都可以提供恩典和幫助。

2、上帝是力量（《羅馬書》1:20）

- a. 遍查萬事：“耶和華的眼目遍察全地，要顯大能說明向他心存誠實的人。”（《歷代志下》16:9）
- b. 無所不在：“大地阿，你因見主的面，就是雅各神的面，便要震動。”（《詩篇》114:7）
- c. 天地萬物的創造者：“你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的上帝耶和華，創造地極的主，并不疲乏，也不困倦。”（《詩篇》40:28）
- d. 全能：“我是全能的上帝。”（《創世記》17:1）
- e. 不可戰勝：“天和天上的天，尚且不足他居住。”（《歷代志下》2:6）
- f. 無所不能：“我知道你萬事都能做。”（《約伯記》42:2）
- g. 奇迹創造者：“神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來”（上帝能舉起這些石頭。）（《馬太福音》3:9）
- h. 主權：“耶和華永永遠遠為王。”（《詩篇》10:16）
- i. 自我擁有：“神真是在你們中間了。”（《哥林多前書》14:25）

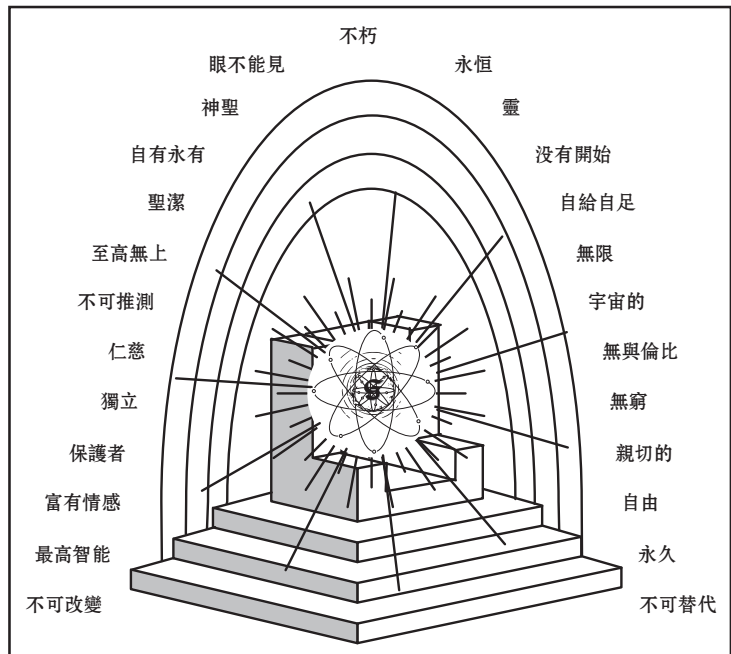
3、上帝是公義（《詩篇》89:14）

- a. 公義：“我耶和華所講的是公義，所說的是正直。”（《以賽亞書》45:19）
- b. 不可改變：“我耶和華是不改變的。”（《瑪拉基書》3:6）

- c. 真理：“他所行的無不公平，是誠實無偽的神。又公義，又正直。”（《申命記》32:4）
- d. 信實：“他仍是可信的。因為他不能背乎自己。”（《提摩太後書》2:13）
- e. 最高的審判者：“無論是善是惡，上帝都必審問。”（《傳道書》12:14）
- f. 問題解決者：“豈有我難成的事嗎？”（《耶利米書》32:27）
- g. 公平：“上帝不偏待人。”（《使徒行傳》10:34）
- h. 神聖（聖潔）：“那至高至上，永遠常存……名為聖者。”（《以賽亞書》57:15）
- i. 國王：“因為上帝是全地的王。”（《詩篇》47:7）
- j. 無謊言：“無謊言的上帝。”（《提多書》1:1-3）

4、上帝是智慧（《以弗所書》3:10）

- a. 聰明：“認識至聖者，便是聰明。”（《箴言》9:10）
- b. 無所不知：“耶和華的眼目，無處不在。惡人善人，他都鑒察。”（《箴言》15:3）
- c. 無限：“我豈為近處的上帝呢？不也為遠處的上帝嗎？”（《耶利米書》23:24）
- d. 非凡的智慧：“尊貴，榮耀歸與那不能朽壞不能看見永世的君王，獨一（智慧）的上帝，直到永永遠遠。”（《提摩太前書》1:17）
- e. 完全感知：“你們口中所說的，心裏所想的，我都知道。”（《以西結書》11:5）
- f. 勸告者：“謀事有大略，行事有大能。”（《耶利米書》32:19）
- g. 教師：“噢，甚願我的民肯聽從我，以色列肯行我的道。”（《詩篇》8:13）
- h. 證人：“上帝可以作見證。”（《帖撒羅尼迦前書》2:5）

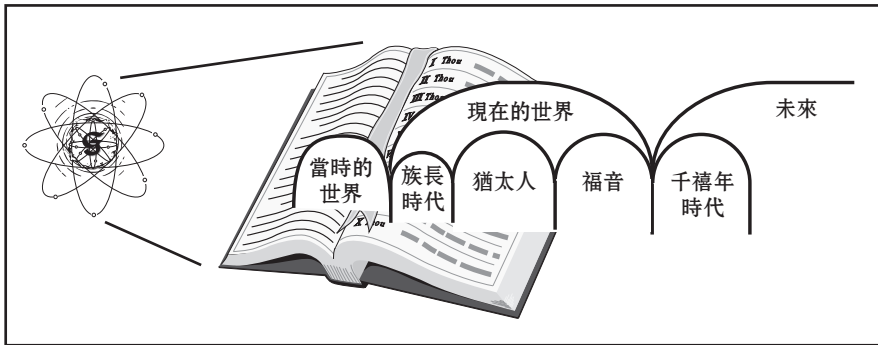
第四章

神聖計劃的進展所標明的時代與安排

上帝的計劃明確而又系統；世界歷史的三個主要時代；它們的顯著特徵；“大地永遠長存”；來世，新天新地；主要時代的細分；上帝計劃的重要特徵讓人能夠理解；公認的秩序揭示出和諧；真理話語的正確分類（按着正意分解真理的道）。

許多人不明白上帝的作為

如果僅以一位建築大師與他監工未完成的工程來評價，有些人會對他的技術與智慧做出無知的錯誤判斷；同樣，現在許多人出于無知，根據上帝未完成的工作而對他做出錯誤的判斷。上帝在他未完成的工程外圍，允許罪惡搭建起它那粗糙的鷹架，以此用來管訓人類，但漸漸地，當工程完成時，這些鷹架會被拆除，垃圾也會被清除，因上帝的美善，最後這些罪惡將會被廢棄。在上帝完成他的事工後，將會宣告天下他那無窮的智慧和全能，人們必將看到他的計劃與他榮耀特徵的和諧一致。

圖表4.1—上帝的計劃來自他的書卷——《聖經》。這部書記述了上帝的計劃和所行的壯舉。任何人所能做的最偉大的工作，即使和上帝一起完成，也總是屬於未來，因為未來就是對過去的發展，還要加上不斷變化所帶來的增長。上帝最偉大的工作仍在未來。隨着時間推移，它將永遠屬於未來。

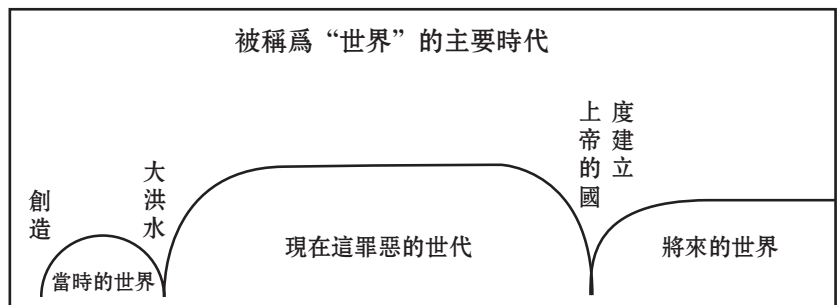
上帝告訴我們，他有一個明確固定的目的，而且他所有的目標都將實現，所以作為他的子女，我們應當堅持不懈地尋求對這些計劃的答案，使我們能夠達到與其和諧一致。我們應當注意到，耶和華如何強調地肯定他已固定的計劃：“萬軍之耶和華起誓，說，我怎樣思想，必照樣成就。我怎樣定意，必照樣成立。”萬軍之耶和華既然定意，誰能廢棄呢？他的手已經

伸出，誰能轉回呢？”“我是上帝，並無別的上帝；我是上帝，再沒有能比我的。我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就。是啊，我已說出，也必成就，我已謀定，也必做成。”（《以賽亞書》14:24-27；46:9-11。）因而，不管上帝與人類的關係看起來有多麼偶然或是神秘，那些相信有關《聖經》見證的人們必須承認，他那原有和不能更改的計劃已經、並且正在有系統地發展，要直到最後成全。

當世界上大多數人在無知的黑暗中探索時，他們必須等候上帝計劃的確實發展，在他們認識到神聖建築師的榮耀特徵之前，上帝的兒女靠着信心和他的明燈之光，

以特殊的恩典看到那預示未來的榮耀，從而借着感恩的態度來對待過去和現在的神秘安排。因此，作為擁有權益的上帝子民，以及應許產業的承繼者，我們向天父的話語求教，使我們能夠從他提供的詳述計劃中明白他的旨意。我們從《聖經》中知道，上帝

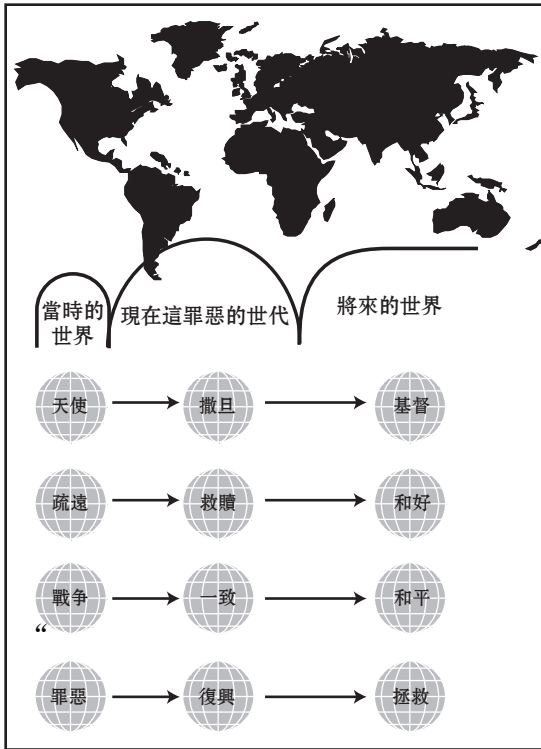
關於人類的計劃跨越三個偉大時代，從人類的創造開始，一直延伸到無限的未來。彼得和保羅把這些時代稱為“三個世界，我們用下面的圖表加以說明。

這三個主要時代分別代表神聖天意的三種獨特形式。第一個主要時代，從創造到大洪水，表現了在天使輔佐下的情景，彼得稱之為“當時的世界。”參看《彼得後書》3:6。

第二個主要時代，從大洪水到上帝國度的建立，表現了在“這世界的神”——撒旦魔鬼”有限的控制之下情景，因而稱為這罪惡的世代。參看《加拉太書》1:4；《彼得後書》3:7。

第三個時代將是在一個神聖管理之下“無盡的永世”（《以賽亞書》45:17），即上帝的國度，它被稱為“新天新地^⑤，有義居在其中。”參看《希伯來書》2:5；《彼得後書》3:13。

圖表4.2-同一個地球上三個作用不同的世界。

三個主要世界

在這幾個時代或“世界”中，第一個是在天使輔佐之下，已經失敗了；第二個世界是在撒旦這個篡奪者統治之下，的確是一個“罪惡的世界”；但是第三個世界將會是一個使地上萬族稱義和得福的時代。

這些“世界”中的後面兩個尤其要特別提及，因為與它們有關的陳述同前者形

成強烈對比。當今或者說是第二個世界，被稱作 這罪惡的世代，并非因為在這個時代裏沒有美善，而是因為邪惡被允許在這個時代據有統治地位。如今我們稱狂傲的人為有福。并且行惡的人得建立。他們雖然試探上帝，却得脫離災難。”（《瑪拉基書》3:15。）第三個世界或那時代，被稱為“新天新地（將來的世界），有義居在其中，并非因為那時不再有邪惡，而是因為邪惡不會再占有統治地位。抹去邪惡將是逐步的，需要第一個千年的所有時間。那時邪惡將不再有支配作用；它也不會成功；將要繁榮的不再是邪惡；而是“義人要發旺”（《詩篇》72:7），“甘心聽從 的人，“必吃地上的美物。”（《以賽亞書》1:19），而“作惡的，必被剪除。”參看《詩篇》37:9。

由此可見，上帝計劃的下一個安排與當前的是如此不同，幾乎每個細節都完全相反。我們主的話語顯示出為什麼在當前與將來的時代有所不同。這是因為他將成為來世的君主及統治者，那時正義和真理將昌盛；由于撒旦是現在這個邪惡世界的王子（統治者），所以邪惡盛行，惡人當道。正如耶穌所說，這個世界的君主 在我裏面是毫無所有”——除了對耶穌的追隨者反對、試探、騷擾和打擊外，對他們是不會感到興趣的（參看《約翰福音》14:30；《哥林多後書》12:7），因此，在當今這個邪惡的世界或時代，凡是過敬虔生活的人都將遭受迫害，而惡人却能像綠色的月桂樹一樣興旺。參看《提摩太後書》3:12；《詩篇》37:35。

上帝的國建立在第三個世界

耶穌說，“我的國不屬這世界， 在那個時代”或者“將來的世界”確實到來之前，基督的國不會統治這個世界。為此，我們從耶穌那裏得到的教誨就是希望并禱告：“願你的國降臨，願你的旨意行在地上”。撒旦是管轄這幽暗世界的，因此，“黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民。”現在，他在不信服的子民們心中做工并操控他們。參看《以弗所書》2:2；6:12。

這位偉大建築師拯救人類的計劃肯定有一些非常重要的部分尚未完全顯示出來，否則，新王和新的體制早就介紹出來了。為何他對所定的日期延遲，以及要從目前撒旦的邪惡統治轉向基督的正義統治這種變化方式，都是研究的要點，在此後的章節中我們將對此加以更全面的說明。現在完全可以說，目前的世界是在撒旦管轄下的國，

⑤“新天新地”即“將來的世界，或者稱為 來世、永世，下同。譯者注。

在適當的時候會變成我們主的國，即主基督的國。（《啓示錄》11:15）該書的前後文聯系表明，這一轉換將在全面危機的時刻完成。關於這一點，耶穌說，“沒有人能進壯士家裏搶奪他的家具。必先捆住那壯士，才可以搶奪他的家。”（《馬可福音》3:22-27）我們由此所領受的教導便是：在基督正義與和平的統治得以建立之前，撒旦一定要先被捆綁、被限制、被廢黜。據此，捆綁撒旦是新時代的首要任務。（《啓示錄》20:2）。

世界可以消失，“地却長存”

應該記住，大地是所有這些“世界”和時代的基礎，雖然時代一個個消失，不斷改變，但是大地仍然存在，用《聖經》的話說：“地却長存。”（《傳道書》1:4）運用同樣的圖畫，彼得稱其中的每個世界都是一個單獨的天地。天這個詞在這裏象徵着更高或者心靈的統治力量，而地則象徵人類政府和社會的安排。因此第一個天地，或者在那時所存在的事物有規律的狀況和安排，都是為適合他們當時的目的，最後以大洪水結束。但是自然的天（天空和大氣），以及自然的地（大地），並沒有消失：它們繼續存在。因此，現在同樣的世界（天地）將在巨大的喧鬧、烈火和融化中，即混亂、紛爭和分解中消失。被捆綁的强者（撒旦），將極力掙扎以保持他的權力。當今政府和社會的規律法則與安排，不是屬於自然天地的，都必將消失。現在的天（心靈統治的力量）一定會讓位給“新天”——基督的靈性統治。“主的日子”開始的時候，“勢如燒着的火爐。”（《瑪拉基書》4:1）那時，現在的地（被看作撒旦統治下有組織的社會）必定（象徵性地）融化和解體。它將被“一個新地”所接替，這個“新地”也就是與地上的新君王基督，重組一個協調一致的新社會。當現在的安排讓位于新的和更好的王國時，一切都將以最嚴格的公義為基礎，正義、和平與愛將統治人類。

第三個世界將在基督的掌控之下

保羅得到啓示，看到了下一個時代，他稱之為“來世。”他說，在一個特定的時間裏，他被“提到”一個新的環境，即“新天”之中，保羅稱之為“第三層天上”。他被提的時候或在身內，或是在身外，亦或兩者同時，那番情景在他看來如此真實，使他難以言傳。因此，他看到了在基督靈性的統治之下的一些事情，在那時是一些無法

透露的事情。（參看《哥林多後書》12:2-4。）無疑，這些就是約翰後來所看到的同樣事情，而且蒙準以象徵的方式向教會表述，祇能在指定的時刻它們才會被人理解。約翰在拔摩海島得到我們主的啓示，他在異象中看到自己被帶着穿過這個基督教時代，看到教會與政體變化的情景，到達當今這個邪惡世界或時代的終點；在那裏，他用先知的目光看到撒旦被捆綁，基督掌控一切，新天新地建立起來，因為從前的天地都已消失。參看《啓示錄》21:1。

時代或者安排

我們現在注意到，這些主要的時代被細分為一些時期，請看下面圖表中的解釋。

在這些主要的時代（“世界”）中，第一個世界沒有被細分：從亞當的墮落到大洪水，上帝對待人類的方法，在那段時間裏從未變化。上帝根據自己的真實特性制定了律法，把它頒布給人類；但是當人類墮落以後，上帝在某種程度上將人類留在他們自己的道路上，這是人類走下坡的一個過程，他們“終日所思想的盡都是惡”，由此人類就可以意識到自己的愚蠢，而上帝的智慧在命令人類絕對服從的過程中也就會明白的顯現出來。這個時代止于大洪水，除了虔誠的諾亞和他的家人，一切都消失在洪水之中。因此，第一個時代不但顯示出罪的災難性後果，而且表明罪有日趨嚴重的趨勢，導致更大的墮落和痛苦；如果要恢復“失喪的東西”，即人類最初一切完美的狀態，沒有上帝的大能，是不會成就的，這也就證實了耶和華介入這個時代的人類事務的必要性。

第二個時代，或稱“現在的世界”，包括三個時期。其中，上帝計劃的每一個步驟都是為了消滅罪惡。每一個步驟都比前一個更重要，都一直在推動計劃的進展，使它更加接近最終的目標。

第三個主要時代，“將來的世界”，從基督再次降臨的未來開始，包括千禧年時期，或者“復興時期”，隨後是其他“將要到來的時代，”特別是那些還沒有顯露的時代。現代啓示祇論及人類如何從罪中恢復，但卻沒有論及此後榮耀的來世。

上帝計劃的各個階段略述

我們稱“現在的世界”中第一個階段為族長式時代，或那一時代的宗教制度，因為在那個時代，上帝的往來與關切祇與少數特殊個人有關，其餘的人幾乎都被忽視。那些蒙恩的人是一些族長，有諾亞、亞伯拉罕、以撒和雅各。他們中的每一位似乎都依次成為上帝喜愛的人。在雅各死後，這個時代或這種制度才終止了。雅各死後，他的後代首次被稱為“以色列的十二支派，”一起被當作上帝的“特殊子民”；為了特殊目的，通過象徵性的獻祭，他們同其他民族分開，成為象徵性的“神聖民族”，因而享受一些特別的恩惠。上帝神聖計劃對這一時期的劃分特徵是：從族長時代開始，到基督之死為止，我們將其命名為猶太人時代，或者律法時代。那個時代中，上帝特別祝福這個民族。他把自己的律法頒布給猶太人；他與他們訂立了特別盟約；他把會幕賜給他們，作為他們的領袖和王，他在至聖所中顯現的榮耀代表耶和華與他們同在。他為他們差遣先知，最後派遣了他的兒子。耶穌在他們中間行了神迹奇事，還教導他們，然而他自己並沒有到過以色列之外的其他地方，也沒有允許他的信徒們到周邊的國家去。他差遣他們出去的時候說：“外邦人的路，你們不要走。撒瑪利亞人的城，你們不要進。寧可往以色列家迷失的羊那裏去。”（《馬太福音》10:5,6）他又說，“我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裏去。”（《馬太福音》15:24）。

基督教時代開始于耶穌之死

猶太民族所蒙的恩惠，由于他們對耶穌的拒絕和耶穌在十字架上的受難而結束。耶穌受難五天之前曾經宣告說：“你們的家成為荒場，留給你們。”《馬太福音》23:38。這段話表明了上面的事實。隨着耶穌之死，一個新的時代——基督教時代或稱福音時代從此開始了。在這個時代，釋罪的好消息不但要向猶太人，而且也要向萬邦宣布；因為靠着上帝的恩典，耶穌基督為所有的人經歷了死亡。在這個福音時代，還有一個被稱為特別蒙恩的階層，他們得到了特別的應許；他們就是那些因信而接受基督耶穌作為他們個人救主和生命之主、效法他的人。近一千九百年來，福音已經傳遍地球，因此現在可以說，**每一個民族或多或少都聽過福音**。它還沒有使許多民族改變信仰，因在這個時代這樣做並不是上帝計劃的本意；但是，

到處都有一些被揀選的人，總的說來是一個“小群”，正如耶穌在《路加福音》12:32中所預言的那樣，在隨後的時代，天父會樂意把國賜給他們。

隨後是萬民復興的時代

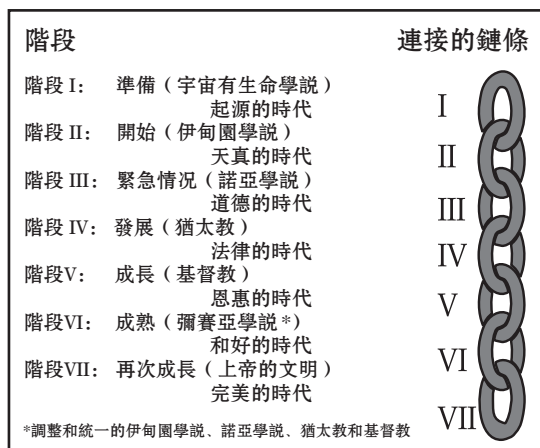
（《使徒行傳》3:19-21）

隨着新時代的到來，現今“這罪惡的時代”將會結束；它還清楚地表明，雖然上帝一直允許邪惡占據優勢和統治地位，似乎損害了他的利益，但是他的深奧設計却一直根據固定明確的計劃穩步前進，而且在他指定的時期內一直保持着嚴格的次序。在這個時代結束的時候，後續時代的黎明將到來，就是千禧年時代，那時撒旦要被捆綁，他的權力被推翻，基督的國度預備建立，“有義居在其中的新天新地”從此開始。

千禧年是神聖一千年時間的象徵，這一個名稱，被一致用來稱謂《啟示錄》第20章第4節提到的那段時間——基督統治世界的一千年，也就是“來世”的第一個時代。在千禧年時代，由于亞當墮落而導致的一切損失都將復興（《使徒行傳》3:19-21），在它結束之前，所有眼淚將被擦去。在這個時代之後，即隨後到來的是賜福時代，不會再有死亡，既沒有悲哀，也沒有哭泣；也不會再有任何疼痛。以前的事都將過去。（參看《啟示錄》21:4。）至此上帝的啟示沒有再更進一步的詳細說明，我們的探討也就在此結束。

上帝的計劃循序漸進， 隨着時代的變遷而不斷展現

在這裏，我們僅是對歷世歷代的計劃做了一番大致的瀏覽。我們對於這一計劃考察

圖表 4.3—上帝的計劃有幾個相互連接的階段，形成一個鏈條。

的越多，從中發現的完美和諧、美好與秩序也就越多。每個時代都有它要成全的部分，這些部分對於上帝計劃的整體完全發展都是必需的。這是一個循序漸進的計劃，隨着時代的變遷不斷展開，不斷向上、向前發展，直到那“隨己意行做萬事”的神聖建築師圓滿成就了他最初的計劃。（參看《以弗所書》1:11）。對於實現這些偉大時代的目標來說，不會有任何時間的延誤或提前。雖然他的資源無限，但上帝在時間和資源上的運用上都是一位明智的經濟學家，沒有什麼惡意的手段，也沒有任何力量，能絲毫地阻止或妨礙他的計劃。不論邪惡還是美善，萬物都在神聖的監督與支配下，為實現他的旨意共同運作。

未經教導和訓練的頭腦，對於上帝的計劃那錯綜複雜的系統，祇能有膚淺的了解；對於這種人，上帝的計劃似乎顯得無次序，混亂和失敗，如同一臺錯綜複雜的機器，整體或是局部的出現在一個孩子面前。這臺機器對於一個不成熟和未受教育的頭腦來說是不能理解的，機器輪子和皮帶的反向運轉對於他們來說祇是一種混亂。但是成熟的人通過考查研究則會很容易地看出，表面上的混亂實際上却是美好的和諧，能產生良好的結果。然而，這臺機器不管那個孩子能否在之前或之後明白它的操作，但顯然的，這機器確實能成功的運作。因此，在上帝的計劃已經成功地運作了幾個時代，而且正在成功

運作的同時，人類一直在接受必要的訓練，從而不僅能够明白它那錯綜複雜的運作方式，同時也能够經歷他賜福的結果。

牢記這些時代和它們各自特徵的必要性

當我們繼續研究神聖的計劃，必須牢記這些時代及其各自的特徵與目的；因為要看到整個計劃，不能祇研究其中的任何一個時代，而是要研究所有的時代，正如一個鏈環不是一個鏈條，祇有幾個鏈環才能形成一個鏈條。我們要察究每一部分的不同特徵，把它們區別出來，從而得到整個計劃的正確觀念，這樣我們就能對真理之道進行正確的劃分（按着正意分解真理的道）。

《聖經》中屬於一個時代或計劃安排的表述，不應該運用到另一個時代，因為關於一個時代的事情表述，對於另外一個時代來說並非總是正確。例如以現在來說，認識耶和華的知識已經充滿整個人類，或者說“各人不再教導自己的鄰捨要認識耶和華”這就不是真實的。（參看《以賽亞書》11:9；《耶利米書》31:34。）這種說法在這個時代是不對的，直到主再次到來、建立他的國度之前，這種說法都不正確；因為貫穿這個時代，有許多誘惑性的詭計，《聖經》告訴我們，即使到了這個時代的最後，“末世……作惡的和迷惑人的，必越久越惡，他欺哄人也被人欺哄。”（見《提摩太後書》3:1,13。）在千禧年期間，彌賽亞掌權的結果，知識與正義必將充滿人間，如同水覆蓋着海洋。

這個世界的王國不是基督的國度

一個非常普遍的同樣錯誤，就是推想上帝的國度現在已經建立，而且統治着人類，他的旨意已經在萬邦中成全。這種推測顯然是遠離了真理，因為這個世界的王國經由壓迫、不公義和欺騙的手段而得到支撐和強化，已達到了人們的知識增長所能容許的程度。當今“這個世界的王”撒旦必定要被取代，現在被他控制的王國必定要變成我們主的王國，那時他將親自獲得偉大的力量來統治他神聖的王國。

現在我們這些信徒之家靠着信仰之光，可以看清那個體系和次序，它們是我們的上帝以莊嚴的步伐穿越以往時代的標志。英國詩人科伯寫下了美好的詩句，他從堅定的信念中得到啓示，雖然不能確定全能耶和華的踪跡，但我們還是以信心信靠他，這些詩句強有力地提醒我們：

圖表4.4—上帝王國的目的是彌合巨大的裂縫。

他將向人啟發顯明

上帝以奧秘的方式運行，
做出一個個神迹奇事：
他把脚步插入海中，
駕馭着風暴飛馳。

他用無限的技藝
造出深不可測的寶庫，
珍藏着他那輝煌的設計，
實現着他那至高無上的旨意。

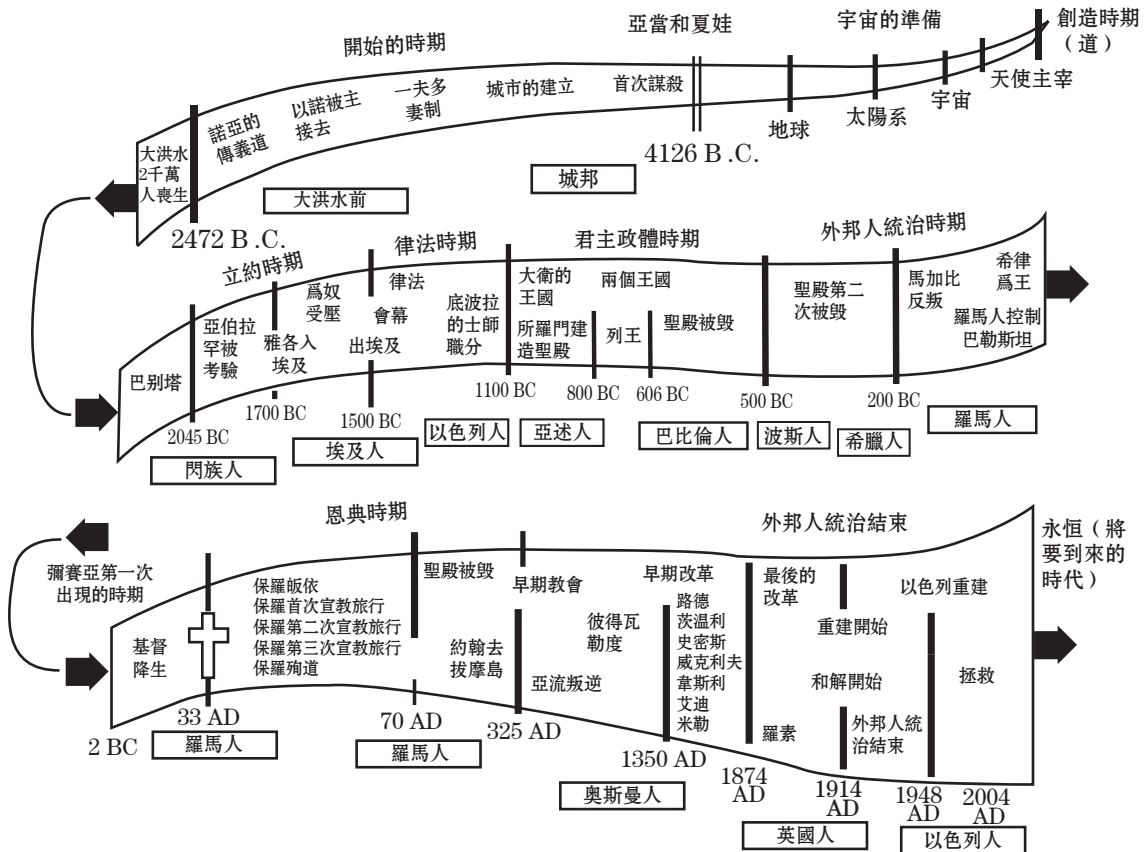
虔誠的聖徒鼓起新的勇氣。
不怕恐怖的烏雲翻滾，
雲中深藏着仁慈，
將化為祝福降臨。

莫以淺薄的見識判斷上帝，
而要因他的恩典信賴期盼。
即使天意沒有作美，
仍舊掩飾着他的笑臉。

他的意圖將很快實現，
每時每刻都在伸展。
蓓蕾會有苦澀的味道，
但鮮花將美麗甘甜。

盲目不信必導致迷途，
細查却不領悟他的事工。
上帝解釋自己的作為，
他將向人啟發顯明。

我不知道前面的道路，
它可能帶來歡樂或者憂傷；
何等陰雲正籠罩着未來，
路邊有什麼鮮花也許綻放。
但是有一位主會伴我同行，
不論幸福還是悲哀都不會拋棄；
這便是我的安慰和鼓勵，
他知道我要走的道路。

圖表4.5-《聖經》歷史回顧（大致時間）

第五章

“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

最初應許的閃爍之光；賜給亞伯拉罕的應許；希望延期；奧秘開始在五旬節揭示；
奧秘是什麼；奧秘為何保守得如此長久；對世界來說仍是奧秘；在所定的日期向所有的人顯示；奧秘何時終結。

希望與奧秘的閃爍之光

當人類在罪惡的控制之下，認識不到自己的困境，上帝再三表明了他要通過一位將來的救主，使人類得到復蘇和祝福的目的。但是四千年來，那位救主究竟是誰却是個奧秘，祇是在基督復活以後，在基督教或者福音時代開始的時候，這個奧秘才開始清晰地顯露出來。

回顧我們的始祖喪失了生命與樂園的幸福之時，我們看到他們因自己的罪惡而受到公義的懲罰，他們充滿悲哀，除了從那模糊的陳述中知道，那女人的後裔將要傷蛇的頭之外，他們沒有一線希望。儘管按照後來的發展，藉以這一點對於我們來說具有極為重要的意義，但是對他們來說却祇是一線閃爍的暗淡之光。此後近二千年的變遷，再沒有任何實踐這個應許的迹象。

亞伯拉罕的後裔必使地上的萬國得福 ——不論活着的還是死去的

大約二千年後，上帝呼召亞伯拉罕，應許他的後裔必使世上的萬國得福。從中可以看出，上帝好像仍然堅持他以前表示過的目的，而且差不多要實現它。時光荏苒，應許之地迦南還沒有成為他的產業；他們也還沒有後代，亞伯拉罕和撒拉就已日益衰老。亞伯拉罕想到，他必須幫助上帝實現他的應許；于是，他和使女生下了兒子以實瑪利。但是上帝并不需要他的幫助，因為在所定的日期，希望與應許之子以撒出生了。那時，這應許給萬國的統治者和賜福者似乎到來了。然而沒有：歲月流逝，表面上看來，上帝的應許失敗了；因為以撒死了，他的繼承人雅各也死了。但是少數人仍然堅守對應許的信念，而且還得到上帝的不斷鼓舞；因為上帝“與亞伯拉罕所立的約”在他“向以撒所起的誓”時已證實，那約“又向雅各證實……并向以色列定為永遠的約。”《歷代志上》16:16-17。

雅各死去時，他的後代首次被稱為“以色列的十二支派”，上帝承認他們是“選民”（《創世記》49:28；《申命記》26:5），期望這整個

民族，作為亞伯拉罕的後裔，應該擁有迦南，統治世界，使世人得福。這個期望似乎已經就在應許得以實現的前夕了；因為在埃及的幫助下，他們已漸成為一個強大的民族。但是，當埃及人得到了控制他們的權利之後，便將他們淪為奴隸，並長期奴役他們。那時，希望幾乎破滅，應許幾乎被遺忘。

確實，上帝的應許被隱藏在奧秘之中，他的道路似乎不再有人知曉。但是，在約定的日期，偉大的拯救者摩西出現了，上帝通過他的手引領以色列人脫離束縛，為他們行了強而有力的神迹奇事。進入迦南地之前，這位偉大的拯救者去世了；但是作為上帝的代言人，他曾經宣布：“耶和華你的上帝要從你們弟兄中間給你興起一位先知，像我，你們要聽從他。”（《申命記》18:15；《使徒行傳》3:22。）這個宣告使人們對上帝的計劃有了更進一步的認識，表明不僅他們整個的民族，會以某種方式與未來統治世界和使世人得福的事工上有所關聯，而且從他們當中挑選出來的一位會帶領他們走向勝利，實現上帝的應許。於是約書亞——他的名字意謂着救助者或者拯救者——便成為以色列人的領袖。在他的帶領下，以色列人取得了偉大勝利，他們實際的進入了立約中應許的土地。那時，似乎真正的領袖確實已經出現，上帝的應許差不多就要實現了。

但是約書亞死了。他們這個民族沒有再作進一步的發展，直到上帝把大衛和隨後的所羅門賜給他們作為以色列國王。後來，他們達到了榮耀的真正頂峰；但是不久之後，他們沒有看到應許的實現，而是被剝奪了權利，變成其他民族的附庸。當然，還有一些人堅守上帝的應許，仍然期待着像摩西、約書亞、大衛和所羅門那樣的偉大拯救者。

奧秘開始揭示出來

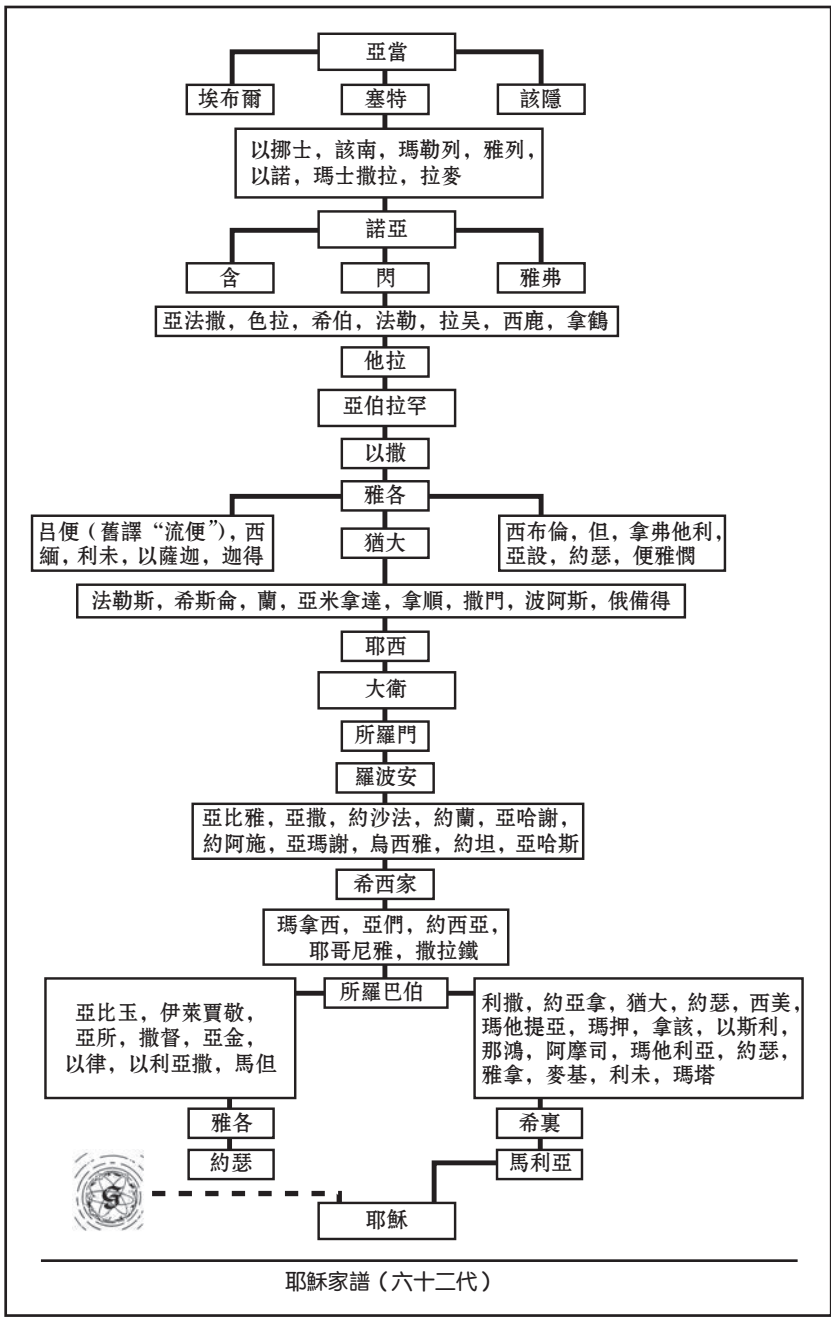
大約在基督出生時，所有的人都期待着彌賽亞來做以色列的王，而且通過以色列，成為世界之王。但是，以色列人所期盼的他們將來的國王必定是擁有榮耀與美譽，事實上這種關於他的偉大和權勢的概念都來自典型和預言的啟示，從而使他們忽視了另外一

組典型和預言，這組先知的預言指出，在世人得福之前彌賽亞是必需先遭受苦難與死亡，作為罪人的贖金。這一點在他們從埃及被解救出來之前，在過逾越節的時候，在上帝賜給他們律法之約要他們宰殺動物獻祭的時候（參看《希伯來書》9:11-20; 10:8-18），以及祭司年復一年不斷主持贖罪祭儀式的時候，都早有預示。他們也忽視了先知們的宣告：“預先證明基督受苦難，後來得榮耀。”（《彼得前書》1:11。）因此，當

耶穌作為祭品而來，他們沒有承認他；他們不知道那眷顧他們的時候。（《路加福音》19:44。）耶穌死的時候，就連他那些親近的信徒也感到非常困惑；他們悲哀地宣布：“我們素來所盼望要贖以色列民的就是他。”（《路加福音》24:21。）顯而易見，他們已經失去了對耶穌的信心。他們未能看到，他們的首領之死是“新約”的保證，由于他的死，世人就要得福，應許之約將有一部分得以實現。然而，當他們發現耶穌從墓中復活，他們枯萎的希望再次開始復蘇（參看《彼得前書》1:3）；當耶穌要離開他那些門徒的時候，他們以自己心中長期的渴望和一再延遲的期盼問道：主啊，你復興以色列國，就在這時候嗎？”我們主的回答說：“父憑着自己的權柄，所定的時候日期，不是你們可以知道的。”（《使徒行傳》1:6,7。）從中可以明顯地看出，雖然他們可能不知道什麼時候能實現那些願望，但是他們的希望大體上是正確的。

猶太人的拒絕
和對外邦人的眷顧

上帝計劃的下一個步驟是什麼？耶穌升天時，他的門徒一定會詢問這個問題；我們必定記得，我們的主關於天國的教導主要是寓言和隱秘的話語。他曾對門徒說過：“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作不能領會）。祇等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作進入）一切的真理。”“他要將一切的事指教你們，并且要叫你們

圖表5.1-以家族為貫穿的耶穌家譜。家譜中很少能這樣追溯得如此久遠。

想起我對你們所說的一切話。（《約翰福音》16:12,13;14:26。）所以在五旬節的賜福（即被聖靈充滿）到來之前，他們不會明白。

即使在他們接受聖靈之後，他們要對正在從事的工作、與最初之約的關係，有一個清晰和完全的理解，還需要經過若幹時間。（參看《使徒行傳》11:9;《加拉太書》2:2,12,14.）然而，甚至在他們完全

人中的百姓被選取之後]我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕[地上的主權]，把那破壞的，重新修造建立起來。《使徒行傳》15:14-16

當彼得把福音傳給第一個外邦皈依者，當保羅主要把福音傳給外邦人，雅各得到上帝的眷顧，開始理解到在那個時代，有信仰的猶太人與外邦人都會以相同的方式得到恩惠。然後他查閱預言，發現了經上的記載確是如此；當那個福音時代的事工完成之後，對屬肉體的以色列人的應許就將實現。隱藏如此長久的偉大奧秘，逐漸開始被少數人——聖徒，上帝特殊的“朋友”所理解。

保羅宣稱（《歌羅西書》1:27），歷世歷代所隱藏的奧秘，如今向他的聖徒顯明了；這個奧秘就是：

“基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。”

這是上帝偉大的秘密，從以前的幾個世代以來，它一直被隱藏，如今除了一個特殊的群體——聖徒們，或者是那些被分別為聖的信徒之外，它仍對所有的人隱藏。但是“基督在你們心裏”到底意謂着什麼呢？我們已經知道，上帝用聖靈膏抹了耶穌（《使徒行傳》10:38），因此我們認出他是基督——受膏者彌賽亞——因為基督一詞就是受膏者彌賽亞的意思。使徒約翰說，我們（分別為聖的信徒）從主所受的恩膏，常存在我們心裏。（《約翰一書》2:27.）由此可見，這個福音時代的聖徒們是一群受到上帝恩膏的人——他們是被上帝膏立為君王和祭司的特殊一族——聖徒或者分別為聖的信徒（《哥林多後書》1:21;《彼得前書》2:9）；他們同自己的首領即主耶穌一起，成為耶和華的受膏者彌賽亞——基督整個身體的肢體（組成部分）。

關於我們也被膏抹，這與約翰的教義是一致的，保羅宣告說：這奧秘在以前的世代一直被隱藏，但是現在讓聖徒們知道，這個奧秘就是基督（受膏者彌賽亞）的身子原不是一個肢體，乃是許多肢體，就如人的身子是一個，却有許多肢體；但是肢體再多，也仍是一個身子。受膏者彌賽亞——基督也是這樣。（參看《哥林多前書》12:12-28.）耶穌被膏立為整個教會的元首或是主，教會就是他的身體（或者他的新婦，如同另一個比喻所表示的那樣，參看《以弗所書》5:25-30），並且，他們聯合一致成了那應許的後裔——即是那偉大的拯救者：你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。《加拉太書》3:29。

圖表5.2—外邦人被奇异地聯結于賜給以色列的應許。（《羅馬書》11:13-25）

清楚地理解所做的工作之前，他們就已被上帝用來作為代言人，他們那些來自上帝聖靈的啟示，或許比他們自己本身所能完全理解的真理，能更清楚、更深刻的表達。例如，我們從雅各的講道中讀到這樣的話，他說：“方才西門[即彼得]述說上帝當初怎樣眷顧外邦人，從他們中間選取百姓歸于自己的名下[一位新婦]。衆先知的話，也與這意思相合。正如經上所寫的，此後[外邦

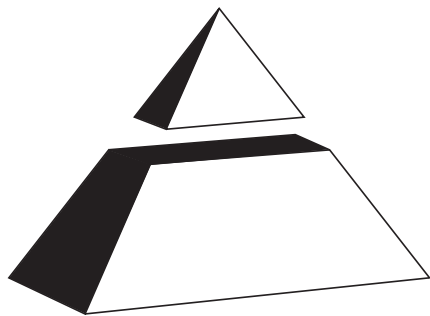
圖表5.3—聖靈在“上帝的場所”塗油使人神聖化，庇護新造屬靈的人。

使徒保羅謹慎地守護着基督的教會，防止任何假教師聲稱的觀點。關於耶穌，他說道：上帝“將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，‘使他可以在萬事上居首位。’”（《以弗所書》1:22；《歌羅西書》1:18。）此外，藉以人類身體的比喻，他優美而有力地顯示了我們的密切關係。耶穌也講授過一樣的同一觀念，說道：“我是葡萄樹，你們是枝子。”（《約翰福音》15:5。）

“你們在基督耶穌裏都成為一[同一]了”

作為基督的肢體，又為受膏的一群人，我們與主耶穌是同為一體，這可以用金字塔的比喻做出很好的圖解。

頂端的石頭本身就是一個完美的金字塔。其他石頭可以建造在頂石之下，而且，如果它們與頂石的特徵線條和諧一致，那麼整堆的石頭就會形成一個完美的金字塔。這個比喻何等美好地說明了我們作為“後裔——‘基督’的肢體，我們聯為一體，同我們的頭和諧一致，就會像活石一樣完美；一旦離開了他，我們就毫無價值。”（《彼得前書》2:4-5。）

上帝把所揀選、
所寶貴的房角石，安放在錫安

唯一完美的耶穌一直被高舉尊崇，現在，我們將自己呈獻給他，使我們可以按照他的榜樣得到培養和造就，就像上帝的建築一樣得到造就。普通建築沒有房角石，但是我們的建築有一塊房角石，即“頂石”，正如經上所記：“看哪，我把所揀選、所寶貴的房角石，安放在錫安——‘你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，借着耶穌基督奉獻上帝所悅納的靈祭’”（《彼得前書》2:4-6）我們相信，在教會的“頭（元首）耶穌和‘教會，就是他的身體’之間的聯合很快就會完成。

親愛的弟兄姐妹們，我們必需忍受許多打擊和磨練——經歷許多改變，還要在這位偉大的建築大師的指引下，以他為榜樣，經歷與他相似的苦難；為了能夠具有與這位建築大師為我們展現的能力與理想，我們必須明白，我們自己不能有任何固執的意向，反對或者阻礙他要借着我們成就的旨意；我們必須像小孩子一樣，而且要謙卑——“要以謙卑束腰；……因為上帝阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。”因此，我們要謙卑，服在上帝大能的手下，到了約定的時候他必叫我們升高（《彼得前書》5:5,6），就像上帝把我們的元首和先鋒升為至高一樣。（《腓立比書》2:8,9。）

這的確是個奇妙的訊息，而且，當我們在《聖經》中查詢關於從上面而來的偉大呼召時，我們發現，先知們以善辯的口才宣告救恩（恩寵或者賜福），同時以不同的例證、寓言、以及隱秘的話語來宣告：“你們要得這恩典”（《彼得前書》1:10）；現在，他們的預言變得清晰明亮，闡明在“窄路上，受膏者彌賽亞的同伴們被呼召，為獎賞而在這條窄路上奔跑，這恩典現在揭示出來，讓我們能夠察看到。這確實是一個以前從未想到過的奧秘——上帝要興起的不僅是一位拯救者，而且是一位由許多肢體組成的拯救者。這就是“從上面而來的呼召”，在福音時代，這些分別為聖的信徒們有特殊榮幸能得到這一呼召。

保羅揭開那偉大的奧秘

聖靈降臨之前，耶穌沒有試圖向門徒揭示這個奧秘，而是一直等到這些屬血氣的人在五旬節受膏成為新人。從保羅的解釋中我們知道，祇有“新造的屬靈之人”才能認識或者明白來自上面的呼召。他說：“我們講的，乃是從前所隱藏，上帝奧秘的智慧[計劃]，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。”如經上所記，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。祇有上帝借着聖靈向我們顯明了。因為聖靈滲透萬事，就是上帝深奧的事也滲透了。（《哥林多前書》2:6-14。）

保羅在寫給加拉太教會的信中，揭開了所有的奧秘，顯示出亞伯拉罕之約如何得以實現。他指出，賜給以色列的律法並沒有阻礙最初的立約（參看《加拉太書》3:15-18），那位使萬國得福的亞伯拉罕的後裔就是基督。（參看《加拉太書》3:16節。）他已經

6靈祭——在西乃手稿中省略了“靈”字。

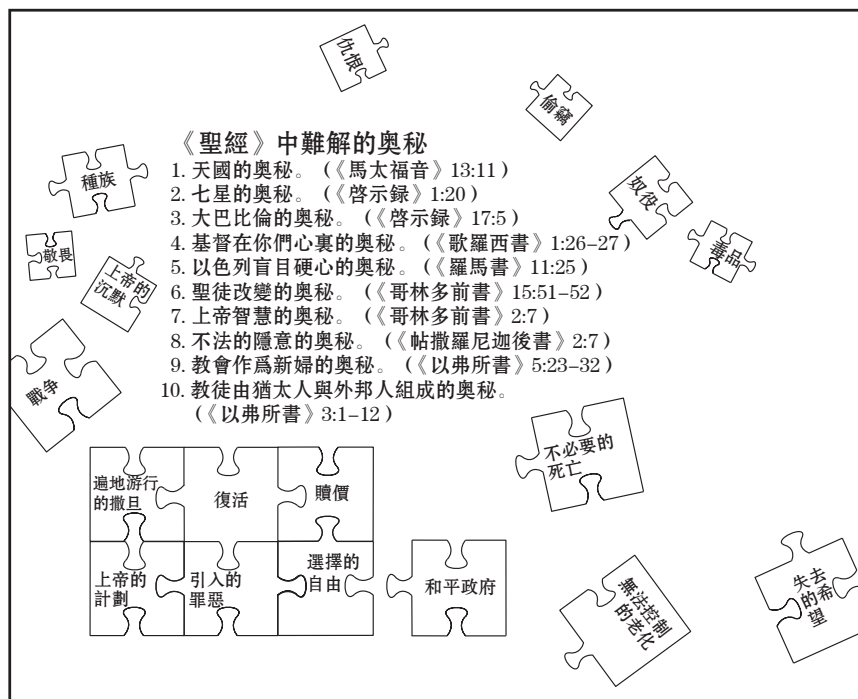
間接提到，基督包括聖靈所膏立的所有聖徒；然後，他把這一觀念延伸，指出：你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。……你們既屬乎基督，〔你們和耶穌一起〕就是亞伯拉罕的後裔，是照着應許承受產業的了。”（《加拉太書》3:27, 29節。）繼續追查這一連串的論證，他指出（《加拉太書》4章）亞伯拉罕是耶和華的表徵，撒拉是那個契約或者應許的表徵，以撒是基督的表徵（頭與身體）；然後他補充說，弟兄們，我們是憑着應許作兒女，如同以撒一樣。”（同上書28節）由此可見，上帝的計劃隱藏在例證之中，直到福音時代，基督才開始顯示出來。

不僅上帝的計劃和基督為這個計劃完全具體表現的作為對世人來說是個極大的奧秘，同時這一奇特的“小群信徒”因回應呼召且行在其中的特殊行徑上，也被劃分為“特別的人。”對於世人來說這是個奧秘：一個像拿撒勒的耶穌如此有能力的人，怎麼會像他那樣犧牲時間和才幹呢？相反，如果他把注意力投向政治、法律、商務或者通俗的宗教，他可能會成為偉大、受尊敬的人。從世人的觀點來看，他愚蠢地浪費了自己的生命，他們甚至說，“他被魔鬼附身，他是個瘋子。”對於這些人來說，耶穌的生命和教義是個奧秘。他們對他不能理解。

使徒和他們的同工們放棄自己具有光明前景的生意和其他事業，藉由被鄙視、被釘在十字架上耶穌的死，以傳講赦罪的道，對世人來說這同樣是個奧秘。保羅放棄高位和社會聲望，親手勞作，傳揚基督，為所有願意要仿效他的信徒來準備這無形的冠冕，對有些人來說這實在太不可思議了，他們竟然大聲說：“保羅，你癲狂了吧。你的學問太大，反叫你癲狂了。”（《使徒行傳》26:24。）如同保羅一樣，所有效法主耶穌的人都因為基督的緣故而被視為傻子。

但是上帝的計劃

不會永遠隱藏在奧秘之中：千禧年之日的黎明把上帝更豐富的光帶給人類，主的知識將充滿遍地。”（參看《以賽亞書》11:9。）那公義的太陽終將升起，放射出治愈之光，驅散無知的黑暗，那就是千禧年榮耀中的基督——不單是教會的“頭”（元首），還有他全身的組成部分（肢體）；因為經上記着：如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。“基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裏”；“那時義人在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣。”（參看《羅馬書》8:17；《提摩太後書》2:11, 12；《歌羅西書》3:4；《馬太福音》13:43。）

圖表5.4—通過聖靈可以明白《聖經》中難解的奧秘。

使奧秘一直隱藏的必要性

使這個奧秘保持隱藏狀態是必要的，否則就不會一直這樣保存着。說它有必要，是因為向人類完全揭示這個計劃會阻撓它的實施。如果人類知曉了這個計劃，他們就不會把榮耀的主和作為他身體的教會釘在十字架上。（《哥林多前書》2:8）如果不向世人隱藏這個計劃，那麼基督的死作為人類的贖價，不但會遭到阻止，而且作為基督患難的共同承受者，整個教會信仰的試煉也會因此受到妨礙；因為“世人所以不認識我們〔作為他的共同後嗣〕，是因〔同樣的原因〕未曾認識他。”（《約翰一書》3:1。）

如今，除了一些能以接受“基督的心而心意更新的人之外，對其他所有人來說，我們所相信的應許和滿懷的希望似乎都是幻影，都太難以相信，難以接受，甚至也不會去遵行。在即將到來的時代，上帝要“將我的靈澆灌凡有血氣的，如同在當前的日子，他把他的靈澆灌他的“僕人和使女（參看《約珥書》2:29），那麼此後，所有的人確實將會理解和重視現在被“小群信徒”所領會的應許；他們將會因基督教會的服從和提升而歡樂地說：“我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他（上帝），因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。（《啟示錄》19:7）世人將因教會所得到的讚美而喜悅，然後，祝福將通過基督的教會流向所有的人；儘管人們會意識到受膏者所接受的“又寶貴又極大的應許”不是爲了他們，但是會在我們（指基督教會的成員）身上應驗，但其餘的所有人，他們還是能够因教會所證實的經驗而得福。他們先要爲得到祝福而努力，然後才能如願以償，世人們將因基督教會的範例而得益，並將爲了教會而贊頌上帝。但是這種知識不會帶來貪戀；因爲在萬物的新秩序約束下，上帝將會呼招所有的人類，使人性達到完善，這個願望將會讓所有人完全滿意，且這種渴望對世人們來說似乎也比較改變人類的特性更合心意。

那時，這個“奧秘”就將終結；因爲世人終將明白，上帝的靈就在基督裏，基督的靈就在我們心裏——上帝的聖靈明白顯示在基督的肉身，迄今爲止他們對此都認識不清。然後他們會明白，我們不是瘋子，也不是愚人；相反，當我們爲他們未見過之豐富、光榮和冠冕而奔跑的時候，我們選擇了上好的福份——就是永生。

就時間而言，“在第七位天使〔象徵性的〕吹號發聲的時候，上帝的奧秘就成全了”（參看《啟示錄》10:7。）對於這個奧秘，它適用於兩種意思：在那時，上帝計劃的奧秘或秘密的部分將爲人知曉，并被明確地領會；同樣，世人也會明白并了解“上帝的奧秘，

就是教會和那個計劃的具體表現。那時二者都將成全。這個秘密、隱藏的計劃將把基督身體（教會）完整而又全部的成員如數尋找來，從此，基督的身體將得以成全。這個計劃就不再是一個奧秘，因爲不會再有更遠的目標使它永遠成爲奧秘。這偉大的奧秘，如此長久地被保存爲秘密，而且隱藏在應許、例證和符號、以及奇妙的恩典中，賜給那些蒙召與這個奧秘有密切關係的人（《以弗所書》3:9）；這就提醒我們，這個奧秘成全之後的事工必將無比巨大，及其重要，且值得做如此充分的準備——六千年來，耶和華一直使人類保持着對這項事工的期待和盼望。當奧秘的面紗撤去，不斷涌溢而來的祝福降臨人間，這不就是我們所期待的世界嗎？！這一切就是爲整個受造物所準備的，世人一起在痛苦中嘆息勞苦，直到如今，他們切望這一奧秘的成全，殷切地等候上帝的衆子——那應許的後裔顯示出來，全世界都將因他們而得福。（參看《羅馬書》8:19, 21, 22。）

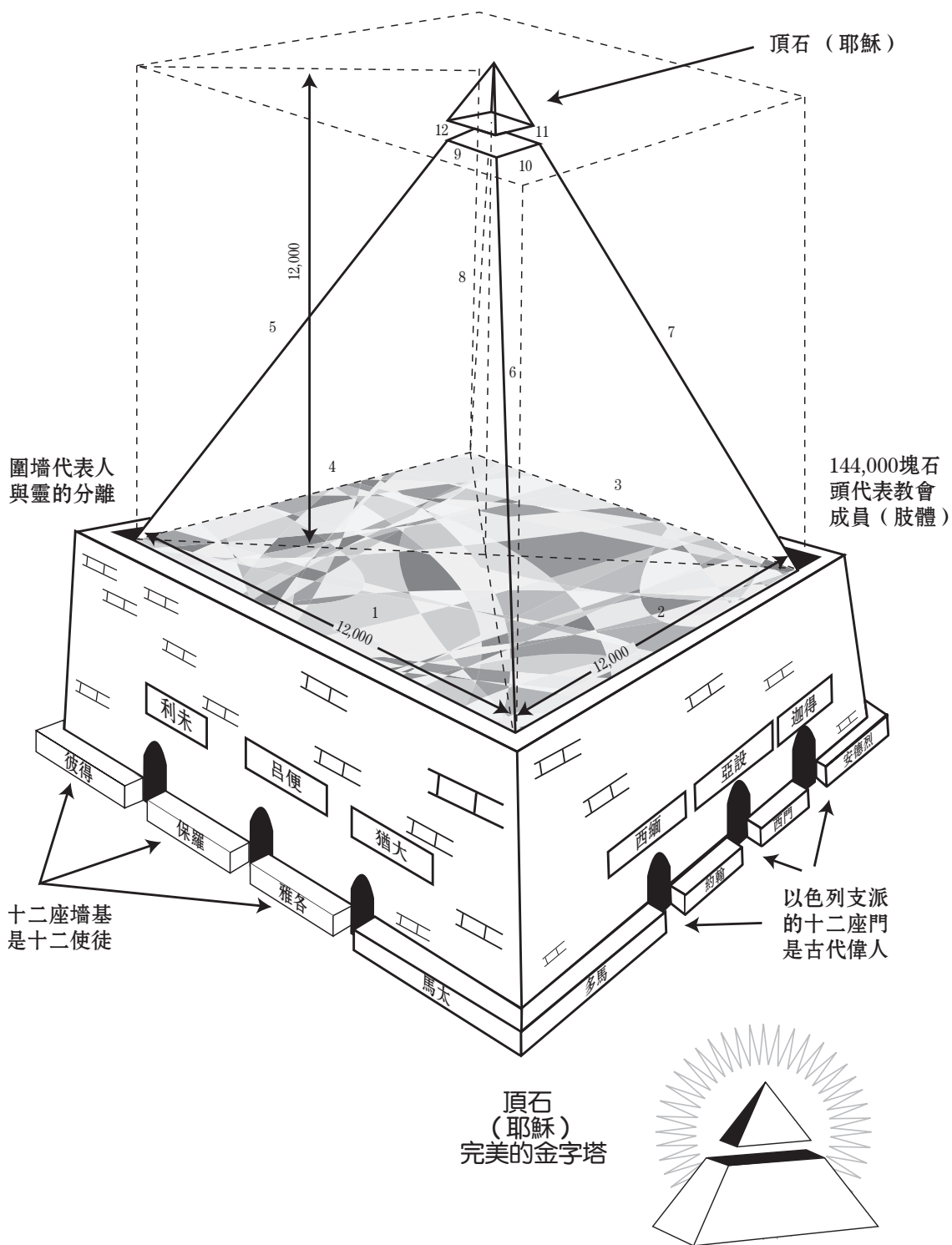
主日的奉獻

“我向你奉獻：

每一顆心的跳動，都是爲了你；
每一個與我有聯繫的人；
每一次歡樂與每一次疼痛；
每一個心意或者每一次思維
獻給我神聖的上帝！
每一個盼望和每一次敬畏；
每一個微笑和每一滴泪水；
每一首歌曲和每一曲贊美詩，
‘我們贊美你。

“我神聖的主啊，

請用你那隱秘的繩索綁住他們
把他們全都帶走；
我在心中榮耀你，
唯一配得敬拜的主！
用你的道使他們的人數增加
使他們堅強、得福、增長，
我的主！你擁有完美之愛
你是起始，也是終了！

圖表5.5-天國之城——新天新地由上帝那裏從天而降。(參看《啟示錄》21:1-5;《以弗所書》2:20-22)

第六章

我們主的再來目標：萬物復興

我們的主在千禧年之前的第二次降臨；第二次與第一次降臨的聯系；教會的選擇與世界的皈依；上帝的揀選與免費救恩；被囚而有指望的人們；先知關於復興的見證；我們主的再來表明教會與世界的希望。

“主也必差遣所預備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，借着聖先知的口所說的。”《使徒行傳》3:20,21

世界的皈依尚未發生

我們的主耶穌要讓他的使徒們明白，他會在某一時日，爲了某種目的，以某種方式再次來到世上。我們認爲，所有熟悉《聖經》的人對此都確信無疑。的確，耶穌曾說過，“看，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。”（《馬太福音》28:20）他通過自己的靈和話語繼續與教會在一起，指導、引領、安慰和支持他的聖徒們，激勵他們渡過所有的苦難。雖然教會一直蒙福，意識到主對教會狀況的了解以及他持續的關注與厚愛，仍然渴望主的應許能夠實現——他本人再次到來；因爲他說過，“我若去……就必再來”（《約翰福音》14:3），他指的無疑就是他本人的第二次到來。

有人認爲，他指的是五旬節聖靈的降臨；也有人認爲是耶路撒冷的毀壞，等等；但是這些看法顯然忽視了這樣的事實：《聖經》的最後一部書寫于五旬節後約六十年之久，距耶路撒冷被毀也已經二十六年，曾經死去現在仍然活着的耶穌把他的再來作爲未來的事件談論，他說：“看哪，我必快來。賞罰在我……。”得到默示的約翰回答說：主耶穌啊，我願你來。《啓示錄》22:12,20。

很多人認爲，罪人（指不信基督的世人）皈依是基督再來過程中的一個部分。因此，他們認爲基督會多次到來，直到整個世界皈依基督。于是，他們說，基督終將來到的所有人面前。

這些說法顯然忘記了《聖經》對於這個主題的見證，這個見證宣

告的是與他們的期望相反的觀點：我們的主第二次到來時，全人類離皈依上帝還有很大的差距：“末世必有危險的日子來到。因爲那時人……愛宴樂不愛上帝。”（《提摩太後書》3:1-4）“祇是作惡的，和迷惑人的，必越久越惡，他欺哄人也被人欺哄。”（同上，13節）他們忘記了耶穌對他那一小群人的特別警告：“你們要謹慎，恐怕因貪食醉酒并今生的思慮，累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們。因爲那日子要這樣臨到全地上一切居住的（沒有注意到的）人。”（《路加福音》21:34,35）《聖經》還說：當他們看到基督到來的時候，地上的萬族都要因他哀哭”（參看《啓示錄》1:7）。《聖經》中的這番話，並沒有涉及罪人皈依的問題。難道所有的人都會因罪人的皈依而哀哭嗎？恰好相反，正如幾乎所有的人都認可的那樣，如果這段話指的是基督在世上的出現，那麼它所教導的內容就是，地上的萬族將不會喜歡他的出現。但若是所有人都皈依了基督，那麼世人一定會喜歡他的到來。

基督在世人皈依之前到來，爲了他們的皈依而掌權

有些人盼望主真實的到來，出現在人們中間，然而又爲此事的發生設定了一個很長

	公元1995年 人口 (百萬)	總百分比	公元2000年 人口 (百萬)	總百分比
基督徒	1,833.0	33.8	2,130.0	34.1
穆斯林	975.0	17.9	1,200.7	19.2
無宗教	866.4	15.9	1,021.9	16.3
印度教	733.0	13.6	859.3	13.7
佛教	315.0	5.8	359.1	5.7
無神論者	233.1	4.3	262.4	4.2
新宗教	117.6	2.2	138.3	2.2
部族宗教	99.4	1.8	100.5	1.6
錫克教	16.0	0.3	23.8	0.4
猶太教	14.0	0.3	19.2	0.3
其他宗教	221.3	4.1	143.5	2.3
總計	5,423.8	100.0	6,258.7	100.0

圖表 6.1—世界宗教沒有因福音訊息而皈依。這個差別繼續擴大。巴比倫意味世界宗教有許多混淆。新的宗教正在發起挑戰。皈依是一項艱難的工作——一項改變人心的工作，因爲它必須拆除舊的內部結構，才能開始建立新結構。（參看《加拉太書》3:1-29）

遠的時間，聲稱經過教會在當前環境中的努力，世人一定能够皈依基督，這樣，千禧年時代才會開始。他們聲稱，當人類皈依，撒旦被捆綁，認識耶和華的知識充滿全地；當萬族之間不再有任何戰爭，教會在當前環境中的工作就會結束；當教會完成了這一偉大而又艱巨的任務，主才會到來，結束現世的事務，獎賞信徒，判決罪人。

一些經文，如果斷章取義，似乎贊成這一觀點；但是，當我們把上帝的話語和計劃作為一個整體觀察，就會發現這些經文贊成的是相反的觀點，也就是說，基督會在世人皈依之前到來，為了世人的皈依而掌權；教會現在正受到考驗，應許給得勝者的獎賞是在他們得到榮耀之後，將與主一起掌權，這是上帝賜福給世界，以及促使萬民都認識主的指定辦法。這些都是主的特別應許：“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐。（《啟示錄》3:21）“他們都復活了，與基督一同作王一千年。《啟示錄》20:4。

那些聲稱主在千禧年之前不會到來的人，主要以兩段經文作為依據，對此我們應該引起注意。一段引自《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。”他們主張，這句話說的就是福音時代結束之前人類皈依的問題。但是，對萬民作見證並不意味着人類的皈依。這段話並沒有說人們如何聽到或者看到見證後所產生的回應。其實這個見證早就有了。“聖經公會”在1861年的報告顯示，世界上所有的語言都出版過福音書，然而地球上的億萬人民並沒有全部都接受福音。這是真的，在當時的十六億人口當中，有一半沒有聽說過耶穌的名字。但是那句話（《馬太福音》24:14）所叙述的情形却得到驗證：為了作見證，福音已經傳播到全世界，傳播到每個民族。

在《使徒行傳》15:14中，使徒告訴我們，當今時代福音的主要目標是“從他們中間選取百姓”歸于基督的名下。這裏說的是得勝的教會，在基督第二次降臨時，教會將聯合起來歸向基督，接受他的名。在這個時代，對萬民作見證祇是次要的目標。

另一段原文引自《詩篇》110:1：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。這段話的觀點模糊不清。這段文字含糊的概念，似乎是說基督坐在天上某個地方一個物質的寶座上，直到通過教會為他所做的征服萬物的工作全部完成，然後他再來掌權。這是一種誤解。這裏所說的上帝寶座並不是物質的，而是指他至高無上的權威和統治

地位；主耶穌已經被高舉，和上帝一起掌權。保羅指出，“上帝將他（耶穌）升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名。上帝已經賦予耶穌超乎一切的權柄，超過所有其他的人，僅次于聖父。如果基督坐在物質的寶座上，直到他的敵人成為他的腳凳[完全屈服]，那麼他當然就不能在萬物被征服之前來到。但是，如果原文中的“右邊”指的不是固定的位置和座位，而是如同我們認為的那樣，指大能、權威和統治地位，那麼隨後對原文的思考就決不會與其他有關的經文發生矛盾。這些經文教導我們，靠着永遠屬於他的權威和大能，他要來“叫萬有歸服自己（《腓立比書》3:21）。

讓我們舉例說明：威廉皇帝坐在德國的王位上，但是我們所指的並不是皇室的座位，因為事實上他很少坐在上面。我們說他在王位上，意思是他統治着德國。右邊表示主要地位、特別受尊崇和得到敬意的地位，僅次于主要統治者。因此可以說，貴族俾斯麥得到了擢用，也可以說他坐在了作為權力象徵的德國皇帝的右邊；我們說約瑟在埃及王國坐在法老的右邊，不是照字面意義來理解，而是以習俗的修辭為比喻。耶穌對該亞法說過的話也證實了這一觀點：“後來你們要看見人子，坐在那權能者的右邊，駕着天上的雲降臨。（《馬太福音》26:64）他降臨時將位于上座，在千禧年時期仍將如此，直到永遠。

對上帝啟示的計劃作進一步的考察，會使我們對於基督的第一次和第二次降臨的目的得到更為深廣的見解。我們應該記住，這兩次事件基本上的關係是屬同一計劃

- 1、叫人們看見（《馬太福音》5:16）
- 2、解釋說明（《以賽亞書》1:18）
- 3、考察驗證（《哥林多後書》13:5）
- 4、提供例證（《彼得前書》2:21）
- 5、勸勉忠告（《帖撒羅尼迦前書》5:14）

圖表6.2—五種為世人作見證的方法。見證意味着提供有關問題的證據。見證的要求包括：1) 上帝存在。他的特徵是愛、公義、大能和智慧。2) 上帝賜給人類的書就是《聖經》。我們可以期望上帝需要和人類交流。3) 上帝有一個為萬民制定的計劃。4) 上帝宣布萬民都是罪人。5) 上帝已經為人類同他的和解做好了安排。6) 上帝的安排包括耶穌作為贖價和挽回祭而死。7) 上帝正在使一個族群成長，幫助和解工作。8) 上帝正在準備所有人類的復興。9) 上帝之國的律法是愛的律法。10) 上帝的尋求者必須了解上帝。（《使徒行傳》10:42-48）

的兩個部分。第一次降臨的特殊事工是救贖人類；第二次降臨則是復興、賜福以及解放得蒙救贖的人們。我們的救主既然把自己的生命當作萬人的贖價獻出，他既已升天，把祭品獻給天父，就此可以使人類的罪得到救贖，從而與上帝和好。他暫時允許“這個世界的王”繼續邪惡的統治，直到揀選出“新婦，就是羔羊的妻”來，這位配得如此榮耀的“新婦”，一定會戰勝當今邪惡世界的統治。然後，基督借着自己的獻祭確保人類世界得到偉大祝福的工作將會由此開始展開，他的出現，將使地上的萬民得福。

的確，當救贖者為人類支付了贖價之後，復興和賜福的工作馬上可以開始，然後，彌賽亞的降臨就應該僅是一項事件而已，掌權和賜福也會馬上開始，就像使徒們最初所盼望的那樣。（《使徒行傳》1:6）但是上帝已經為我們預備了一些“更美的事”，就是基督教會（參看《希伯來書》11:40）；因此，正是為了我們的利益，這一千九百年來把基督的統治和他作為教會首領所受的苦難，區分開來。

在第一次與第二次降臨之間，在為萬民支付贖價和使萬民得福之間，是教會作為基督的身體經受考驗與揀選的時期；否則就祇會有一次的到來，而基督在千禧年第二次出現期間將要完成的工作，就會隨着他的復活開始了。或者，與其說第二次降臨的工作會緊隨第一次的工作，不如更準確地說，如果耶和華沒有特地揀選那一“小群”，即“基督的身體”，那麼第一次降臨就不會如實發生，而將會發生在第二次降臨的時刻，這樣就會祇有一次降臨。因為上帝顯然是有意地允許邪惡存在了六千年之久，如同他也允許萬民的潔淨與復興將會在第七個千年完成。

由此可見，作為罪人的祭品與贖價，耶穌的第一次降臨離賜福與復興時代有足夠長的時間，使他選擇“同作後嗣”的“小群”這一任務得以完成。這就可以向一些人說明，上帝的應許、通過贖價提供的賜福為什麼會明顯延期。儘管為了榮耀的目的，提供這一救贖的時間比人們預期的要長，但是正如最初所計劃的那樣，賜福將在所定的日期降臨。

使徒告訴我們，耶穌已經離開世界升天了，從他的升天到復興時代的開始，（或者稱之為千禧年時代的開始），在這段期間“天必留他，等到萬物復興的時候”。（《使徒行傳》3:21）《聖經》教導我們，我們主第二次降臨的目的是復興萬物，當他出現的時候，萬邦不但不皈依，反而發怒

（《啟示錄》11:18），因此必須承認，教會將未能完成她的使命，上帝的計劃也將因此而在相當程度上受到阻撓。然而，如同我們宣稱并已經表明的那樣，當今時代人類的皈依不是教會的期望，她的使命一直是為了作見證而在全世界傳揚福音，也一直是在神聖的指導下為她自己未來的偉大事工做好準備。無論如何，上帝還沒有為了讓世界皈依而竭盡他的力量。不，進一步說，他甚至還沒有嘗試讓這個世界轉變信仰。

對於某些人來說，這似乎是一個奇怪的陳述，但是讓我們思考一下，如果說上帝已經嘗試了這個工作，那麼顯而易見，他已經失敗了；因為正如我們所知，世界上十幾億人口中祇有一小部分曾經聽說過那唯一的名，也祇有憑着這個名他們才能得救。我們祇是強調指出，這個見解有異於某些主流教派，例如浸信會、長老會，以及其他教派的觀點和教義，他們主張，上帝正從人類中推選或揀選出一個“小群”，即基督的教會。他們相信，除了揀選的這個教會之外，上帝不再為其他人做任何解救工作，然而我們卻發現《聖經》傳授的是神聖計劃中更深一層的步驟——當揀選的教會完成使命并得到榮耀後，人類的復興將得以成全。那個“小群”，即這個福音時代的得勝者，祇是“那個後裔”的身體，地上的萬族必將通過他們才能得福。

《聖經》中上帝的揀選和無償的恩典

有些人主張，耶和華六千年來一直試圖改變人類的信仰而且總是失敗。他們一定會發現，這些觀點難以與《聖經》的承諾一致，即上帝所有的意圖都將實現，他的話語決不徒然返回，而是會在他要去成就的事上必然亨通（成功繁榮）。（《以賽亞書》55:11）事實上人類尚無全部轉變信仰，認識耶和華的知識也尚未充滿全地，這都證明了，上帝還沒有要實施這個使命。

這一觀點把我們引向兩種思路，多個世紀以來，這些思路把基督徒劃分開來，即“上帝的揀選”論和“無償的恩典”^⑦論。這兩種教義儘管是明顯的對立，但是都有《聖經》的左證，對此，任何研究《聖經》的學生都不會否認。這個事實也會馬上引起我們的猜測，在某些方面來說，這兩種論點必定都是正確的；但是除非仔細研讀《聖經》，以觀察上帝的律法、次序，

^⑦“無償的恩典”通常譯為“免費的恩典，或譯“白白的恩典”、“白送的恩典”，即我們本身不配，但是上帝無償賜給我們的恩典。參看下文內容以及第九章圖表9.3後面的內容。譯者注。

以及“按着正意分解真理的道”(《提摩太後書》2:15)為主旨之外,否則這兩種論點就無法和諧一致了。正如歷世歷代的計劃所描繪的那樣,如果觀察一下就會發現,這個次序將清楚地向我們顯示,上帝的揀選在當今和以往的年代裏已在進行中,那麼就無償的恩典而言,它的不同又是什麼呢?總體說來,它是上帝在千禧年時代對人類所預備的神聖仁慈的恩典。如果對前一章所概述的那些時代和上帝所安排的事物及重點的區分特色還牢記在心,且能對所有與揀選和無償恩典有關的段落得到正確的分析研究和理解的話,那麼就會發現,所有論述揀選的內容適用於當今與以往的時代,而那些傳授無償恩典的教義則完全適用於下一個時代。

然而,正如《聖經》所教導的那樣,揀選不是用武斷的強制性方式,也不是以宿命來論定,通常它的倡導者都這樣相信,也這樣傳授。除此之外,揀選是上帝在為達成他的目標,根據適當性和適應性(合神心意的入選),在福音時代為此目的所定的使命。

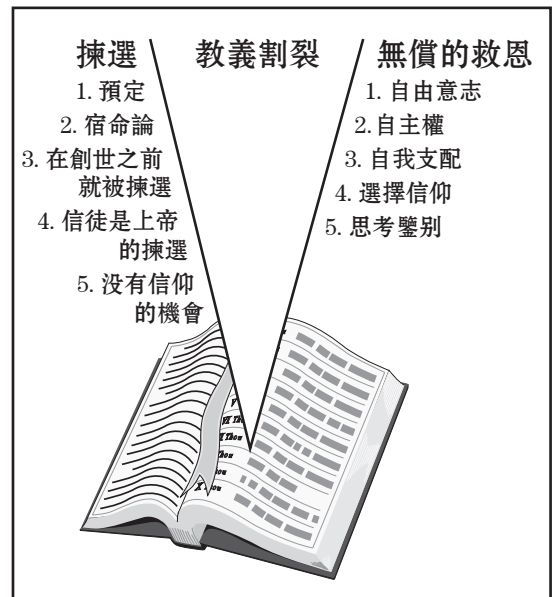
阿米紐派教徒(Arminians)所倡導的無償恩典的教義,以它最熱心的倡導者所一貫講授的內容與《聖經》教義中的陳述相比,都不如上帝對豐盛恩惠所表現的更為偉大。照意義上來說,人類是不配得到救恩的,上帝却通過基督賜下了他的恩典(或者恩惠)且絕對都是讓我們白白領受的恩典;但是,自從人類墮落陷入罪惡直到如今,上帝的恩惠在一些方面祇限于特殊的個人、民族和階層,然而在下一個時代中,當萬民都知曉恩典的情況下,所有的人類都將得到邀請,分享在那時所賜下的恩惠,無論是誰,“願意的都可以白白取生命之泉的水喝”。參看《啟示錄》22:17。

簡略地回顧過去,我們注意到上帝對亞伯拉罕和他某些後裔的揀選(或者選拔)當作是一個途徑,那應許的後裔,即地上萬民的賜福者(基督)通過這個蒙恩的家族到來。(《加拉太書》3:29)我們還注意到上帝從萬族中揀選了以色列,其中,上帝藉由以色列人的經歷,預表性地說明了拯救人類的偉大事工應該如何完成——他們從埃及的為奴狀態中被拯救出來,他們到達迦南地,他們和上帝的盟約,他們的律法,他們為贖罪、為消除過犯和為潔淨衆人所做的獻祭,以及為完成所有這一切而確立的祭司職務,都是一個縮影,一種象徵的表現,預表了為了人類世界的淨化而所需要真正的祭司和獻祭。上帝對以色列人說,“在地上萬族中,我祇認識你們。”(《阿摩司書》3:2)直到基督第一

次降臨之後,這群人才被認可;的確如此,因為基督後來的宣教就限制在他們中間,他不會允許他的門徒向其他人傳道。他差遣門徒出去的時候說:“外邦人的路,你們不要走。撒瑪利亞人的城,你們不要進。”主啊,為什麼要這樣?門徒問道。他解釋說:“我奉差遣,不過是到以色列家迷失的羊那裏去。”(《馬太福音》10:5,6;15:24)直到最後受難,基督把所有的時間都奉獻給了他們。在以色列人中間,他完成了拯救人類的第一個工作,首次顯露了他那非常豐盛的恩賜救恩,在“所定的日期”,他的救恩必將成為對萬民的賜福。

上帝最重要的禮物沒有局限于任何民族和階層。它不僅為了以色列,也為整个人類;因着上帝的恩典,耶穌基督為所有的人嘗了死味。參看《希伯來書》2:9。

在當今的福音時代,人們還可以獲得某種形式的揀選。世界上有些地方比其他地方更容易接受福音(所有人聽福音都是免費的)。瀏覽一番世界地圖,就可以看到,人類被基督的福音開導和賜福的比例程度上是多麼微小。以你們自己從福音中所得到的恩惠和知識來作個對照,當今處于異教黑暗中的千百萬人從未聽過福音的召喚,因而這些人沒有被呼召。而那些被呼召出來的人們則被稱作上帝的兒女、上帝的後嗣,又被稱為與我們的主耶穌基督同作後嗣的人,他

圖表6.3—對《聖經》的拙劣解釋造成了福音信息的分裂。美國有五萬多個自治的基督教教會和相同數量的非自治性基督教教會。基督教界至少有十萬個教會。《聖經》說這是巴比倫式的混亂。(《啟示錄》18:1-10)

們確實已經蒙召并得到揀選，當他們被召集完畢，上帝拯救全人類的計劃才剛剛開始。

當第二個亞當與第二個夏娃成爲一體

直等到這些被呼召的人們被揀選、被孕育成長和被提升權柄後，這後裔才能打傷蛇的頭。“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）福音時代爲新郎的到來準備好了純潔的處女，即虔誠的教會。在這個時代的最後，當她“預備”好了自己（《啓示錄》19:7），新郎到來，教會準備好和他走向婚姻親密的結合，第二個亞當與第二個夏娃成爲一體，于是，榮耀的復興大業從此開始。在下一步的安排中，在新天新地裏，教會將不再是婚約的處女，而是新婦；然後，聖靈和新婦都說，來吧！聽見的人也該說，來吧！口渴的人也當來。願意的都可以白白取生命的水喝。”《啓示錄》22:17。

這個福音時代至此非但不會結束教會的使命，反而會爲將來偉大的事工做好最合適的準備。爲了這個應許和即將到來的賜福，一切受造物一同嘆息勞苦，直到如今，等待上帝的衆子顯出來。（參看《羅馬書》8:22,19）這是一個蒙福的事實：按照我們天父的計劃，在來世蒙福的機會裏，滿溢的無償恩典不僅祇爲生存者，同時也爲那些已經死去的人預備。

墓中之人將與活着的人共同體驗 彌賽亞掌權的益處

有些人能明白在主第二次降臨時將帶來一些賜福，他們多少能察覺到，主來是用自己的死作爲贖價，贖回了偉大的祝福，并把這種祝福賜給他們；然而他們却不明白這個最終的主張，即是說，在彌賽亞榮耀的掌權之時，他對墓穴中的死人與那些活在世上最後却都要受到死亡束縛的人們（活着的人最終還是難逃一死）具有同樣大的興趣。但是就像耶穌爲所有人而死一樣，確定無疑地，他們也都必須要以基督用他自己的寶血所贖買來的祝福和機會。因此我們應當期望，千禧年時代的賜福不但臨到所有墓穴中的人，也會臨到沒有在其中的人（指活着的人）。關於這一點，當我們進一步觀察主對這個問題的見證，就會發現充分的證據。那些在墓穴中的死者被稱爲“被囚而有指望的人”，這是因爲上帝有釋放他們的計劃。

據估計，自亞當被造六千年來，約有一千四百三十億人曾經在地球上生活過。根據

這些數字做出最合理的粗略估計，其中不到十億人是上帝的聖徒。以這個概略的估計所剩下的龐大數計：一千四百二十億（142,000,000,000）的人却陷于死亡，沒有信心與希望，未能知道耶穌是在天下人間中所賜下唯一的名，也不知道祇有靠着這唯一的名我們才能得救。的確，他們中的絕大多數人從不知道或者聽說過耶穌，也不會去信仰這位他們沒有聽說過的人。

我們不僅要問，這個大群體的死者們結局會是什麼？這個數字提供了完全不合理的概念嗎？他們目前的境況會是什麼呢？應該是什麼情況呢？上帝肯定預知他們的處境和情況，難道上帝沒有爲他們預備什麼嗎？或者如同他的許多兒女所聲稱的那樣，從創世以來，就爲那些沒有希望、永遠受折磨的人們做了可憐而又殘忍的預備嗎？難道他沒有在自己廣闊深遠的計劃中，爲他們預備一個讓所有的人都可以認識那唯一的名機會，并且使他們能够在順服的情況下享有永生嗎？

無神論、加爾文教派、 以及阿米紐教派的觀點

每個深思熟慮的基督教徒都會問自己這樣的問題，也都渴望能明白與耶和華特徵一致的真实答案。而從這些問題中，却得出了各種不同的回答：

無神論（Atheism）的回答是：他們永遠死去：沒有來世：他們將永遠不會復活。

加爾文教派（Calvinism）的回答是：他們沒有被揀選成爲得救的人。上帝已預定了他們的命運，他們注定要失喪——下地獄，而且他們此刻就在地獄中，在極大的痛苦中掙扎，他們將永遠留在那裏，沒有希望。

阿米紐教派（Arminianism）的回答是，我們相信上帝寬恕了他們中間許多人的愚昧，這些人盡了最大努力行善，他們確信自己將會成爲“諸長子之會所”的一部分，盡管他們從沒聽過耶穌的名字。

對於最後一個觀點，所有基督教派中的多數人都贊成（盡管有些教義相反），他們感覺其他任何觀點都不能與上帝的公義一致。但是，《聖經》贊成最後這個觀點嗎？經文是否主張“對福音的無知”^⑧是蒙拯救的一個理由呢？沒有；《聖經》中關於拯救的唯一根據是：相信基督是我們的救贖者和主。“你們得救是本乎恩，也因着信。”

（《以弗所書》2:8）因信稱義是整個基督教

^⑧ 未聽過福音的無知狀態——直譯爲“無知”。以下簡稱“無知”或者“無知狀態”。譯者注。

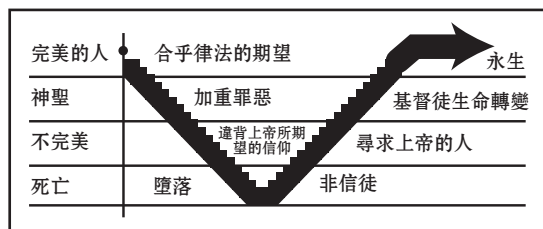
體系的根本原則。當有人問，我憑什麼可以得救？使徒們回答說，相信主耶穌基督。“在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。（《使徒行傳》4:12）；并且 凡求告主名的，就必得救。《羅馬書》10:13。

但是保羅推論，一個人在信以前必須先聽到福音，他說，“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。

成文律法為猶太人定罪， 道德心為外邦人定罪

保羅說：“沒有律法的外邦人，自己就是自己的律法。（《羅馬書》2:14）有些人宣稱，保羅這樣說的時候，是在傳授無知能拯救人類的觀點。他們以此推斷，他們的良心所備有的律法，足以使他們稱義。但是這些人誤解了保羅。他的論據是，在上帝面前世人都犯了罪（普世的人都伏在上帝的審判之下。《羅馬書》3:19）；沒有成文律法的外邦人是根據良心被定罪，不得稱義，因為按照自然良心來說，能否寬恕或是譴責他們，都證明了他們缺乏完美和不配得到永生，正如有成文律法的猶太人被律法定罪一樣；“律法本是叫人知罪。（《羅馬書》3:20）賦予猶太人的律法揭示出他們的弱點，目的在於向他們說明：在上帝面前他們不能使自己稱義；因為“凡有血氣的沒有一個因行律法，能在上帝面前稱義。成文律法為猶太人定罪，外邦人有足夠的良心為他們定罪；然而世人在上帝面前都是有罪的，因此，任何人聲稱自己因公義而能得永生，都會被阻止。

請記住，《雅各書》（2:10）中的教義說，凡遵守全律法的，祇在一條上跌倒，他就是犯了衆條，就不能要求得到律法之約所應許的任何賜福。我們了解到，的確“沒有義人，連一個也沒有。（《羅馬書》3:10）因此，《聖經》關閉了所有自我稱義的希望

圖表 6.4 - 三種行為被定為刑罰（定罪）的原因：
1) 破壞律法；2) 生活在罪惡之中；3) 違背上帝所期望的信仰。所有的人都被定為有罪。祇有通過基督的救恩才能得到永生的希望。基督徒需要脫去舊人的行為。（《歌羅西書》3:9-10）

大門，表明罪人誰也不能保證憑着善行就可以得到永生，這與主張“無知”能蒙拯救的理由是同樣無用的。無知不能使任何人得到信仰和服從的獎賞。

許多基督徒不願意相信，那數百萬未曾聽過福音的無知幼兒們和不信上帝的人將永遠失喪（對此，他們所受的教義是相信那些人會被送到一個永受痛苦而又永無希望的地方），盡管《聖經》中有這樣的陳述（《羅馬書》3:10，《雅各書》2:10）但他們還是堅持認為，上帝不會譴責這些無知的人。我們贊賞他們的胸襟開闊以及對上帝良善的感恩。但是，我們要力勸這些人不要太輕率地摒除或忽視了《聖經》的陳述。上帝賜福給萬民，不是通過那些從沒有聽到過福音的無知人們，而是有更好的途徑。

但是，這些行為與他們表達的信仰一致嗎？不！盡管他們表示相信，無知的人會因為他們無知的原因而被拯救，他們還是浪費了數以千計的寶貴生命，花費數以百萬計的金錢，繼續差遣傳教士往不信上帝的人們中間傳教。如果說所有這些人或甚至他們中半數的人，由於他們無知的原因能得到拯救，那麼差遣傳教士向他們傳講基督，實際上就是在傷害他們；僅僅為了千分之一的人能夠相信，傳教士們就得要到他們中間去傳教。如果這個觀念正確，還是讓他們保持無知的更好；因為此後他們中更多的人會得到拯救。如果我們繼續在這個議題上爭論，可能我們沒有想到：如果上帝讓所有的人都處於無知中，那麼所有的人都會得到拯救嗎？如果是這樣，耶穌的降世和死亡就毫無意義和價值可言，使徒與聖徒們的傳道與受難也就徒勞無益，而那所謂的福音便不是好消息，而是壞消息了。有些人相信加爾文教派或宿命的揀選論觀點，他們認為每個人的命運在他有生命存在之前早已被注定，永不可改變，由這些人向不信上帝的人們差遣傳教士，甚至更加荒謬、更加不合情理。

《聖經》傳講唯一的拯救道路

但是充滿了宣教精神的《聖經》，並不教導不同的拯救道路，譬如說，一種通過信仰，另一種是通過行為，還有一種是藉由無知。《聖經》也不教導玷辱上帝的宿命論教義。盡管《聖經》表明其他所有的希望之門都向人類關閉，但是它敞開了那扇唯一的門，並且宣布：不論誰祇要願意就能進入永生；《聖經》還表示，有些人現在還不明白或者察覺不到他們有蒙福的殊榮可以進入永生，所有這些人都將在所定的日期來到時

圖表6.5—上帝居住在高山之上，多元論錯誤地宣揚有許多可以上山的道路。他們說，基督是其中的一條道路，但不是唯一道路。（《約翰福音》14:6）

得到與此有關的全部知識和理解。通過這條唯一的道路，被定罪的所有人類，都可以到上帝那裏去；這條唯一的道路不是靠着行善工，也不是靠着無知，而是因信基督，憑着基督的寶血，它除去世人的罪孽。（《彼得前書》1:19；《約翰福音》1:29）這就是福音，就是那大喜的信息，“是關乎萬民的。”

假設現在我們就判斷一下上帝告訴我們的這些事情，並且讓上帝用他的話語澄清自己的特性，我們不禁要問，這一千四百二十億人的結局會變成什麼？

無論他們的結局如何，我們可以確信，他們現在不是處于痛苦的境況中，這不僅因為我們確實有《聖經》的教導：當基督再次到來時，要照各人的行為報應各人，在此之前，豐富完整的獎賞不會授予教會（《馬太福音》16:27），而且不義之人要到那時才受到他們應得的懲罰。無論他們現在的狀況如何，都不會是他們的完全獎賞；因為彼

得說，“主知道把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。（《彼得後書》2:9）他會這麼做。

但是有一種想法認為，我們的同類中有如此多的人隨時都會死于缺乏得救的必要知識而被毀滅，這種想法對所有富有愛心與同情心的人們來說確實令人悲哀，因為還有許多經文似乎不可能與所有這些想法協調一致。讓我們來看《聖經》的教導：“上帝就是愛，上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。（《約翰一書》4:8；《約翰福音》3:16）如果把過去和現在作為唯一得救的機會，而把在未來時代寄予復興的全部希望置之一旁，那麼我們應當如何來理解這些教義呢？如果上帝如此地愛世人，他可能已經準備了，不僅使信徒們能得救，而且使那些按順序聽到福音而得以相信的人也能得救，難道不是這樣嗎？

此外，當我們讀到“那光是真光，照亮一切生在世上的人（《約翰福音》1:9），我們觀察的結果却并非如此；生命之光尚未普照整個人類；我們看不到我們的主已經照亮了世上數十億人當中的大多數。即使在這個比較文明的時代，沒有證據證明數百萬不信上帝的人已受這光的啓迪；在以往的時代，不論所多瑪人還是其他多數人也都沒有。

我們知道，耶穌基督因着上帝的恩典，“為人人嘗了死味”（《希伯來書》2:9）。但是，如果他為一千四百三十億人嘗了死味，而不論什麼原因，他的犧牲祇對十億人有效，那麼這救贖相對來說不就是一種失敗嗎？如果是那樣的話，使徒的陳述豈不是過于廣泛了嗎？此外，當我們讀到：

圖表6.6—基督贖價的功效是拯救萬民。借着對最初的祖先——亞當和夏娃的補償，這一拯救得以成全。

“看吧！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的”（《路加福音》2:10），查看一下我們周遭，就會注意到它祇是對“小群”來說是一個好消息，而不是對所有的人。這逼使我們感到驚訝，是否天使所帶來美善和廣度的信息過於誇大其詞了，也過高評價了他們宣布的彌賽亞所要完成的工作的重要性。

另一段經文宣稱：“祇有一位上帝，在上帝和人中間，祇有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。他捨自己作萬人的贖價。到了時候，這事必證明出來。”（《提摩太前書》2:5,6）一人作萬人的贖價嗎？那麼為什麼不是包含所有的人都應該從基督的死亡中得到一些益處呢？為什麼不是萬民都應該獲得他們會相信的真理的知識呢？

贖罪要在指定時間得到證實

如果没有提示的線索，這些陳述顯得多麼隱昧不解，多麼矛盾；但是，當我們發現提示上帝計劃的線索，這些主題的文句全都以一個聲音宣布：“上帝就是愛。”這個線索在剛才引用的經文後半部分可以找到，“他捨自己作萬人的贖價。到了時候，這事必證明出來。”上帝對萬事都有一個所定的日期。他可以向那些死者們在他們生命結束之前證明此事（《提摩太前書》2:5,6）；但是，由于他没有那樣做，這就證明了為他們“所定的日期”一定是在未來。對於那些將屬於教會的人，即基督的新婦和分享天國榮耀的人，現在就是能得知的“所定的日期”；有耳可聽的，就應當聽，還要留意聽，他就會因此而蒙福。儘管耶穌在我們出生前就為我們支付了贖價，然而在那時還不是為我們“所定的日期”，直到多年以後我們聽到了這真理之後，才能知道為我們“所定的日期”，也祇有對它有所了解才能帶來責任感；祇是這個責任也要看我們個人的能力與感恩的程度。同樣的原則適用於萬事：在上帝所定的日期，它將向萬人證實，然後所有人將有機會相信，並且蒙福。

有一種最普遍的觀點是認為死亡就終止了所有的試煉；但是並沒有任何經文傳授這樣的觀點。如果死亡終止了世界上所有無知大眾的希望，那麼以上所有的內容，還有許多經文，都將沒有意義，甚至會更糟。有一段經文常被廣泛用來證明這個思考的觀點，“樹倒在何處，就存在何處。”（《傳道書》11:3）如果這段話與人的未來有任何的關係，那麼它表明了一個人進入墳墓時的狀況不論怎麼樣，直到他從墓中被喚醒之前，都不會發生任何的變化。如同在隨後的章節

中將會看到的那樣，所有經文與這一主題的關係都是一致的教義。

萬人要得救，明白真道 （《提摩太前書》2:4）

既然上帝不主張在人類無知的情況下拯救他們，但是又主張“萬人要得救，明白真道”（《提摩太前書》2:4），那麼由于大多數人類都在無知中死去，又因為“在你所必去的陰間，没有工作，没有謀算，没有知識，也没有智能”（《傳道書》9:10），因此，上帝已經準備喚醒死去的人們，讓他們依次地認識知識、信仰和拯救。所以他的計劃便是，“在亞當裏衆人都死了。照樣，在基督裏衆人也都要復活。但各人是按着自己的次序復活”——首先是福音的教會、即基督的新婦、也就是基督的身體；隨後在千禧年時代，在基督出現（以往誤譯為到來）的一千年中，即上帝所定的日期，所有知曉他的人們，從最小的到最大的，都將復活。參看《哥林多前書》15:22。

如同死亡是因第一個亞當而來，生命則因基督——第二個亞當而來。人類在第一個亞當裏失去的一切，都將在第二個亞當裏歸還給那些相信他的人們。當他們被喚醒的時候，有了從罪惡中獲益的經驗，這是亞當所缺乏的經驗。這些人們滿懷感激地接受了上帝的救贖禮物，將可以在最初的服從條件下繼續永久地活下去。在和平之王公義的統治下，人們必需絕對的服從，基督也將賜予人們絕對服從的能力。這就是為世人提供的救恩。

現在讓我們來思考另一段經文，除了那些信奉“普救說”的人之外，通常這段經文都被忽略；儘管我們不是“普救說”者，但對於上帝的話語中所有的見證，我們有運用、相信、和喜悅的權利。這段經文說，“我們的指望在乎永生的上帝。他是萬人的救主，更是信徒的救主。”（《提摩太前書》4:10）上帝將拯救萬民，但是除了那些通過基督來到他面前的人們，他是不會特別（“最大限度地”）拯救其他任何人。上帝對所有人類專斷性的拯救，不會同他們的自由意志、或者與他們選擇的自由相矛盾，不會違背他們的意願而賜給他們生命：我將生死……陳明在你面前，所以你要揀選生命，使你……得存活。”（《申命記》30:19）。

耶路撒冷人西門(Simeon)對比了這兩種救恩，說，“我的眼睛已經看見你的救恩……**照亮外邦人的光，又是你民以色列〔真正的以色列人〕的榮耀。**”這與使徒們所宣稱

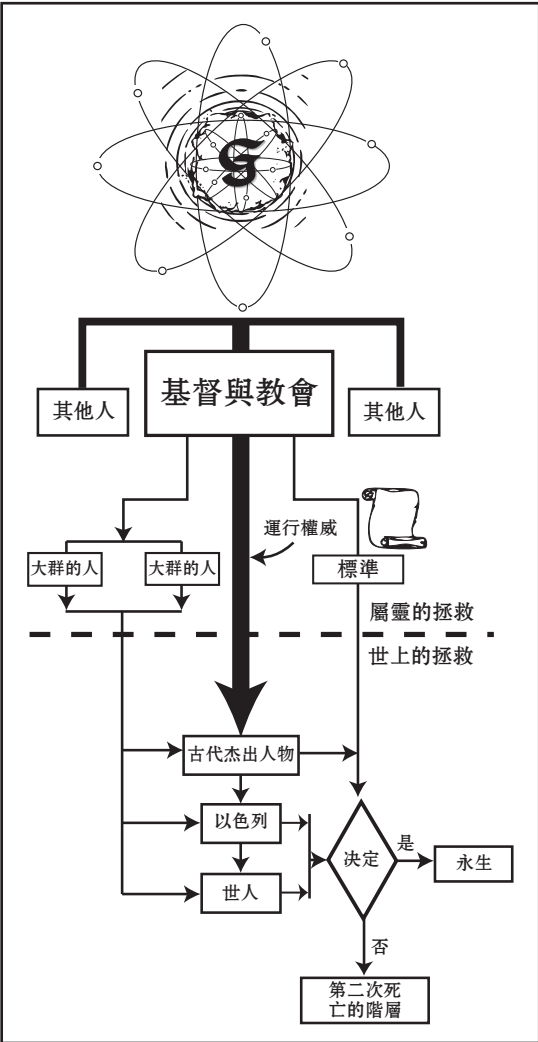
的教義一致：耶穌基督，即那位中保，為萬民做了贖價——這個事實會在所定的日期向萬人證實。不管人們自己的信仰或者意志如何，這就是將會臨到萬民的福分。這個關於救主的好消息將會關乎萬民（《路加福音》2:10,11），但是祇有他的人民，即那些信他的人，才能從罪惡和死亡中得到特別的拯救（《馬太福音》1:21），因為《聖經》告訴我們，上帝的震怒常在不信耶穌的人身上。參看《約翰福音》3:36。

然後我們就會明白，救恩將要全面性的臨到每個人，同時每個人必需了解并要符合來自真光的知識和選擇生命的機會；而且，由于人類大多數都在墳墓中，所以，為了向他們證實關於救主的好消息，就必須把他們從墳墓中帶出來；還有信徒目前享有盼

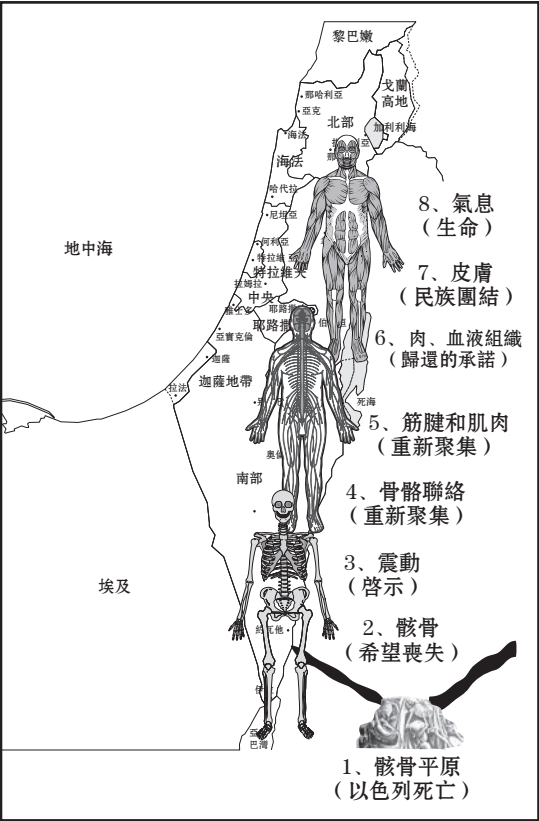
望中的特別救恩（參看《羅馬書》8:24），以及在千禧年時代將為“在那時日相信”的人們顯露出真實的救恩，是完全的赦免，是人們從罪的束縛和死亡的敗壞中解脫，進入上帝兒女們榮耀的自由。但是，要得到所有這些賜福，還要取決于對基督國度中律法的完全衷心的順服，且要達到完美的進度則要看對主基督及其愛的律法熱愛的程度。如果任何曾經得到真理的啟示、得到對上帝愛的知識、恢復到人性完美的人（不論實際上完美的人或者被視為完美的人都在內），祇要變得“恐懼”或者“退後”（參看《希伯來書》10:38,39），他們就會和那些非信徒一起（《啟示錄》21:8），必將從民中全然滅絕。（參看《使徒行傳》3:23）這就是第二次死亡。

兩種拯救

《馬太福音》6:10—上帝的旨意行在地上，如同行在天上
《創世記》22:17-18—子孫 如同天上的星，海邊的沙

圖表6.7—可能在兩種拯救方式下運行的體制：屬靈的與俗世的。原計劃是為所有願意得到拯救的人，他們能够被拯救。第二次死亡的族群是那些拒絕更新安排的人。

圖表6.8—以西結關於骸骨的異像是一幅以色列在結束時期歸還的象徵圖畫。（《以西結書》37:1-14）復興的應許賦予了希望。希望的應許將使軟弱、有缺點、沒有價值和不完美的人受到鼓舞。（《希伯來書》6:19）

《啓示錄》21:1-2-新天新地
《雅各書》1:18-初熟的果子；結果子之後
《希伯來書》11:40-上帝給我們預備了更美的事
《哥林多前書》15:23-初熟的果子是基督。
以後在他來的時候，是那些屬基督的

因此可見，所有這些難懂的經文至今都可以借着這個陳述來解釋清楚：“到了時候，這事必證明出來。”到了所定的日期，真光將照亮每個來過這個世界的人。到了所定的日期，“萬民都會聽到大喜的信息。除此來了解經文之外，用任何其他途徑都可能歪曲地運用這些經文。保羅在《羅馬書》5:18, 19中強調了這些論點。他推論說，因亞當的過犯，衆人都被定死罪，照樣，因基督一次的義行，一次順從甚至受難，衆人也就被稱義得生命了。他還推論說，衆人都因第一個亞當喪失了生命，照樣，衆人除了他們個人的缺陷，都會經由接受第二個亞當而得到生命。

彼得告訴我們，這個復興是借着所有神聖的先知之口說出來的。（參看《使徒行傳》3:19-21）他們確實都在傳授復興的教義。以西結談到平原遍滿骸骨的時候說：“這些骸骨就是以色列全家。上帝對以色列說，“我的民哪，我必開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，領你們進入以色列地。……你們就知道我是耶和華。我必將我的靈放在你們裏面，你們就要活了。我將你們安置在本地，你們就知道我耶和華如此說，也如此成就了。這是耶和華說的。《以西結書》37:11-14。

“他們不再從我所賜給他們的地上拔出來”
（《阿摩司書》9:15）

保羅的話和這個觀點是一致的（《羅馬書》11:25,26），他說：“就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了（外邦人指蒙揀選的人，即基督的新婦），于是以色列全家都要得救，”或者說把他們從被遺棄失喪的境況中帶回來；因為“上帝並沒有棄絕他預先所知道的百姓。”（《羅馬書》11:2）基督的新婦被揀選的時候，以色列人從上帝的恩惠中被遺棄；但是一旦當揀選的工作完成時，他們將會復興。（參看《羅馬書》11:28-33節）衆先知有很多關於上帝將如何重新栽植以色列人的預言，他們將不會再被拔出來。“耶和華以色列的上帝如此說，……我要眷顧他們，使他們得好處，領他們歸回這地。我也要建立他們，必不拆毀；栽植他們，並不拔出。我要賜他們認

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; 《耶利米書》32:40-42; 33:6-16）所以這些預言不能僅指從前他們在巴比倫和敘利亞等地被虜為奴的處境中復興，因為他們從那時起已被拔出來。

每個死去的人那時必因他們自己的罪死亡

此外，耶和華說：“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〔死人〕必因自己的罪死亡。”（《耶利米書》31:29,30）這不是現在的情形。現在，每個人都不是因自己的罪，而是因亞當的罪而死，“在亞當裏衆人都死了。”他吃了罪的酸葡萄，而且我們的祖先們也繼續吃下它們，把更多的疾病和痛苦遺傳給他們的子孫，從而加速了懲罰，即是死亡。“各人〔死人〕必因自己的罪死亡的那一天，祇有是在千禧年或者復興的日子。

看起來，許多關於未來賜福的預言和應許祇適用於以色列，但是必須記住，他們是一個代表性的民族，因此賜給他們的應許，盡管有時候特別適用於他們，但是作為代表這個民族的預言和應許，通常更廣泛地適用於整個人類世界。雖然作為一個民族，以色列對於整個世界來說具有代表性，它的祭司制度代表了揀選的“小群、對於教會的元首基督、對於基督的身體以及“有君尊的祭司”也都具有代表性，還有上帝為以色列所制訂的獻祭、潔淨和贖罪都是象徵着“更美好的祭物、更完全徹底的潔淨和真正的“為普天下人的罪”贖罪，而以色列人祇是其中的一部分。

不僅如此，上帝還具體提到其他民族，並應許他們的復興。像一個有說服力的例證，就是我們特地要提到的所多瑪人。確實，如果我們能夠察覺到上帝在《聖經》中借着所有神聖的先知之口，對於所多瑪人的復興有清楚的教訓，就會對這整個人類復興榮耀教義的真理感到滿足。為什麼說所多瑪人不能和以色列人、或者我們中的任何人一樣都有機會達到完美、得到永生呢？事實上，他們不是義人，但是以色列人和我們現在聽到福音的人也都不是。基督為衆人而死，除了歸入他的義，“沒有義人，連一個也沒有。”我們主以他自己的話語告訴我們，由于所多瑪人的邪惡，上帝耶和華從天上降下火來，把他們全部毀滅，盡管如此，在他的心目中，所多瑪人還不至于像有知識的猶太人那樣罪惡的罪人。（《創世記》19:24；

《路加福音》17:29)他對迦百農的猶太人說,“因為在你那裏所行的异能,若行在所多瑪,它還可以存到今日。《馬太福音》11:23。

所多瑪人也要回到他們以前的狀況

因此我們的主教導說,所多瑪人沒有充分的機會;接着,他承諾有這樣的機會,說道:“但我告訴你們,當審判的日子,所多瑪所受的,比你們還容易呢! (《馬太福音》11:24節)我們將在以下的篇章中討論審判之日的特徵及其事工。這裏我們祇是注意到一個事實,審判的時日對於迦百農人來說那將是一個可以忍受的日子,而對於所多瑪人來說更是可以忍受了;這是因為,盡管二者都還沒有充分的知識,及所有的賜福也沒有預定通過那位“後裔,然而,迦百農人在認知真理的標準方面所犯的罪更多。

“新約”已用耶穌的寶血打上了印記,如果迦百農人和以色列人在“新約”中被顧念并且蒙福,為什麼在“地上萬族”中的所多瑪人就不應該也蒙賜福呢?無疑地,他們將會蒙福。我們要記住,上帝“從天上降下火來,把他們全部毀滅”這件事發生在耶穌時代之前的許多世紀,因此,談到他們的復興,是含示着他們的醒來,指他們從墳墓中出來。

現在,讓我們來研究《以西結書》16:48-63中的預言。請認真閱讀。上帝在這裏說到以色列,并且把她同她的鄰居撒馬利亞以及所多瑪作比較。談到所多瑪人的時候,他說,“我看見便將她們除掉。”毀滅所多瑪而允許其他比所多瑪罪惡更大的民族免于受懲罰,上帝的處理似乎不公平。對此耶穌和先知以西結都沒有做任何解釋。到了所定的日期,當他的偉大計劃得到顯明,這一切都會變得清楚明白。先知以西結簡單地宣稱,上帝“看見了”便那樣做,耶穌補充說,與其他罪惡更重的民族相比,所多瑪人在審判的日子會更可以忍受。但是,假定死亡將終止所有的考驗,又假定此後誰也沒有機會來認識真理和服從真理,那麼我們就有理由查問,為什麼上帝看見便要帶走這些人,而沒有給他們機會,使他們能夠認識那唯一可以憑着得救的名,藉由他而得到救恩呢?答案就是,因為還沒有到為他們所定的日期。到了“所定的日期,通過應許的“後裔,他們將從死亡中被喚醒,并明白真理的知識,這樣他們就能與地上萬族一起蒙福。然後他們將為能否得到永生而接受審判。

外邦人的束縛

1. 埃及人 1200 BC
2. 亞述人 700 BC
3. 巴比倫人 606 BC
4. 瑪代-波斯人 536 BC
5. 希臘人 270 BC
6. 羅馬人 200 BC
7. 拜占庭人 AD 324
8. 穆斯林 AD 636
9. 十字軍戰士 AD 1099
10. 馬穆魯克人 AD 1258
11. 奧斯曼人 AD 1516
12. 英國人 AD 1878

律法的束縛

1. 律法的十誡
2. 律法的訓令
3. 律法的節日
4. 對不順從律法者的逼迫
5. 外邦人的主要政府不接受律法

反猶太人的束縛

1. 猶太人拒絕接受多神論
2. 猶太人拒絕被同化
3. 猶太人與基督教徒衝突
4. 猶太人的生活方式與其他方式衝突
5. 猶太人與伊斯蘭人衝突
6. 猶太人被外邦人譴責

宗教的束縛

1. 宗教視猶太人為殺害上帝的人
2. 對保羅在《帖撒羅尼迦前書》2:14-15中陳述的誤解
3. 早期“教父”一向把猶太人看作強盜和凶手
4. 政府反對猶太人的態度和政策
5. 納粹德國的大屠殺

圖表6.9-猶太人被束縛的標志。猶太人的被束縛的狀態包括身體、情感、精神和社會群體等方面。為奴與自由不能共存。不論在什麼地方被束縛,價值的一半就會喪失。 (《申命記》28:58-59)

以這種想法而不以其他觀念來考慮,我們就能理解仁愛的上帝對亞瑪力人以及其他民族的行為——上帝不但允許、而且命令以色列人毀滅亞瑪力人,他說,“現在你要去擊打亞瑪力人,滅盡他們所有的,不可憐惜他們,將男女,孩童,吃奶的,并牛,羊,駱駝,和驢盡行殺死。《撒母耳記上》15:3)這種顯然不計後果的對生命的毀滅,似乎與屬於上帝是愛的特徵不一致,與耶穌關於“愛你的仇敵”這一教義也不吻合;但是,當我們認識到上帝計劃的系統順序,和為這一計劃的所有方面都能在“所定的日期”得以成就,以及人類的所有成員也都在這個計劃中占有一席之地,那我們就會改變想法。

現在我們可以明白,亞瑪力人、所多瑪人和其他民族的人都是《聖經》為了表現上帝的義憤而列出的例證,也是為了表明上帝最終要完全毀滅做惡者的決心:當審判或者考驗他們的日子到來,這些例子不僅對他人有益,并且對他們自己也有用。那些人也有可能正好由于疾病和瘟疫而死去,不管以怎樣的方式去世對他們都沒有多大關係,因為他們祇不過是在學習分辨邪惡,這樣在審判或試練的時刻,在所定的日期,他們

就會學到公義，并且能够區分善惡，擇善而從，得到生命。

但是，我們還要更進一步考察以西結的預言。在比較了以色列同所多瑪以及撒瑪利亞人之後，宣稱以色列人是最應受譴責的（《以西結書》16:48-54），耶和華說：“[被虜的]所多瑪和她的衆女必歸回原位。[被虜的]撒瑪利亞和她的衆女，你和你[被虜的]的衆女，也必歸回原位。”這裏所指的“被虜”除了是指他們在死亡中受俘虜的狀態之外，沒有其他可比擬了；因為經文中提到的那些人那時都已經死亡。在死亡中所有的人都是俘虜；但是基督要來開啓墓穴之門，釋放俘虜。（參看《以賽亞書》61:1；《撒迦利亞書》9:11。）在《以西結書》16:55中，這種釋放被稱為“必歸回原位，即歸還。”

在更明亮的真理之光和知識的指引之下，有些人確實願意通過基督接受上帝的憐憫，使他們自己的過犯和軟弱得到寬恕。耶穌基督因上帝的恩，為萬民嘗了死味；儘管他們似乎認可可使徒的這一主張，但是他們却不能想象對於同樣的恩惠在“新約”中也適用於其他人。他們中的有些人提出，在這個預言中，耶和華一定是在諷刺地責備猶太人，暗示他會願意帶回所多瑪人，如同帶回他們那樣，但是上帝對此二者都沒有復興的意圖。我們還是來看看隨後的經節如何贊同這個觀點。

“所有的以色列人（活人和死人） 都會被（從頑梗中）拯救”

主耶和華說：“然而我要追念在你幼年時與你所立的約，也要與你立定永約。你接待你姊姊和你妹妹的時候，你要追念你所行的，自覺慚愧。……我要堅定與你所立的約你就知道我是耶和華，好使在我赦免你一切所行的時候，心裏追念，自覺抱愧，又因你的羞辱就不再開口。這是主耶和華說的。”（《以西結書》16:60-63）。當偉大的耶和華對一個像這樣的應許以簽署作保證時，許多人開始從心裏相信，證明上帝是真的，他們都會因那應許的確定性而充滿信心，歡欣鼓舞。有些人認識到這些“新約”的賜福已經進一步證實上帝的恩典就在基督裏，基督的寶血為“新約”蓋上了印記。

對此，保羅作了進一步證實，說道：“于是以色列全家[活人和死人]都要得救[從硬心中恢復]，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。又說，我除去他們罪的時候，這就是

我與他們所立的約。……就着揀選說，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》11:26-29

我們不必驚奇，當上帝在自己“所定的日期”把他豐富的恩惠顯現出來時，猶太人、所多瑪人、撒瑪利亞人和整個人類都會感到慚愧和困惑。是的，當許多現在是上帝的兒女們看到上帝如此愛世人，也看到上帝的思想和計劃是如何地超越他們自己的，都將會困惑而又驚訝。

基督教徒一般都相信，上帝的賜福全部僅是為被選擇的教徒，但是，我們現在開始明白上帝的計劃比我們想象的更為寬闊，盡管他已將“又寶貴又極大的應許”賜給了教徒，但他也為世人做出了豐盛美好的預備——他如此愛世人，以至要贖回他們。猶太人犯了一個非常類似的錯誤，他們認定上帝所有的應許都祇給他們、祇為他們；但是，當“所定的日期”到來，當外邦人蒙恩，那些心胸足夠寬闊、能夠為上帝更廣闊的恩典歡欣鼓舞的以色列餘民，就會分享那不斷增加的恩惠，而其他的猶太人則會被偏見和人類的傳統所蒙蔽。讓那些現在能看到千禧年時代的黎明曙光、及它帶給所有世人神聖利益的教徒們都要當心，以免發現與前進的光芒背道而馳，由此就會一度看不到它的榮耀與祝福。

與信條的觀點相比， 上帝的計劃多麼榮耀

上帝現在揀選了少數人，目的在于使今後的許多人蒙福，這個榮耀的計劃與那些曲解真理的觀點多麼不同。這些曲解以兩種對立的觀點為代表，即加爾文教派和阿米紐教派。前者不但否認《聖經》中關於無償恩典的教義，而且惡劣地歪曲了榮耀的揀選學說；後者拒絕揀選的教義，未能理解上帝那神聖富足的無償恩典。

加爾文教派說：上帝無所不知；他從一開始就知道結局；因為他所有的目的都將成全，所以除了少數人，即基督的教會，他從來不預計去拯救任何人。他所揀選和預定的那些人都會得到永恒的拯救；而其他所有的人則同樣會被預定和揀選，祇是要走向永遠的折磨；因為“這話是從創世以來，顯明這事的主說的。

這個觀點有它好的一面。它承認上帝的全知。然而，上帝的偉大還有兩個基本特徵，就是愛和公義，如果沒有忘記這些特徵，那麼上述觀點表明的就該是我們理想的偉大上帝。假如上帝把一千四百二十億人

帶到這個世界，在他們出生之前就命定他們永遠受苦，如此就被上帝愛的宣言所欺騙了，那麼這兩個特徵也就都無法體現。既然“上帝就是愛，公義是他寶座的根基，那麼這樣的做法就不會是他的特徵。

阿米紐教派說：對，上帝就是愛；他把人類帶入世界，就祇有美善，而沒有傷害他們的打算。但是撒旦成功地誘惑了第一對夫婦，因此罪就進入了世界，死又從罪而來。從那時起，上帝一直盡力而為，把人類從他的敵人手中解救出來，甚至獻出他的兒子。雖然在六千年之後的今天，福音祇傳到部分的人類，但是我們真的希望並相信，在未來更多的六千年中，通過教徒的活力和慷慨，上帝將至此消除撒旦所引進的邪惡，使那時所有活着的人都至少能知道他的愛，有機會相信並且得到拯救。

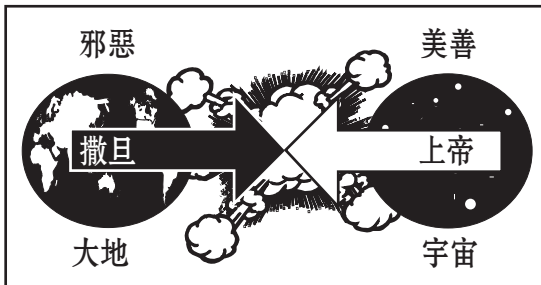
有些人的觀點誇大了撒旦的智慧 和力量而低估了上帝的能力

儘管上述觀點呈現出上帝為他所創造的萬物設計了一個充滿愛和仁慈的計劃，但是却暗示出上帝缺乏能完成自己仁慈計劃的足夠能力和先見之明，這意味着他在智慧和能力方面並不完善。這個觀點似乎是說：當上帝忙于為他最新創造的兒女們安排籌劃美善的時候，撒旦乘機溜進來，巧妙地顛覆上帝的計劃；撒旦的幹擾破壞如此嚴重，致使上帝即使竭盡全力，也必須花上一萬兩千年的時間才能恢復正義，甚至已到了仍然活着的人類將有機會像樂意選擇美善一樣欣然選擇邪惡的程度。但是依照這個觀點，以往六千年中的一千四百二十億人以及此後六千多年中許多的人都將會失去永生，因為盡管有上帝對他們的愛，撒旦還是幹涉了他的計劃。這樣一來，撒旦就會使數以千計的人陷入永遠的痛苦，而上帝祇能拯救其中千分之一的人走向榮耀。

這個觀點肯定誇大了人類對於撒旦的智慧與力量的觀念，而低估了他們歸與上帝的這些方面的特徵。對此，《詩篇》的作者持相反的態度，他宣稱：“因為他說有，就有。命立，就立。上帝的大能沒有因他的對手而驚訝，也沒有被他的對手超越；撒旦也沒有在任何程度上阻礙他的計劃。上帝就是，並且永遠都是各種局勢的完美主人，最終我們將會看到，為了達到他的目標，萬事都互相效應共同運作。

加爾文教派和阿米紐教派所傳授關於揀選和無償恩典的教義是決不會合理或與《聖經》的教義和諧一致的，但是從歷世歷代的計劃觀點來看，這兩個榮耀的《聖經》教義是完全和諧與美好的。

我們了解到，在上帝把人類從罪和死亡中拯救出來的計劃中，有如此偉大而又極大榮耀的特徵，直到未來才能顯露出來；我們主耶穌的第二次降臨，是要來完成那些長久以來的應許和長期盼望的賜福事先設計好的第一步。猶太人曾經期待并渴望基督的第一次到來，但是他們不太明白其真正的意義。由于這些原因，難道我們不應該更虔誠地渴望他第二次降臨的時候嗎？鑒于基督將要行使控制權，使邪惡、不公正和死亡的時期全部終止，而公義、真理、以及和平都要成為普世的祝福，誰能不為看到他的日子而歡喜快樂呢？《聖經》中有珍貴的應許：“如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。那些受到這個應許的感召，現在和基督一起受苦的人，看到主走近的跡象，由此明白我們的救贖和同他在一起的榮耀都不斷的臨近，難道不會仰起頭來，為這些跡象歡欣鼓舞嗎？確實，耶穌的到來正是那將至的“關乎萬民的大喜的信息，所有贊同他賜福的使命和他愛之精神的人，都將向他到來的每一個證據歡呼。

圖表6.10—歷史的矛盾，宇宙間最長期的戰爭發生在美善與邪惡之間。戰爭仍在繼續。戰爭將會結束。

基督的降臨

基督的第一次降臨

目的：

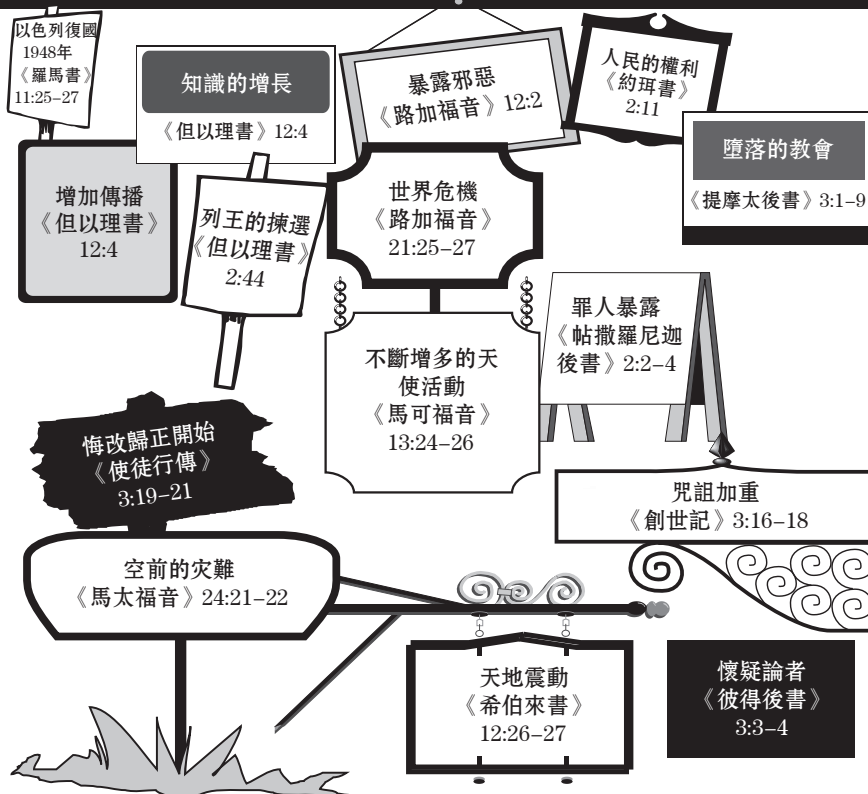
傳授上帝的國。《路加福音》4:43
傳講悔改。《馬太福音》1:15
為拯救喪失的人。《馬太福音》9:13
成全律法。《馬太福音》5:17
死在十字架上。《馬可福音》15:24-41
成為萬民的贖價。《提摩太前書》2:6
開始設立他的教會。《馬可福音》3:13-19
成為彌賽亞。《馬太福音》26:63-64
啓示第二次降臨。《約翰福音》14:3
確定治理權。《路加福音》22:25-27
成為上帝的話語。《啓示錄》19:13
作為先知預言未來。《使徒行傳》3:22
服事他人。《路加福音》22:27
行神迹奇事作為訓誡。《約翰福音》3:2

基督的第二次降臨

目的：

召聚他的教會。《馬太福音》24:31
開始以色列的恢復。《馬太福音》24:32-33
審判萬族。《馬太福音》25:31-46
開創復興新紀元。《使徒行傳》3:19-21
重獲人類事務控制權。《哥林多前書》15:25-28
着手新的開始。《使徒行傳》3:19-21
獎賞信徒。《啓示錄》20:6
在地上掌權，使人類皈依。《啓示錄》5:10
使死人復活。《約翰福音》5:28-29
使罪人與上帝和解。《哥林多後書》5:18-19
使地上萬國得福。《創世記》22:17-18
賜下知識與真理。《提摩太前書》2:4

基督第二次降臨的迹象

圖表6.11—基督第一次和第二次降臨要達到的目的，以及他第二次降臨的迹象。

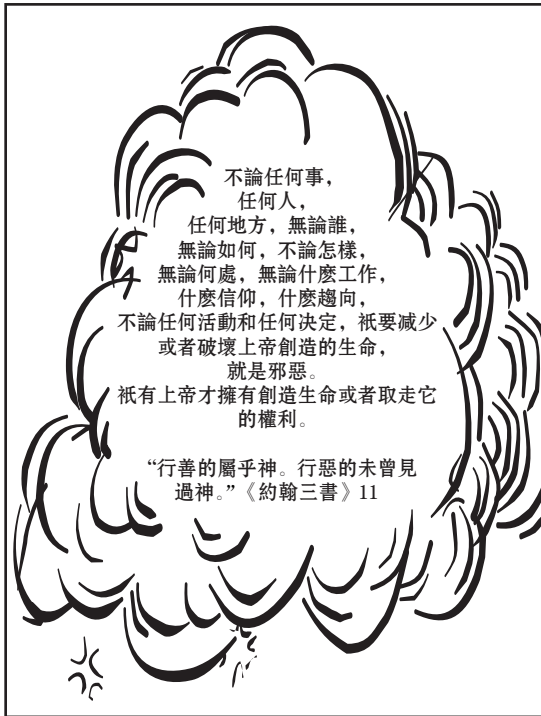
第七章

允許邪惡及其與上帝計劃的關係

為什麼邪惡被允許存在；正確與錯誤作為不同的原則；道德感；上帝允許邪惡存在，並將為美善而制服它；上帝不是罪的創造者；對亞當的審訊不是鬧劇；他受到嚴重的誘惑；他蓄意犯罪；對於罪的懲罰并非不公義，也不過於嚴厲；對亞當的所有譴責都顯示了智能、愛與公義；上帝的律法是普遍性原則。

邪惡的定義

韋伯斯特說過，邪惡帶來不幸，無論直接或間接都會導致各種苦難。因此，這個問題不但涉及人類的疾病、悲哀、痛苦、軟弱和死亡，而且都能追溯到它們產生的主要原因——罪，以及對它的補救方法。既然罪是邪惡的根源，那麼永久性治愈這一弊病的唯一方法就是根除它。

圖表 7.1—邪惡的永恒定義。歷史的第一個教訓就是：當美善被拋棄，邪惡就會出現。

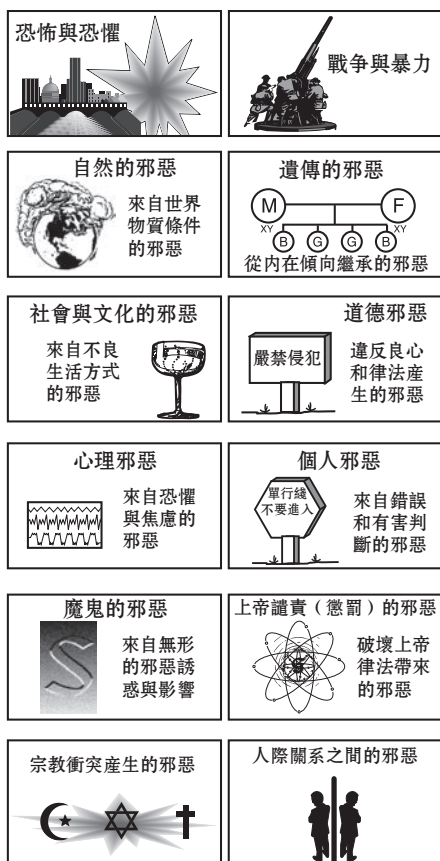
毫無異議，對於那些追根究底的人來說，更經常提出的問題就是：為什麼上帝允許目前邪惡的統治？為什麼他把我們最初的祖先創造得完美而且正直，此後又允許撒旦誘惑他們呢？或者說，為什麼他允許那棵結有禁果的樹生長在美好的伊甸園中呢？儘管所有的努力都是為了讓他們遠離禁果，我們還是不得不問：難道上帝就看不到人類墮落的所有可能性並加以阻止嗎？

允許邪惡存在的本意是為了最終能有更美善的結果

無疑地，困惑是因為沒有理解上帝的計劃。上帝能完全防止罪進入世界，但是他並沒有那樣做。這個事實足以向我們證明，上帝允許罪暫時統治世界，是為了最終能有一些更美善的結果。從上帝的整個計劃來看，這將證明他為了達到目標，在進行的過程中顯示出他的智能來。有人問，上帝無所不能，難道他就不能及時幹預，全面阻止撒旦實現他的所有計劃嗎？毫無疑問，他能；但是這種幹預會阻止他自己意圖的實現。他的目的在于顯示他的律法多麼完美、威嚴、具有正義的權柄，同時向人類和天使證明違背律法所造成的邪惡後果。此外，正如《聖經》所說，就自然天性的特徵而言，有些事情連上帝也不能做。那就是“上帝決不能說謊。”（《希伯來書》6:18）“他不能背乎自己。”（《提摩太後書》2:13）他不能做錯事，因此，為了讓他的創造物獲得生命，他祇能選擇最明智和最好的計劃，縱使是我們一時目光短淺，不能辨別那隱藏在無窮智慧中的泉源。

《聖經》宣稱，萬物都是因上帝的旨意被創造而有的（《啟示錄》4:11）；無疑，都是為了按照他的旨意安排賜福，並體現他的榮耀存在所具有的本性特徵中。雖然，他為了使自己的仁慈計劃受到預期的後果而暫時允許邪惡和作惡之人扮演著活躍的角色，但是并非為了邪惡的緣故，也不是因為他與罪聯合；而是因為他宣告：他“不是喜悅惡事的上帝。”（《詩篇》5:4）儘管上帝在各種意義上都反對邪惡，他還是暫時允許（也就是說不阻止）它的存在，因為他的智慧看到一個途徑，會為他的創造物提供一個永久而具有價值的教訓。

每個正確原則都有一個相對的錯誤原則，這是一條不言而喻的真理；例如，真理與謊言，愛與恨，公義與不公義，這是依據實行時所起的效應。我們把這些對立的原則區分為正確與錯誤。有的原則在應用時使人獲益，對基本的秩序、和諧與幸福能

圖表7.2-邪惡的一些來源。

產生積極的效果，我們稱之為**正確的原則**；相反，如果它造成歪曲、不幸和毀壞，我們就稱之為**錯誤的原則**。我們稱這些原則所運作的結果為**善良和邪惡**；有較高智力水平的人類能夠從錯誤中區分正確的原則來，自願被一種或另外一種原則所支配，我們就把他們分別稱之為有道德或者有罪。

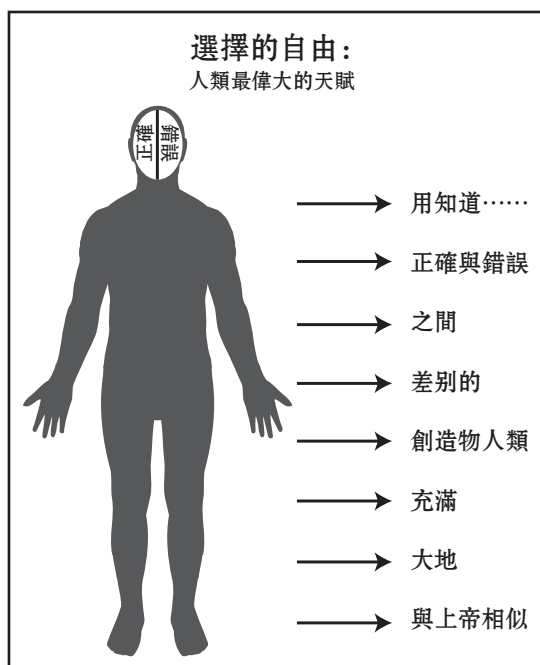
這種辨別正確與錯誤原則的能力被稱為**道德感**，或者**良心**。正是以上帝賦予人類的這種道德感，我們能夠判斷上帝的存在，且承認他是美善的上帝。正是對於這種道德感，上帝總是要通過它來證明自己的公義與正義；也正是借着同樣的道德感，亞當即使在知道罪的所有後果之前，就已經能夠覺察到罪或者不義就是邪惡。上帝並沒有把這種道德感賦予較低層次的創造物。狗具有一定的智力，儘管它能學會某些動作，得到它主人的肯定和獎賞，但是並沒有達到這種道德感的程度，也有一些動作不討主人喜歡。它可能偷盜或者殺生，但是不會被定為有罪；它也可以保護財產和生命，但是不能被稱為有德性，因為它對自己行為的道德水平一無所知。

如果人祇能察覺正確就僅僅是一部機器

上帝是可以造出缺乏辨別正誤能力的人類，或者使人類祇能辨明正確，也祇能做正確的事；但是把人類造成這樣，就僅是造出一部活着的機器而已，這當然不符合人類創造者的精神形象。或者一就如同上帝所做的那樣，他可以把人創造得完美，造出一個能有自由行為意志的人，並且保護他免受撒旦的誘惑。在那種情況下，人的閱歷局限于美善，就會易于繼續受到外面邪惡的暗示，或者易于受到內心強烈奢望的影響，這樣就會使永恒的未來變的不可信靠，而隨時都會發生違抗和混亂。此外，除非借着與邪惡的對照，否則美善就絕不會受到如此高度的重視。

上帝首先使他的創造物知曉美善，讓伊甸園中的美善圍繞着他們；然後，作為對違抗的懲罰，上帝給了他們關於邪惡的嚴格知識。他們被逐出伊甸園，被剝奪了和上帝本人交往的權利。此後，上帝讓他們經歷了疾病、痛苦和死亡，使他們因此而永遠知道邪惡，也知道罪所帶來的不利和極度嚴重的罪孽。

藉由不同結果的對比，他們會對二者作出鑒別和正確的估計；“耶和華上帝說，那人已經與我們相似，能知道善惡。（《創世記》3:22）要不是他們最先知道了關於邪惡的知識，他們的後代就不能分享關於辨別善

圖表7.3-人類最偉大的天賦是選擇的自由。正確的選擇是從不同的事物中確定何為美善。當可供選擇的兩個事物都是邪惡，哪個都不要選。當兩者都是美善，兩個都選。

惡的能力，也不能充分認識到什麼是美善，直到千禧年間；到那時，基督將是他們的王和最高審判者，而美善則是他們通過基督得到救贖的結果。

道德感，或者對正確與錯誤的判斷力，以及使用它的自由，都是亞當擁有過的，都是他與上帝的樣式一致的重要特徵。辨別正確與錯誤的律法寫在上帝本性的章程之中。正如它是上帝神聖特徵的一部分，也是他本性的一部分。但是我們不要忘記，上帝的形象或者樣式，這個最初用律法刻下的關於人的天性，由于受到罪的影響而不斷地被抹滅和墮落，已經在很大程度上失去了它清晰的輪廓；因此現在關於辨別正確與錯誤的律法已經與第一個人那時的情況不同了。愛的能力意味着恨的能力；因此我們可以推論，造物主照着他自己的形象造人，不可能使他祇有愛的力量和做美善之事的能力，而沒有相應的恨的力量和做錯事的能力。這種選擇的自由，被稱為自由的道德行為或者自由意志，是人類原始天賦的一部分；這種自由和人全部的心智與道德能力一起，構成了他具有創造者的形象。在墮落了六千年之後的今天，許多最初的樣式已經被罪給抹滅了，使我們在或大或小的程度上被罪及其遺患剝奪了自由，被罪捆綁，所以與正義的行徑相比，現在墮落的人類更容易也更樂意犯罪。

如果犯罪的機會從來未被允許，就不會有正確行為的美德

上帝能夠讓亞當對於罪的許多邪惡後果得到如此深刻鮮明的印象，以至使他不犯罪，這一點我們無需懷疑；但是我們相信，上帝預見到人類對於邪惡的真實體驗會成為他最確切、最持久的教訓，對他永遠具有好處。為此，上帝沒有阻止而是允許人類做出他自己的選擇，讓他感受邪惡的後果。如果從不允許人類有犯罪的機會，人類就不會抵制罪，結果在他的正確行為中，就不會有道德，也不會有優點可言。上帝尋找那些真正用心靈和真誠敬拜他的人（參看《約翰福音》4:24）。他要求明智而且心甘情願的順從，而不是無知且呆板的供奉儀式。他已經有運行着的單調呆板的行為者在完成他的旨意，但是他的計劃是造出更高貴的東西，一個和他自己的樣式一致的有智力的創造物，一個管理大地的主人，他的忠誠與公義會建立在鑒別正確與錯誤、美善與邪惡的基礎之上。

就以法則來說，正確與錯誤的原則一直存在着，並且勢必將永遠存在；所有和上帝的樣式一致，具有完美而且智慧的創造物，必須自由地在兩種原則中作出選擇，儘管祇有正確的原則才會永遠不斷地發揮積極作用。《聖經》告訴我們，當基于邪惡原則的行為被許可的時間長到可以達到上帝的目的時，它（邪惡）將會永遠停止活動，所有繼續順從邪惡支配的人也將永遠滅亡。（《哥林多前書》15:25,26;《希伯來書》2:14）祇有遵行正確的原則和做正確事情的人，才會得到永生。

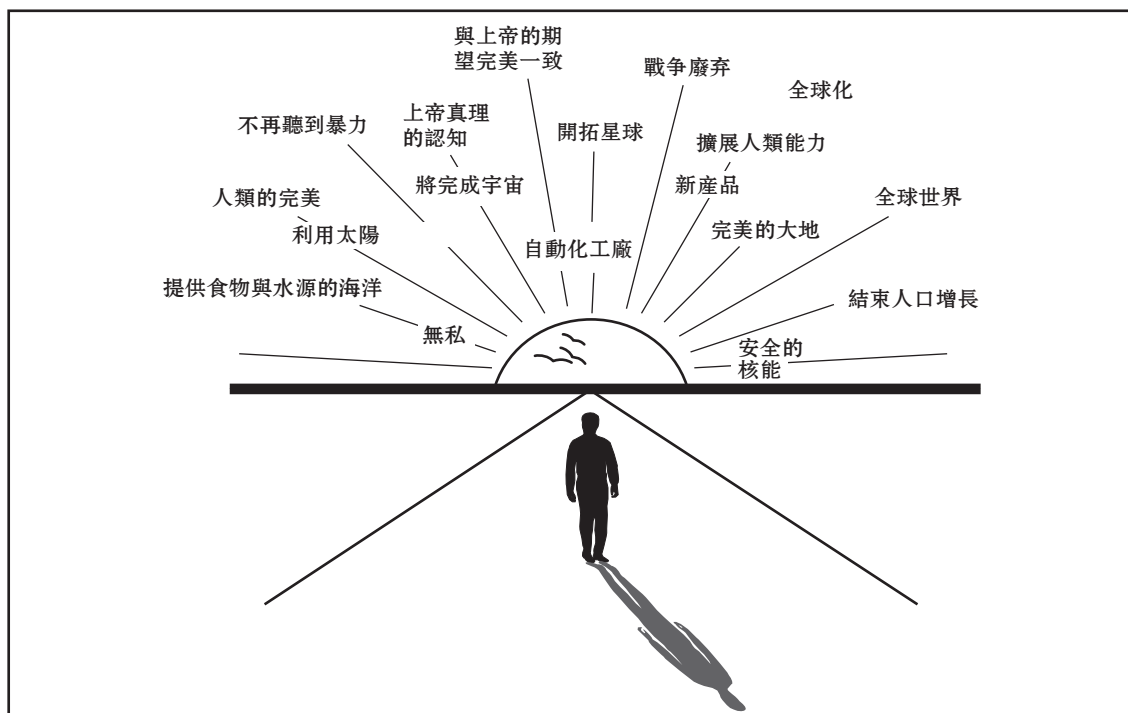
展示邪惡就會不可避免地某些地方出現邪惡

但是問題會以另一種形式重現：除了親身經歷之外，難道人類就不能通過其他一些途徑來了解邪惡嗎？認識事物有四種途徑，就是憑直覺、憑觀察、憑經驗、以及憑來自公認為肯定真實的來源接收信息。直覺的知識常常是直接的理解，沒有推理過程，也沒有證明的必要。這種知識祇屬於所有智能與真理永恒的泉源——神聖的耶和華，理所當然，他必定高于他創造的萬物。因此，人關於美善與邪惡的知識不會來自直覺。人的知識可以通過觀察獲得，但是在那種情況下必須要顯示出一些邪惡及其後果，供人觀察。這就意味着會在某些地方、在某些生物中間允許邪惡的存在，既然如此，那為什麼不讓它就存在人類中間、在地球上呢？

那又為何不讓人能夠成為邪惡考驗的例證，而且能借着實際經驗獲得知識呢？事情也就如上帝的計劃所定：人在獲得實踐經驗時，也在向其他存在者提供例證，“給世人 and 天使觀看”。

亞當已經由訊息獲得了關於邪惡的知識，但是還不足以阻止他企圖進行新的嘗試。亞當和夏娃知道上帝是他們的創造者，因此有權力管理和指導他們；上帝早就說過那棵結有禁果的樹，“你吃的日子必定死。”由此可見，他們對於邪惡有了理論上的知識，儘管他們還從未觀察或經歷過它的影響。結果，他們不能了解到他們創造者愛的權威及其仁慈的律法，也不能明白上帝是借着律法來保護他們脫離危險。于是，他們在誘惑面前屈服了，上帝明智地準許了那次誘惑的發生，他的智慧已經標明出它的最終效用。

我們的祖先因此墮落，但是很少有人意識到那次誘惑的嚴重性，也沒有意識到上帝的公義會把如此嚴厲的懲罰和許多人看似如

圖表7.4—從允許邪惡的存在中學到的功課為人類準備了永恒。永恒是上帝存在的時間。接近上帝就能使我們接近永恒。永恒并不始于未來。當人們選擇了永恒，并與永恒的原則一致時，永恒就作為每個人命運的開始。

此輕微的冒犯聯系在一起；但是，稍加思考就會使一切清楚明了。《聖經》講述了一個簡單的故事：那個女人，一個意志比較薄弱的人，她如何被欺騙，并且因此變成一個罪人。她的經歷和對上帝的認識甚至比亞當更有限，因為亞當是第一個被造的，在夏娃知道罪的懲罰之前，上帝已經直接吩咐過亞當，而夏娃很可能從亞當那裏得到她所知的訊息。當她吃了那果子，雖然她可能害怕，也略微理解到一切都不太對勁，但是既然相信了撒旦欺騙性的誤導，顯然就沒有意識到犯罪的程度。盡管被欺騙，盡管她似乎不是一個很了解情況而受譴責的人，保羅還是宣稱她為罪人。

《聖經》告訴我們，亞當和夏娃不同，沒有被引誘，（《提摩太前書》2:14），因此他必定是在更充分意識到罪的情況下違背了上帝的旨意；他也明了懲罰的結果，知道他必定死。我們可以很容易地看出這個誘因是什麼，它驅使亞當那麼不顧一切地為自己招惹事先已宣告過的懲罰。既然記得他們曾都是完美的人，同他們的創造者在心神與道德上一致，那麼和上帝的本性——愛的特質就會經由那個完美的男人對他心愛的伴侶——那個完美的女人，充分的突顯出來。亞當意識到罪的後果，害怕夏娃的死會帶給他的喪失（那種喪失沒有恢復的希望，因為那時

還沒有賜下這種希望），便在絕望中魯莽地決定，沒有她便不再活下去。他相信自己的生活沒有她的陪伴就會不快樂，也就會失去生命的意義，所以為了分擔他以為可能臨到夏娃身上的死亡懲罰，便固執地參與了她違抗上帝旨意的行動。正如使徒保羅所說，二者都“陷在罪裏，”（《羅馬書》5:14；《提摩太前書》2:14）但是亞當和夏娃是一體，不是“一對”，因此，夏娃分擔了因她的行為所帶給亞當的判決。參看《羅馬書》5:12,17-19。

上帝既然賜給人選擇的自由，就不僅能預見到人由于缺乏對罪及其後果的完全理解而接受它，而且也看到人既然知道了罪，仍會選擇它，因為那種對罪不深刻的認識會極大地削弱他的道德天性，以至與美善相比，他會逐漸變得更加渴望、也更加喜歡邪惡。

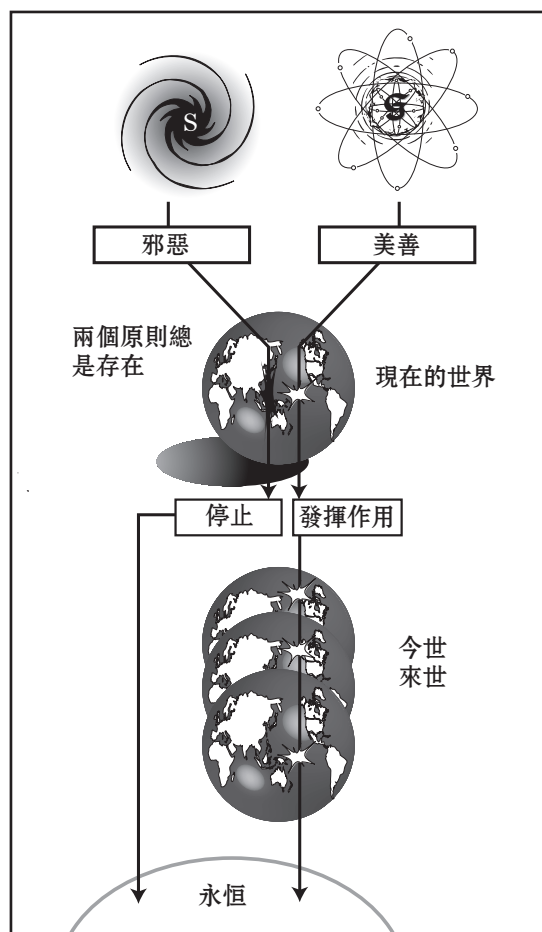
上帝允許邪惡， 但是不能控告他是邪惡的創造者

盡管如此，上帝還是有意地允許邪惡存在，這是因為，他已為人預備了把他們從邪惡的後果中釋放出來的補救措施，他看到經由體驗的結果能引導人，使他完全意識到“極端邪惡的罪”，以及與其截然不同的道德在對照之下能顯現出無比的榮耀。這樣就會使他學會更加熱愛并榮耀他的創造者——所有美

善的泉源，從而永遠避開那些不幸與悲哀所帶來的許多痛苦。因此，最終的結果將是人對上帝更深的愛，將會是憎恨對一切與上帝的意願相違的事情，從而堅固地建立起萬民永恒的正義；上帝正借着允許罪和相對的邪惡存在而教給人類一些功課，凡是聽從的都將受益。然而，我們應當觀察到，上帝允許邪惡的存在是一個無可辯駁的事實，但是加罪于上帝，說他是罪的創造者和煽動者則是一個嚴重的錯誤，這二者之間是有一個鮮明的區別。後者的觀點不但褻瀆上帝，而且與《聖經》介紹的事實矛盾。那些陷入這一錯誤的人通常試圖找到另一個拯救計劃，而不是上帝所提供的以基督的犧牲作為我們贖價的計劃。如果他們成功地使自己和他人相信，上帝對所有的罪、邪惡和犯罪⁹應負有責任，也相信在他手中那些清白無辜的人是被迫犯罪的，那麼他們就承認了下述理論：基督為我們的罪獻身就不是救恩，也不是任何憐憫的表現形式，而完全是審判。因此，他們也為自己錯誤理論的另一部分，即普救說奠定了基礎，聲稱正如上帝導致了所有的罪、邪惡和犯罪，他也將使所有的人類從罪和死亡中得到解救。他們推論說上帝決意並導致了罪，並且沒有人能違背他，因此便聲稱當他確立了公義時，所有的人同樣地也都不能違背他。但是在所有的這些推理中，人最高貴的特質——有意願或選擇的自由，一概被忽視了，而這正是人與他的創造者的樣式一致的最顯著的特徵；從他們的理論上來講，人被退化到一部純粹的機器，祇會機械般地運作。如果情形就是這樣，人就不會是地球的主人，而是比昆蟲還要低等；因為毫無疑問，連昆蟲都有選擇的意願和能力。即使很小的螞蟻也被賦予了意志的力量，盡管人憑着更大的力量可以對抗和阻礙它，但是不能破壞它。

⁹持這種觀點的人用《聖經》中的兩段經文（《以賽亞書》45:7，《阿摩司書》3:6）支持自己的觀點；但是，他們曲解了兩段經文中“邪惡”這個詞的意思。罪總是邪惡，但邪惡並不總是罪。地震、火災、洪水、或者瘟疫會是一場災難，一種邪惡；但它們並不是罪。原文中說到的“邪惡”表示災難。同一個希伯來單詞在《詩篇》34:19, 107:39,《耶利米書》48:6和《撒迦利亞書》1:15中譯為“苦難”；它在《詩篇》27:5, 41:1, 88:3, 107:26;《耶利米書》51:2,《耶利米哀歌》1:21中譯為“患難”。在《撒母耳記上》10:19,《詩篇》10:6, 94:13, 141:5和《傳道書》7:14,《尼西米記》2:17中譯為“災難”、“不幸”和“患難”。同樣一個詞在許多不同的地方還譯為傷害、損害、疼痛、危害、不幸、悲痛和悲哀。在《詩篇》45:7和《阿摩司書》3:6中，耶和華提醒以色列，作為一個民族，他曾與他們立約，如果他們順從他的律法，他會保佑他們，保護他們免遭世界常見的災難；但是，如果他們徹底離開上帝，他就會帶給他們災難（邪惡）作為懲罰。見《申命記》28:1-14, 15-32;《利未記》26:14-16,《約書亞記》23:6-11, 12-16。然而，當災難突然臨到以色列中間，他們傾向於認為那是意外事件，不是懲罰。因此，上帝通過先知把他的話語傳達給他們，提醒他們記住和上帝的立約，告訴以色列人他們所遭遇的災難來自上帝，出自上帝的旨意，是為了使他們改正。用這些經文證明上帝是罪惡的製造者實屬荒謬，因為它們根本不是指罪而言。

確實，上帝有權柄迫使人陷入罪中，或者秉持公義，但是他在自己的話語中斷言他沒有這種意圖。以同樣的理由“他不能背乎自己”，強迫使人陷入罪中，這就與他不能符合一致。這樣的行為不可能與他公義的特徵協調，因此是不可能的事情。他尋找那些祇用心靈和誠實敬拜他、熱愛他的人。為了這個目的，他賜給人意志的自由，如同他自己的意志那樣，並希望人選擇公義。也由于允許人為自己做出選擇這件事，導致了人與上帝神聖關係的脫離，也斷止了上帝的恩惠與賜福，結果走上死亡。藉以對於罪和死亡的認識，從理論上講，人在經驗中可以學會上帝要傳授給他關於罪的知識，不用經歷罪行及其後果。對於人會做什麼，上帝早有先見之明，並不是他使人去做，也不是他作為將人退化為僅是一部機器的借口：相反，它（指上帝的先見之明）是用于對人的恩惠；

圖表7.5—邪惡與美善兩個原則總是存在。邪惡將停止，美善將發揮作用。當人做出錯誤決定時，允許邪惡就是從邪惡的後果中汲取教訓的一段時間。一個人通過了解邪惡來了解美善，這就是生活的法則。（《創世記》3:22）

因為上帝預見到，即使讓人能為自己自由的選擇，他也會一意孤行；所以，上帝沒有阻礙人實驗性地嘗試罪及其苦果，但是他立即開始為人預備一種能使他從第一次過犯恢復過來的彌補方法，就是藉由預備一位救贖者，一位偉大的拯救者，能够完全解救所有通過這位救贖者歸于上帝的人。人應該有自由意志，但是也應該能够使自己借着因為誤用自由、違抗主的旨意而導致的第一次失敗中獲得益處。為了這個目的，上帝不僅為萬民預備了一種救贖，而且也預備了一種知識，使人知道上帝提供了與他和好的機會，到了時候，這事必向萬人證明出來。參看《提摩太前書》2:3-6。

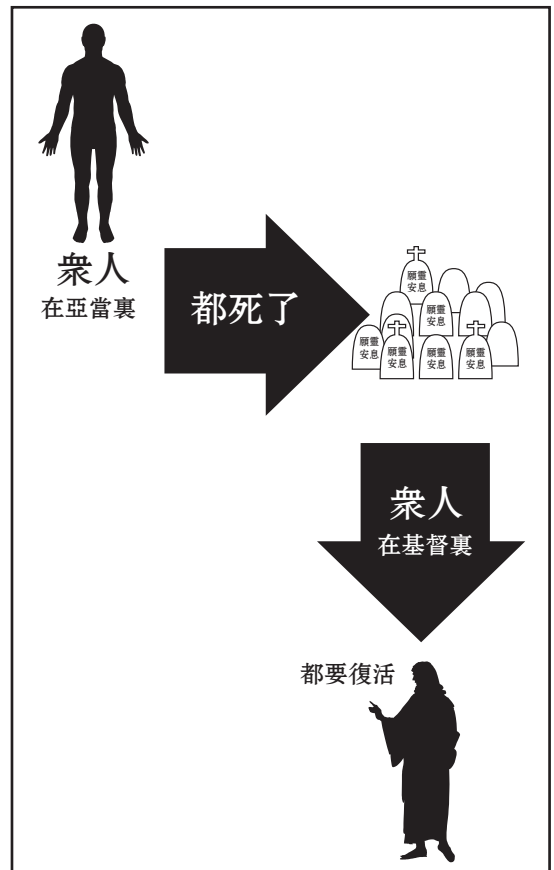
就上帝而言，對邪惡的最後結果，就是采用嚴厲的懲罰，這不是憎恨與惡意的表現，而是必要且不可避免的，上帝就以此讓人去領會、去感受。上帝有能力維持人的生命，要給活多久就有多久，祇要他認為合適，甚至能對抗邪惡的破壞力量；但是上帝不可能永遠維持這樣的一個生命，因為這等于說上帝撒謊。那就是說，這在道義上是不可能的。這種生命祇能成為使自己和他人越來越不幸的根源；就因上帝太慈愛了，使他不曾維持一個對於自己和他人如此無用、甚至有傷害的生命存在。而且，他延續生命的能力一旦收回，那麼邪惡的自然結果，即生命的死亡就會跟隨着發生。生命是一種恩賜，是上帝給的一個禮物，它祇有對順從者才會永遠延續下去。

上帝並沒有給予亞當的每個後裔個別的試煉，這樣做不是對他們不公平。耶和華可以不把我們帶到世上來；他既然帶給我們生命，也沒有公平或者公正的律法來規定他要使我們的生命永存，甚至不用給我們試煉，縱使對我們的順從也不用賜給永生的應許。請特別注意這一點。現在的生命，從搖籃到墳墓祇是一個死亡的過程，即使生命沒有將來，盡管生命中充滿了邪惡與失望，仍然是一種恩惠、一種恩賜。大多數人都非常尊重生命，不尊重（例如自殺）的人相對來說是少數；對於這些人，我們公平的法庭一再地裁定他們為精神錯亂，否則他們就不會這樣使自己與現有的賜福隔絕。此外，亞當是個完美的人，他的行為向我們顯示，在類似環境中，他的孩子們的行為應該也會像他一樣。

許多人吸收了錯誤的觀念，認為上帝要讓我們人類的生命受試煉，不是進天堂得永生就是永遠受痛苦的審判，然而在上帝對人類的懲罰中甚至沒有任何這種提示。

上帝賜給順從他的孩子們的恩惠和祝福就是生命——永續的生命，生活在沒有痛苦、疾病和其他各種腐朽以及死亡的環境中。亞當完全得到這種恩賜，但是他受到警告：他如果不能表現出對上帝的順從，就會被剝奪這一禮物——“因為你吃的日子必定死。”他一點也不知道痛苦的生命就是罪的懲罰。上帝除了應許賜予那些順從者有永生的生命之外並沒有許諾給其他任何人。生命是上帝的禮物，而與生命相對的死亡則是他斥責的懲罰。

《聖經 舊約》中從未提到永遠的痛苦，在《新約》中也祇有少許的陳述，常會被誤解是在講授這樣的觀點；這些陳述在《啟示錄》的象徵表示中，或是在我們主的寓言和隱秘的話語之中都能找到，但聽到這些話的人們對此並不理解（《路加福音》8:10），到今天，人們看起來對於這些話也不甚理解。“罪的工價乃是死。”（《羅馬書》6:23）犯罪的靈魂，他必死亡。”（《以西結書》18:4。

圖表7.6—關於救贖的偉大教義。（《提摩太前書》2:6；《哥林多前書》15:22）上帝對全人類有一個計劃，但是，沒有耶穌基督支付的贖價，上帝的計劃就不能運作。生命冊始于一個園中的一男一女。它止于基督及教會在地球上建立的王國。

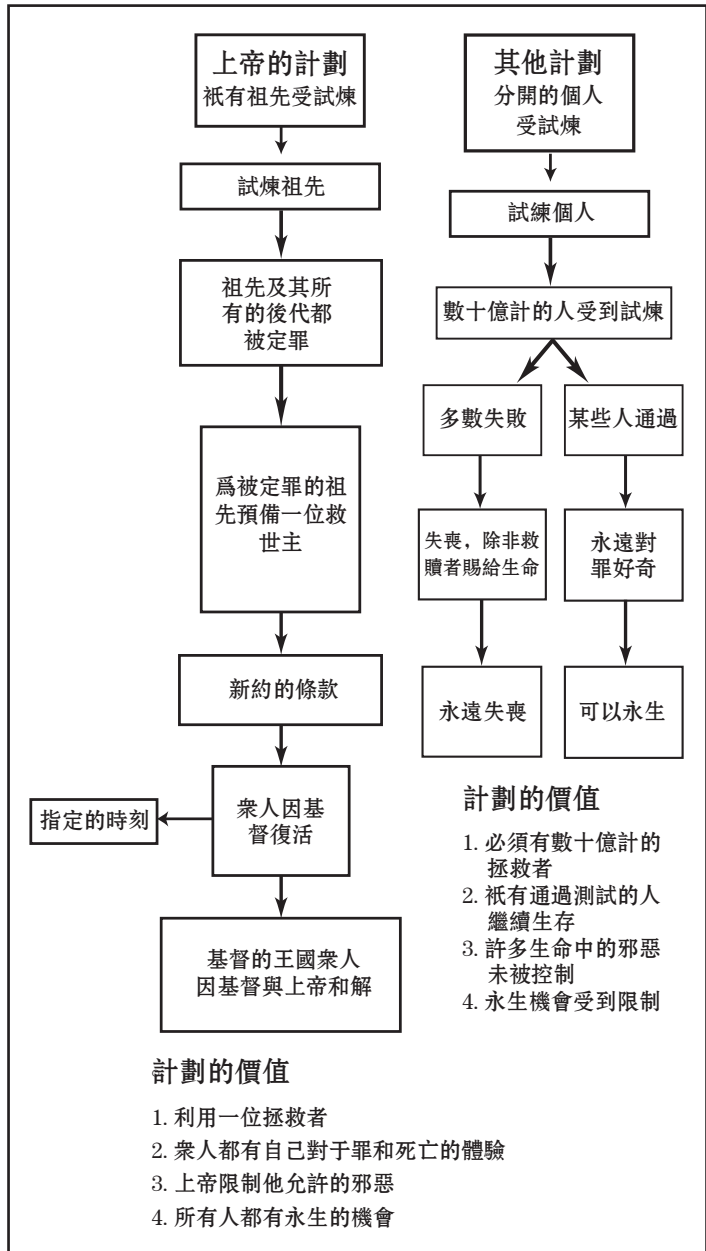
許多人認為上帝是不公平的，因為他對亞當的責難却讓他的子孫們來分擔，而不是準子每個人都能同樣地得到與亞當曾享有過的試煉和永生的機會。但是，如果可以顯示出現在世人的試煉和生命的永生機會要比亞當的時候更好，這些人還會再如此說嗎？既然上帝採用了這種讓亞當的後人以自然死亡的方式來分擔他的懲罰的計劃，並且我們也相信事情就是如此，那麼這本書將會試着來解析這個問題，使它能簡單明白。

上帝讓我們確信，就因亞當的過犯使譴責臨到衆人，故此他為人類預備了一位新的統治者、父親或者生命賦予者；他也讓我們確信，凡接受他的衆人都能憑着信心和順服來改變，在亞當裏衆人都要受死亡的詛咒，由此所有的人都將在基督裏分享復興時期的賜福（《羅馬書》5:12,18,19,21）；但教會將是一個例外（因上帝對於教會有特別的用意與恩典）。因此可見，聖潔無罪的耶穌之死，是在上帝面前對亞當之罪的完全清償。這就如一人犯罪，罪的詛咒與懲罰就臨到衆人，所以，既然耶穌已償還了這個罪的懲罰，就不僅贖回了亞當，而且贖回了他所有的子孫——所有的人都繼承了亞當的軟弱、他的罪及其懲罰——死亡。我們的主就是——降世為人的基督耶穌，他本身毫無瑕疵，為上帝所喜悅，他有完美的人性特徵，能够為將來的人類帶來完美的人性特徵，使他們同樣沒有罪的污點；當他被判決在十字架上受難時，他就為亞當以及在他自己裏面孕育的人類獻出了自己的全部生命和權利，作為全部贖價。

在完全贖回了亞當及其後裔的生命之後，對於所有願意接受基督“新約”條件的亞當後裔，基督都要收納他們作為子孫後代和自己的子，使他們可以憑着信心和順服進入上帝的家庭，並且接受永生。因此這位救贖者“必看見後裔〔唯有那些能接受新約條件和承認自己被收養的亞當子孫們〕，並且延長年日〔復活成為比人類更高的層次，作為聖父賜予順從者的一種獎賞〕，”

借着以犧牲自己和子孫的生命作為獻祭，這一切都似乎是不可能的方式。因此經上說：“在亞當裏衆人都死了，照樣，在基督裏衆人也都要復活。”（修正的譯文，見《哥林多前書》15:22。）

我們從亞當的墮落受到的傷害（我們受罰沒有什麼不公平），會因着上帝的恩惠，通過基督的救恩得到更多的補償；衆人遲早（在上帝的“指定時間”裏）會有完全的機會恢復到亞當犯罪之前所享有的同等

圖表 7.7—上帝的計劃與其他人考慮過的計劃相比較。上帝可以在撒旦邪惡計劃的初始就消滅他。上帝將在指定的時刻消滅撒旦。上帝以超級的智慧有效、有力而且經濟地為拯救人類做出了計劃。

狀況。那些目前還沒有憑着信心領受到完全的認識、而且也還沒有享有上帝這一恩惠的人們（這些人占絕大多數，包括孩子和異教徒），在下一個時代，或稱來世，即在這個世代之後，基督治理的時期，一定將會擁有這些特權。爲了達到這個目的，凡在墳墓裏的……將復活得生。（無論是這個時代，或者下一個時代）當每個人完全明白我們主耶穌付出的贖價，也能完全意識到他以後的特權，他就被認爲在試煉之中，如同亞當受過的試煉一樣；順從帶來永恒的生命，悖逆則帶來永遠的死亡——“第二次死亡”。然而，完美的順從不是對任何人的要求，沒有完美的能力便不能完全做到。在恩典的新約下，福音時代的教會肢體憑着信得到了基督的義，彌補了他們因肉身的軟弱所形成的不可避免的不足。在千禧年時代，神聖的恩惠也將會賜予世上“願意”的人。在達到身體的完美之前（這將是千禧年時代結束前衆人的特權），人們期待的將是絕對道德的完美。那新的試煉，就是贖罪和“新約”的結果，將與伊甸園的試煉不同，在新的試驗中每個人的行爲祇會影響他自己個人的未來。

關於第二次機會的理論

難道這樣就不會給有些人獲得永生的第二次機會嗎？我們的回答：對於亞當自己和他所有的後裔來說，永生的第一次機會因祖先亞當的不順從而喪失了，“至今仍然如此”。由於最初的試煉，定罪臨到衆人；上帝的計劃就是，通過基督的救贖犧牲，亞當與所有因他的失敗而喪失生命的人，經過對於罪極度邪惡的體驗以及對於罪的沉重懲罰的感受之後，應該被賜予機會，通過對救贖主的信心回歸上帝。如果任何人願意將此稱爲“第二次機會，”他就應該這樣做：這必定是亞當的第二次機會，從某種意義上至少可以說，這對於所有被救贖的人類都是一樣的，但是對於他的子孫們來說則是第一次個人得救的機會，當他們出生時已經受到死亡的定罪。不論如何稱謂它，事實都是一樣的；也就是說，衆人皆因亞當的悖逆而被定了死罪，但是都將在“新約”蒙恩的條件下，（在千禧年時代）完全享有永生的機會。正如天使所宣布的那樣，這是大喜的信息，是關乎萬民的。”也正如使徒所宣布的，上帝的這一恩典——我們的主耶穌捨自己作萬人的贖價，必在“指定的時間得到證明”。（參看《羅馬書》5:17-19;《提摩太前書》2:4-6）。是人類而不是上帝把這個

得生命的機會或者時機局限在福音時代。相反地，上帝告訴我們，福音時代祇是爲了揀選教會，即君尊的祭司，在隨後的時代，衆人都會通過他們在“新約”下得到真理的正確知識，而且得到充分的機會獲得永生。

爲什麼根絕邪惡要以如此奇特和迂回的方式完成？

那麼，採用這個方法的益處是什麼呢？爲什麼現在不馬上讓衆人有個別得生命的機會呢？那樣就不會有亞當受試煉和被定罪的漫長過程了嗎？他的後裔就不用分擔他罪責、衆人就不用通過基督的犧牲得到救贖，也不用再依靠“新約”提供的永生嗎？如果因爲人類有道德的自由抉擇而必須允許邪惡的存在，那爲什麼根絕邪惡要通過如此奇特和迂回的方式才能完成呢？又爲什麼允許如此多的痛苦介入其中，讓那些順從上帝的孩子們深受其苦、最終才能接受生命的恩賜呢？

嗯，這正是關注該問題的中心要點。如果上帝以不同方式安排了我們種族的繁衍，那麼孩子們就不會分擔父母們罪的結果，即精神、道德和身體等方面的弱點；如果創造者做出如此的安排，使衆人都應該在一個良好的伊甸園環境中受試煉，祇有違背者應當被定罪，而且被“切除”，那麼在所有那些良好的環境下，我們能假定，會有多少人配得生命，又有多少人不配得着呢？

如果以亞當的例子爲標準（他在各方面的確都是人類完美狀態的樣本），就會得出以下的結論：找不出任何人能絕對完全的順從和配得生命；因爲任何人都不会擁有能了解上帝的明晰知識，也沒有與上帝同在的經歷，而這些知識和經歷則會讓人們逐漸對於上帝的律法具有完全的信心，超越他們的個人判斷。我們確信，這正是基督對於天父的認識，才使他能絕對地信任和順從。（《以賽亞書》53:11）但是讓我們假設，人類的四分之一能得生命；甚至假設更多些，人類的二分之一配得生命，另外一半則會遭受罪的工價，即死亡，又會怎麼樣呢？讓我們假設另一半，即順從的那些人，他們既沒有經歷過又沒有看到過罪：難道他們就不會常常覺得對所禁止的事情有一種好奇，祇會因對上帝和懲罰的畏懼而受到約束嗎？儘管他們知道美善與邪惡，他們的服侍一定不會如此忠心，也不會因此完全感激創造者制定律法時仁慈的計劃，這些律法支配着宇宙見萬物的自然運行，也管理着上帝的創造物的行爲。

然後還要考慮到另外一半的人，由于他們自己執意犯罪的結果，因此走向死亡。他們會永遠地失去生命，他們的唯一希望就是上帝能以愛心記住他們是他的創造物，是他手中的作品，上帝能為他們安排另一次試煉。但是為什麼要這麼做呢？唯一的原因將是一種希望，如果他們再次被喚醒，再次受試煉，那麼他們中的一些人，藉由更多的體驗，就會在那時選擇順從和生命。

但是，即使與上帝采用的計劃一樣能產生好的結果，人們對於這樣一個計劃仍然會有強烈的異議。

上帝明智的行為能夠更有效地把罪限制在一定的範圍，還有什麼能像上帝的計劃所實行的那樣呢？就連我們有限的頭腦也能更好地認識到，上帝的計劃祇有一個完美且公平的律法，它申明了故意犯罪的工價就是死亡，即毀滅，喪失生命。上帝限制了他所允許的邪惡，明確規定，在基督統治的千禧年間將全部消滅邪惡，也全部消滅故意犯罪的人，並展示公義的永恒。這些全都要建立在完美的人類有完全的知識和絕對自願順從的原則之上。

但是對於在最初就使每個人分別受試煉的這個計劃，使人聯想到其他兩個反對的理由。一是在上帝采用的計劃中，一個救贖者就完全足夠了，因為祇有一個人犯了罪，祇有一個人被定罪。（其他人分擔他的罪刑。）但是，如果第一次審判屬於個人性質，如果人類的一半犯了罪，而且被個別地定罪，那每個被定罪的個人就需要一個救贖者做出犧牲來贖他的罪。一個沒有過犯的生命祇能贖回一個喪失的生命，但是不會再多。“降世為人的基督耶穌，”這位完美的人，他贖回了墮落的亞當（以及我們因他所帶來的損失），無論在任何的情況下，“一個贖價 [一個相等的代價] 成為 萬人的贖價”，這僅能運行在上帝所選擇的計劃中。

如果我們假設，自亞當以來人類的總數是一千億，他們中祇有一半有罪，就會要求另外五百億順從、完美的人死去，以便向那五百億犯罪的人支付贖價 [相等的代價]，那麼按照這個計劃，死亡就會臨到所有的人。這樣一個計劃涉及的苦難不會比現在體驗的苦難少。

對於這樣一個計劃，另一個反對的理由就是它會嚴重擾亂上帝關於揀選一個“小群體”并把他們提升到神聖地位的設計，他們是基督的身體，是一個團體，耶穌是這個團體的頭和主。上帝不會有合理的理由命令那五百億順從的兒子們犧牲他們的權力、

特權和生命作罪人的贖價；因為根據上帝自己的律法，那五百億人的順從會贏得永生的權力。因此，如果這些完美的人被要求成為那些墮落者的贖價，這就如同上帝的計劃與我們的主基督一樣了。在他們面前設立一些特殊的獎賞，使他們為了置于自己眼前的喜悅，能夠忍受他們同胞的懲罰。如果賜給我們主耶穌的獎賞能夠同樣地賜給他們，也就是說，分享新的特徵和神聖，被提升到所有天使、主權和權力以及一切有名的之上——在耶和華的右邊（參看《以弗所書》1:20,21），那麼無數的人都會在神聖的席位上；對此，《聖經》顯然沒有證實。此外，在這種境況之下的五百億人全都處在彼此平等的地位上，他們中間並沒有首領或者領袖，然而上帝所采用的計劃中祇有一位被提升到至聖的救贖者，屆時，他贖回的一“小群，那些“跟隨他的腳踪行、克己忘我的人，就可以分享他的名、榮耀、光榮和他的天性，正如妻子分享丈夫的一切那樣。

一人代替眾人的罪，通過一位救贖者 打開了贖罪與復興的道路

以一人代替眾人的罪，通過一位救贖者為所有人打開一條贖罪與復興的道路，這是上帝計劃的一個特徵；意識到這一特徵的人們，將會從中找到解決許多困惑的辦法。他們將會明了，以一人代替眾人的罪是要廢除傷害：當領悟了關於上帝的計劃是通過另一個人的犧牲來為眾人預備了釋罪的機會，它對眾人來說是一個偉大的恩惠。當救贖帶來的利益與罪的懲罰一樣闊廣，當上帝完全達到了允許邪惡存在的目的，邪惡就將永遠滅絕。然而，沒有完全地認識到罪的極其邪惡，就不可能正確理解上帝計劃的真正特徵；罪的懲罰本是死亡；我們主耶穌賜下的救贖是重要且有價值的；在被判決是否值得獲得獎賞（永生），或者是否得到懲罰（永遠死亡）之前，確定每個人的完全復興都能適合他個人的情況，在這種情況下每個人才將會有全部和充分的試煉。

在允許邪惡存在的過程中， 上帝最鮮明地突出了自己的本質特徵

鑒于救贖的偉大計劃，以及隨後通過基督來實現“萬物復興”，我們能夠明了到藉以允許邪惡的存在而得到賜福的結果，或許用別的方式就不會如此充分的實現。

不僅人類獲得的體驗對得到永生大有裨益，而且天使對人類體驗的觀察也使他們

受益，這不但使萬物能更充分地認識上帝的特性，同樣地也能更加明白他的計劃，得到更大的利益。當他的計劃完全實現時，衆人必能清楚地認識他的智慧、公義、愛與力量。他們必將明白公義，這種公義不會違反神聖的法令，沒有通過一位自願救贖者來完全抵消對他們的懲罰，這種公義也不會拯救應被定罪的人類。他們將會明白那種提供了崇高犧牲的愛，那種愛把救贖者高升到上帝自己的右邊，上帝賜給他力量和權柄，他用自己的寶血贖回人類重新獲得生命。他們還將了解到力量與智慧，這一切都能夠爲上帝的創造物規劃出一個榮耀的命運，從而制服所有對立的勢力，爲了促進並最終完成他的宏偉計劃，使那些明白他的智慧與力量的人們成爲願意或者不願意實行上帝計劃者的代理人。要是邪惡的存在不被允許，並因此被上帝神聖的旨意所支配，我們就不知道如何來得到這些結果了。因此，在人類中暫時允許邪惡的存在顯示出高瞻遠矚的智慧，這種智慧掌握了所有伴隨而來的

情況，制定了補救措施，通過他的力量和恩典表明了最終的結果。

在上帝安排的福音時代，罪及其伴隨而來的邪惡，被上帝進一步用來訓練和預備教會。要是沒有允許罪的存在，就不可能有我們主耶穌及其教會的犧牲，而這種犧牲的獎賞正是神聖的特徵。

上帝的律法現在支配着人類，順從者得到生命的獎賞，違背者得到死亡的懲罰。看來很清楚，上帝的同一律法最終必定完全統治他所有智慧的創造物；正如我們的主所定義的那樣，那個律法被簡明地理解爲一個字：愛。“你要盡心，盡性，盡力，盡意，愛主你的神。又要愛鄰捨如同自己。（《路加福音》10:27）當上帝實現了他的目標，他神聖特徵的榮耀最終必將向所有智慧的創造物充分顯明，衆人都將看到暫時允許邪惡這種安排一直是神聖策略的一個明智特徵。現在，祇有以信心的眼睛，通過《聖經》瞻望上帝從創世以來借着所有聖先知之口所說出的萬物復興，才能明白這一特徵。

那日即將到來

貧窮、昏厥的天路客啊，仍在你的道路上奔走   黎明即將到來！

是的，現在你疲憊不堪；但是彼岸輝煌的光芒變得更加明朗。

鼓足勇氣，堅持不懈；走完剩餘的路程；

盡管跋涉使你疲乏，但不要屈從于困倦。

生命之夜多麼悲哀，但是看吧   黎明即將到來！

塵世陰暗的景象和形態即將消失；不要向恐懼屈服！

不久，山頂就會踩在腳下，

進入歡樂與和平的明亮世界！

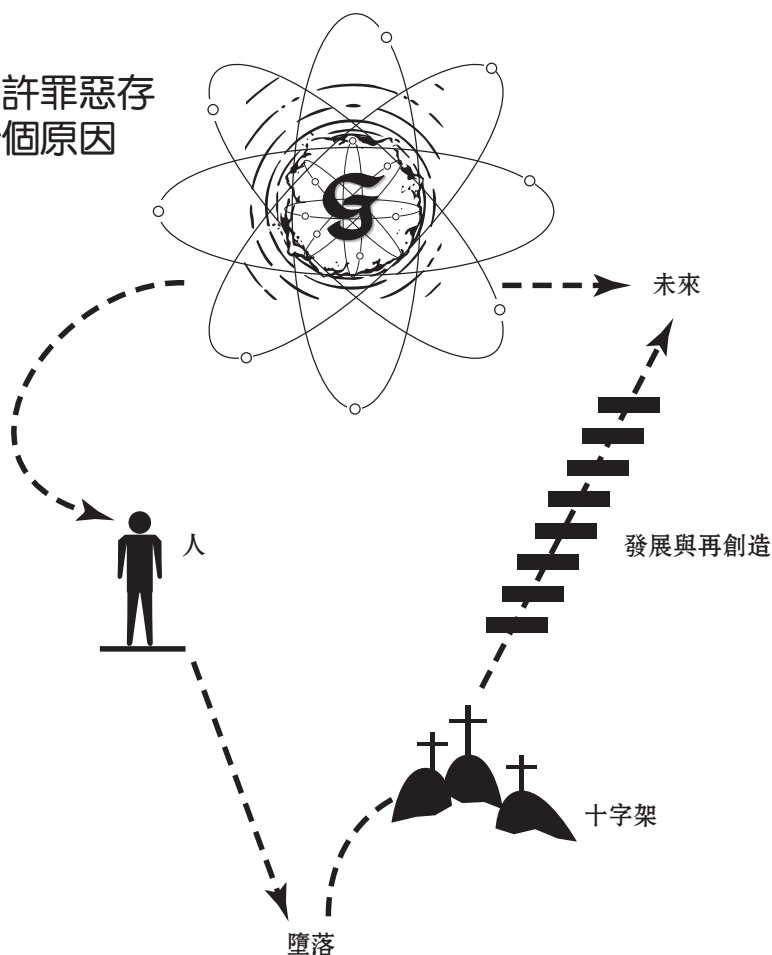
你的座右銘仍然應當是：通過希望保持快樂   黎明即將到來！

黎明將會向你展現多麼榮耀的輝煌！讓歡樂精神充滿胸懷！

準備行動；整裝待發：

那道路隱秘而且漫長；終點却是美好芬芳。

上帝允許罪惡存在的十個原因

- 一、 通過上帝的標準揭露不完美的文明。
- 二、 揭示人類有選擇自由意志的特性。
- 三、 試驗人類與上帝的宇宙律法和諧與一致。
- 四、 為人類因違反上帝律法的結果提供持久學習的體驗。允許罪惡的存在并不意味着預先安排、贊同或者導致罪惡。允許罪惡意味着可以從中學到好的經驗。
- 五、 為指引未來生命提供信息和知識的“寶庫”。通過對邪惡與罪的體驗，人類能夠完全認識到罪的極度無益并渴望順從上帝的法律，永遠避免罪，從而進入永生。
- 六、 為屬靈世界提供教訓。
- 七、 發展完善道德意識。
- 八、 揭示出神聖的公義不同于人類的公義。
- 九、 揭示出奧秘的以及與未來有關的聖經文明。
- 十、 揭示出上帝的公義和愛如何和諧地運作。

圖表7.8-上帝允許罪惡存在的十個原因。了解這些原因，能夠給予那些希望靠近上帝的人們智慧和屬靈的財富。學無止境。學習是我們消除瑕疵和無知的途徑。淺嘗輒止會貽害無窮。學而不厭則是通往深刻理解的途徑。博學產生于日積月累。

第八章

審判的日子

審判的日子概覽；這是依據《聖經》的嗎？術語“審判”與“日期”的界定；《聖經》中提到的幾個審判的日子；第一個審判的日子與結果；另一指定的審判的日子；最高的審判者；即將到來的審判的特徵；第一次與第二次審判的類似與不同；當前世界的責任；介入其間的兩種審判與目標；對於即將到來的審判普遍不同的估計；先知和使徒如何看待審判的日子。

“上帝已經定了日子，要借着他所設立的人，按公義審判天下”……“就是那義者耶穌基督。”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。

關於審判的日子，流行着一種非常含糊而且不確定的觀念。人們通常接受的觀點是，基督將來到世上，坐在一個巨大的白色寶座上，他將召喚聖徒和罪人在他的面前排行列隊，接受審判，在這其間將會有地震、墓穴開啓、岩石崩裂和山脈倒塌等巨大的自然天災；那些戰栗的罪人將從永無止境的悲哀深淵中被帶出來，聽取對他們罪惡的詳述，但是還要被送回永恒且殘酷的死亡中；而聖徒們則將從天上被帶來，目睹那些被定罪之人的痛苦與絕望，且再次聆聽關於他們自己被審判的決定，然後返回天上。根據一般的理論，衆人在死亡時就都已接受對他們的判決或者獎賞；這種說法與上述的第二次受審判的區分觀念，通常被稱為衆

人的審判，它祇不過是重複第一次的審判，既然他們認為死亡是上帝所做的最終和不能變更的決定，那麼像這種審判就沒有任何意義與目的了。

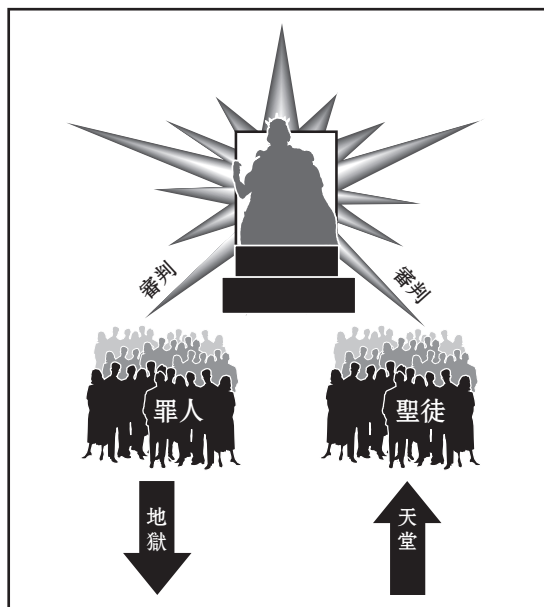
這是一項審判數十億人的巨大工作，有人假定，用于這項工作的整個時間是二十四小時構成的一天。最近在布魯克林聖會發表的一篇演講表達了關於這一主題的總體觀點。它為審判工作之日提出詳細的說明，聲稱審判工作的時限是在一天之內完成。

這是一個非常粗淺的觀念，完全不能與上帝默示的《聖經》協調一致。這個概念取自我們的主講述有關綿羊與山羊的寓言，對於這個寓言過于注重字面意義的解釋。（參看《馬太福音》25:31-46。）它企圖對比喻性的寓言强行作出字面上的解釋，可謂荒謬。寓言決不能按照字面解釋，而祇是通過在許多方面與其相似的事物作為真理的圖解。如果這個寓言是對審判實施方式的陳述，那麼就正如寓言所說，指的是字義上的綿羊和山羊，根本不是指人類。現在，讓我們從更符合《聖經》和更理性的觀點來考慮這個問題，上帝所指定的偉大審判之天的工作與結果，應該與合理的以及《聖經》中所有的寓言和象徵的結論互相符合一致，也確實一致。

審判這個詞語的含意比僅是單純的判決還具有更多的意義。它包括試煉的目的，也包括根據試煉而所作出的決定。不但英語中的審判一詞可以這樣正確地理解，而且希臘文中該詞的正確意思也是這樣解釋。

日子這個詞語通常表示任何明確或者特殊的時期

日子這個詞語，在《聖經》和普通用法中，雖然最常用來表示十二小時或者二十四小時的一段時間，但真正的含義是指任何明確或者特殊的時期。例如，我們說“諾亞的日子”、“路德的日子”、“華盛頓的日子”；《聖經》中創世的全部時間被稱為一日，我們在《創世記》中讀到“在耶和華神造天地的日子”（《創世記》2:4），指的就是

圖表8.1-關於審判的錯誤教義是：人們在某一時刻被送上天堂或者被送進地獄。上帝真正審判的日子是一個試煉時期，目的在於評估個體生命和賜福的價值。

一個漫長和肯定的時期。然後，我們讀到“在曠野中試探的日子，指的是四十年之久”（《希伯來書》3:8,9）；還有“拯救的日子”（《哥林多後書》6:2），“報仇之日”、“震怒的日子”和“患難的日子”，這些說法中有的指猶太時代臨近結束時為期四十年的一段時間，有的指福音時代結束時類似的患難時期。然後我們還讀到“基督的日子”、審判的日子、以及“他的日子”，這些說法又是指千禧年時代，那時彌賽亞將用公義統治、支配并審判世界，準許給與試煉也予以判決。關於這個時期，《聖經》記載說：他將按公義審判天下，在他的日子裏，將顯示那可稱頌獨有權能的，萬王之王，萬主之主。（參看《使徒行傳》17:31；《提摩太前書》6:15）雖然確認“日子”這一詞在其他類似的事例中同時具有更為廣泛含義的情況下，一些人還是認為這個審判的日子祇有十二小時或二十四小時，這就超乎我們的理解，除了設想他們一直受到傳統的影響之外，他們自己也沒有做正確的證明或者研究。

如果仔細查詢《聖經》索引中有關審判的日子與引證附注的內容，并且注意到審判的工作種類和工作量都要在這一段時期內完成，就會很快發現這種庸俗觀點的荒謬，同時也有必要為“日子”這個詞語的含義作出更廣泛的解釋。

雖然《聖經》說到的一場大審判、或者試煉的日子是在將來的事，而且表明大多數人類要在那個日子裏經歷他們全部的試煉和最終的判決，《聖經》也同樣教導說，還有其他審判的日子，在此期間那些確定被揀選的人已經接受了試煉。

世上第一個審判的日子

世上第一個大審判〔試煉與判決〕發生在人類之初，地點在伊甸園，那時人類的始祖亞當，代表整個人類，他在上帝面前接受試煉。那場試煉的結果是判決：他有罪，不服從上帝，不配活着；予以痛苦的處罰是死亡，“你必定死。”（《創世記》2:17，旁注）因此“在亞當裏衆人都死了”。在伊甸園的那次試煉時間就是世上第一個審判的日子，從那時起，最高審判者（耶和華）的決定絕對是強制性實施。

“神的忿怒，從天上顯明在一切不虔不義的人身上。”這一點可以在每個葬禮的行列中看到。對此每一座墳墓都是一個見證。我們在經歷每次悲傷和痛苦中都可以感受到——所有這一切都是第一次試煉和判決的結果，這是上帝正義的審判，表明我們

審判的原因

原因（原因1） → 結果（結果1）
結果（結果2）
結果（結果3）

違抗	《歷代志下》7:19-20
拒絕警告	《歷代志下》36:16-17
喜愛邪惡	《羅馬書》1:18-32
不做善事	《雅各書》4:17

審判的時間

指定的日子	《使徒行傳》17:31
在基督返回的時候	《約翰福音》5:28
苦難之後	《彼得後書》3:7-13
死亡之後	《希伯來書》9:27

審判的依據

一個人的工作	《哥林多前書》3:11-15
一個人的信仰	《馬太福音》7:22-23
一個人的良心	《羅馬書》2:12-16
一個人對律法的服從	《羅馬書》2:12
那些人的名字沒有記在生命冊上	《啟示錄》20:12,15

圖表8.2—審判所要做的事：審判是一件非常嚴肅的事情，因為它影響人來世的命運。其他人根據我們所做的事來評判我們。但是上帝依照我們心中的意圖和所行的來審判我們。（參看《馬太福音》21:28-32。）

不配得到最初為順服及有上帝形像的人類所準備的生命和賜福。但是人類要從第一次判決中恢復過來，借着一位偉大的救贖者所提供的犧牲，以他一人的祭獻為衆人贖罪。由得蒙救贖這事看來，死亡的意義不再被認為是生命的全部完結，而是暫時的睡眠，衆人都要從墳墓和死亡的判決——毀滅中被營救出來；因為在千禧年的清晨，衆人都將被生命賜予者所喚醒，他將救贖世人的生命。不論就哪種意義來說，祇有信仰基督的教徒終必從最初的判決和懲罰中得到釋放或者“脫離”；但是，他們的脫離還不是真正的，而僅是因為信才可以這樣說。

“我們得救是在乎盼望，祇能是這樣。直到復活的早晨，我們才能真正完全脫離死亡的懲罰（由亞當所引起，因進入基督而脫離）得到確實的釋放，那時我們將心滿意足，以一種同我們的救世主耶穌基督一致的形像醒來。但是我們這些已經通過基督認識到上帝仁慈計劃的人們“得以脫離〔仍在〕世上的污穢，”這個事實非但不是證明其他人將來沒有脫離污穢的希望，反而證明情況將與此相反；因為對於上帝來說，我們是他初熟的果子。我們脫離在亞當裏

的死亡，得到在基督裏的生命，這祇是脫離的一個預先表率，它說明無論是誰，祇要願意，就可以從污穢（死亡）的束縛中得到釋放，得到真正生命的自由，所有這些人都會被上帝認可成為他自己的兒女。所有願意的人都將脫離死亡得到生命，不管生命類別的不同，上帝都已經為他的兒女們提供了不同種類的生命。福音時代是對那些被呼召成聖的人進行試煉的日子，以決定他們的生存或者毀滅的時代。

如果上帝改變了主意，就會做出另一種審判

但是，上帝已經定了一個日子，在那日子裏他將審判世界。怎麼會是這樣呢？上帝改變主意了嗎？難道他得出結論，他試煉第一個人的決定與總判決不公義、太嚴厲，以至現在決定要逐個審判世人嗎？不！如果是這樣，我們未來的試煉在公義的決定方面就不會有比過去更好的保證。不是上帝認為他在第一次審判中的決定不公義，而是他對於第一次審判的懲罰已提供了一個救贖計劃，為了他準許整個人類能在更有利的條件下給與另一次審判（試煉），屆時衆人就都能體驗到罪及其後果。上帝絲毫沒有改變他最初的意圖，這種意圖是他在世界開始之前就已形成的了。他清楚地告訴我們，他沒有改變，他絕不會釋除對罪的懲罰。他將強制執行他公義宣判的全部懲罰。所有的懲罰都將由上帝親自預備的救贖者或替罪者耶穌基督來承受，他“因着神的恩〔恩惠〕，為人人嘗了死味。”我們的主既然已經用自己的生命為亞當的後裔預備了救贖，他就能公義地用生命為他們衆人做新的獻祭。獻給教會的這個祭品是依據用祭物所立的約（參看《詩篇》50:5；《羅馬書》12:1）：對於這祭品將依據“新約”獻給世人。參看《羅馬書》14:9；《希伯來書》10:16；《耶利米書》31:31。

我們進一步得知，當上帝給予世人個別試煉的時候，將會在基督作為最高審判者時，耶和華如此地榮耀他，因為他為了我們的救贖順從上帝，甚至犧牲自己的生命。上帝已經將他升為至高，成為神聖，甚至坐在上帝的右邊，叫他作君王，作救主（參看《使徒行傳》5:31），他能使人從死裏復活，他用自己的寶血贖回所有人類，使衆人能獲得審判。上帝已經將審判的事全交與子，并賦予他天地間的一切權柄。參看《約翰福音》5:22。

并且，被升為至高、被榮耀的基督，他是如此地愛世人，甚至獻出自己的生命作為世人的贖價，他將會在應許的未來試煉中做世

人的最高審判者。耶和華自己為了這個非常的目的已指定他執行那個職責。因為《聖經》這樣清楚明了的宣告，所以審判之日的到來是沒有什麼令人恐懼的，相反地，我們有充足的理由，期盼在審判之日將為衆人帶來的歡喜快樂。最高審判者的特徵是使審判能够公義和仁慈的充分保證，由于還要適當考慮到人類的弱點，所以最高審判者的特徵也將使衆人的意願和服從回到曾經一度在伊甸園失去的最初完美。

在古代，士師是執行公義、解救受壓迫者的人。例如，《舊約》中提到，當以色列由于違犯耶和華而處於敵人的壓迫之下，他們如何通過興起的士師不斷得到解放和賜福。我們讀到，“以色列人呼求耶和華的時候，耶和華就為他們興起一位拯救者俄陀聶。耶和華的靈降在他身上，他就作了以色列的士師，出去爭戰（大獲全勝）。于是國中太平四十年。（《士師記》3:9-11）所以，盡管世界長期處於敵手撒旦的權力和壓迫下，但是不久以後，那位用自己的寶血為衆人贖罪的耶穌，將建立強國，實施統治。他將拯救并審判那些他如此熱愛以至要救贖的人們。

先知的所有宣告都與這個結論一致。經上說：“他要按公義審判世界，按公正審判萬民。《詩篇》98:9。

將來的審判會比第一次更順利

將來的審判原則會與第一次的完全一樣。將呈現同樣的服從律法，那時同樣以生命為獎賞、同樣以死亡為懲罰。就如同第一次試煉有開端、進展、最後以判決為終點，第二次審判也會是如此；它將把生命判給正義，把死亡判給罪惡。由于從第一次試煉的結果中獲得了經驗，所以第二次試煉將會比第一次更順利。與第一次不同的是，第二次試煉中每個人將祇為他自己受試驗、不是為他人。那時不會有人因亞當的罪行、或者因遺傳的缺陷而死亡。人們不會再說，“父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了；……凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。“惟有犯罪的，他必死亡。（《以西結書》18:4；《耶利米書》31:29,30）一個人接受審判乃是照他所有的，并不是照他所無的。那時，世人將對此深信不疑，如同現在教會所確信的那樣。（參看《哥林多後書》8:12。）在基督的統治下，人類將逐漸受到教育、訓練和管教，一直達到完美。他們一經達到完美，就會被要求與上帝建立完美的和諧，任何在服從方面達不到完美

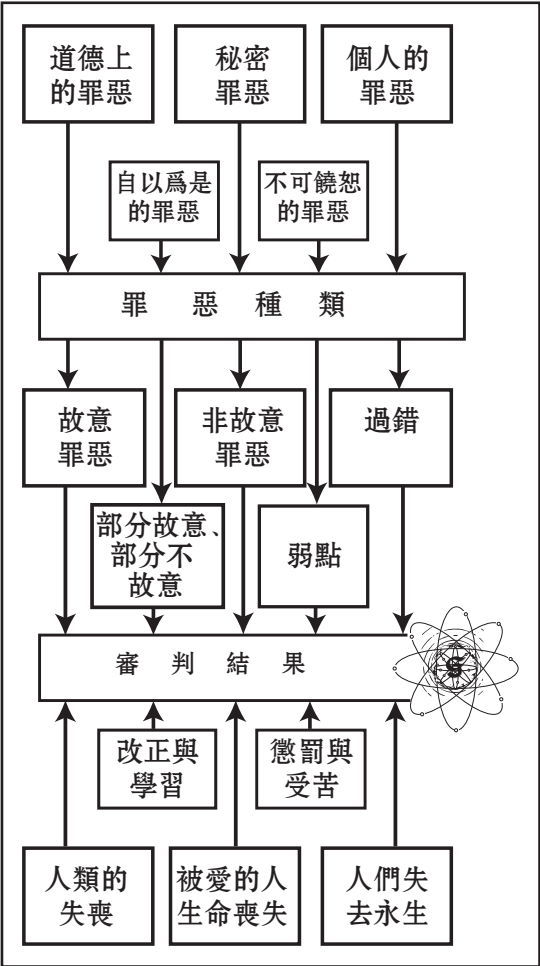
的人都將被剪除，被判定不配得生命。經由亞當帶給人類死亡的罪祇是一次不服從的行為，但是由于這次行為，使他失去自己的完美。上帝有權柄要求亞當完美的服從，因為他是被完美創造的；當上帝完成恢復衆人的偉大事工，他將提出同樣的要求。任何在最微小的程度上達不到完美的人都不會蒙允許得永生。那時，不符合完美的人就是蓄意犯罪，就是完全違背神意與完美能力。

人們將免除第二次死亡

任何故意犯罪、違背上帝的旨意與完美能力的人，將在第二次死亡中毀滅。在這個試煉的年代，衆人都應該完全認識上帝的旨意，任何人如果棄絕上帝提供的恩惠，百年裏沒有在完美方面取得進步，就會被認為不配得生命，而且被“剪除”，雖然是百年的時間，人們在百歲時仍然猶如處于童年的時期。因此關於那一天有這樣的記述：“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—裏賽爾Leeser譯本。）這樣看來，如果不是頑固到拒絕進步的話，衆人至少都有一百年的試煉期；人們的試煉將會持續，貫穿整個基督統治的時代，直到結束時達到終點。

世界未來審判的結論，清楚地顯示在綿羊與山羊的寓言中（參看《馬太福音》5:31-46），《啟示錄》20:15; 21:8，以及《哥林多前書》15:25）。這些經文和其他經文都表明，在審判結束時兩類人將被完全分開，即順從的人與不順從的人；也就是那些與上帝律法的儀文和聖靈一致的人，以及那些與此不一致的人。順從的人進入永生，而其他的人歸回死亡、走向毀滅（即“第二次死亡”）。這些與第一次審判的判決相同，在第一次的判決中，基督獲得了解救他們的權柄，以他自己的死，為他們支付贖價，他們已經算作被基督解救的人了。在個人的試煉中，如果他們的犯罪是故意的，由于是個人拒絕對上帝的完全認知和在最完全有幫助的機會中違反了上帝旨意的犯罪，這就沒有救贖會給予他們，他們也不會有釋放或者復活，這將是他們的第二次死亡。

我們不希望被看作無視當前世界責任的人，對於上帝的認知在領受上根據程度的不同，不論多少，也不論這個認知是否得自大自然還是聖經中的啟示，這是每個人都有的責任。“耶和華的眼目，無處不在。惡人善人，他都鑒察，“人所作的事，連一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問。（《箴言》15:3;《傳道書》12:14）現在的善

圖表8.3—罪惡的種類和原因。罪惡與上帝的道以及他對人類的期望不一致。罪惡的嚴重性是因為它會影響個人的命運。上帝將審判所有罪人。他的審判會涉及生與死。

行和惡行，不論現在還是將來都會得到公義的報償。“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）迄今為止，除了主所恩惠的“小群”，沒有其他人能對上帝的知識有充分的認知，他們（這受恩惠的“小群”）如在當下有任何人違反了上帝的旨意就會招致到最終的懲罰，即第二次死亡。這裏，我們僅是提出世人的當前責任這個主題，詳細內容留待後面考慮。

在這些審判期間上帝一直在選擇未來的審判官

介于世界第一次和第二次審判的日子之間，大約有六千年的時間，在這個漫長的時期，上帝一直在人類中選擇兩類特殊的族群，專門地考驗、訓練和調教他們，使之

成為在審判世界的時期、或者審判的日子裏作為上帝榮耀的器皿。

這兩類人被保羅分別稱作兒子的家與僕人的家，前者由那些在基督教時期經受了試煉、被認為信實的得勝者所組成，後者由那些在基督教之前信實的得勝者所組成（參看《希伯來書》3:5,6）。這些特殊的揀選決不干涉到這個在福音時代之後應許給人類世界的審判、或者試煉。這兩個特殊族群中那些成功地通過試煉的人，都不會得到世界的審判，而是在世人要接受審判時獲得他們的獎賞。他們將在上帝賜福世界的時候作為他的代理人（作為上帝榮耀的器皿），為人類最後的試煉和審判提供必要的指導和管教。“豈不知聖徒要審判世界嗎？”《哥林多前書》6:2。

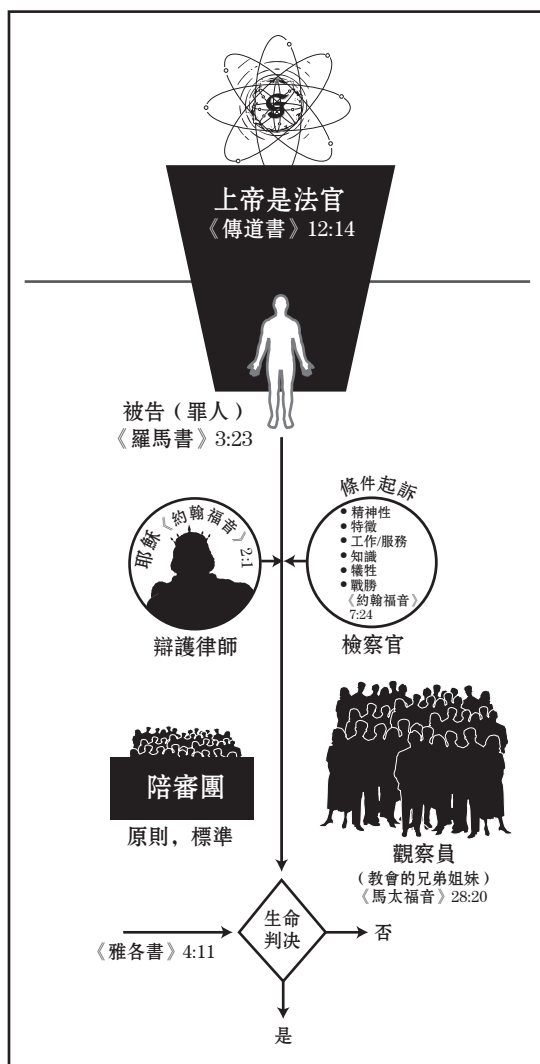
這些受到特別揀選的族群與其餘的人一樣，都曾經一度處於因亞當的罪行而被定罪之下，但是憑着信，在基督之死帶來的益處中成為共同的受益者。根據上帝的應許，首先他們因信稱義，之後又履行完成了各自所受到的召喚的條件，然後他們才被認為值得高升到榮譽和權柄地位的人。

在審判之日，這兩個族群所受的試煉或者審判都會比世人受到的更為嚴厲；因為這些人必須不斷地抵擋撒旦，抵擋這個世界的王所有的詭計和誘騙，在世界審判的日子裏基督將統治，撒旦將被捆綁，使他不得再迷惑列國。（參看《啟示錄》20:3）這些人因為公義的緣故已遭受逼迫，但是在審判的日子裏人類將為公義得到獎賞，祇有非正義的才受到懲罰。這些人在前進的道路上也一直遇到巨大困惑的障礙和陷阱，但是當世人被試煉時這些障礙和陷阱都將被移除。儘管這兩種人的試煉將比世人所受到的更為嚴厲，但是他們所得到的獎賞也會相對地增多。

由于在大騙子撒旦的詭辯之下，世人與名義上的教會對有關正義審判到來時的賜福保證有着錯誤的觀念。他們知道《聖經》表明了一個即將到來的審判的日子，但是他們祇是帶着擔憂與畏懼去看待它；因為這種恐懼，使他們把即將到來主的日子當作不再是受歡迎的消息。他們將這個消息拒之門外，不願聽到，甚至不願提到它。他們根本不知道，上帝已經指定基督用公義審判世界，在他榮耀的統治下，上帝已經為世界準備了賜福。撒旦策劃了許多令人盲目的權勢，企圖使人對於審判之日的真理處於無知的狀態，其中最有影響的勢力就是那些已經悄悄出現在多種教派的教義和贊美詩中的錯誤。許多人已經相信且認為這些錯誤比理解上帝的話語還要重要。

先知與使徒們多麼與眾不同地看待那應許的審判的日子！請聽大衛那異常高興的預言式咏唱吧（《歷代志上》16:31-34）。他說：

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。

圖表8.4—現代法庭有如上帝審判的比喻。法庭是重要人物的集會，但是它也會是一次性命攸關的集會。法庭上有人說出的話能極大影響一個人的生命。

使徒也強調了同一個審判的日子，使我們確信那將是一個榮耀和令人期盼的日子，也使我們相信，爲了這個日子，一切受造之物，一同在痛苦中嘆息勞苦，等待偉大的最高審判者來拯救并賜福世人，同樣地也來提升并榮耀教會。《羅馬書》8:21, 22。

將來爲了永生進行的**試煉-審判**是對世人的珍貴應許，而在《約翰福音》5:28-29中，這個應許被錯譯而變爲一個可怕的詛咒。根據希臘文，那些作惡的人，他們的行爲是不能得到上帝的認可，在得到復活之前（從死裏復活提升到永生生命的完美）將先要通過審判、鞭打（指懲罰的意思）和管教。見《聖經》修訂版。

將來

上帝的道路是公平的：不論風暴還是平靜，
不論危險還是靜止的季節，
還有傷人的飛鏢，治病的香膏，
都是根據計劃做出的最好分派。
審判中經常有誤解，
以神秘和模糊的方式進行，
他從罪惡中帶來永恒的美善，
并且證實最終的歡樂一定到來。
儘管審判會有力地進行，
愛在召喚，要我們的信仰和希望增加：
最終他將把將來的平安，
賜給久經磨難的世人。

當風暴那可怕的力量不可一世，
他表現出絕不妥協的意志，
而人類的技能完全無用地
反抗暴風雨的狂怒，
讓愛心仍然信任他吧，
穿過所有黑暗與曲折的道路；
誰能阻礙他賜福的旨意，
引導人們穿過黑夜到達歡樂的白天？
還是要在他的溫柔照料之下；
因爲他將使暴風雨停止，
他會把將來的平安
從痛苦中帶到這裏。

人啊，看吧；任何風暴都不會
超出上帝設置的限度。
當它指定的工作結束，
你將在歡樂中忘記悲傷。
悲痛的犁頭劃過，
你那最美麗的生命之花將綻放，
因爲上帝將賜給你重生，
你所有的荒野將歡笑歌唱。
希望你在他裏面；他爲你制定的計劃
將以勝利和釋放結束。
不要害怕，因爲千真萬確
你將看到他隨後的安寧。

第九章

贖罪與復興

贖價確保復興；贖價不保證永生，但是保證有再一次的試煉機會，以獲得永生；試煉的條件和益處；基督犧牲的必要性；人類如何能由一個人的死亡而被拯救；信心與行為仍然必要；蓄意犯罪確定的代價；地上是否有容納千百萬復活者的空間？復興與進化。

從上帝啓示的計劃大綱中，就迄今為止的描述來看，證明他為人類的計劃，顯然是要復興或者恢復人類在伊甸園中失去的完美和榮耀。關於這個主題最有力和令人確信的結論性證據，可以在贖罪的淵博範圍和特點上徹底地了解與感受時最能清楚地顯示出來。按照合理公義和符合邏輯的順序來講，使徒和先知所預言的復興必須在贖罪之後。依據上帝提供的贖罪安排，除非那些故意拒絕接受偉大救贖者拯救的人之外，所有人類一定都會從最初的懲罰，從“敗壞的轄制”，即死亡中得到拯救。否則贖價就不是對所有的人都有益處了。

圖表9.1—世人需要支付贖價，以便從死亡的轄制中獲得拯救。死亡導致毀滅，而基督要來拯救。正是基督支付了贖價。

關於這個主題，保羅的論述最清楚有力。他說（《羅馬書》14:9）：“因此基督死了，又活了，為要作死人并活人的主[統治者和管理者]。”這就是說，我們主的死與復活的目的，不僅僅是要賜福、管理和復興活着的人，而且上帝也給他權柄去統治，或者說全面管制死人和活人，以確保生者和死者同樣都能從他的贖價中得到恩惠。¹⁰耶穌基督

“捨自己作萬人的贖價（相等的代價），”目的是使他可以賜福給衆人，也給每個人都能有個人的試煉，以獲得永生的機會。有些人宣稱耶穌基督把自己作為“萬人的贖價”，然而又說被贖回的人們中祇有少數一部分人能獲得主的恩賜，這種看法是荒謬的。因為這樣說就是意味着：上帝在接受了贖價之後却又不公義地拒絕赦免被救贖的人，要不就是主耶穌在救贖衆人之後不能或者不願意執行那最原先的仁慈計劃。上帝神聖計劃的不變性，以及那神聖的公義和神聖的愛，否定及駁斥了這樣的觀點，這就使我們確信上帝這個建立在“萬人的贖價”基礎上的最初的仁慈計劃，將會在他“所定的日子”裏得以充分地實施，並將賜福帶給虔誠的信徒們，使他們能從上帝對亞當的定罪中得到釋放，同時也帶給他們一個機會，能够重新享有人類在遭受罪和詛咒之前所具有作為上帝子女的權利與自由。

贖價確保永生的又一機會

當我們清楚地認清耶穌基督的贖價是為整個人類，而不是祇特定給予某些人帶來的恩惠與結果，對於贖價是否真正屬於所有人的一切疑惑就會烟消雲散。“降世為人的基督耶穌”作為“萬人的贖價”，這一贖價並不給予任何人都能得到永生或者賜福的保證，但它確能保證給每個人另一次得以獲得永生的機會或試煉。人類經歷的第一次試煉失敗了，結果失去了上帝最初賜給人類的祝福，但由于上帝提供基督作為人類的贖價，因此這次的考驗對於上帝的忠誠信徒來說，却真正變成了一個賜福的經驗。事實上，人類從第一次懲罰中被贖回，是由于以基督做為他們的贖價，但是這并不能保證，每個人都能通過個人試煉而獲得永生，而任何不服從的人都不可能得到永生。人類因為現在所具有對罪惡及痛苦的懲罰經歷，預先

¹⁰我們完全可以承認，使徒的話中有另外更為廣闊的含義。也就是說，整個人類的族群都包含在“死”這個表述之中。從上帝的觀點來看，所有人類都在死亡的判決下，被視為如同死去一般（參看《馬太福音》8:22）；因此，“生”這個表述可以應用得更為寬泛，超越人類族群，表示那些還沒有喪失生命的天使們。

將會得到充分的警告；那時，由于有了基督作為贖價，人類將會得到另一次個人試煉的機會，而這次試煉是在基督的看管和統治下。他如此愛世人，甚至為人類獻出生命，他也不願意任何人滅亡，而是希望所有的人都歸向上帝，獲得永生；我們可以確信，祇有那些蓄意違背上帝的才會受到第二次試煉的懲罰。這種懲罰將是第二次死亡，此時再不會有另一次的贖價和再度的試煉，因此將不會有從第二次死亡中的救贖和釋放。所有的人都會充分地認清并嘗試過善與惡，人人都會見證和體驗上帝的美善與愛，人人也都會在最有利的環境中得到完全、公正的個人考驗而獲得永生。你不能奢望更多，因為不會再有更多的恩賜了。而這次試煉將千百次的考驗，決定誰會是永遠正義和聖潔的，也將確定誰會是非正義、不聖潔和污穢的人。^①

在第二次審判期間對邪惡的經歷
將有巨大益處

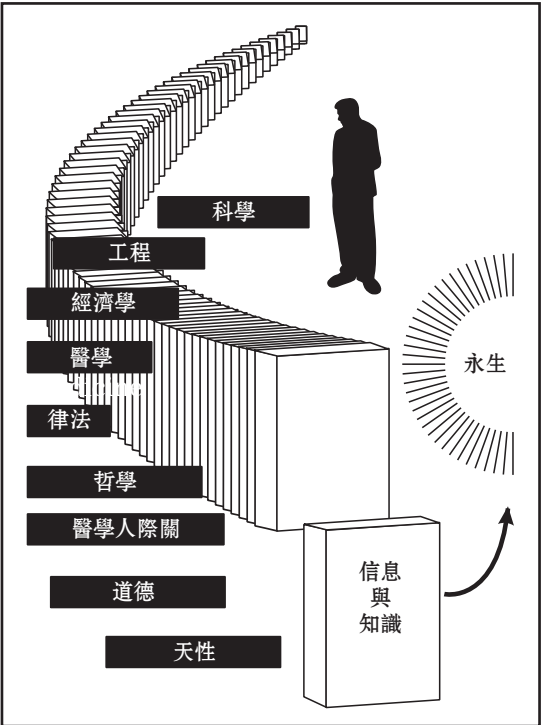
上帝要再次給予人類永生的試煉機會，如果是在完全相同的條件之下實施，是沒有必要的；雖然衆人受試煉的情況有所不同，也許有人會更為優越，但是他們為了獲得永生所接受的個人考驗的條件將與亞當所接受的試煉是相同。律法上說：“惟有犯罪的，他必死亡”；上帝的律法始終如一，不會改變。人類所受試煉的條件就其環境而論並不會比伊甸園的條件更優越。但最大的不同是人類在知識上大有增進。在未來時代的試煉將與第一次有很大的差別，與人類所經歷的美善相比，每人所經歷的罪惡將構成使第二次試煉的結果大大優于第一次試煉結果的原因，而且由于上帝的智慧和愛，以耶穌基督作為“萬人的贖價”，因而保證賜予衆人再一次新的試煉。但不要期望到千禧年之後還會有更優越的試煉、更優厚的律法、和更有利的條件或環境，也絕不能認為到千禧年之後仍能得到新的贖罪和新的試煉。

耶穌基督所給予的救贖並不能成為任何人犯罪的借口，並不因此就能把罪人變成聖徒，而把他們帶入永生的幸福裏。僅有那些願意接受救贖的罪人，能直接（指因自己造成的罪）和間接（指因亞當的過犯所帶來的罪）從上帝的第一次懲罰及其後果中被解救出來，才讓他能有再次得以獲得永生的試

煉機會；在考驗中，能否獲得永生則完全決定于他個人是否願意順從或是會蓄意的違背。我們也不該有這樣的認為，（然而許多人似乎容易這樣認為）：所有生活在文明之中的人，能够了解并擁有《聖經》，就會有充分的機會接受永生的考驗。應當記住，人類的墮落對亞當所有子孫所造成的傷害各有不同。有些人一降生到這個世上就十分軟弱，邪惡，以至于很容易地就被這個世界的魔鬼撒旦所蒙蔽，而且常被罪惡所圍困而犯下種種的罪行。所有的人或多或少都受到這樣的影響，因此，即使他們想要行善，罪惡也會出現，而且經由周圍環境等因素顯得更加強烈，使他們要行善幾乎不可能，而他們不想作的惡行却幾乎無法避免。

極少有人事先得到上帝的恩典

如今，那些接受基督的救贖，能真正了解基督的自由且把自己交給主，接受他的指引的聖徒們，實在為數太少了。至今，首先是教會被召喚和事先受試煉，為的是與主同工，作為上帝祝福世人這個特殊目的的見證——做現在這個世界的見證，而且在將

圖表 9.2—經歷包含悲痛和苦難，形成了經驗。當我們記住這些經驗，也就記住了悲痛和苦難。經驗還包含經歷帶來的歡樂與成功。將來，本書所述的這兩種經驗都會指引人類。經驗是一位共同的學校教師。經驗就如同一顆貴重的寶石，要用昂貴的價格才能獲得。

① 縱使上帝給予人們千百次的考驗機會，正義和聖潔的人，永遠也不會改變他們的正義與聖潔，而不公義、不聖潔和污穢的人，也同樣永遠不會改變他們的不公義、不聖潔和污穢。譯者注。

來當世界受試煉的時代，他們要管理、祝福和審判世人——完全享有贖罪的利益，但是他們現在却先要經受永生的試煉。這少數人已被稱義（他們因信稱義），被認為會得到復興的所有賜福，這種賜福將是在未來時代，上帝為世人所準備的。他們盡管不完美，不能真正恢復到亞當的完美狀態，但借着對基督的信，他們被視為完美，也因此重獲完美及上帝神聖的恩惠，如同不再是罪人，上帝以這樣的一個處理方式就作為是這種差異的補償。他們的不完美和不可避免的弱點，被救贖所彌補，不再歸咎於他們，而是被救贖者的完美所掩蓋。因此教會的試煉，是由于他們信從基督所受的考驗，所以教會所經受的試煉就如同將來世界的考驗一樣公平。當每個人一旦都接受基督真理的教義規定與條款時，世人都將會完全的認識到真理，便不再被視為罪人，而是作為上帝的兒女，因為復興的所有賜福都是為他們預備的。

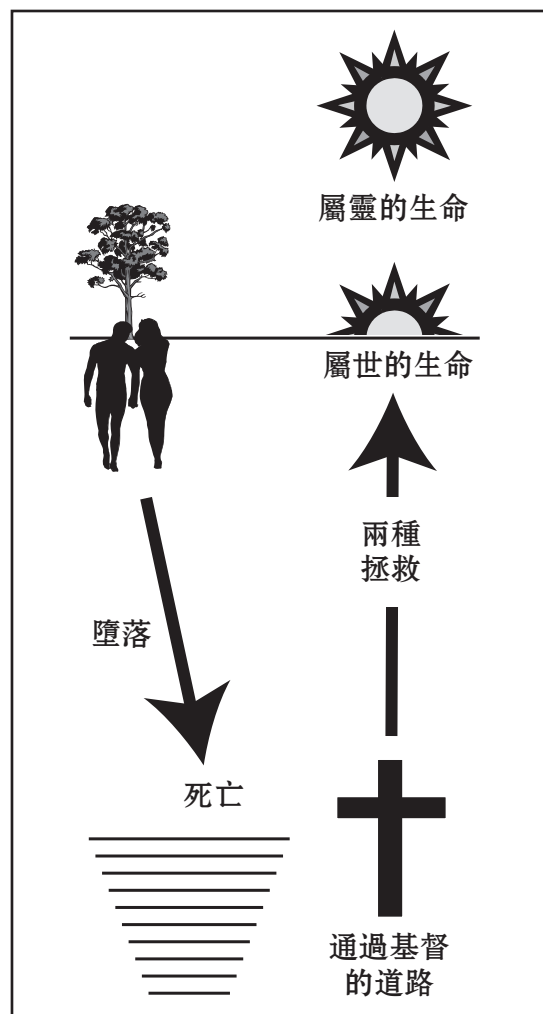
教會與世人在試煉經歷之間的不同

在將來世人的試煉經歷與現在教會的試煉經歷之間的第一個不同，就是服從上帝的世人藉以逐漸摒棄他們在精神與肉體上的弱點，就能馬上開始領受復興的賜福；而現在福音時代的教會則為了事奉主而奉獻自己，甚至到死，但却會首先從死裏復活，且會實時獲得完美。這兩種試煉經歷的另一個不同：就是在下一個時代的環境會比現在更優越，到那時，社會、政府等都會倡導公義，獎勵忠誠和服從，懲罰罪惡；然而當今，在這個世界的王（撒旦）統治之下，教會在對公義、忠誠等不利的環境中經受試煉。但是我們已經了解到，除了永生的恩賜之外，另一補償的獎賞，就是提供給教會屬天的神聖榮耀和名譽。

亞當的死是肯定的，儘管亞當活了930歲，最終還是死去。由于他自己必定會死，所以他所有的子孫一生下來也都同樣要受到死亡的支配，沒有永生的權利；而且如同他們的父母一樣，他們的生命都會經過一個或長或短的苟延過程之後死去。然而應該記住的是，對罪的懲罰不是走向死亡的过程中所受的疼痛和苦難，而是生命的毀滅，生命的終結。痛苦不是主要的，懲罰同樣會降臨到那些在死亡過程中遭受些許或甚至沒有痛苦的人身上。還應當進一步記住，當亞當喪失了生命，就永遠失去了；他的子孫中從未有人能替他贖罪，或者能重新獲得已失去的生命。所有的人不是已經死了，就是正走向

死亡。如果他們在生前不能贖他們的罪，那麼死後，他們就再也做不到了。罪的懲罰不是絕對性的死亡，因為借着恩典與權利此後還會重生。在上帝宣布懲罰時，對免除罪刑並沒有明確的表明（參看《創世記》2:17）。因此，復興是上帝的恩賜和仁慈恩惠的行舉。事實上當亞當受懲罰後，甚至在懲罰被宣告的時候，上帝已明白的表示了他的救恩，當我們認識到這一點，上帝的愛就將會充分地顯示出來。

《聖經》上說，女人的後裔要傷蛇的頭，要不是這一承諾所帶來的一線希望，人類早已陷入絕望之中。但是這個應許表明，上帝已為他們制訂了一個有益的計劃。當上帝

圖表9.3—“在亞當裏衆人都死了。照樣，在基督裏衆人也都要復活。（《哥林多前書》15:22）未來的生命取決於上帝在審判之日的兩種拯救：1）那些活在真理光中、遭受苦難、痛苦和犧牲的人們；2）其他人類。第一種人得到神聖、屬靈的生命。第二種人則得到屬世的、人類的生命。兩種生命的層級都將把榮耀歸給上帝。

對亞伯拉罕鄭重保證，說地上萬族必因亞伯拉罕的後裔得福，這就意味着萬民都得以復活和復興。儘管許多人未能得到祝福就已經死去，且其他正走向死亡的人也未得到賜福亦將去世。不過，上帝的應許仍然真實的：當復活或者那安舒的日子到來時，萬民都將得到賜福。（參看《使徒行傳》3:19）進一步看，由于賜福是上帝恩惠的象徵，也由于罪的緣故，使得上帝收回了恩惠而代之以咒詛，那麼上帝對未來賜福的應許就意味着免除咒詛，并因此而歸還恩惠。給予人類賜福的許諾也意味着，上帝要麼會大發慈悲，改變了他的判決，開釋了所有人類的罪；要麼上帝做出一個藉由他人來代替受罰，使人類得到救贖的計劃。

上帝並沒有使亞伯拉罕懷疑這就是他的計劃，而是通過所有靠近他的人都必須帶來的象徵性獻祭，顯示他不會、也沒有廢除罪，也不會原諒罪。也就是說，人類要廢除罪和免遭懲罰的唯一方法就是要做足以抵償懲罰的獻祭。上帝以一種具有非常特殊意義的方式顯示給亞伯拉罕：上帝應許賜福的中心人物是亞伯拉罕的兒子以撒，而以撒在蒙受賜福之前，他必須先成為上帝的祭品，最後亞伯拉罕“也就彷彿從死中得回他的兒子來”。（參看《希伯來書》11:19）在那個例子中，以撒象徵着真正的後裔耶穌基督，他為救贖人類而死，使蒙救贖者都能領受那應許的賜福。假如亞伯拉罕認為上帝會饒恕并廢除罪的話，或許他就會覺得上帝的意志是變化不定的，故此不會對上帝要賜給他的應許如此地充滿信心。他或許也會這樣認為，如果上帝能改變一次主意，為什麼不會再次改變呢？如果上帝廢除對於死的咒詛，難道就不會再次廢除那應許的恩典和賜福嗎？但是上帝是不會使我們無所適從的。不論是對於他的公義還是對於他的不變性，上帝都給了我們確信的充分保證。雖然他如此地深愛世人，甚至“上帝既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了（為我們而死）”（羅馬書8:32），但是他就是不會廢除罪惡。

由于整個人類都出自亞當，當他被定罪，所有他的後裔也均被定罪，并因此喪失了永生的生命，因此，當耶穌“捨自己作萬人的贖價”，他的死同樣也是為了他將傳下來的人類（包括尚未出生的嬰孩）。這個完全的補償，或者說是相等的代價，至此把所有人類交置于正義的手中，“在所定的日期”得以實施，他因此贖回眾人，且擁有充分的權柄復興所有經由他而來到上帝面前的人。

“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）這個陳述簡單明了：就如眾人都因亞當的罪而死，同樣地，眾人也會得到我們主耶穌基督提供給他們永生的恩惠，耶穌為眾人而死，作為祭品，成了亞當的替代者，以彌補違反上帝律法的懲罰，因此“捨自己作萬人的贖價。”他死了，“就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前。”（《彼得前書》3:18）但是，我們永遠不應忽視，由于人類有自由抉擇的意志因素，而上帝為我們人類所預備的一切，是要確保他提供如此豐富的神聖恩惠，能賜予有意願接受的人。一些人在研究上述引用的那段經文，即《羅馬書》5:18,19時，就忽視了這一特點。然而，使徒的說法是，儘管亞當及其後裔都被定罪，但通過我們的主耶穌基督服從上帝的計劃，也為了我們的緣故而犧牲了自己，白白地把恩惠賜給了眾人，那就是赦免的恩賜。如果人們接受了它，就會具備公義的本質，或者奠定永生的基礎。而且，“因一人的悖逆，眾人成為罪人，照樣，因一人的順從，眾人也將[不是已經]成為義。”如果祇有基督的救贖而我們却不接受的話也可以使人成為義，那麼這段經文就會被解釋為：因一人的順從，眾人就已經成為義了。

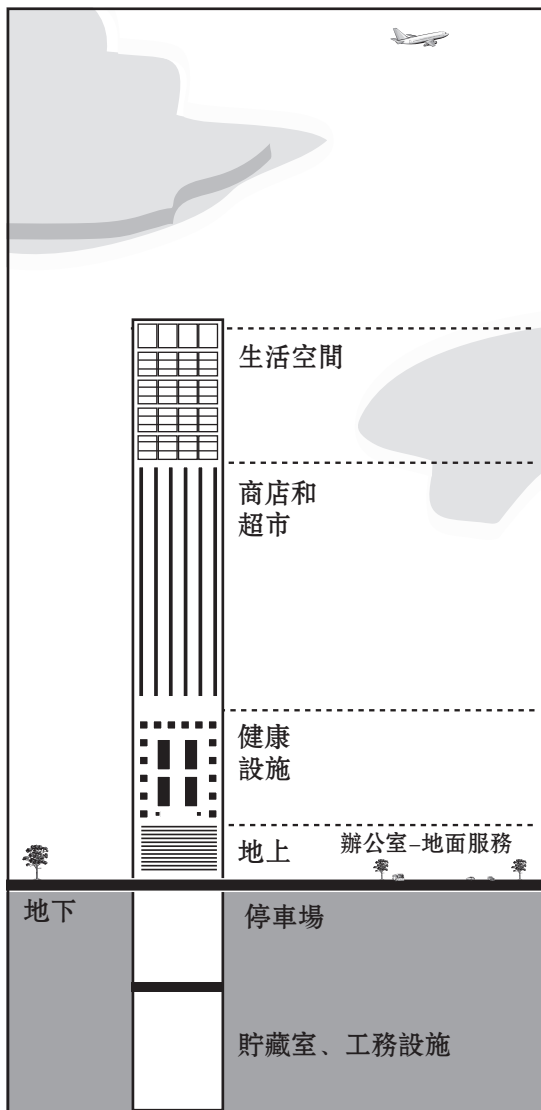
儘管拯救者支付了贖價，但是在福音時代，祇有少數人已經被稱為義——“憑着耶穌的血，借着人的信，”（羅馬書3:25）。由于基督是作為全世界人類罪的贖價（補償），所以眾人都可以在“新約”之下，通過基督從亞當所引致罪的懲罰中得到赦免和釋放。

上帝是公義的；因此，“我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”（《約翰一書》1:9）假若上帝允許我們不經贖罪就可獲得懲罰的赦免，那他就是不公義了；同樣，他要讓我們明白，如果根據他自己的安排，當有人已經為我們要受的懲罰支付了贖價，仍不許我們復興，則那也是不公義的。上帝的公義是始終不渝的，這種公義曾經定人的死罪，如今，同一種公義卻保證所有懺悔自己罪行的人都能得到赦免、通過基督而能求得永生。“誰能控告上帝所選的人呢？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，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求。”（《羅馬書》8:33, 34。）

**由于死是罪的工價，
罪被抹除後工價必須終止。**

贖價的圓滿成功是使所有願意在所提供的條款下接受它的人類得以復興的最有力的論據。（參看《啟示錄》22:17）上帝的真正本性，公義與榮耀確保了人類的復興；他所許下的每一個應許都表明了這一點。每一個象徵性的獻祭都是代表了這個偉大的奉獻——“上帝的羔羊，除去（或作背負）世人罪孽”，他為“我們的罪[教會的罪]作了挽回祭[補償]。不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。”（《約翰福音》1:29；《約翰一書》2:2）由于死是罪的懲罰或者工價，所以當罪被消除時，工價（懲罰）屆時也必終止。而其他任何的觀點都是不合理及不公正的。雖然我們的主去世至今已經近兩千年，而且在基督死前，人類已走過了四千年的歷程，但是人類還沒有從亞當所犯的罪惡中恢復過來，但是這個事實并不能否定復興的論據。還有一個事實：主離世之前有四千年的時間，但是也不能否定上帝在世界創立之前已經為人類安排了救贖的計劃。與前一個事實相比，對於這個問題的爭論更多。在基督死前的四千年與死後的兩千年這段時間裏，上帝也指定日期為他的計劃安排進行其他部分的工作，這些都是為“萬物復興的時候”（《使徒行傳》3:21）所做的準備。

任何人都不要草率地假設這種觀點與《聖經》的教義有任何抵觸。教義上闡明，得以獲救的必要條件是信從上帝，懺悔罪過和品格的改進（重新做人）。對於這一特點，我們在下文中將以更大的篇幅展開論述，但是我們在這裏要提及的是，能有完全的知識，才會對信從上帝產生足夠的信心。悔過自新的人確實不多，有些人被這個世界的神弄瞎了心眼，使他們喪失了部分或全部的判斷力（《哥林多後書》4:4），依據《聖經》上所說的，這些人一定會從無知的盲目中恢復過來，也會從死亡中復活，這樣，他們每個人都能有足夠的機會，依據服從或不服從來證明他們是否配得永生。那時，那些證明自己不配得永生的人將再次死去，即二次死亡，他們從這次死亡中得不到救贖，因此也就沒有復活可言。因亞當的罪帶來的死亡，以及由此產生的所有缺陷，都將通過基督的救贖而除去；但是那些因個人蓄意違背主道所造成的死亡，將是他個人最終的結局。這種罪永遠不會被赦免，對於這種罪的懲罰，即第二次死亡，將是永遠的——不是永遠走向死亡，而是永遠的死，這種第二次死亡將沒有復活的可能。

圖表9.4—垂直方向的建築技術可以建起1000層摩天大廈，能把地上的空間橫向擴大三倍之多。

救贖計劃的哲理將在隨後的一卷中論述。我們在這裏主要是爲了闡明一個事實：由于通過耶穌基督的救贖而給人類帶來的賜福和機會，與因亞當的犯罪而導致人類遭受災難一樣具有極其深遠的影響——所有因亞當被定罪并且受苦的人，“在指定的日期也會因爲另一個人而解脫所有的災難。然而，那些不接受《聖經》教義，即不承認死亡——滅絕是罪的工價的人，就不會領悟《聖經》的這一觀點。那些人認爲死亡後猶如處在痛苦的折磨中，不僅忽視了死與生這兩個完全相反的含義，而且使自己置身于兩個謬論之中。這荒謬的假設即是認爲上帝會因亞當所犯的任何罪，特別是偷吃禁果這個相對較小的罪過，便使其永遠生活在痛苦的折

磨中。再者，如果我們的主耶穌基督救贖了人類，替我們受死，成為我們的贖價，且他的死使我們可以得罪的赦免，那麼他為不義之人所受的死，難道不就是與我們人類被定罪所導致死亡的罪完全一樣的嗎？難道他為了我們的罪要永遠受痛苦的折磨嗎？如果不是這樣的話，那麼我們可以確信的是，上帝對我們罪的懲罰就是死，正如基督他為我們的罪而死一樣，就任何意義或情況而言，死亡就是沒有生命。

《聖經》告訴我們，“耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上，還說基督“為我們的罪而死；但是，說也奇怪，一些人既然發現永恒痛苦折磨的理論與這種教義不一致，也明白必須捨棄這種與《聖經》教義不同的理論，但他們還是固守着永恒痛苦折磨的觀念，視其為珍品美味。盡管關於這個真理的明確教導在《聖經》中隨處可見，但由於這些人持守這種荒謬的觀點而無視《聖經》的教義，仍然故意否認耶穌基督是要作為世人的贖價。

人類的復活能實現嗎？

有些人認為，如果千百億的死人復活的話，地球上將沒有足夠的生存空間提供給他們；他們還認為，即使會有他們的容身之地，地球也無力供養這麼多的人口。有人甚至聲稱，地球是個巨大的墳場，如果死去的人都復活的話，他們會因為爭奪空間而彼此相互踐踏。

這是一個要點。因為《聖經》宣告，所有人類都將復活，但是如果我們以實際的測量，發現復活的人們竟然找不到他們立足之地的話，這將會是多麼不可思議！現在讓我們再來看一看，我們將會發現這是一個沒有事實根據的擔憂。你會發現正如上帝借着聖先知的口所說的，地上對於“萬物復興（眾人復活）”會有充裕的空間，提供給復活的全人類。

讓我們假設，自從上帝創造人類以來已有六千年的時間，現在生活在地球上的人有14億。我們的人類由一對夫妻發展而來，讓我們作一個非常初步的估計，假設人類開始時的人口與現在一樣多，再進一步假設，除了實際上大洪水曾將世界人口減少到八個人，在其它任何時候人口總數都沒有減少過；讓我們再做進一步的估計，每個世紀有三代人，或者三十年出一代人，雖然根據《創世記》第五章記載，從亞當到大洪水時期總共祇有十一代人，這一時期長達一千六百五十六年，或者大約一百五十年為一

圖表9.5—數千億曾經生存過的人，可占滿得克薩斯州。

代人。現在讓我們來看看，六千年是六十個世紀；每個世紀有三代人，這樣我們就會算出，自亞當以來，共有一百八十代人；每代人十四億，這樣，根據這個近似的估計，我們人類從被創造到現在，總數會高達二千五百二十億（252,000,000,000），而這個估計可能是實際人口數量的兩倍以上。

我們到哪裏去為這麼多人找到足夠的生存空間呢？讓我們來測量大地，看看結果如何。美國的得克薩斯州面積為二十三點七萬平方英里。一平方英里是二千七百八十七萬八千四百平方英尺，因此，得克薩斯的面積為六萬六千零七十一億八千零八十萬（6,607,180,800,000）平方英尺。如果每個死者占十平方英尺面積，我們發現，得克薩斯作為墳場可以裝下六千六百零七億一千八百零八萬（660,718,080,000）個人，幾乎三倍於我們誇張性估算的曾經生活在地球上的人類總數。

一個人站立時，祇占一又三分之二平方英尺面積。根據這個比例，目前世界人口數量（十四億人）會占據一個八十六平方英畝的地區——這個範圍遠遠小於倫敦市或者費城的面積。盡管根據我們誇大的估算，愛爾蘭島（面積為三萬二千英畝）會裝下兩倍於地球上曾經生活過的人口。

因此，解決這一問題並沒有多大困難。當我們回想以賽亞的預言（《以賽亞書》35:1-6）所述，大地將出土產，沙漠也必快樂。又像玫瑰開花；在曠野必有水發出，在沙漠必有河涌流。從中我們看到，上帝已經預見到要實施他的計劃所必備的條件，為他的創造物所需要的一切提供豐富的供應，這一切都是很自然的。

復興與進化

有人或許會反駁，認為《聖經》中有關人類恢復到初始狀態的陳述與科學和哲學的

學說不一致。顯而易見，這是指二十世紀的人類有較高的智力，而且聲稱，現代人的智力要比原始人的智力高的多，關於這個結論性的證據，他們宣稱這是人類進化的結果。從這個觀點來看，人類恢復到初始的狀態并非理想，當然也不是一種恩賜。

乍看起來，這種推理顯得似是而非。許多人不過仔細研究，就傾向於接受它為真理。布魯克林一位著名的傳教士說道：如果亞當的犯罪是他的墮落，則這種墮落是一種上進的演進，（以進化論的觀點來看）從亞當的最初始狀態墮落得越甚、越迅速，進化演進的結果，對於我們人類以及所有相關的事物來說就會越好、越有利。

這樣的哲學即使在講道壇上說出來，也會詆毀《聖經》的作用。它如果合理，我們就會相信使徒們是愚蠢的，因為他們宣稱死亡和所有的麻煩都來自第一個人的不服從而引起的，祇有通過贖罪的方式才能去除死亡和這些麻煩，才能復得上帝神聖的恩惠和取得永生的生命。（參看《羅馬書》5:10,12,17-19,21;8:19-22;《使徒行傳》3:19-21;《啓示錄》21:3-5）但是，我們不要輕率地作出結論，認為這一理論無懈可擊。因為，如果我們不得不放棄使徒們所提出的，有關罪惡與死亡以及人類將要如何恢復到最初始完美的這些教義，老實說，我們也就不得不完全摒棄使徒們對所有關於每個主題的陳述，把這些教義看作缺乏創見、沒有什麼特別分量或者權威。然後，讓我們依照事實來簡單地分析這個日漸被普遍接受的觀點，看看它的哲學理論到底有多深奧。

進化論代表人物的觀點

這種理論的倡導者和代表人物說：人類在最初的階段是個生存階段，在這一階段中，其動物本性占主導地位，幾乎完全受肉體控制；然後，人類由這種狀態逐漸向另一種狀態發展，直到現在，一般的人已經進化到一種狀態，可以說，他是受着智能的支配。因此，這個時代可以看作或者稱作智慧時代。智慧推動着當今偉大的企業；智能支配着政府；地球上的元素、空氣和水也逐漸地受其控制。人類正在挑戰所有的物質力量，緩慢但確實能得到控制超越自然領域的力量，就此為證，以致最後可能會像亞力山大·塞爾可克一樣宣稱：我是這一切眺望所及之處的君王。

有的理論乍看之下似乎是合理的，但事實是，我們不應當草率地接受它，更不應當試圖曲解《聖經》以求與其相吻合。我們已

經以成千上百種的方式來證明《聖經》的正確性，而且毫無疑慮地確信《聖經》具有超人的智慧，確定《聖經》中的教誨是正確無誤的。我們也應當記住，盡管科學研究應該得到稱贊，它提出的意見也值得考慮，但是它的結論決不會絕對無錯的。不足為奇，科學研究也已經千百次證明了它自身的理論是有誤的。其實我們都應當記得，真正的科學家祇不過是在許多極其困難的情況下，克服了許多幾乎是難以超越的困難，試圖從大自然這本大教科書中學習人類的歷史和命運的一個學生而已。

因此，我們既不反對，也不會阻礙科學研究；但是在聽取這些大自然科學學生們的意見時，我們要仔細地比較他們的推論和《聖經》的不同，事實證明，他們的推論往往有些在部分或者整體上被證明是錯誤的。《聖經》教導我們，“人當以訓悔和法度為標準。他們所說的，若不與此相符，必不得見晨光。”（《以賽亞書》8:20）讓我們根據此教義來證明或者駁斥科學家的學說。如果我們對於大自然這本教課書和《聖經》都有正確的認識，就會證實它們是一致的；但是，在我們具備這樣的知識以前，上帝的啓示必然先要放在首位，必須作為上帝子女們的行為和思考的準則。我們要依據上帝的教導與啓示的標準來驗證人們可能犯錯的那些假定的結論。

日期欄	成就
公元前4000年	歷法；城市；船祇
公元前3000年	馴養動物；輪車；著述
公元前2000年	數字系統；圖書館；音樂；油燈
公元前1000年	幾何學；水壩；漢摩拉比法典
0	水利系統；鐵和鋼；橋梁；貨幣；醫學院
公元1000年	指南針；煉金術；十進制系統；印刷；手術
公元2000年	計算機；火箭；工業自動化；噴氣式飛機；大學；宇宙探險；生命技術
未來	全球化；向其他星球移民；克隆植物和蔬菜；移植器官治療；延緩衰老；太陽能；視覺本體

圖表9.6—貫穿人類歷史的智力成就。生命中的成就并不祇是需要教育、資本和機會，同時還要靠才能、專心和堅持不懈。

教育的增加不能歸結于大腦智力的改善

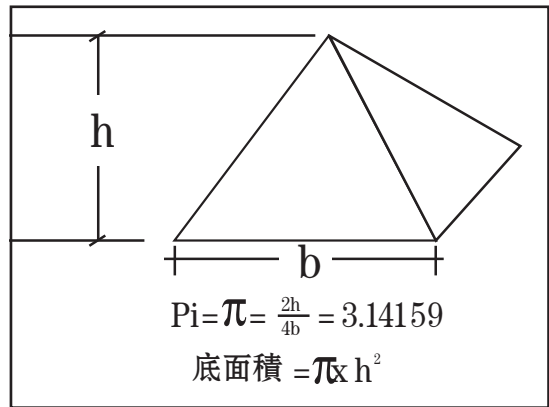
既然堅持這個原則，就讓我們來看看對于人類知識、技能和能力的增加是否還有其他比進化論更合理的解答。進化論認為，盡管人類起源于非常低級的生物，但是如今已經發展到了高級或者“智慧時代”的階段。或許我們終究會發現，那些發明創造和給人便利的設施，教育的普及和廣泛的傳播，以及知識的增進，都不能歸功于智慧的增長，而是由于用腦環境的改善。我們直率地承認，由于現在優越的環境，人類對大腦智力的利用比以往任何時候都更為普遍，因此取得了更為突出的成績；但是，我們否認今天大腦的智力比過去的時代高。在學習繪畫和雕塑時，難道“智慧時代”的學生不是要向過去的大師們學習嗎？他們這樣做，難道不是承認過去大師們的腦力、設計的創意以及手藝技巧都值得他們效法嗎？難道今天的“智慧時代”不是在大量地利用以往時代獨創性的建築設計嗎？難道“智能時代”的演說家和邏輯學家不是在研究和模仿柏拉圖、亞裏斯多德、德摩斯梯尼以及其他哲學家們的方式和推論法嗎？當今的許多公共演講家不都是非常欽佩德摩斯梯尼或者阿波羅的講話方式，以及使徒保羅那更加清晰的推理能力嗎？

讓我們追溯到更遠：雖然我們可以提到幾位先知的文學修辭能力，以及洋溢在《詩篇》中的壯麗詩詞，我們還可以向這些“智慧時代”的哲學家們談及喬布及對其安慰的友人們的智能和邏輯，絕不會不如良好道德的判斷力。我們又該怎樣談論摩西“學到了埃及人一切的智慧”？經由他頒布的律法一直是所有文明國家律法的基礎，至今依然被公認為非凡智慧的體現。

對古代城市廢墟的發掘顯示出，過去時代的藝術和科學知識，令許多所謂“智慧時代”的哲學家們驚訝不已。古代的尸體防腐術、煉銅術、玻璃制造工藝以及大馬士革的鋼鐵等，都是遠古時代的成就，當今時代的智能具有多方面的優勢，但是對于這些成就却既不能理解，也不能復制。

偉大的金字塔使今天最有學問的科學家也迷惑不解

回到四千年前，大約是亞伯拉罕時代，我們發現偉大的埃及金字塔是一個連今天最有學問的科學家也感到驚奇和不可思議的建築物。它的建造與這個“智慧時代”在數學和天文科學方面所取得的最先進的成就

圖表9.7-明白金宇塔建築中的比率非常重要，因為它在當時的建築中必不可少，卻不被古代世界的數學界所知。確認歷史時，數學與考古學一樣重要。

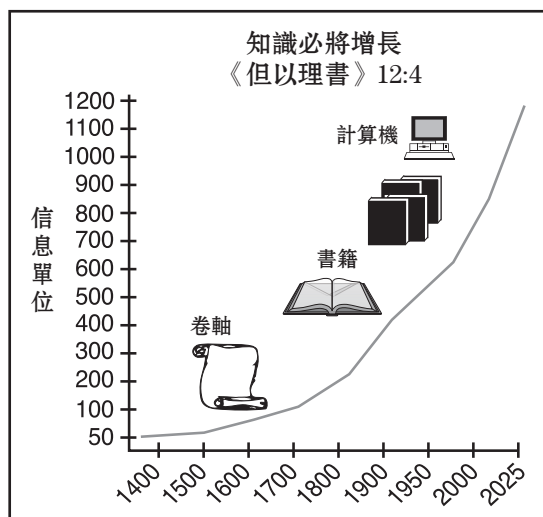
非常吻合。可以肯定，它所體現的精確性，在今天祇有采用現代化儀器才能達到接近的程度。它的結構如此驚人，如此完美，致使世界上一些最頂尖的天文學家都毫不猶豫地宣稱，那必是出于上帝神聖的產物。即使我們“智慧時代”的進化論者，也承認它是出于上帝安排的杰作，這種智慧是超人的智慧，但他們也必須承認那是人類所建造的。在那個遙遠的年代，人類已經有這樣的智力完成如此神奇的建築，而當今的人類在具有各種現代科學儀器與設備，以及前人留下的模型基礎上，尚無人可完成這一工程。這證明了與事實環境的根據相比較，我們“智慧時代”的人類顯得更為自命不凡。

如果我們已經證實了今天人類的智力并不比過去時代的人強，而是可能更差，我們又如何來解釋人類在各方面知識的增加和現代發明等等呢？對此，我們相信能給予與《聖經》一致的合理證明。當今世上被認為十分有價值的發現與創作，都被視為這個“智慧時代”的發明，確實都是最現代的創造——其實幾乎所有的現代發明都出自上個世紀，其中最重要的出自過去的六十年間。例如，在電信技術、鐵路建設、蒸汽機船，以及各種機械工業的機器中都應用了蒸汽和電氣等。如果這些被視為是大腦能力增加的證據，那麼這個“智慧時代”祇不過是剛剛開始而已，如符合邏輯的推論來說，這將會證明在下一個世紀中，各種形式的奇迹每天都會出現。如果智力以同樣的比率增長的話，最終會導致什麼結果呢？

但是我們還要注意到一個問題：是否所有的人都是發明家呢？與那些享用發明成果的人相比，確實能够創造出實用、有應用價值發明的人數何其稀少！再說，當今在社會

上非常能幹并受到高度尊敬的公務員中，祇有極少數人具有高智慧，我們這樣說并不是蔑視他們。世界上一些最有頭腦的人和最有造詣的理論家并不是機械方面的發明家。有的發明家在智力上是很遲鈍的，人們不禁懷疑，他們的發明祇不過是偶然碰上而已。一些重大的原理（電能、蒸汽動力等），是許多人經年累月，努力不懈的研究、應用和反復改進而完成的，然而很明顯，這些原理的發現也大都純屬偶然，并非是運用大智能而來的，相對來說都是意外得到的成果。

從人類的觀點來看，我們可以這樣解釋現代的發明：在公元1050年印刷術的發明可以看作是現代文明的起點。由于書籍的印刷，記載了思想家和發明家的思想和發明過程，否則，這一切就無法讓他們的後代了解。有了書籍以後，教育更為普及，最終有了公共學校。學校和學院并不增加人類的智慧，但是的確能使智力經常加以鍛煉，從而幫助了已經擁有的能力得到發展。隨着知識的普及，書籍更到處可見，擁有這一切的人們，顯然一代比一代更占優勢。這不僅表明了現代思想家要比過去增長成千倍，彼此以新的見解互相切磋、互相激勵，而且新生代的每個人都可以通過書籍，結合前人的經驗，使自己的知識更加豐富。隨着教育所帶來的知識，不但能鼓勵人的雄心壯志，促使企業成長以及對卓越成就的期望，同時也帶給人類更舒適的生活，再加上每日新聞報刊對這些發明創造的記載和描述的輔助，更激發和提高了人類的理解力，使每個人盡可能熱衷于能對社會有益和便利的方面去發明創造。

圖表9.8—近年來的知識爆炸。從學校、書本、老師等各種資源中獲得信息是明智之舉，但是最有效的資源還是經驗。

因此這些教導，純粹從人類的觀點來看，現代發明不是表明大腦智慧的增強，而是由于自然的因素，激發了人類的理解能力。

現在，讓我們來看《聖經》對于這方面的教導。如上所述，雖然我們相信人類的發明和知識的增加等等是由于自然因素影響的結果，然而我們相信所有這些自然的原因都是耶和華上帝早就計劃、安排好的，到了所定的日期，這一切都會在他深思熟慮的支配下自然的發生——因為“這原是那位隨己意行作萬事的，照着他旨意所預定的。

（《以弗所書》1:11）根據上帝在《聖經》中啓示的計劃，他有意準許罪惡和苦難統治和壓迫世人達六千年，然後在第七個千年時要復興一切，根除邪惡，即通過耶穌基督來消滅罪及其後果——上帝已經預先委派他去完成此項重任。因此，當六千年的邪惡統治即將結束時，上帝允許有利于發明創作的環境將會出現，這不僅是在研究上帝《聖經》中的啓示錄和他所創造的大自然世界方面，同時在有益于造福人類與促進人類進步的機械和化學設施制作方面，都將在千禧年間實現，祇不過現在正要把這些知識使人預先認識以做好準備，這就是上帝的計劃。先知的話清楚地預示了這一點：

“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（或作切心研究），知識就必增長。”邪惡的人不會明白（上帝的計劃和作法），祇有智慧的人才會明白；“并且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的。《但以理書》12:1, 4, 10。

有一些人會感到奇怪，上帝為何不安排使當今的發明和祝福早點兒降臨，使人類能盡早減輕咒詛的痛苦。但是我們應該記住，上帝的計劃是要讓人類對于咒詛有充分的認識，以便賜福降臨到衆人時，人們能够永遠徹底明白罪惡的危害。此外，上帝早已預見并且預言了世人現在尚未認識到的情況，也就是說，上帝最好的賜福如果降臨到那些心靈與宇宙公義的律法不一致的人身上，反會導致并產生更大的罪惡。最後，人們將會看到，上帝現在允許知識增長的賜福，正是在這個主題上給人類一個實際的教訓。因此可以作為這個永恒原則的例證——不僅是對天使而且也是對所有復興的人。這又如何解釋呢？以下是我們提出的論點：

首先，祇要人類還長期處于目前這種墮落和邪惡的狀態中，既沒有嚴厲的律法和懲罰，也沒有一個強而有力的政府來執法，自私的習性就會或多或少地支配一切的人。還要考慮到每個人的能力是不相等的，由于

節省勞力的機器的發明雖然引起了那麼一陣的興奮與激勵，但這種情況必定會形成的結果是：富人更加富有，窮人更加貧窮。現今最明顯的傾向是趨向壟斷和自我擴張，這就會把利益直接集中在那些最有能力和自然條件上已十分占優勢的人們手中。

其次，如果能够通過立法的手段將當今的財富及每日在增長的那部分財富均勻地分配給所有的階層（這在人類尚未達到完美境界之前，或者在沒有超自然的政府來管理人類事務的情況下，仍舊是不可能的），這種危害造成的結果甚至會比當前的情況更為嚴重。如果節省勞動的機械和所有現代的應用技術能夠均勻地分配，則不久就會使得勞動的時間大為減少，而閒暇時間大為增加。對於墮落的人們來說，無所事事是最為有害的。如果不是為了謀生必需辛苦流汗的話，我們這個人類墮落的速度將遠比現在還要迅速得多。懶惰是罪惡之母；它將導致思想、道德和身體上的墮落。因此，上帝以他無窮的智慧和仁慈，不把這些發明一開始就賜給人類，直到指定的日期，為千禧年做準備的時候才賜給人類。當上帝的王國降臨時，在超自然政府的控制下，不僅所有的賜福將會公正地分配給所有的人，而且休閒時間也一樣會在超自然政府的安排下得到很好的指導，使其有利于增進人類的品德、在思想、道德和身體等方面更趨于完美。當今發明創造以及其他知識增長的賜福是如此自然的產生，這是在上帝允許之下為“千禧年的日子所做的準備”，以致使世人們自鳴得意，把這一切都歸功于“智慧時代”的結果。但是毫無疑問，上帝允許這些知識增長的賜福，將在很大程度上會使那些聰明的哲學家們非常失望。正是這些不斷增長的知識賜福，已經開始給這個世界帶來自有國以來從未發生過的災難。

知識的增長將帶來預言中的災難時期

如同上文所述，先知但以理把知識的增長與災難時期聯系在一起。因為人類的墮落，知識却造成苦難。知識的增長不僅帶給世人很多新奇節省勞動的機器和便利，而且也增進了人類的醫學知識，因此延長了千萬人的生命；同時，知識的增長也啟發了人類，這使得人類相互間的屠殺、戰爭變得不再受人們的支持，從而也使千百萬人得以生存，繼續繁衍，增加人口。當前，人類人口的增長更加迅速，或許是有史以來人口增加最快的時期。雖然人類在迅速繁衍增加，但對於勞動的需求却相對在減少。因此

這些“智慧時代”的哲學家們就要面臨如何去解決這龐大和迅速增長的人口就業和生存問題。這些人們的勞務大部分都被機器所取代，他們失去了工作，但是他們的需求却没有止境。這些哲學家們最終必須承認，他們是束手無策的，這個問題的解決辦法確實超出了他們的智慧能力。

自私自利將會繼續主宰那些有錢有勢的富人們，因他們被利益所蒙蔽，失去一般常理及正義。然而一樣的自私加上自我保護的本能和對自身權益知識的認識，引起了一些貧窮階層的人們忿忿不平，這些賜福的結果將會引起一段時期的動亂，證明了苦難的來臨，的確，這是自從有國以來未曾發生過的大災難；這是因為，人類處於墮落的環境下，在沒有主的引導和控制的情況下不能適當地使用這些賜福。直到千禧年來臨，當上帝在那些復興後的人們心中重新寫上主的律法，直到那時，人們才可能運用充分的自由，而不會遭受到傷害或危險。

當基督向狂暴的加利利海說：“住了罷！靜了罷！”大海就平靜下來，他同樣也會用權威地命令，使如海般動亂不安的人類平息下來，那時災難的日子就會結束。那時和平的君將帶着權威“站起來”，世界將會非常平靜。屆時各種狂暴不安和對抗的因素都會認識到“耶和華的受膏者”耶穌基督的權威，“耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的，必一同看見”；在基督的統治下，“地上的萬族都要得福。”

人們將會看到，他們把一切歸功于進化論或者自然發展以及“智慧時代”的聰明，其實這祇不過是耶和華所準備在為人類祝福的日子裏，照亮世界的電光中的一道閃光而已（《詩篇》77:18）。但是對於這些，至今祇有聖徒才能明白，也祇有屬天的智慧才能理解；因“耶和華與敬畏他的人親密。他必將自己的約指示他們。”（《詩篇》25:14）感謝上帝，在使人類一般知識增長的同時，他還做出了這樣的安排，叫他的兒女們需要“在認識我們的主耶穌基督上，不至于閑懶不結果子”。而當理解了上帝《聖經》中的話語和計劃時，我們就能夠辨別和抵擋那些與上帝的話語相抵觸，自負虛誇的哲學家們和人類愚蠢的傳統。

對於人的創造，《聖經》描述說，上帝按照自己的形像創造了一個完美和正直的人；但是人尋出許多巧計，敗壞了他自己（《創世記》1:27；《羅馬書》5:12；《傳道書》7:29）；由于所有的人都是罪人，人類不能救助自己，“一個也無法贖自己的弟兄，

也不能替他將贖價給上帝”(《詩篇》49:7,15)；上帝的憐憫和慈愛為此做了預備的安排；因此，上帝的兒子變成了肉身成為人（道成肉身），為人類支付了贖價；作為這種犧牲的獎賞，而且為了完成這一偉大的贖罪工作，他被升為至高，甚至坐在上帝的右邊；在約定的日期，他將使人類回復到最

初始完美的狀態，重獲在那時人類所擁有的一切賜福。從頭到尾，《聖經》就是這樣清楚地教導我們，這些教義與進化論的理論截然不同；或者可以更適當地說，進化論這種“胡言亂語的偽科學”是與《聖經》有着強烈、不能調和的衝突。

***

“憤怒的雲彩仍然在大地的上空翻滾，
上帝的復仇緊緊地抓住她的靈魂；
但是她將復活——盡管最初被上帝懲罰——
在光輝和美麗中接受洗禮。

“是啊，人類，你將升起；天父的說明
將治愈他那懲戒之手帶來的創傷；
將審判自大的壓迫者殘暴的統治，
打碎他的鐐銬，拋開他的繩索。

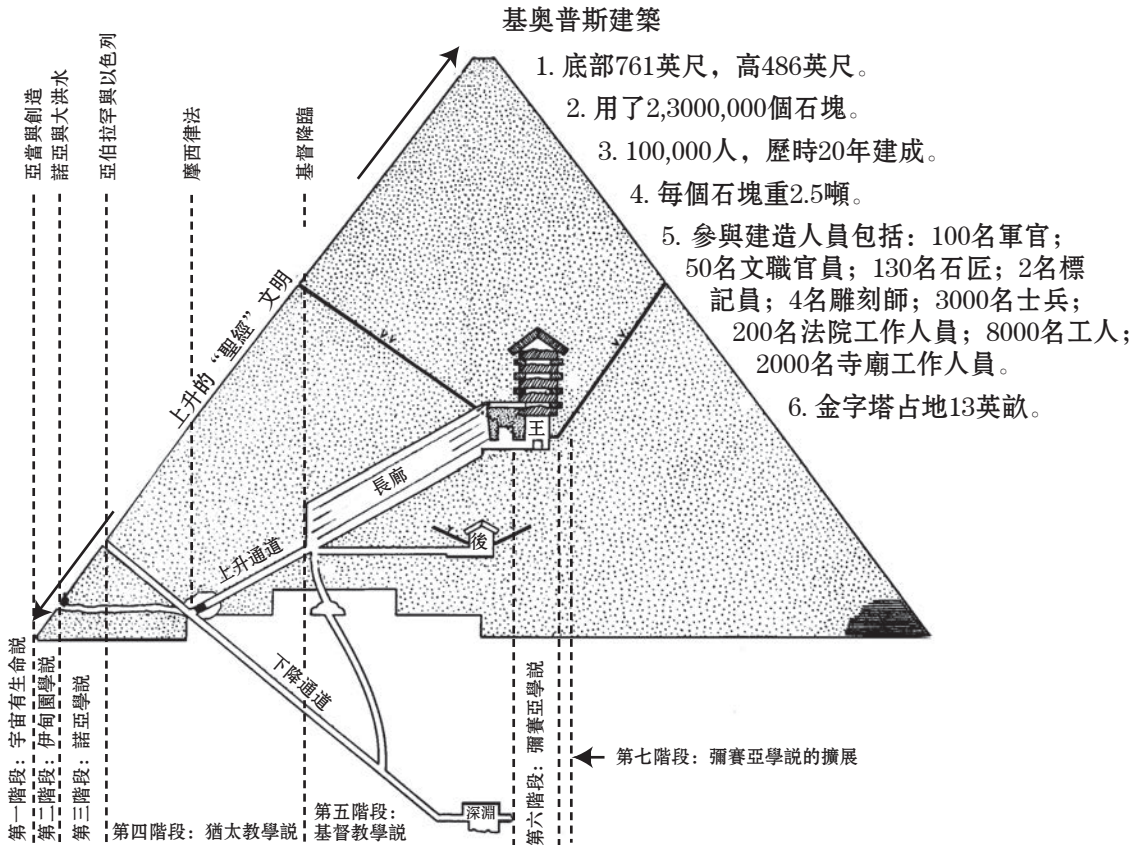
“那時你的土地上將長滿常青的草木；
群山和峽谷都將迸發出歌聲！
你那幹渴的岩石不再皺眉絕望，
不再有邪教徒的嘲諷，沒有野蠻人的耻笑。

“悶熱的沙漠將會有十倍的豐收，
新的伊甸園將裝點布滿荊棘的原野。
即使現在我們也能看到，寬闊的波浪席卷大地，
强有力的天使舉起了他那金色的令牌，

“他追求降下的力量那明亮的異象，
吩咐每一座城門，度量每一座樓塔；
斥責那過時的封印，
它們至今仍阻止您的獅子猶大，不讓他實行預定的統治。

宗教特徵

1. 金字塔證實了《聖經》和上帝的計劃。
2. 金字塔稱為“石頭構築的聖經”。
3. 金字塔建成于《創世記》寫作之前。
4. 金字塔的頂石代表基督。
5. 金字塔的幾何體代表基督的教會。
6. 金字塔上有人類歷史年表。
7. 金字塔空氣通道象徵所有的生命。
8. 長廊象徵“窄路”。
9. 下降通道是下坡路——通往毀滅的寬路。
10. 上升通道是那些遵守上帝律法的人們保全生命的希望。
11. 無底深淵象徵無路可逃——第二次死亡。
12. 國王的官室象徵聖潔的生命。
13. 王後的官室象徵人類的生命。
14. 金字塔有七層含義。

科學特徵

1. 金字塔是邏輯上的起點子午綫。
2. 金字塔完全以正北、正南、正東、正西朝向與排列。
3. 正午時，金字塔塔尖指向太陽。
4. 金字塔下降通道延長，外延點指向正北。
5. 金字塔高的兩倍除以底的周長，等於 π (3.14159)。
6. 金字塔底周長按“金字塔椎體寸”計算，等於一個世紀的天數。
7. 金字塔水平方向每隔10英尺，高度增加9英尺。這表明109。將此數值乘以金字塔的高度，答案是91,840,000。這是地球到太陽的距離。
8. 如果地球大陸塊展開，埃及的金字塔正好位于大陸塊的質心，大陸塊均勻地圍繞這一中心分布。
9. “金字塔椎體寸”，比英寸長出1/1000。500,000,000“金字塔椎體寸”等於地軸長度。
10. 金字塔底周長為761英尺。相當于365.242腕尺，恰是一個陽歷年的天數。

圖表9.9—吉薩的大金字塔，在《以賽亞書》19:19-20中被作為例子引用。它正好位于地球大陸塊的正中心。這個圖形中的圖表是金字塔的一個橫截面，包括重要的人和事出現的時間、宗教特徵、科學事實和建築細節等。

第十章

靈性特徵與人類特徵的不同與區分

常見的誤解：塵世或人類特徵與神聖或靈性特徵；塵世的榮耀與天上的榮耀；《聖經》關於靈性生命的見證；死亡與不可能會死；會死的人類能有永生嗎？公義與賜予的恩惠；一個假定的原則受到檢驗；完美的多樣性；上帝至高無上的統治權力；上帝為人類預備一個令人滿意的將來；基督身體（教會）的揀選；如何實現他們屬性特徵的轉化。

生命的層面

上帝為人類制定的總體計劃，是要把人類恢復到初始的狀態，即重新獲得在伊甸園所失去的人類的完美。由于不明白這個計劃，也由于不明白基督教會是作為這個總體計劃的一個例外，要完成從人類特徵向靈性特徵的變化，基督徒通常就會認為，除非到達靈性的狀態，否則誰也不能得救。然而《聖經》上寫明，上帝要以新生、賜福和復興人類完美的應許來祝福地上的萬族，但是，這種從人性到靈性特徵的轉變，是對於福音時代被揀選的聖徒才有的提供和應許；而在

任何的經文中却都找不出其他人也能有靈性特徵轉化的這種希望。

地上萬族都有回歸的應許，但是，它祇是對於福音時代被揀選的教徒才提出并應許靈性特徵的變化；而找不出任何一段經文可以支持其他人也抱有這種希望。

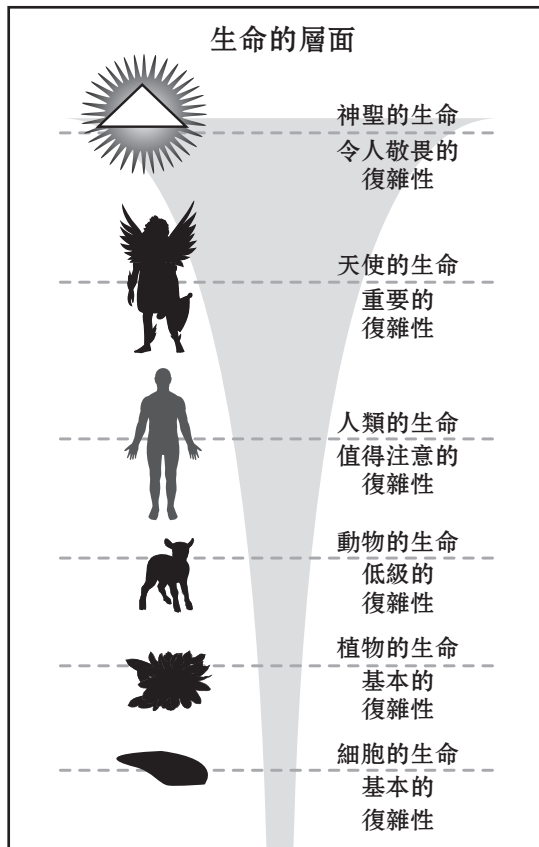
如果人類能從因罪惡所引起的墮落、軟弱、痛苦、不幸和死亡中被解救出來，恢復到人類墮落前所享有的完美狀態，他們就會像福音時代那些得到“從上面來的特別召喚”、成為“與上帝的性情有份”的聖徒們那樣，真正和完全地從墮落中獲得拯救。

不能理解可能會死與不會死 (不可能死) 已經引起日益增加的混亂

不能正確理解完美之人的構成元素，曲解了“可能會死”與“不會死（不可能死）”這兩詞的含意，以及對於公義觀念的誤解，共同導致了上述的錯誤，使許多本來可以容易理解的經文神秘化了。盡管沒有一條經文對這一點的支持，然而人們通常都認為，世上從未有過任何完美的人；在世上看到的所有人都祇是得到部分發展的人，而人要達到完美，就必須成為靈性的人。這種觀點不是根據“按着正意分解真理的道”所產生的和諧與美好，而是制造混亂，誤導人們對於《聖經》的認識。

《聖經》教導說，有兩個人，祇有兩個人是完美的，即墮落前的亞當和基督。亞當是上帝按照自己的形象和樣式創造的，也就是說，亞當具有和上帝相似的思維能力、記憶、判斷能力和意願等，具有公義、良善、愛等道德品質。他“出自塵土，屬於塵土，”是一個靈性（指上帝）的塵世形象，他有與上帝同樣的品質，祇不過在程度、界限和範圍上是有很大的差異。人與上帝的形象是如此地相似，以至上帝會對那墮落的人說，“你們來，我們彼此辯論（溝通討論）。”

正如耶和華是天地萬物的主宰，所以人也就被造成世上萬物的統治者。上帝說：要照着我們的形像，使他管理牲畜、禽獸和魚類，等等。（參看《創世記》1:26）摩西告訴我們（《創世記》1:31），上帝認可他所造

圖表10.1-完美的生命可以存在于六個生命層面中的任何一個。上帝的計劃是要恢復每一個層面的完美。目標是萬物的完美。在這樣做的時候，你們將成為上帝的合作伙伴。這種合作伙伴關係將使完美能夠實現。

的人，不是僅僅開始去造而已，而是已經造好完成的人。上帝認為自己的創造物 **甚好**”，也就是完美；因為在上帝的眼中，他那智慧的創造物，若不是完美的話，他就不會說**甚好**。

創造出來的人是完美的，這一點在《詩篇》8:5-8中有這樣的描述：“你叫他比天使微小一點，并賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊，田野的獸，空中的鳥，海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。”有些試圖使《聖經》符合進化論的人提出，在《希伯來書》2:7中所說的“微小一點”應理解為在時間上，而不是程度上比天使略微低一點。然而，他們既沒有權柄也沒有理由做出這樣的解釋。這句話引自《詩篇》8:5，對於希伯來文和希臘文苛求的比較也不會對原意留下疑問。這個概念已經清楚地表明，在程度上人比天使的地位略微低一點是毫無疑問的。

在大衛的詩篇中，提到人在最原初的狀態下，并且預言性地表明，上帝沒有放棄他最初的計劃，而是讓人仍然具有上帝的形象，使他做大地的王。大衛還宣布，上帝會**記住**他創造的人，將贖回他，并使他恢復到和原來一樣的狀態。基督的使徒喚起了我們對同樣事實的注意（《希伯來書》2:7），那就是上帝並沒有放棄他最初的計劃；人原本是崇高偉大和完美的，是大地之王，他會被顧念、被眷顧，被復興。然後他補充說，我們還沒有看到這應許的歸還，但是我們確實看到上帝正採取實施朝着計劃的完成邁出了第一步。我們看到耶穌戴着完美人性的榮耀和尊崇的冠冕，他作為合適的贖價或替罪者，蒙受上帝的恩惠而為每個人嘗到死味，并因此為所有人類重新獲得最先失喪的一切準備道路。最嚴謹的翻譯家之一羅瑟勒姆（Rotherham），將這一段話譯為：

人算什麼，您竟顧念他；
世人算什麼，您竟眷顧他？
您叫他比天使微小一點：
并賜他榮耀尊貴為冠冕，
您派他管理您手所造的萬物。

人比天使的層次微低一點 這句話也不應該推斷為“稍微不完美一點”。一種創造物雖可以比另一種創造物低等一些，但卻可以是完美的；因此，一匹完美的馬要比一個完美的人低等一些，如此等等。事物有各種不同的屬性，可以有生命的，也可以是無生命的。為明確起見，我們特列表加以說明：

上面提到的每一種礦物可能都是純的，但是金子仍然名列冠首。雖然每一種類的植

天上靈性生命的等級	地上或動物生命的等級	植物界的等級	礦物界的等級
神聖的	人類	樹木	金
	野獸	灌木	銀
	禽類	草	銅
天使的	魚類	苔蘚	鐵

物都是完美的，但它們的屬性和等級仍然不同。動物界也是一樣：如果每一個物種都是完美的，他們仍然有各式各樣的類別；因為使一個種類完美，并不需改變其天性。^⑨靈性生命的等級盡管完美，但是就彼此的關係而言，在特徵或者種類方面也有等級上的高低之分。神聖的特徵在所有靈性特徵中是最高和最好的。基督在他復活以後，遠超過天使，比完美的天使更尊貴，因為他的神性高于天使的特性。（參看《希伯來書》1:3-5。）

仔細注意一下，盡管上面表格中列舉的種類各有差異，但它們之間仍然可以互相比較，因此可以說：最高等級的礦物略次于或低于最低等的植物，因為植物是有生命的。依次類推，最高等級的植物比最低等級的動物略低一些，因為即使處於最低級的動物生命，也有足够的智力意識到自己的存在。同樣，人雖然是地球上最高級的動物，但是“比天使微小一點”，因為天使是靈性的，或可說是屬天上的生命。

我們現在看到，因罪而墮落以後的人與上帝以他的形像所創造的完美人之間有着重大的不同。罪惡不僅逐漸改變了人的外貌，也逐漸改變了他們的本性。經過一代代的繁衍，由于無知、縱欲和邪惡，使人性深深地遭受到沾污與損毀，在大多數人身上像上帝的那些形像已蕩然無存。道德與智力低下；而動物身上的本性却得不到適當地發展，與更高等級的人類的本性失去了平衡。

復興不是指恢復天上的，而是地上的特徵

人類在體力方面也已喪失巨大，即使是在醫學的全力幫助下，人的平均壽命祇有大約三十年，然而當初亞當在同樣的懲罰下活了九百三十年。盡管人類如此地受罪的沾污，受死亡的懲罰，但是在基督統治的千禧年中，人類的身心將都會恢復到最初的完美狀態，重獲原來的榮耀、尊崇和主權。經由基督而重獲的東西就是因亞當的過犯而失

⑨屬性特徵（Nature）一詞，有時會指不同的含義。譬如說，一條狗生性凶猛，或者一匹馬性情溫順，或者性情不好。但是在使用這個詞的時候，它僅僅意味着與眾不同的性格與傾向，嚴格說來，與聖經上所說的**自然屬性**無關。

圖表10.2—樂園喪失，但是樂園將重建。罪使人被逐出伊甸園；人類如果停止犯罪，每個人都能有一個圍繞着他的樂園。

去的。（參看《羅馬書》5:18,19）人類過去失去的，不是一個天上的樂園，而是一個地上的樂園。在死亡的懲罰下，人死去時，他並不是失去靈性的存在，而是失去了肉體的存在；而在過去所失去的一切都被他的救世主贖回，基督早已宣布，他來是為要尋找并拯救那些失喪的人。參看《路加福音》19:10。

除了上述內容之外，我們還有一個證據，即完美的人並不是一個靈性的生命。《聖經》告訴我們，我們的主在離開他的榮耀，道成肉身之前，他是“以上帝的樣式存在，即一種靈的樣式，一種靈的存在。”但是，由于要成為人類的贖價，他不得不成為一個人，與犯罪的人同一個屬性，因為他要代替人類而死，因此他有必要改變自己靈性的本質。保羅告訴我們，他沒有取比自己低一級的天使的模樣，而是降下了兩級，取了人的樣式——他變成了人；他“成了肉身。”參看《希伯來書》2:16;《腓立比書》2:7,8;《約翰福音》1:14。

請注意，這段話所教導的是：在靈性生命的層次上不僅祇有天使這一等級，而且教導我們，天使要比主道成肉身之前低一層次。那時，我們的主也沒有現有的地位那麼高，由于他的順從，願意成為人的贖價，“上帝將他升為至高”。（《腓立比書》2:8,9）他現在屬於靈性生命的最高等級，是與上帝的（耶和華的）性情有份。

神聖的、天使的和人類的特性區分有別

這樣，我們不僅找到證據，證明像上帝般神聖的、天使的和人類的特性與層次是區分有別的，而且還證明了完美的人將不會成為天使，完美的天使也不會達到神聖的

境界，與耶和華相等；至于耶穌，他沒有取天使的特徵，而是取了不同的屬性，即人的特徵；但不是我們現在擁有的這種不完美的人性特徵，而是完美的人性特徵。他成為一個人；並不是像現在的人類那種墮落、面臨死亡的生命，而是一個充滿完美活力的人。

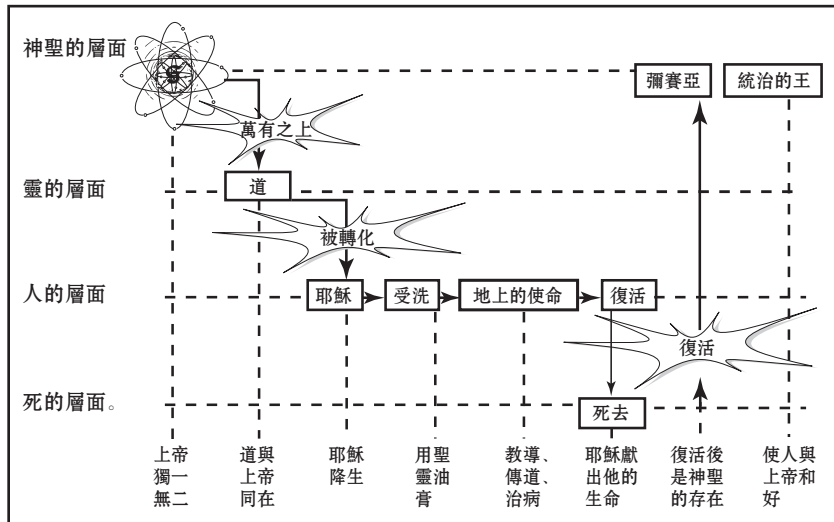
再者，耶穌一定曾是個完美的人，否則他就不能奉行完美的律法，這是衡量一個完美之人的能力才能做到的完全標準。他一定是一個完美的人，否則他就不能為了完美的人——亞當那喪失的生命提供贖價（一個相等的贖價，見《提摩太前書》2:6）；“死既是因一人而來，死人復活也是因一人而來。”（《哥林多前書》15:21）如果他稍微的不完美，那就證明他也是受到了上帝的定罪，因此也不會是蒙悅納的獻祭；他也不會完美地奉行上帝的律法。一個完美的人被試驗，但是失敗了，而且被定罪；祇有借着另一位完美的人作為贖價才能提供相等的代價。

我們的主的特徵變化

現在，我們把這個問題公正地以另外的角度來審視一下，即：如同《聖經》所顯示的那樣，如果肉身的耶穌是一位完美的人，難道這不就證明了一個完美的人是屬於人類，是一個肉身的生命——不是一位天使，而是比天使微小一點嗎？這個邏輯的結論是不容質疑的；此外，我們還能從《詩篇》中（參看《詩篇》8:5-8），及保羅在《希伯來書》2:7-9中的論述得以證明。

耶穌也不是人性與靈性兩種特徵的結合。這兩種特徵的混合既不形成人，也不產生靈性的生命，而是一個不完美的混合物，這對於上帝的安排來說是件他所討厭的事情。當耶穌以肉身的形式存在時，他是一位完美的人；在此之前他是具有完美靈體的生命；而自他復活之後，則成為至高、神聖的完美神靈。直到他奉獻出自己，甚至死去之後...，這具體表現在他三十歲接受洗禮時（根據摩西律法，三十歲才算成年，正是奉獻自己的最佳時候），他才真正獲得了至高、神聖的屬性。（參看《馬太福音》3:16,17。）祇有當耶穌把自己乃至把生命完全奉獻給了上帝之後，他才能夠獲得應許，領受到神聖的生命，在沒有獻身之前，在沒有放棄人類的特性之前，甚至在死亡之前，我們的主耶穌尚未成為與上帝的性情完全有份者。道成肉身之後，他成為一位順從者直到死去；為此，上帝把他升為至高，使他具有神性。（參看《腓立比書》2:8,9）如果這段經文正確，那麼它的下文就應該是：直到他

層面	生命的階段	稱謂	作用或者行爲	經文
靈	降世之前	神子	上帝的獨生兒子	《約翰一書》4:9
靈	上帝的代言人	道	代表上帝並爲上帝代言	《約翰福音》1:1-3
人	出生轉換，降世爲人	耶穌	馬利亞作爲代理母親	《路加福音》1:42
人	受洗	耶穌基督	受膏的彌賽亞	《馬太福音》3:16
人	地上的使命	人子	教導、治病、傳道	《路加福音》4:14-21:38
人	受難	受苦的僕人	獻出他的生命	《馬太福音》27:11-50
神	復活	彌賽亞	從上面來的呼喚	《馬太福音》28:18-20
神	坐在上帝的右邊	萬主之王	作爲中保使人與上帝和好	《希伯來書》2:17

圖表10.3—道／耶穌／和基督生命轉換過程的幾個階段。

知識與技能將會極大的增加；但是，這種知識或力量的增加將不會引起人類屬性的變化，或使其更完美。它祇不過是使完美人類的才能和力量得到擴充和發展而已。知識與技能的增加無疑將成爲人類永恒的祝福；但人將依然是人，祇是學習把人類已經擁有的能力使用的更淋漓盡至。在這個範圍以外，人類將不會有更大的期待與欲望，也不會再發展，因爲他的願望被限制在他的能力範圍之內。

祇有教會將經歷特徵的變化

當耶穌成爲人時，他是完美人性特徵的範例，也是人類將來要恢復的完美人性的楷模；但是自從他復活以後，他又是榮耀神性的例證，得勝的教會將在復活時與他分享這榮耀的神性。

在當前的這個時代主要是致力於發展教會這個階層，因爲教會這個階層的聖徒蒙獲屬性的轉化機會，又因爲使徒的書信主要也是專用于對這個“小群”的指導，因此我們不應推斷，認爲上帝的計劃在完成對這個群體的揀選後就會結束了。另一方面，我們也不應走向另一個極端，就是假設，認爲上帝使教會這群人能有轉變屬性成爲神聖

靈體的特殊應許，就誤認爲是上帝對全人類的計劃。上帝對於教會的這些人所賜予的是“特別寶貴又重大的應許，超越對全人類的其他寶貴的應許。爲了正確理解《聖經》中真理的話語，我們應該注意到，《聖經》中認爲這“小群”完美神聖的靈性與復興初始狀態後完美的人性，完全是兩回事。

現在讓我們來探討一個更獨特的問題：什麼是靈性生命？他們有什麼力量？他們受什麼律法約束？許多人因爲不明白靈性生命的特徵，所以可能會認爲，它祇不過是一個神話式的說法，並且在這一問題上有許多迷信的觀念。但是保羅看來沒有這種觀念。盡管他表示人類無法理解更高的靈性特徵（參看《哥林多前書》2:14），但是似乎是爲了防範任何虛構或迷信的想法，他仍然清楚地表明，有靈性的身體，也有自然的（人類的）身體，一個在天上，一個在地上，一個是地上

實際上完全犧牲了人類的特徵，即是在他死去之前，他並沒有被升爲至高的神性。

由此我們看到，耶穌並沒有混和不同的屬性，但是他經歷了兩次屬性特徵的變化；首先，從靈體轉化成人；然後，從人轉變到靈體的最高層次，即神聖的層次；在每一次轉變中都是放棄了一種特性後才獲得另外一種。

耶穌完美的人性毫無瑕疵地屹立在世人面前，直到爲了世人的救贖而獻身，在這個重要例子中，我們看到了人類因亞當的過犯而失去的，即我們將來要復得的完美。在爲人類贖罪的過程中，我們的主耶穌爲人類過去失去的付出了相等的代價；因此，所有的人類，都能够通過信仰基督和服從他的要求，再次領受榮耀、完美的人類特性，“即過去失去的，而不是獲得神聖的靈性。

完美人類的完美能力和力量將在各種新的和有利益的目的領域中得到無限的發揮，

的榮耀，一個是天上的榮耀。正如上述我們所知，地上的榮耀因第一個亞當的罪而失去，但是通過主耶穌和他的新婦（即通過基督這個元首和教會這個身體），在千禧年統治期間將歸還給人類。天上的榮耀除非經由聖靈通過《聖經》的啓示顯示給有信心的聖徒看見之外，人們至今尚未看到過。地上的榮耀與天上的榮耀是截然不同的。

（參看《哥林多前書》15:38-49）在某種程度上，我們知道什麼是自然間、地上的、塵世上的身體，因為我們現在就擁有着這樣的身體，然而我們祇能大約地評估完美之人的榮耀。人體是由肉身、血液和骨頭所構成的；因為“從肉身生的，就是肉身。既然人與神靈具有兩種截然不同的身體，我們可知靈性的身體，無論它是什麼構成的，都不會是由肉身、血液和骨頭所組成：它是神聖的、屬於天上和靈性的——“從靈生的，就是靈。”但是靈體到底是什麼，我們并不知道，因為“將來如何，還未顯明。但我們必要像他，就是像我們的主耶穌那樣。”參看《約翰福音》3:6；《約翰一書》3:2。

除了上帝的兒子，我們沒有任何有關靈性生命或者人的生命曾經從一種特徵轉換為另一種特徵的記載；耶穌的情況是一個特殊的例子，是爲了特殊的目的。當上帝創造了天使，毫無疑問，他有意讓他們永遠作爲天使，對人也一樣，天使與人類在各自的層面上都是完美無缺的。至少《聖經》上沒有暗示有其他任何不同的目的。就如在無生命的造物領域中，有令人愉快和無窮的種類，一樣地，在有生命和智力的造物中，同樣有無數的種類，也可能都是完美的。每個被造物在它的完美中都是榮耀的；但是，正如保羅所說，天上（神聖）的榮耀是一種榮耀，地上（塵世）的榮耀是另外一種不同的榮耀。

“耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營”

通過考察有關我們的主耶穌復活之後的事實記錄，以及有關天使的記載，天使也是靈性生命，這樣“將屬靈的話，解釋屬靈的事”（《哥林多前書》2:13），我們可以得到一些關於靈性生命的一般信息。首先，天使可以并且經常出現，但是人們無法看見。“耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，而且，‘天使豈不都是服役的靈，奉差遣爲那將要承受救恩的人效力嗎？’”（《詩篇》34:7；《希伯來書》1:14）他們是在看得見還是看不見的情況下服役呢？顯而易見是後者。以利亞被一群亞述人圍住時；他的僕人感到恐懼；以利亞向主禱告，耶和華開了那年輕人的眼目，

他就看見群山到處有火車火馬的騎兵圍繞着他們（或者像火一樣）。還有，雖然巴蘭看不見天使，但是他那驢子的眼睛開了，就看到了天使。

其次，天使可以化作人的形體，以人一樣的形態顯現。耶和華與兩個天使以這種方式出現在亞伯拉罕面前，亞伯拉罕爲他們準備了晚餐，他們也吃了。一開始，亞伯拉罕認爲他們是三個人，直到他們臨走前，亞伯拉罕才發現他們中的一位是耶和華，而其他兩位是天使，這兩位天使後來到了所多瑪，救了羅得。（參看《創世記》18:1,2）一位天使以人的形體顯現在基甸面前，但是隨後讓他知道了。一位天使出現在參孫的父母面前，直到他從祭壇的火焰中升上天空之前，他們都一直認爲他是一個人。參看《士師記》6:11-22;13:20。

再則，靈性的生命在通常情況下是有光芒的，就是通常所說的光輝燦爛。那位把石頭從墓穴口移開的天使面容“如同閃電。”但以理瞥見一個神靈，對此他描述道：他的眼目如火把，面貌如閃電，手和腳如光明的銅，說話如大眾的聲音。在天使面前，但以理如同死人一般。（參看《但以理書》10:6,10,15,17）一個正午，大數的掃羅瞥見基督榮耀的身體在太陽的光亮之上閃爍。掃羅失去了視力，跌落在地上。

迄今，我們已經得知神靈生命確實是光彩奪目的；然而，除非上帝讓人（打開他們的眼睛）看到他們，或他們以肉身的形式出現，否則對人類來說他們是不可見的。在下面我們進一步考察這些神靈顯現的特殊細節時，這個結論會得到進一步的證明。掃羅獨自看到了主，而與他同行的人們祇聽到了聲音，但是看不到任何人。（參看《使徒行傳》9:7）與但以理在一起的人們也沒有看到他所描述的光輝燦爛的神靈，但是他們却大大戰兢，逃跑隱藏。此外，這個光彩奪目的神靈說明，“波斯國的魔君攔阻我二十一日。”（《但以理書》10:13）但以理，這位深受上帝寵愛的人，在波斯王阻擋了二十一天的天使面前像死人一樣倒下了，這是怎麼回事？天使確實沒有以光彩燦爛的形像向那個君王顯現！沒有；他要麼以看不見的形體出現在他面前，要麼以一個人的形態出現。

我們的主復活之後成爲一個靈體；因此，我們認爲上述天使（靈體）所具有的力量，他也會擁有。這一點我們在後面的章節中會更加清楚地看到。

因此我們發現，《聖經》中關於神靈和人所具有的特徵是截然不同的，而且沒有提供

證據說明一種生命可以進化或發展為另外一種生命的特性；但是，經文確實表明，祇有少數人能夠從人類特徵轉變為神聖特徵；教會的元首耶穌已經被升為至高，與上帝的性情有份。為了未來復興一切的偉大事工，上帝預備了一些人作為他的代理人；在耶和華的計劃中，這個卓越、特殊的特點，就是為了這個非凡而又特殊的目的所作的準備。

現在讓我們來研究以下的詞語：可能死亡的（會死的）與永存的（不會死的）

我們將看到 可能死亡的（會死的）與永存的（不會死的）”這兩個詞語的真實含意是與《聖經》中關於人的屬性和靈性生命的比較，以及地上和天上應許的對比是完全和諧一致的。人們對這兩個詞語的意義通常解釋含糊，而它們含義中那些錯誤的概念，就造成了平常及在《聖經》中涉及到這兩個詞時的觀點錯誤。

MORTALITY 的意思是“可能會死的”它不是指死，而是說死亡是可能發生的。

IMMORTALITY 的意思是“不可能死的（不會死的，永存的）”不僅是可免去死亡，而且是說死亡是不可能發生的。

關於 **MORTALITY**（可能會死的）這個詞普通的錯誤概念，是認為“死亡是不可避免的”狀況，而關於

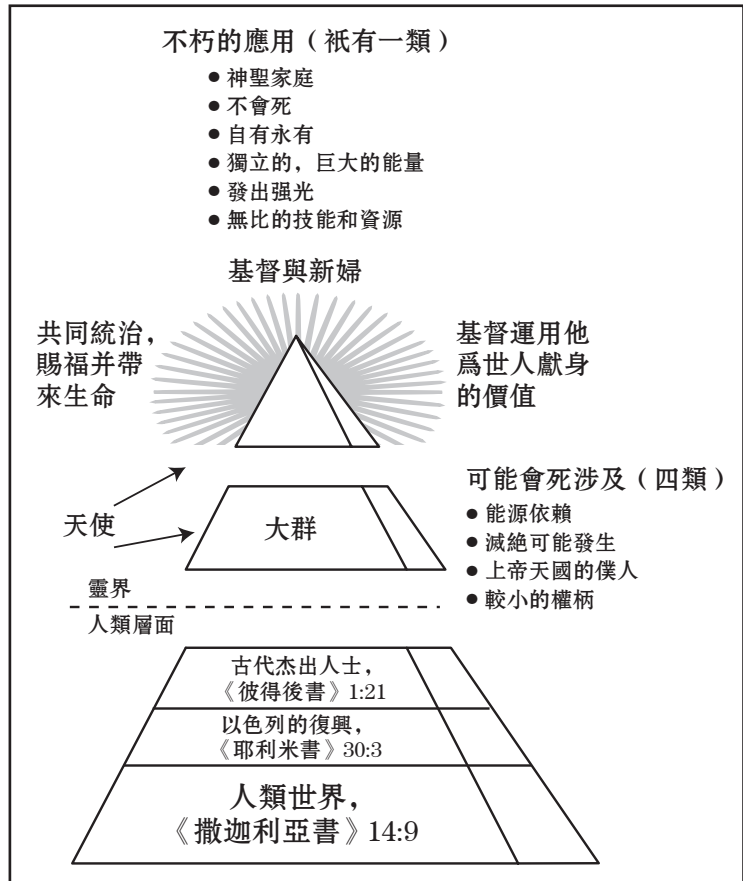
IMMORTALITY（不會死）的含義，通常的觀念幾乎是正確的。

IMMORTALITY（不可能死的或不會死的）一詞的意思是 **NOT MORTAL**。這個詞的結構就顯示了其真正的含意。正是因為對於“可能會死的”一詞的錯誤概念，所以使得許多人在判斷亞當犯罪前是“會死的（可能會死的）”還是不可能死的（不會死的）時，發生了混淆。他們推論說，如果亞當過去是“不可能死的（不會死的）”，上帝就不會說，“你吃的日子必定死”；因為一個“不可能死的”的人是不會死的。這是一個合乎邏輯的結論。另一方面，他們說，如果他是會死的人（**MORTALITY**），上帝又怎麼會說“你必定死”這句話呢？這不符合其中所帶有的威脅或

懲罰的意味。因為如果必死（根據他們的錯誤定義），他又有什麼辦法能夠避免死亡呢？

亞當不是為不朽經受考驗

我們可以看到這個問題之所以難懂，是由于對 **MORTALITY**（“不可能死”或“不會死”）這一詞所做的錯誤解釋。應用上述正確的定義，一切就都會清晰明了。亞當是個凡人（**MORTAL**），也就是說，在某些情況下他是可能會死亡的。他曾擁有很充足而又完美的生命，然而他的生命不是他自己所能支撐的。他的生命是要靠“園中各樣樹上的果子”來維持的，除了園中的禁果不能吃之外；祇要他能繼續服從，與他的創造者保持和諧融洽的關係，那他的生命就安全了——藉以維持他生命的要素就不會被拒絕供應。因此我們可以看到，亞當曾是可以永遠擁有生命的；死亡是完全可以避免的，但他還是處於一種“死亡是有可能的”條件下——他是可能死的人。

圖表10.4—必死和不朽涉及不同的類別。造物主照着他自己的形像，按着他自己的樣式創造了我們。（《創世記》1:26）認為上帝創造了人，却讓人僅生存短暫的時間，這是不符合邏輯的。四種必死的人包括：1）大群；2）古代杰出人士；3）以色列人；4）人類世界。

那麼問題又來了，如果亞當是一個可能會死的人，並且經受考驗，他是為不可能死的生命受考驗嗎？通常的答案會是：對。我們的答案則是，不對。他所受的考驗是上帝要看看是否值得繼續維持他那已經擁有的生命和賜福。因為《聖經》中沒有任何應許，說如果他順從上帝的話就會成為不可能死（*IMMORTAL*，不會死）的人，所以我們一定不要做這種推測。他得到的應許是，祇要順從，就會繼續得到賜福，然後享受這種賜福；如果不順從，就會面臨死亡的威脅，即失去一切。“可能會死的（*MORTALITY*）一詞的含義通常會導致人們的錯誤觀念，認為所有不死的生命都是不可能會死的，這是一種錯誤觀念。據此，他們把我們的天父，我們的主耶穌，天使以及所有的人都歸于這一類。然而這是一個錯誤：絕大多數從墮落中得救的人，還有天使都是會死的；盡管在完美和賜福的情況下，如果他們犯了罪，他們都可能會遭受死亡的，而死就是罪的工價。他們安全的生存是有條件的，如同亞當的情形一樣，看是否能順從全能全智的上帝；在現在這個福音時代，因上帝對罪的處理而充分證實他的公義、愛和智慧，證實他的大能——他為了那些熱愛上帝、服事上帝的人獲益而使萬物互相效力。

天使不是“不可能死(不會死)， 撒旦則要被毀滅

《聖經》中並沒有寫明天使是不會死的，也沒有說明復興之後的人類將是不會死的。相反，不朽祇歸于神性——最初祇歸于耶和華；後來也歸于我們的主耶穌，他現已升為至高；最後根據應許，也歸于和基督一起得到榮耀的教會，即基督的身體。參看《提摩太前書》6:16；《約翰福音》5:26；《彼得後書》1:4；《哥林多前書》15:53, 54。

我們不僅有證據證明不會死祇屬於神性，我們也有證據表明天使是可能會死的，事實上曾為天使首領的撒旦將要被消滅。（《希伯來書》2:14）撒旦可以被消滅這個事實，證明天使是屬於可能會死的一類。

這樣考慮，我們就會看到，當難以悔改的罪人被毀滅之後，無論是不可能死的或是可能會死的生命都將在歡樂、幸福和愛中永生——前者具有不死的特徵，擁有生來就有的生命——在自己有生命（參看《約翰福音》5:26）；後者雖然具有可能會死的特徵，然而，因為生命的完美，由于對於邪惡和罪性的認識，自可避免造成死亡的原因。由于

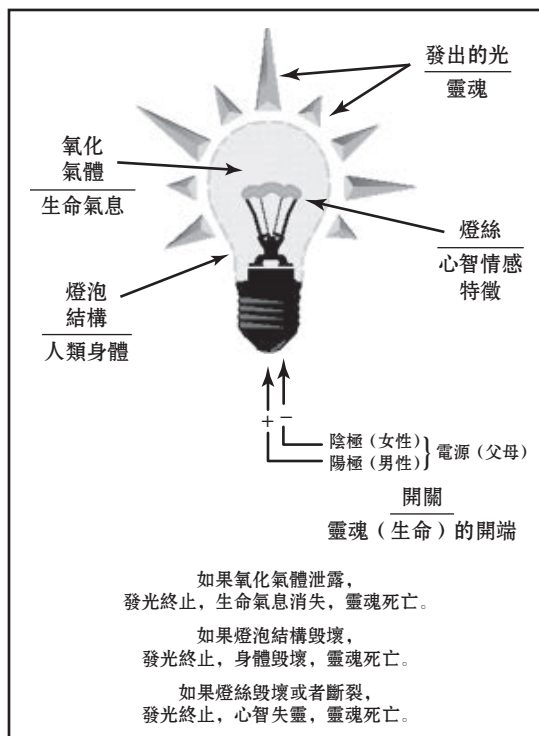
他們都尊重上帝的律法，將會永遠得到維持生命永存所必需的物質供養，使他們保持完美，將永遠不會死。

正確理解了“不可能死(不會死) 和可能會死”這兩個詞的含義，以及對於它們在《聖經》中應用時的正確認識，就摧毀了永遠受刑罰折磨這一教義理論的基礎。這種教義不是根據基督教《聖經》中的理論，認為上帝創造的人是不可能會死的，認為人不可能終止存在，而且上帝也不能消滅他；因此，他們的論點是，認為那些難以悔改的罪人必定在某個地方，也必定以某種方式繼續生活着；他們的結論就是，既然他們與上帝不能協調一致，他們的來世必定是生活在痛苦的折磨中。但是，上帝的話語使我們確信，他並沒有安排讓罪和罪人永遠繼續下去：人是可能死去的，對於故意犯罪完全違背神意和知識的全部懲罰，不會是一種永受痛苦折磨的生命，而是第二次死亡。“惟有犯罪的，他必死亡。

“你是誰，竟敢向上帝強嘴呢？

《羅馬書》9:20

有些人的觀念是錯誤的，他們認為，根據上帝公義的準則，上帝不應該在他的創造物之間有所偏愛；如果他把一個人升到高處，

圖表10.5—燈泡象徵一個人的靈魂。靈魂沒有不朽。
“惟有犯罪的，他必死亡。（《以西結書》18:4）

“凡自高的必降為卑”

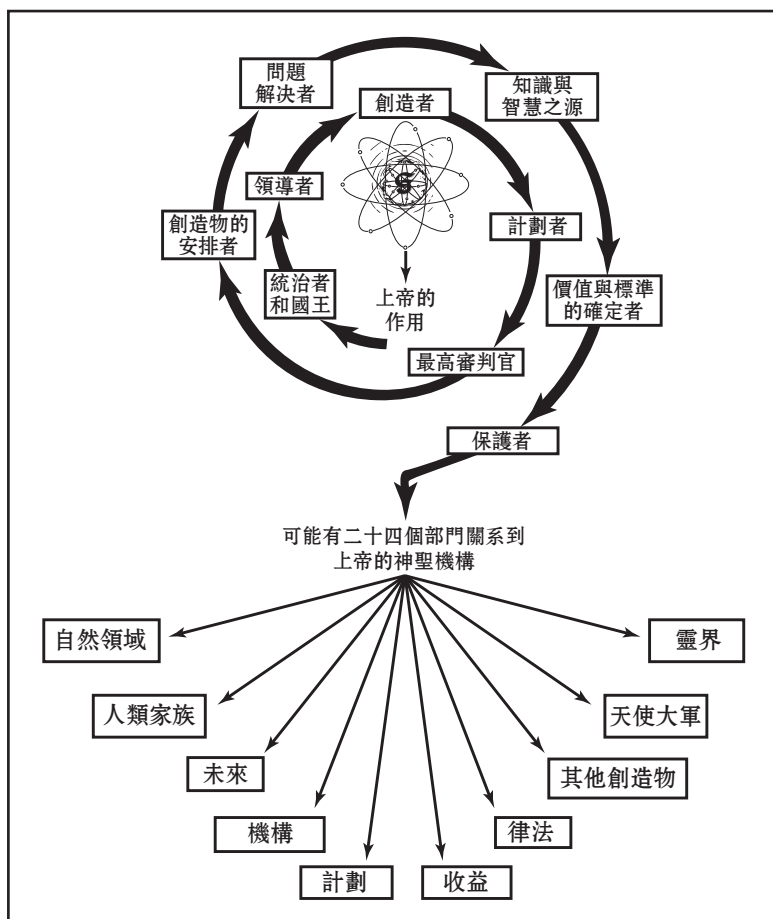
他就應當公平地對所有的人都做同樣的事，除非一些人放棄他們自己的權利，在這種情況下，這些人就理所當然的可以得到公平的安排，到一個較低的位置去。

如果這個原則是正確的，那麼就會表明，上帝無權把耶穌創造得比天使高，然後進一步把他升為具有神性的特徵，除非他有意對所有的天使和眾人都這麼做。如果進一步延伸這個原則，就會看到有的人被升高，與上帝的性情有份，最終眾人都會被升到同樣的位置。如果把這個原則應用到極限，把同樣的律法原則也應用到畜生和昆蟲的創造上，它們也都是上帝的創造物，難道它們最終也要達到至高的存在層面，即具有神性嗎？為什麼不可以這樣說呢？然而，這樣說顯然荒謬至極，但依據上述的原則，它得出的推論也一樣都是合理的。

或許沒有人會將此錯誤的假設牽扯的這麼遠。然而，如果這祇是一個建立在簡單公義基礎上的原則，那麼它會在什麼地方終止，並且仍然保持公義呢？如果這確實是上帝的計劃，那麼在他所有的創造中就沒有這麼多令人歡喜的種類了，然而這並不是上帝的計劃。在自然界中所有的物種，不論是有生命的還是無生命的，都展示了上帝的榮耀與多樣性的智慧和全能。正如《詩篇》所說，“諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。這多樣性和美麗的創造是多麼令人驚訝，他那智慧的創造與多樣性，更展現他無比榮耀的全能。因此，從上帝話語的明確教導中，從理性和物種的模擬中，我們可以得出這樣的結論。

我們對於公義要有正確的觀念，這是非常重要的。絕不能把恩惠看作是公平和應得的報償。一次簡單的公義之舉不是特別感恩的理由，也不是愛的任何證明；但是人們不配得到的恩典，上帝却把他那無窮、偉大的愛賜給了他的創造物，這種恩賜應當喚起人們用他們的愛和讚美作為對上帝的報答。

如果上帝願意的話，他有權把我們創造為祇享有短暫時空生命的人，甚至使我們從未犯罪。他已經以這種方式創造了一些較低級的生物。他可以讓我們享受他的賜福僅有一個季節，然後沒有所謂的公義或不公義的，就讓我們全部消亡。事實上，即使如此短暫的存在也是上帝的一種恩惠。祇因他的恩惠我們才能存在。我們的存在曾經因為罪而喪失，然而又讓我們能贖回這種存在是多麼浩大的恩典啊！進一步說，正是因為上帝的恩典，我們才成為人，而不是野獸；正是因為上帝的恩典，天使就其屬性而言要比人祇稍微高一點；也正是因上帝的恩典，主耶穌和他的新婦能與上帝的性情有份。因此，不論上帝如何地安置，都要懷着感恩之情接受，這樣就會完全成為他智慧的創造物。任何其他靈體生命，如果是頑固不化，遭受上帝應得的譴責，將會以貶斥和

圖表10.6—上帝的權力以及他在宇宙中的作用。上帝的思想是令人敬畏的。道的創造令人難以置信。創造宇宙意義深遠。創造亞當和夏娃成為人類的祖先真是不可思議。作為提出這些思想的上帝是非凡的。

毀滅結束。人沒有權力渴望成為天使，因為上帝從未讓人提升上這一層次；同樣地，天使也沒有權力渴望達到神性，上帝從來沒有為他們提供這樣的機會。

正因撒旦驕傲的渴望使他被貶斥，並將他以遭到毀滅為結束。（參看《以賽亞書》14:14）“凡自高的必降為卑。自卑的必升為高。”（《路加福音》14:11），但是未必是升到最高的位置。

在某種程度上因為對公義的錯誤觀念，也由于其他原因，《聖經》中所教導的有關揀選的主題引起了許多爭論和誤解。《聖經》關於揀選的論述，人們幾乎無異議，但是就揀選或者選擇是基於什麼樣的原則這個問題，就有相當多的不同觀點。有人認為上帝是一種任意的、無條件的揀選，另外一些人則認為是有條件的揀選。我們相信，在這兩種觀點中都有一個真理的標準問題。就上帝而言，揀選表達的是他為了一定的目的、職責和情況而作出的選擇。上帝已經揀選或者選擇了一些他的創造物作為天使，一些作為人，一些作為野獸、飛鳥和昆蟲，等等，一些能分享屬於上帝自己的神聖屬性。雖然，上帝在選擇那些能分享神聖屬性的人時，依據了一定的條件，但是並不能說這些人比其他人更應該得到上帝的這一恩賜；因為任何創造物在任何層面上的存在，全都是一種恩典。

“這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，祇在乎發憐憫的上帝。”

“據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，祇在乎發憐憫的上帝。憐憫就是仁慈或者恩典。（參看《羅馬書》9:16）不是因為被揀選的比其他人好，上帝才提升他們，讓他們分享神聖的屬性，而是因為他掠過那些沒有犯過罪的天使，却選召了一些贖了罪的人來分享神聖的榮耀。上帝有權去做自己喜歡的事情；他行使這一權力，是為實現他的計劃。為此，我們擁有的一切都是神聖的恩典，“你這個人哪，你是誰，竟敢向神強嘴呢？受造之物豈能對造他的說，你為什麼這樣造我呢？陶匠難道沒有權力，從一團泥裏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，卑賤或者理解為不及榮耀。）萬物都是上帝所創造的，有一些具有更高的質量和更偉大的榮耀，另外一些則具有較低的質量和較少的榮耀。

“耶和華以色列的聖者，就是造就以色列的，[人的創造者]上帝如此說：將來的事你們可以問我。至于我的衆子，并我手的

工作，你們可以求我命定。（求我命定原文作吩咐我）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，制造成全大地的神，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）任何人都無權命令上帝。如果他建立了大地又沒有使地荒涼，而是要讓她成為復興之後的完美人類的居所，而我們却說：如果不改變他們的特徵，使他們在靈性上有份，如同天使或者上帝自己的神性那樣，那就不公平。我們是什麼人，怎可以如此回答上帝呢？又有多少人變得謙卑，聽從上帝的教誨，詢求關於將來要發生的事情，而不是“命令”或者堅持上帝必須按我們的意願行事？主啊，求你攔阻僕人，不犯任意妄為的罪。不要讓罪支配我們。我們相信，上帝的兒女們誰也不會有意识地命令主；然而，許多人多麼容易地、而且幾乎無意識地犯了這種錯誤。

人類是上帝創造的兒女，是他雙手的工作，他關於人類的計劃通過《聖經》清楚地揭示出來。保羅說，第一個人（他是人類完美時的一個樣本）出于塵土，屬於塵世；他的後裔，除去福音時代的教會以外，那些即將復活的仍是屬塵世的人類。（參看《哥林多前書》15:38,44）大衛認為人被造得比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。（《詩篇》8:4-8）我們的主、彼得、以及世界開始以來所有的先知都聲稱，人類將要恢復到過去那種榮耀與完美，再次具有支配大地的權力，如同他們的代表亞當那樣。參看《使徒行傳》3:19-21。

完美人類的榮耀

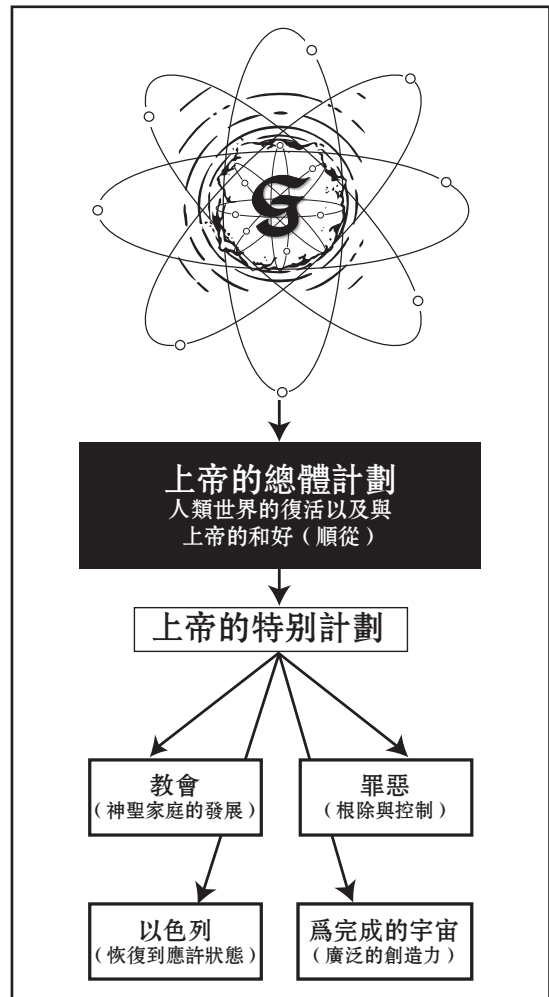
上帝正是揀選了這一部分，把它賜給人類。這是多麼榮耀的一部分啊！把你的眼睛暫且閉上回顧一下，那些因罪惡所引起的痛苦和悲哀、墮落和不幸的情景，並且也在你的心中描繪一下完美人類榮耀的圖畫。沒有罪的污點破壞，完美社會的和諧與和平；沒有苦毒的想法，沒有無情的面容或者言語；每個人的心中都充滿了愛，人與人之間付之以愛，報之以愛，每一行動都出于仁愛。那裏將不再有疾病；沒有疼痛，也沒有痛苦，甚至沒有衰老，人們不再需要畏懼這些事情。想一想你曾看過的展現相當健康的人類形體與美麗的面容，我們就會知道完美的人類將會更加可愛。內在的純潔、精神和道德的完美將會從每張的臉龐上散發出來。這就是大地社會的景象；因此上

帝將擦去哭泣的失喪者所有的眼淚，那時他們就會了解到人類復活工作完全告成。《啟示錄》21:4。

這祇是人類社會的改變。我們還要記住，上帝創造大地“是要給人居住，是爲了向人類提供一個合適而又愉快的住所，就如同當年人類的祖先亞當所生活的伊甸樂園一樣。樂園將被重建。大地將不再生長荊棘，人們不再需要爲生計而汗流浹背，而是“地要出了（容易和自然地）土產。“沙漠也將像玫瑰一樣開花；較低等動物也將變得完美，願意做人類順從的僕人；自然界中萬物昌盛，會從每個方向召喚人類尋求并認識上帝的榮耀、大能和愛；人類的身心將因上帝而歡欣喜樂。因爲我們的不完美，以及我們現在令人不滿意的環境，當前人們最常有的是追求那無止盡地新奇欲望，這并不是自然的，而是一種反常的情況。無止盡地渴望某些新事物并不是與上帝的本性相稱的行爲。對於上帝來說，大多數事物都是舊的；他對這些舊的和完美的事物最爲喜悅。所以，當人恢復到和上帝的形像一致時，他會特別喜樂。完美的人將不會完全知道或者說不完全了解靈性特徵，因此也不會喜歡靈性生命的榮耀，因爲他們的特徵不同，正如魚類和鳥類不同一樣；同樣的原因，各類生命都會更喜愛他們各自的特徵和屬性。人類將會非常專注并欣喜作爲人這一層次上的榮耀，以致于他將不會渴望也不會喜歡除自己擁有的以外的特徵與環境。看一下現在的教徒就能說明這一點。“多麼艱難，這個世界上的那些富人要進入上帝的國將會是多麼困難。況且當前在邪惡和死亡的統治下，擁有一些美好的東西是如此地誘惑人心，因此我們非常需要來自上帝的特別幫助，使我們的目光和目標能够專注于那靈性的應許上。

教會——基督的身體， 在上帝計劃的計劃中是一個例外

基督教會，即基督的身體，在上帝爲人類制定的總體計劃中是一個例外，這一點在使徒的一段陳述中顯而易見。保羅說，上帝從創立世界以前，就在神聖的計劃中決定了對教會的揀選（參看《以弗所書》1:4,5），那時上帝不僅預見到人類因犯罪而墮落，且也預先定下所選召的人，又稱他們爲義，就是使教會成聖并得榮耀，教會的這些人是上帝在福音時代選召出來的，應當效法他兒子的模樣，能與上帝的性情有份，和基督同作上帝的兒女，爲普世建立公義與和平的千禧年國度。《羅馬書》8:28-31。

圖表10.7—上帝在使他的創造物復活與順從（和上帝和好）的總體計劃中，有着特別的計劃。（《哥林多後書》5:18）

這點表明了上帝對教會的揀選或者選擇是早已預定的事情；但是要注意，教會中個體成員的揀選不是無條件的。在創世以前，上帝就決定了要在一個特定的時期內，即福音時代，揀選這一群人來執行他的目的。雖然我們不懷疑上帝能預先看到教會每個單獨成員的行爲，也能預先知道誰將會是值得委任成爲這一“小群”的成員，然而這不是《聖經》中所提出揀選的教義方法。使徒們試圖諄諄教導的不是個人的宿命定論，而是要人們明白，上帝爲填補這榮耀的位置制定了計劃，其中預定了一個階層，對於這個階層的揀選是根據對信仰與順從的考驗、以及犧牲塵世特權、甚至死亡等等的嚴峻考驗。這樣通過個人的考驗，通過個人的“得勝，這預定階層的個體成員就會蒙揀選或者說被接納，也就能够得到上帝爲他們預定的所有賜福和益處。

聖教徒未來的地位是一種偉大的榮耀

《羅馬書》8:30中所說的“榮耀”(glorified)一詞，來自希臘文的 doxazo ，表示得到榮耀。教會被揀選後得到的地位是一種偉大的榮耀。沒有人能想得到可以充滿渴望地獲得如此偉大的榮耀。即使是我們的主耶穌也是先受到上帝的邀請後才有這個渴望，正如經上所說：如此，基督也不是自取榮耀(doxazo 得到榮耀)作大祭司，乃是在乎向他說，‘你是我的兒子，我今日生你。’天父就這樣榮耀了我們的主耶穌；所有被揀選要和基督同作後嗣的教徒，也會同樣蒙受耶和華的恩典而得到榮耀。教會和她的元首一樣，是上帝按照他自己的旨意用真道所生的，使教會可以經歷一個“榮耀”的開始。(《雅各書》1:18)，而且當教會為聖靈所生，成為靈性生命——即和元首的形象一致的時候，她將被完全引向榮耀。那些蒙受上帝如此榮耀的人們必定是要完美純潔的；因為根據遺傳，我們都是罪人，上帝不僅呼召或者邀請我們去得榮耀，還通過他兒子的死向我們提供稱義，使我們能够蒙受他呼召的榮耀。

上帝有按照自己的旨意行事的 絕對權力和目的

在揀選“小群”的時候，上帝做出了一個非常全面性的召喚——“被召的人多。”但并不是所有的人都被揀選。在我們主傳教的期間，一開始僅局限于以色列人的選召；但是現在，祇要是上帝的僕人(參看《路加福音》14:23)就會被力請(不是強迫)來參加這場恩惠的盛宴。但是，也并非每一個聽到上帝的召喚來赴宴者都配得上帝的此榮耀。婚宴的禮服(歸功于基督的義)都已準備好了，但是有的人將不願穿戴，這些人必被拒絕；而那些穿上了公義的長袍，開始接受新生榮耀的人當中，有一些人會因為未能忠誠于他們的盟約而不能確保他們的蒙召和揀選。經上說，那些配得和上帝的羔羊一起在榮耀中出現的人們，他們是蒙召被選有忠心的。”(《啟示錄》14:1; 17:14)。

選召是千真萬確的；上帝揀選和晉升教會的決定是不會改變的；但是誰將入選這個階層是有條件的。所有將分享那預定榮耀的人都必須符合蒙召的條件。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，(我們原文作你們)或有人似乎是趕不上了。(《希伯來書》4:1)然而這偉大的恩典“不在乎那定意的，也不在乎那

奔跑的，祇在乎發憐憫的神，神要憐憫誰就憐憫誰，要叫誰剛硬就叫誰剛硬。”(《羅馬書》9:16,18)

我們相信，上帝有按照自己的旨意行事的絕對權力和目的，既然證實了這一點，我們要注意的事實就是：上帝賜予人類全部恩典的原則顯示的特徵，通常一般都是對衆人有益的。

根據《聖經》，我們推斷出以下這一確定的事實：人類和靈性的特徵是截然不同的，兩種特徵的混合不是上帝的設計，而會成為一種不完美，而且通常不能從一個特徵轉變成為另一個特徵；但是基督的例子是唯一的例外，他的轉化是如何實現的，要在什麼條件下才可以獲得這一轉化，以及以什麼方式可以達到。這些都成為人們深感興趣的問題。

教會能與她的主一起得到提升、能够在上帝的性情上有份(《彼得後書》1:4)，所具備的條件與基督領受神性的條件是完全相同的；教會甚至要效法他的榜樣，跟隨他的腳踪行(《彼得前書》2:21)，像基督所做的那樣把自己獻為活祭，然後忠誠地履行獻身的誓約，直到以死獻祭而終止。這種從人性到神性的改變，在福音時代是作為獎賞賜予那些犧牲人類特有的一切利益、希望和目標的聖徒們的，不論現在還是將來，甚至到死，都始終不渝，就像我們主所做的那樣。到將來復活時，這些人不會與其餘的人類一起分享復興後人類的完美屬性以及所有隨之而來的其他賜福，而是得與上帝性情有份的人，與他們的主分享他的神性、榮耀和喜樂。參看《羅馬書》8:17；《提摩太後書》2:12。

新特徵的開始和發展被比作人類生命的開始與發展。如同人的生命先要孕育、然後再有出生的過程，新的屬性情況也是如此。經上說，聖徒們是通過上帝真道的話語所生。(參看《彼得前書》1:3；《約翰一書》5:18；《雅各書》1:18)這就是說，他們通過上帝的話語，從上帝那裏得到了神聖生命中的第一個推動力。當他們通過基督的贖價因信稱義後，他們聽到了上帝的召喚：“將你們的身體獻上，當作活祭，是聖潔的，[是得蒙救贖的、稱義的，因此]是上帝所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的”(《羅馬書》12:1)；當他們順從這一召喚，與他們的主一起，把他們自己已獲得釋罪之身作為活祭完全獻給上帝時，上帝接受了他們的奉祭；就在這個特別的過程中，靈性的生命就開始了。這樣，他們就會發現自己逐漸以(轉變)後的新思想在思維和

行動，甚至把人性的欲望釘死在十字架上。從奉獻的那一刻起，這些人就被上帝看作“新造的人”。

因此對這些萌芽期的“新造的人”來說，舊事〔欲望、希望、計劃等〕都已過去，萬事都變成新的了。當舊的人性連同它的希望、目標和欲望等都被釘死在十字架上的時候，這些初期的“新造的人”繼續成長和發展茁壯。從獻身開始直到人性死亡和靈性的結果產生，這兩個過程是同步進行。隨着上帝的話語借着聖靈不斷地顯示他的計劃，使我們必死的身體又活過來（參看《羅馬書》8:11），并使這些必死的身體能為他提供服事；但是在指定的日期，我們將會獲得新的身體，即靈性的、神聖的靈體，在所有方面都能適應新的、神聖的心智。

“我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀”

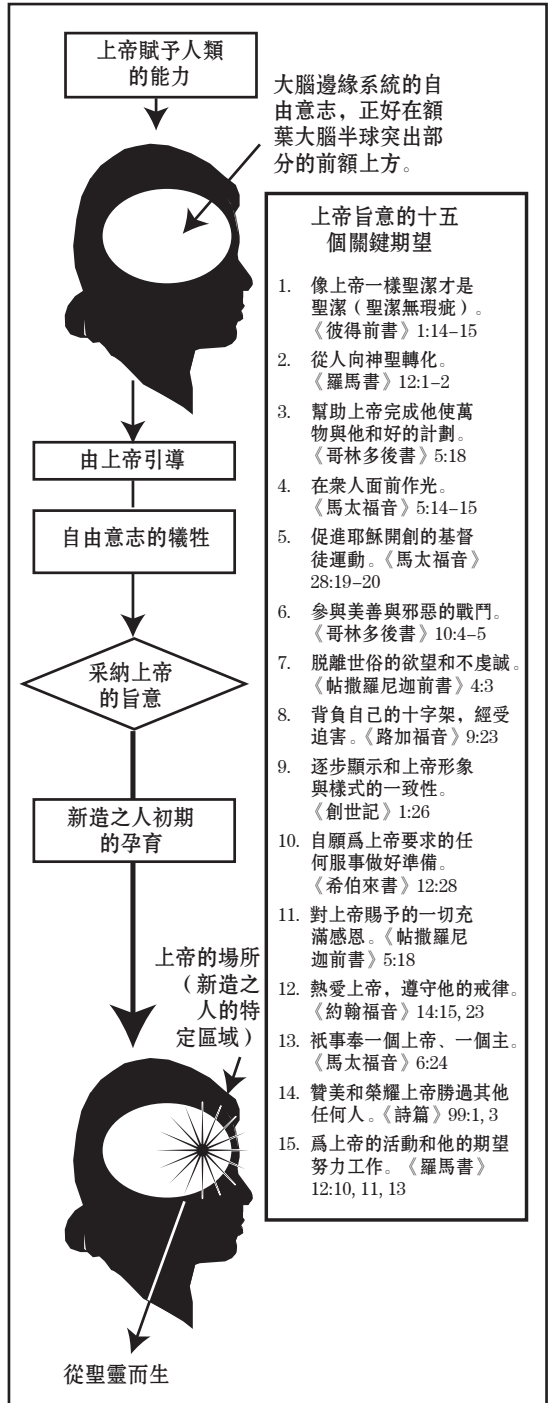
“新造之人”的誕生是在復活的時候（參看《歌羅西書》1:18）；這類人的復活被指定為頭一次（或首選的一批）復活。（參看《啟示錄》20:6）應當記住，直到復活之前，我們還不能算是真正的靈性生命，盡管從我們領受聖靈時起就被視為有靈命。（參看《羅馬書》8:23-25；《以弗所書》1:13,14；《羅馬書》6:10,11）。當我們真正成為靈性生命，也就是說，當我們從聖靈而生，我們將不再是肉身的生命；因為“從靈生的，就是靈。”

在復活時靈命屬性誕生之前，必須先在奉獻犧牲時得到聖靈的孕育，正如肉體誕生之前必先孕育肉身一樣。所有照着第一個亞當的樣式從肉身而生的世俗之人，都是先得到肉身；有些人借着上帝的聖靈通過真道的話語再次被孕育獲得靈性的生命，在指定的日期，他們可以從聖靈而生，在首次復活中獲得神聖的靈體：我們〔教會〕既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀”除非我們離棄了真理。《哥林多前書》15:49；《希伯來書》6:6。

雖然我們接受了上天神聖的召喚，我們在順從中為此做出的獻身也是在一特殊時刻所做的決定，但是要使我們的每個想法都和上帝的心意和諧一致却是一件循序漸進的工作；這是一個逐漸轉向的過程，將原來傾注于世上的思想自然地轉向對天國的追求。使徒把這個過程稱為是一項轉化的工作，說道：“不要效法這世界。祇要心意更新而變化〔向着神性〕，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。

應當注意到，使徒的這些話不是針對這個沒有信仰的世界而說的，而是針對那些他視為弟兄的人們而講的，正如前面的經節所說：“所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸

圖表10.8—追尋上帝的人以滿足上帝旨意的方式從聖靈而生。

你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。《羅馬書》12:1。

人們普遍認為，當一個人皈依了基督或從有罪轉變到正義，從不信甚至敵對上帝到信靠上帝，這就是保羅所說的轉化。這確實是一個巨大的變化——一種轉化，但不是保羅在這裏所指的那種轉化。那是一種性格的變化，而保羅所指的是在福音時代，上帝向信徒所應許的在特定條件之下人類屬性的轉化，他還敦促信徒們努力去實現這些條件。要是這些人尚未經過特性的轉化，保羅是不會稱他們為弟兄的——弟兄必須有一些“聖潔的、上帝所喜悅的”獻祭；因為祇有那些接受耶穌贖價而因信稱義的人才能被稱為聖潔的和上帝所喜悅的。在福音時代，人類特徵的轉化發生在那些稱義的、把自己作為活祭獻出的聖徒身上，他們放棄一切與未來人類生存有關的權利和要求，也不顧當前人類生活條件的滿足、特權、權利等等，正如耶穌作為完美的人犧牲了自己一樣。首先要犧牲的是我們人的意志；這樣我們既不能被自己、也不會被其他任何人的意志所支配，而祇能受到神聖意願的引導。上帝神聖的旨意將變成我們的意志，我們就不再會將人自己的意志看作我們自

己的，而看成是他人的，因此不再顧及，將它放棄并且作為祭品獻出。由于上帝的旨意已經變為我們的意志，我們就開始從神聖的觀點思考、推論并且判斷：上帝的計劃變成了我們的計劃，上帝的行事方法成為我們的方法。任何一個沒有敬虔的信仰把自己作為活祭奉獻給上帝的人都不可能理解這一轉化，因此也不能完全明白這種體驗。過去我們很可能會喜歡某些并非罪惡的事情；因為世界及其一切美好的事物都是為了提供給人類享用而準備的，唯一困難的是如何克服罪惡的習性傾向。但是已將自己奉獻給上帝及已經過這一轉化的人，除了要努力克制罪惡以外，還必須犧牲當前的美好事務，把所有的精力都投入到對上帝的事奉中去。那些事奉和獻身的信徒們將日益明白，這個世界不是他們的歸宿，在這裏他們沒有永存的城市。但是他們的心和希望將轉向天國“為上帝的子民存留的安息。這個蒙福的希望反而會鼓舞并激發他們持續為上帝獻身。

“我們必要像他，因為必得見他的真體”

這樣，通過獻祭，心意更新而變化，人的心願、希望和目標都開始轉向靈性和對應許的未見之事信心的增長，而人的希望等等都

消失殆盡。那些已經過或正在進行如此轉化過程的人，都被視為“新造的人，從上帝而生，在一定程度上與上帝的性情有份。要特別注意到這些“新造的人與那些祇被稱為義的信徒和“弟兄們之間的區別。後者仍屬於塵世，是世俗之人，除去他們那些有罪的欲望以外，他們的希望、雄心和目標等等都將在萬事復興的應許中得到充分的滿足。但是前者不屬於這個世界，正如基督不屬於這個世界一樣，而且他們的希望都集中在未見之事上，就是基督在上帝右邊就座的地方。現世的榮耀足以

卵的階段	毛蟲階段	蛹的階段	蝴蝶
開始 白色胚盤 不易引起注意	外形顯現 非常貪食	分離 隔離 巨大的 變化 出現	美麗漂亮
種子階段	成長階段	變化階段	轉變

圖表10.9-人和蝴蝶變化的過程可以作形象的比較。上帝一直在萬族中呼召和揀選少數響應他的號召的人，使他們經歷從人性向靈性的轉換。《《羅馬書》12:1-2》

使一般人陷入迷惑，但是對於那些從聖靈而生、有天上希望的人，對於那些看到神聖應許榮耀的人，以及那些意識到在神聖的計劃中被指派擔任特殊角色的人來說，這已不再是他們所需求的欲望了。這種新的、神聖的心意是我們能夠領受到完整神性的產業——包括心意和身體。有些人會對這個表述，即神聖的身體感到有點驚訝；但是《聖經》告訴我們，耶穌現在就是他的天父形體的影像，那些克服塵世欲望的得勝者將“像他而且必得見他的真體。（《約翰一書》3:2）“有血氣的〔人的〕身體，也必有靈性的身體。（《哥林多前書》15:44）我們不能將我們的聖父或我們的主耶穌想象成祇有偉大的思想而沒有身體。他們的身體是榮耀的靈體，雖然它還沒有顯現那榮耀的靈體是有多麼偉大，而且直到我們也能分享神聖特性之前，它也不會顯現。

儘管從人到靈的心意變化是一個漸進的過程，但從人體轉化成靈體的變化將不是逐步的，而是瞬間的事情。（參看《哥林多前書》15:52）。正如保羅所說，我們現在有這寶貝（神性）放在瓦器裏，但是在指定的日期，這寶貝將放在適合它的榮耀器皿之中，即靈體中。

我們已經看到人性是照着靈性的樣式造的。（參看《創世記》5:1）例如，上帝有意志，人和天使也都有意志；上帝有理性 and 記憶力，他智慧的創造物，即天使和人都如此。他們心智精神運作的特徵都是相同的。這些不同種類的存在都是運用相同的數據進行推理，而且在相似的條件之下，能夠得出相同的結論。

造物主是靈性的最高等級

儘管造物主、天使和人類的特性在心智精神能力方面是相似的，但我們仍然知道靈性的大能遠超越在人類的之上，我們認為，靈性的大能不是產生于不同的能力，而是產生于相同能力的更廣泛的領域以及它們賴以運作的不同環境。人性是靈性在地上的完美形像，具有相同的能力，但是被限制在塵世的範圍之內；而看到地球以外的能力就非常有限，僅限于上帝認為對人類有利益和合適的部分。

造物主是靈性中的最高層次；上帝和他的創造物之間的差別是無法估量的！我們能見到的，僅僅是上帝在進行部分偉大的工作時，在我們面前顯現他那神聖的智慧，我們祇能瞥見他那神聖智慧、大能和美善的

榮耀。但是完美人性的榮耀，我們是可以估量 and 理解的。

明白了這些觀念之後，我們就能理解到從人性向靈性的變化是如何完成的，也就是說，將相同的智力帶入到更高的層次狀態上。當我們一旦有了天上神聖的身體，我們就會擁有那屬於榮耀身體的神聖大能；我們也會擁有屬於神靈那廣博的思想和無窮的力量。

心意從塵世轉向神聖的變化或者轉換，這裏指的是分別為聖的體驗，是本性變化的開始。它不是腦子的變化，也不是在變化的運行中所出現的奇迹，而是人的意願和志向發生了變化。我們的意志和情感代表我們的個性；因此，當我們的意志和情感變化了之後，我們的本性就被改變了，就可被視為是真正有了屬天的神聖屬性。確實，這祇是一個很小的開端；但是生成新的生命總是從微小的開端開始的，然而這就是將來得基業的憑據。參看《以弗所書》1:13, 14。

有人問到，我們將如何知道我們是否已經轉化了呢？我們曾經活着、受難、犧牲，我們能夠在這一榮耀中有份嗎？我們還會是同一個身樣的人嗎？我們將會是同樣有意識的生命嗎？最確鑿的答案是肯定的。我們若是與基督同死，就信必與他同活。（《羅馬書》6:8）我們身上每天發生的變化，不會使我們忘記過去，也不會使我們失去自我的認知。^⑤

這些觀念還可以幫助我們來理解上帝的兒子如何從道變成肉身的情況，即具有了人性和屬世的局限時，他如何成為一個人；雖然這是兩種情形下的同一存在，但是第一種情形中他是個靈，而在第二種情形下他是個人。因為這兩種屬性特徵是截然不同的，但兩種屬性却具有相同的智能（記憶力等），因此耶穌能夠意識到他變成一個人之前所擁有的榮耀，但是當他變為一個人時，就不再擁有這些了，如同他的話所證實的那樣：“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）這裏所指的就是靈性的榮耀。當他升為至高的靈性形體，即得到神聖的屬性之後，那個禱告已得到了圓滿的答復。

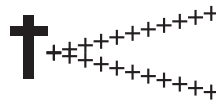
^⑤我們人類的身體在不斷地變化。科學研究宣稱每隔七年都會觀測到構成我們的組織元素的整個變化。因此，上帝應許的從人體到靈體的變化，既不會破壞記憶也不會破壞自我的認知，而且將增加它們的能力和範圍。我們現在有與神相同的心意、記憶力以及思考能力等，到時都會發現它們的力量將擴展到不可估量的高深，也將與新的靈體相稱；記憶力將從最早的人類幼年開始，追溯到我們一生的經歷，這個明顯的差別在於，我們將能夠完全認識到我們的獻身所獲得的榮耀的獎賞。如果人沒有一個屬靈的形像，情況就不會如此。

“祇要心意更新而變化”

再次談論保羅的話，我們注意到他並沒有說：不要使你們自己去順從這個世界，而要改變你們自己，具有神聖的樣式；他說的是：不要效法……祇要心意更新而變化。”這句話表達得很好；因為我們既不能使自己順從，也不能改變、或者改造自己，但是我們確實可以受圍繞着我們的世界所影響而順服了這個世界，或是我們也可以使自己順從上帝的旨意，即神聖的旨意或聖靈，通過上帝的話語所發揮的神聖影響得到改變。你們這些分別為聖的人，要使自己順從哪一種影響呢？改變的影響致使我們如今的獻身和受苦，但是其結果是榮耀的。如果你們在這些改變的影響下不斷發展成長，你們每天都會證實到什麼是上帝那美善、合意以及完美的旨意。

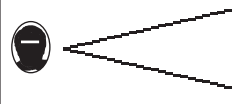
那些已經把自己的一切都奉獻在上帝祭壇上的人們還要牢牢記住，儘管上帝的話語包含着地上的和天上的應許，但是祇有後者才屬於我們的。我們的財富是在天上：讓我們的心也能永遠繼續在那裏。我們得到的召喚不僅要得到屬靈的生命，而且還要到達聖靈的最高等級，即神性，“比天使的名更尊貴。（《彼得後書》1:4；《希伯來書》1:4）這個神聖的呼召祇限于在福音時代：在此之前未曾有過，在福音時代結束時召喚也將停止。在天上的呼召之前，曾經有過地上的召喚，雖然沒有被完全理解，但是我們知道它將在福音時代之後還將延續下去。在這個時代中，復活〔那些恢復生命，復活的人〕和不可能死〔成為基督的身體而奔跑者所獲得的獎賞〕都已經被顯明。（參看《提摩太後書》1:10）雖然兩者截然不同，但人和靈的屬性都將在他們的完美中顯示榮耀。上帝創造完成的萬物都富有榮耀的特徵，美好且種類萬千，沒有一樣是無意義的，萬物的存在都是一種令人驚奇的協調，不論是有生命的還是沒有生命的，天地萬物都彼此融洽，也與上帝和諧一致。

積極行為的能量

1. 當你每天都行善，最終你將成為善良的人。
2. 當你每天都顯示仁慈，最終你將成為仁慈的人。
3. 當你每天都按上帝的準則生活，最終你將成為神聖的人。
4. 當你每天都幫助上帝完成他的計劃，最終它將成為你的計劃。
5. 當你經常都把兩個敵對者領到一起，最終你將成為調解人。
6. 當你每天都能作出符合道義的正確決定，最終你將成為義人。
7. 當你每天都保持清白無罪，最終你將成為神聖的人。
8. 當你每天都拒絕迎合舊我的需要，最終你將成為新造的人。
9. 當你每天都拒絕為你的成就自誇，最終你將成為謙卑的人。
10. 當你每天都背負十字架，最終你將成為耶穌的門徒。
11. 當你每天都對他人的過錯表示憐憫，最終你將成為慈悲的人。
12. 當你每天都祈禱，最終你將成為屬靈的人。

消極行為的作用

1. 當你每天都撒謊，最終你將成為騙子。
2. 當你每天都偷竊和欺騙，最終你成為竊賊。
3. 當你的心中每天都充滿邪惡的性欲，最終你將成為通奸者。
4. 當你每天都爭論、吵鬧，最終你將成為煽動者。
5. 當你每天都對你的兄弟懷着強烈仇恨，最終你將成為凶手。
6. 當你每天都過量飲酒，最終你將成為酒鬼。
7. 當你每天都制造糾紛，最終你將成為挑撥離間的人。
8. 當你每天都想對不義行為進行報復，最終你將成為復仇者。
9. 當你每天都過分地希望和追求東西，最終你將成為貪婪的人。
10. 當你每天都在物質上消耗大量時間，傾注太多的情感，最終你將成為拜物主義者。

圖表10.10—轉化指行為的變化。這種轉化使舊我變成新造的人。新造的人打破了基因遺傳的束縛。一個全新的人由此出現。

上帝的教會

“錫安在興起，發起大聲
歡呼歌頌永恒的歡樂；
永遠的贊美歸于上帝，
他要消滅你的仇敵。
上帝的教會，你醒來吧！醒來！
因為光明從高處照耀；
你的外衣在大地和塵土中搖動，
你榮耀的到來已經近了。

在大地之上把你興起，
上帝將行使他的權力；
使你的悲慟化為歡笑，
把你的悲哀轉為喜樂。
在閃光的禮服中你們列隊，
穿上那純潔的外衣；
你的國王將引導你走向
神聖、平安、可靠的道路。

在我父的家裏，有許多住處。——《約翰福音》14:2-3

“我去原是為你們預備地方去……我必再來接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們也在那裏。”

上帝的特點是向那些本來不配、也不重要的人發出特別邀請。上帝邀請被揀選的人經歷從人到靈的轉化，加入他那神聖的、靈性的家。

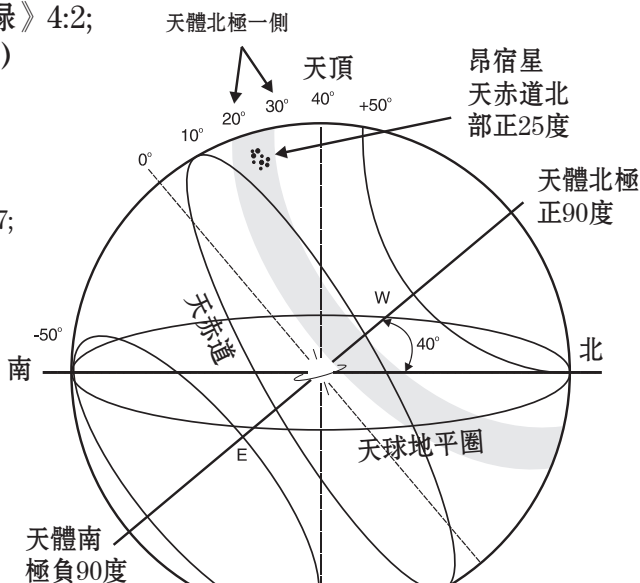
上帝的家指的是宇宙

1. 宇宙中有數百萬個星系，每個星系有一千億顆恒星，共有 10^{20} 顆恒星。
2. 宇宙的形狀像個盤子，直徑為十萬光年。北極星離我們有三百光年。
3. 宇宙的構成元素都是不同的、單個的和獨特的，具有無限的多樣性。

關於上帝住處的三個提示（《啟示錄》4:2;

《列王記上》8:30;《馬太福音》6:9）

1. 關於向心性的提示。宇宙的所有組成部分都圍繞着天體北極旋轉。
2. 關於天體北極一側的提示。北方天球地平圈與北極星之間的區域。
（《詩篇》75:6-7;《以賽亞書》14:12-17;
《約伯記》26:7;《詩篇》48:2）
3. 關於昴宿星團美好影響的提示
（《約伯記》38:31-32），天體北極七個大型藍星（藍色象徵信仰；“七”表示完美）。

上帝的住處——宇宙的神聖政府

（《啟示錄》4:1-4）

約翰試圖用人類的語言描述上帝的靈所。他看見：神聖的政府建立起來，上帝用靈控制一切，具有完全的權威；上帝以永恒的榮耀出現，純潔並且充滿生機；

上帝周圍的彩虹表明他是諸約的制定者，

他制訂并完成了諸約；神聖的政府包括24個辦事處，或者稱之為部門。上帝的特徵：

愛、公義、智慧和全能支配着宇宙，顯示出上帝如何運作、決定和行使職責。

許多住處指靈界生命的階段

1. 靈界生命的數量難以計數。但以理認為是一億（《但以理書》7:10）。保羅寫到他們無法計算（《希伯來書》12:22）。約伯將他們與星星的數量聯系在一起（《約伯記》38:7）。如果是這樣，靈性生命會有數萬億，難以數清。
2. 根據權柄、作用和責任，靈界生命存在不同的水平：
  - 大天使（或者“大君”、“天使長”，《帖撒羅尼迦前書》4:16;《猶大書》9）
  - 主要首領、首領、信使（《但以理書》10:13）
  - 普智天使（或者小天使，《創世記》3:24;《以西結書》1:4-28; 10:1-22）
  - 撒拉弗（即“熾愛天使”或者“六翼天使”，《以賽亞書》6:1-7）
  - 主導天使：制權天使（或“七級天使”）、寶座天使（或六級天使）、三級天使、權威天使、統治天使（《以弗所書》1:21; 3:10;《歌羅西書》1:16; 2:10;《彼得前書》3:22）
  - 守護天使（《馬太福音》18:10;《希伯來書》1:14）

圖表10.11-天父的家就是上帝的天堂。任何人不預先用心智訪問天父的家，都不能到達那裏。完成這一任務不是靠說，而是靠做。

靈性生命的作用和性能

1. 靈性生命能以人的形式出現，并且類似人（《創世記》18:1-2; 《希伯來書》13:2）
2. 靈性生命不結婚、不生子；每個都被分別創造（《馬太福音》22:30）
3. 靈性生命比人類強壯（《彼得後書》2:11）
4. 靈性生命盡管在人的周圍，但不能被看見（《詩篇》34:7）
5. 靈性生命具有分離和單獨的個性；互不相同（智能，《但以理書》9:21）
（自由意志，《以賽亞書》14:12-5; 《猶大書》6）（情感，《路加福音》20:35, 36）
6. 靈性生命超越人類（《詩篇》8:5; 《彼得後書》2:11; 《詩篇》102:20）
7. 靈性生命擁有語言，與人類的語言不同（《哥林多前書》13:1）
8. 靈性生命不像人類那樣睡覺和休息（《啟示錄》4:8）
9. 靈性生命沒有痛苦也不生病（《路加福音》20:35, 36）
10. 靈性生命能以無法計算的速度旅行，如同光和思想（《但以理書》9:21; 《以西結書》1:14）

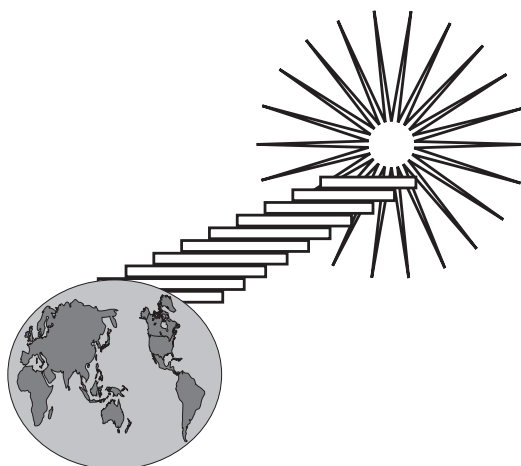
現在獲得靈是為靈性生命做準備

1. 上帝的聖靈是靈性胚胎的種子（《哥林多前書》3:16; 《哥林多後書》5:1-5; 《哥林多後書》6:16）
2. 特別準備：新的名字（《啟示錄》2:17）；權柄的位置（《啟示錄》2:26）；不朽（《哥林多前書》15:54）；聖殿中的位置（《啟示錄》3:12）；承受產業（《啟示錄》21:7）

靈的意向：靈得以產生的證據

靈意作為轉化為靈體準備的十大證據

1. 樂意按照上帝的旨意行事（《詩篇》40:8）
2. 與上帝交流（《帖撒羅尼迦前書》5:17）
3. 理解上帝的話語（《約翰福音》16:13; 《哥林多前書》2:14）
4. 遠離世界的淫蕩（《羅馬書》8:7）
5. 無意行惡（《約翰一書》5:18）
6. 向神聖的特徵轉化（《羅馬書》12:2）
7. 獻身：學會奉獻的原則（《提摩太前書》4:15; 《彼得前書》2:5）
8. 強制自己傳道、教誨別人（《以賽亞書》61:1）
9. 希望與其他獲得靈命的人建立伙伴關係（《腓立比書》1:4-6）
10. 為他人受益而擁有屬靈果實（《加拉太書》5:22-25; 《馬太福音》7:16）

第十一章

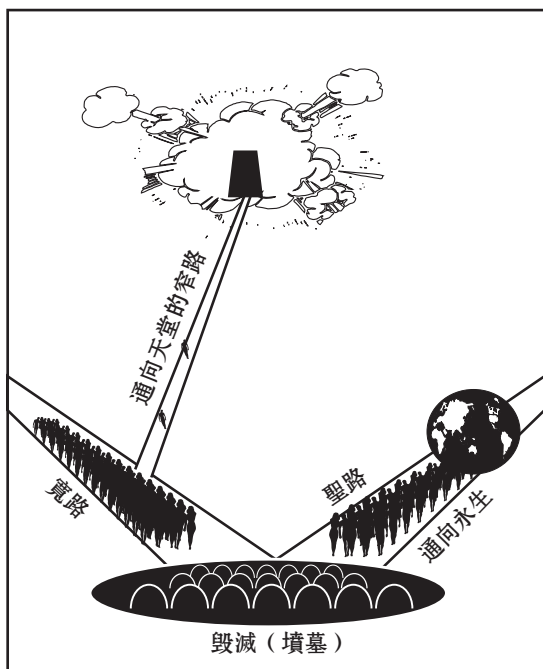
三條道路 寬路、窄路、聖路

通向毀滅的寬路；引到永生的窄路；什麼是生命？神性；神性與人性的關係；窄路終點的獎賞；
蒙天召祇限於福音時代；窄路的艱難與危險；聖路。

“引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生的那門多麼狹窄！進入的路多麼艱難！找着的人又是多麼少！”《馬太福音》7:13,14，迪亞洛特-加龍省（Diaglott）譯本。

“在那裏必有一條大道，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。在那裏必沒有獅子，猛獸也不登這路，在那裏都遇不見。祇有贖民在那裏行走。”《以賽亞書》35:8,9。

因此，我們必須注意《聖經》中指出的三條道路，“寬路”、“窄路”和“聖路”。

圖表11.1-三條路是引導生命的三種挑戰。不知道走向何方的人很有可能在他們不想去的地方結束生命。（參看《帖撒羅尼迦後書》3:4-5）

通向毀滅的寬路

對於墮落的人類來說，這條通向毀滅的寬路是最容易走的，因此稱之為寬路。六千年前，亞當（及其代表的人類）作為罪人被定罪走向毀滅，開始了這條道路，九百三十年後他走到了這條路的終點——毀滅（死亡）。

隨著數個世紀的流逝，這條向下墮落的道路磨得越來越光滑，人類也越來越快地走向毀滅，由於罪，這條道路一天天地變得更光亮、更粘滑，使人很容易摔倒。不僅這條道路變得更光滑，而且人類也每天都在失去生命的抵抗力，因此現在人類平均壽命大約是三十五歲。人們現在到達了這條路的盡頭——毀滅，與第一個人相比快了九百年。

六千年來，人類一直順沿着這條向下的道路行進。相對來說，祇有少數人曾經嘗試改變他們的路線，想順着原路返回。但事實上，完全返回原路，要達到最初的完美已經是不可能了，然而有些人這樣做，努力的結果是值得贊揚的，且對他們來說也有收益的成果。六千年來，罪和死無情地統治着人類，驅使他們走上這條通向毀滅的寬路。直到福音時代，才有一條逃脫的道路把人帶向光明。雖然在以前的年代，希望之光都祇能被朦朧地以預表和影像的形式看到，祇有少數人對這希望之光欣喜而歡呼，並遵照行事，在我們的主，即救世主——耶穌基督出現之前，且在衆使徒宣布救贖與赦罪，以及隨之而來的從死亡的毀滅中復活的好消息之前，永生不朽（immortality，不會死）的生命仍然沒有被彰顯出來。（參看《提摩太後書》1:10）耶穌和使徒們的教誨帶來了生命之光，就是基於救贖者（基督）的犧牲和贖罪的功績，使全人類的生命得以復興（或稱復活）；他們指出這是《舊約》中許多預表的重要含義。他們也帶來了永生不朽（immortality，不會死）的生命之光，這是蒙天召，賜予福音時代基督教會的獎賞。

盡管從毀滅的寬路上逃脫的道路已經通過福音被揭示出來，但是由於罪導致的墮落以及被魔鬼撒旦所蒙蔽，絕大多數的人類並沒有注意到這個好消息。現在那些心懷感恩接受生命的應許（指生命復活）的人們，通過基督，已經引領他們走向一條開通的新路；沿着這條路，分別為聖的信徒們可以超越人類的特性，轉變為更高層次的屬性，就是靈性生命的特性。這條新的道路就是治理上帝之家的大祭司“為我們開拓的”（參看《希伯來書》10:20。我們的主稱之為：

“引到永生的窄路”

我們的主耶穌告訴我們，因為這是條狹窄的路，許多人寧願繼續走在通向墮落的寬路上。“引到永生，那門是窄的〔艱難的〕，路是小的，找着的人也少。

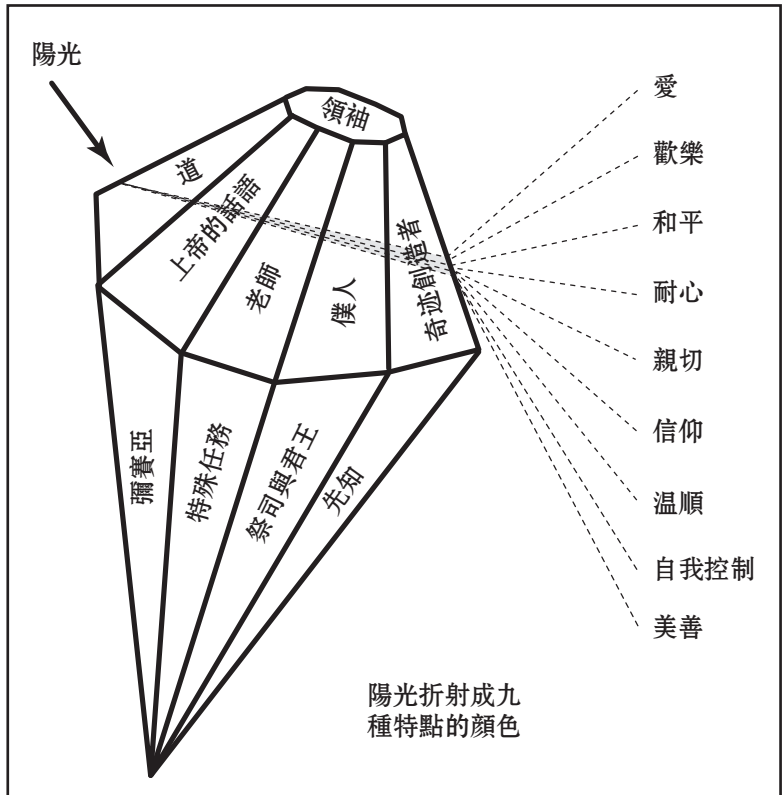
在考慮到這條道路的危險和困難之前，讓我們先注意它要通向的終點——生命。如上章所述，不同層面的生物可能享有比人類或高、或低的生命形式的特性。生命是一個包羅廣泛的詞語，但是在這裏，我們的主用來指生命的最高形式，屬於神聖特性，即永生不朽(immortality，不會死)的生命，是他邀請我們去爭取的獎賞。生命是什麼？我們不僅通過自身認識到生命的存在，而且在低等的動物、甚至在植物中看到生命的運作；《聖經》告訴我們，天使和神性生命存在于更高層面的生命形式。我們要怎樣才能解釋這個包羅廣泛的定義呢？

盡管我們不能發現所有生命起源的奧秘，但我們還是可以肯定地接受這樣的觀點：神聖的上帝耶和華是一切生命的偉大源泉，他是供應所有泉水的源泉。一切的活物都由此產生，並且依靠他得生命。不論在上帝還是在他的創造物之中，所有的生命都是一樣的：它是一個賦予活力的法則，而不是一種實物。這個法則是上帝所具有的，但是它在上帝的創造物中都是起于特定的緣由，是上帝已經定好了的，上帝是生命的起因、創造者及源泉。因此，創造物決不是有些人想象的那樣，認為是造物主的本質或屬性的一部分或者是他的後裔，他祇不過是上帝創作的、注入了生命的作品而已。

祇有在神性中的生命才是自主不受約束的、也是無限的、無止盡的、永遠持續的、既不是被創造的、也不受環境的限制，認可這樣的事實，我們就可以明白耶和華是支配人類生活與行動的主宰，必然高于那些他為要維持自己的創造物的生存而頒布的法則和供給。正是這種祇屬於神性的特質，才能用不朽

(immortality，不會死)的生命這個詞語來描述。正如上一章所述，不朽(immortality，不會死)的生命表示不受死亡的影響，因此也是不生病、也沒有疼痛的。事實上，不朽或不會死的生命(immortality)，可以用來作為上帝的同義詞。從那神聖的、永存的源泉中涌出所有的生命和賜福，涌出各種美好完美的禮物，如同大地從太陽吸收光和活力。

太陽是地球光明的巨大泉源，照亮萬物，根據被照物體的特徵，產生出各種不同的顏色和色調。同樣的陽光照在一顆鑽石上、一塊磚上、或不同種類的玻璃上，會產生顯著不同的效果。光線沒有變化，但是它所照耀的物體接收和傳導光的能力却大不相同。生命也是一樣：所有的生命都從一個無窮的源泉中涌出。牡蠣有生命，但是它的有機體（結構組織）却是不能獲得多少生命的那一種，就像磚頭不能反射出多少陽光那樣。這種情況在每一種更高級生命中的顯現，例如在獸類、魚類和禽類中莫不如此。因此，當生命使不同的有機體（結構組織）產生活力時，這些不同的創造物就以不同的方式顯示出它們的特色來，如同陽光下的各種玻璃。

圖表11.2—耶穌與他的信徒可以用多面體的鑽石來描繪。

被磨光的鑽石能如此地轉變光線，以至在人們看來，光線仿佛從它本體裏面發出，如同一個微型的太陽。人也是如此，是上帝創造的杰作之一，祇叫他“比天使微小一點”。他是如此完美地被創造出來，以致于祇能够用上帝提供的方法來接受和維持生命，才不會衰老。因此，在亞當墮落之前，他比地上的任何其他創造物都更為崇高，不是因為輸入的生命原理有任何的不同，而是因為人類生命的有機體（結構組織）更為崇高壯大。然而我們要記住，除非有太陽的照射，否則鑽石就不能反射出任何光芒來；也祇有生命的供應不斷地持續，人才能夠擁有和享受生命。人沒有與生俱來的生命：鑽石不是光的來源，那麼人更不是生命的源泉。我們自身沒有無窮無盡的生命供給，換言之，我們的生命不是永生不朽（immortal，不會死）的，對此最強有力的證據之一，就是自從罪進入人心，死亡就在我們整個人類中沿襲下去。

在伊甸園中，人有權享用所有維持生命的樹，這是上帝所做的安排；在安置他的這個樂園中，上帝豐富地供給了“各樣的樹，可以悅人的眼目，其上的果子好作食物。”（《創世記》2:9,16,17）在好作食物的生命樹中，有一棵樹上的果子是被禁止吃的。盡管上帝一度禁止亞當吃分別善惡樹上的果子，但是却允許他隨意吃其他各樣樹上的果子以維持完美的生命；祇因在他犯罪之後，上帝才把他與這些樹分隔開來，因此，人類走入了以死亡為懲罰的結局。參看《創世記》3:22。

由此可見，人性的榮耀與美麗取決于生命的不斷補給，正如鑽石的美麗必須靠着陽光持續不斷地照射。當罪惡剝奪了人類生命的權力，上帝拒絕給與生命的供給，這塊寶石立即就失去了光輝和美麗，最終被墳墓剝奪了最後的一絲氣息。他的美麗如同飛蛾一樣耗費殆盡。（參看《詩篇》39:11）如同光消失時鑽石就會失去美麗和光輝，當上帝拒絕給與生命的供給，人也便失去了生命。“但人死亡而消滅〔生命消失〕。他氣絕，竟在何處呢？”（《約伯記》14:10）“他兒子得尊榮，他也不知道。降為卑，他也不覺得。”（同上，21節）“因為在你所必去的陰間，沒有事工，沒有謀算，沒有知識，也沒有智能。”（《傳道書》9:10）。

窄路終點的獎賞

但是，由于救贖者代付了贖價并承擔了死亡的懲罰，所以當公義的日頭帶着醫治之

能出現時，那寶石一定會恢復美麗，再次完美地反映出造物主的形象。（參看《瑪拉基書》4:2）正是由于贖罪的祭品，即基督的犧牲，才會使“所有的死人都將從墳墓中出來。”萬物都將復興；最初是為萬物提供復興的機會，最終是對所有順從救贖者的人們，他們都將會達到人類的完美。

然而，這并不是耶穌所指的到達窄路終點時獲得的獎賞。從其他經文中我們認識到，應許給那些走窄路之人的獎賞是“神聖的特徵，即內在的生命，也就是祇有上帝才能擁有的最高層次的生命，永生不朽（immortality，不會死）的生命。多好的盼望！我們怎敢渴望有如此之高的榮耀呢？確實，沒有肯定與明確的邀請，誰也不會有如此的奢望。

從《提摩太前書》6:14-16中我們認識到，永生不朽（immortality，不會死）的生命或者神聖的特徵原先祇歸上帝所有。我們讀到：“到了日期〔千禧年時代〕，那可稱頌獨有權能的，萬王之王，萬主之主，就是那獨一不死，住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見，也是不能看見的，要將他〔耶穌〕顯明出來。其他所有的生命，天使、人類、獸、鳥、魚等等，都祇不過是個容器，顯示各自生命容量的限度，而且在特徵、能力和質量等方面有所不同，這一切都是取決于生物體（結構組織），造物主為每個生命的籌備使他得到了滿足與喜悅。

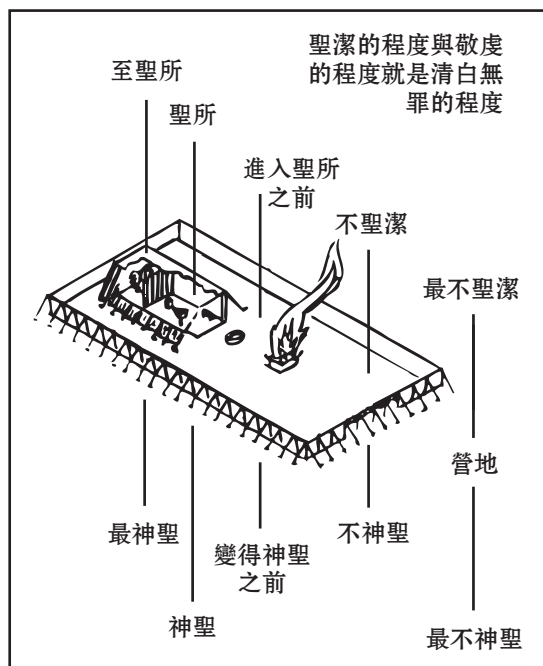
奇异恩典！永生不朽的神性生命也賦予那位新婦

我們進一步認識到，原先獨自擁有永生不朽（immortality，不會死）的耶和華，已經把他的兒子，我們的主耶穌高升到與他同樣具有永生不死的神性生命的狀態；因此他現在是天父本體的真像。（參看《希伯來書》1:3）我們讀到：“因為父怎樣在自己有生命〔上帝關於‘永生不朽（immortality，不會死）’的定義，就是在自己有生命，這生命不是源自其他，也不依環境而定，而是不受約束的、是自身具有生命的〕，就賜給他兒子也照樣在自己有生命。”（《約翰福音》5:26）自從主耶穌復活後，就有了兩個（即指上帝與基督）永生不朽（immortality，不會死）的生命；同樣的生命也提供給在福音時代中被揀選出來的羔羊的新婦，這是多麼不可思議的奇异恩典！然而，并不是所有名義上的大群教徒都能得到這個偉大的獎賞，而是祇有為此獎賞奔跑的“小群”得勝者才能得到它；他們緊隨主的腳踪；他們像主一樣，

走在獻身的窄路上，甚至到死。這些首次從死亡中復活的人，將擁有神聖的屬性特徵和樣式。這種永生不朽 (immortality, 不會死)、不受約束、在自己有生命的神聖特性，正是窄路所要引到的永生。

這個群體不是從墳墓中復活的人；因為使徒讓我們確信，雖然所種的是血氣的身體，復活的將是靈性的身體。這些人都將被“改變”，他們從前既有屬土的形狀和人類的特徵，將來也必有屬天的形狀。但是，什麼是靈性的身體，“將來如何，還未顯明”；不過，“我們知道主若顯現，我們必要像他，而且同享後來“所要顯現之榮耀”。參看《約翰一書》3:2；《歌羅西書》1:27；《哥林多後書》4:17；《約翰福音》17:22；《彼得前書》5:10；《帖撒羅尼迦後書》2:14。

這一來自高處的改變特徵的呼召不僅限于福音時代，而且是這個時代的唯一獻祭。因此，本章開始就引用了我們主的話，包括那些走在寬路上通向毀滅的所有人們，他們都不是走在通往現今已提供的唯一能得獎賞的道路上。僅有那些走在窄路上的人們才能逃脫這個世界的定罪。這條唯一得生命的道路現在開通了，但是因為艱難，祇有極少數的人願意走上這條路。絕大多數的人類由于自身的脆弱，比較喜愛走在寬敞、自我滿足的容易大道上。

圖表11.3-如同會幕所示，人類特徵變化的過程改變着聖潔（無罪）的程度。聖潔指上帝的形象和樣式。（參看《創世記》1:26）無論什麼能把人與上帝聯合起來，就確實能把聖潔的人聯合起來。

盡管窄路的終點就是生命和永生不朽 (immortality, 不會死) 的神性生命，但是可以稱之為一條死亡之路，因為它的獎賞是要通過人類本性的犧牲，甚至死亡才能獲得。那是一條引到永生的死亡窄路。分別為聖的信徒們自願放棄或者犧牲那些他們所擁有的人類權利，他們被上帝視為已免除了像亞當一樣的罪過和死亡的懲罰，在指定的日期，他們將不會與一般世人一起獲得人類真正的完美。因為“降世為人的基督耶穌為世人犧牲，捨棄了他的生命，所以這些人與他成為共同的犧牲者。不是耶穌的犧牲不夠而需要其他人的犧牲；而是盡管他的犧牲是完全的，這些人還是被允許與他一起服事，一起受苦，以期成為他的新婦并同作後嗣。因此，雖然世人被定死罪，且與亞當一樣必定會死，但是這個“小群”被視為是有敬虔的忠心，而且經歷了獻身犧牲的過程，如同已經描述的那樣，可以說是與基督一同死去。他們與基督一起犧牲而死是人類的屬性，為了能夠與他（基督）一同與上帝的性情有份，因此轉變成了神性的生命；因為我們相信，我們若是與基督同死，就信必與他同活。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。參看《羅馬書》8:17和《提摩太後書》2:11,12。

在千禧年時代之初，那些現在走在窄路上的人們將因他們的奔跑而獲得巨大的獎賞，即永生不朽 (immortality, 不會死) 的神性生命；由于具有了神聖的性情和大能，他們將在那個時代，準備好參與復興和賜福世人的偉大事工。隨着福音時代的結束，通向永生不朽 (immortality, 不會死) 的神性生命的窄路將關閉，因為這些被揀選的“小群”所受到的試煉和考驗的目的將已完成。“現在正是悅納〔希臘語dektos, 合意的或者可接受的〕的時候，在這個時候（悅納的時候），獻身的犧牲者得到耶穌贖罪的功績，就如同與他一同死去，這是上帝所悅納的，他們是甜美芬芳的祭品。死亡作為對亞當的懲罰，將不會永遠容許持續下去；在千禧年時代死亡將被廢除；祇有在福音時代，獻祭（獻身犧牲）才會被接受并得到獎賞。

祇有作為“新造的人”，這個時代的聖徒才是走在通向生命的道路上；我們被分別為聖，以人類的肉體作為獻祭而捨生。當為人時，如果我們和基督同死，就會成為新的屬靈生命，和他同活。（參看《羅馬書》6:8）祇要上帝的心意在我們之中，我們轉變了心思意念就是新生命的雛形了。

新生命是容易窒息的；保羅使我們確信，

當我們通過真道從靈而生，如果仍然順從肉體活着，我們必會死（失去我們的生命），但是如果我們靠着聖靈來克服（治死）肉身的惡行（人性的傾向），我們（作為新造的人）將必得永生；因為凡被上帝的靈引導的，都是上帝的兒女。（參看《羅馬書》8:13,14）這是一個對所有被分別為聖的人都極為重要的思想；因為如果我們與上帝建立了犧牲人類特性的盟約，如果我們的獻祭為他所悅納，那麼就無法試圖取回人類的權利了。現在這些被分別為聖的獻身者在上帝的眼裏已被視為死去，而且實際上是一定會死的，永遠不會再恢復人類的屬性。如果轉回去順從肉體而活，這是以新的靈性生命作為犧牲的代價，他們所能得到的一切祇是人性微小的滿足。

被送到敵人那裏去的一類人

總之，有許多被分別為聖的人們渴望這個獎賞，而且他們已從靈而生，但是在一些程度上被世界的誘惑、肉欲、或者魔鬼的詭計所徵服。但他們尚未完全忽視擺在他們面前的獎賞，而是試圖走一條中間的道路，既要討上帝的歡心，又要得世人的好感，却忘記了“與世俗為友，就是與上帝為敵”（《雅各書》4:4），因此教導那些為獎賞奔跑的人們就是：不要愛世界，不要互相求榮耀，而應該求從獨一之神來的榮耀。參看《約翰一書》2:15；《約翰福音》5:44。

那些熱愛當今世界，但是尚未完全棄絕主、亦未完全輕視他們盟約的人們，領受着如火般煎熬的痛苦和淨化。正如使徒對此表達的那樣，要把這樣的人交給撒旦，敗壞他的肉體，使他的靈魂（新獲得的特徵）在主耶穌的日子可以得救。（參看《哥林多前書》5:5）如果能夠經由管教正確地訓練，他們最終將被接納進入靈性的生命。他們將和天使一樣，享有永恒的靈性生命，但是會失去永生不朽（immortality，不會死）的神性生命的獎賞。他們將在上帝的聖殿中服侍他，站在寶座的面前，手中拿着棕櫚樹枝。（參看《啟示錄》7:9-17）；然而，儘管這將是榮耀的，但仍將不會像得勝之“小群”的階級那樣榮耀，這個得勝的“小群”將成為在上帝國度裏的王和祭司，與寶座上的耶穌坐在一起，做他的新婦，同作後嗣，和他一起得到不朽的冠冕。

我們的道路崎嶇、險峻、狹窄，如果不在旅途的每一步都積極盡力，我們就永遠達不到終點。但是我們元帥的話帶給我們鼓勵與希望：“你們可以放心，我已經勝了

世界；我的恩典够你用的。因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。（參看《約翰福音》16:33；《哥林多後書》12:9）這條窄路困難行走的原由是因為要作為淨化聖徒的準則，把“特殊子民”分別出來，使他們成為“上帝的後嗣，和基督同作後嗣。”由于這些原因，我們要勇敢地來到施恩的寶座前面，以獲得憐憫和恩典，在需要時及時能得到幫助。使我們能為真理打那美好的仗、攬取那“榮耀冠冕”——即神性不朽（immortal不會死）的生命。參看《提摩太後書》4:8；《彼得前書》5:4。

聖路

由于在福音時代的這個特別希望是有如此卓越的榮耀，相對來說通向那裏的道路又是那麼地艱苦難行——狹窄、每一步都被艱難和危險所阻礙，所以很少有人能找到它，也很少人能到達終點獲得這榮耀的獎賞；但是，在將來新天新地的時代裏，萬物的新管理將會完全不同。既然上帝應許不同的希望，因此也就會有通向不同希望的不同道路。通向永生不朽（immortality，不會死）的神性生命的道路需要犧牲其他合法和正當的希望、雄心和渴望，即永遠犧牲人類的屬性。但是通向這世界的復興、人類完美的這個希望的道路，祇要棄絕罪：不是犧牲人類權利和利益，祇是犧牲他們個人的享樂。這條道路將引領到個人的淨化和恢復到具有上帝形像的完美人類，就像罪進入世界前亞當所享有的那樣。

回到真實的完美人類的道路，它必是一條平坦和容易行走的道路；就因如此地平坦，以致誰也不會認錯路；也因為是如此地平坦，“行走的贖民和愚昧的人，也不至失迷。”（《以賽亞書》35:8，利賽Leaser譯本）；又因如此平坦，誰也不需要教訓他的鄰居，說：你該認識耶和華，因為從最小的到至大的都必認識主。（參看《耶利米書》31:34）它被稱為“聖路”，“一條大道”（以賽亞35:8），一條公路，它不再是一條狹窄、險峻、崎嶇、艱難、布滿阻障的小道，而是一條專為從容旅行所特別準備的道路，即是為旅行者行走在其上的方便和舒適而特別安排的大道。《耶利米書》31章第8、9節表明，那是一條正直的路，是為所有被贖回的人——即是為人人開放的。基督的死是為所有的人，在所有人中那些將認識和借着利用基督的寶血贖買來的機會和賜福的人，都可以走上這條聖路，實現完全恢復到人類的完美和永生的最終目標。

到那時救贖者將用大能掌權

這些人不必再被上帝視為是因信才得以稱義，也不必再給與一個被視為是聖潔和完美的身份；因為當他們走上這條聖路時，他們就會通往真正的人類完美，而且救贖者（基督）也將會使一切的事物能更有助于人們的努力和服從，以便達到人類完美的結果，然後救贖者將以大能掌權。每個人都將根據他的需要，得到新國度智慧和完美管理的幫助。這就是贖價的真正結果。既然我們的主，降世為人的基督耶穌捨了自己作萬人的贖價，而且願意使萬人明白真道，并因此達到真正的完美，為什麼他不馬上為所有的人建立一條美好、寬闊的大道呢？為什麼他不移除障礙、絆腳石、隱患和陷阱呢？為什麼他不幫助罪人回到與上帝完全和好

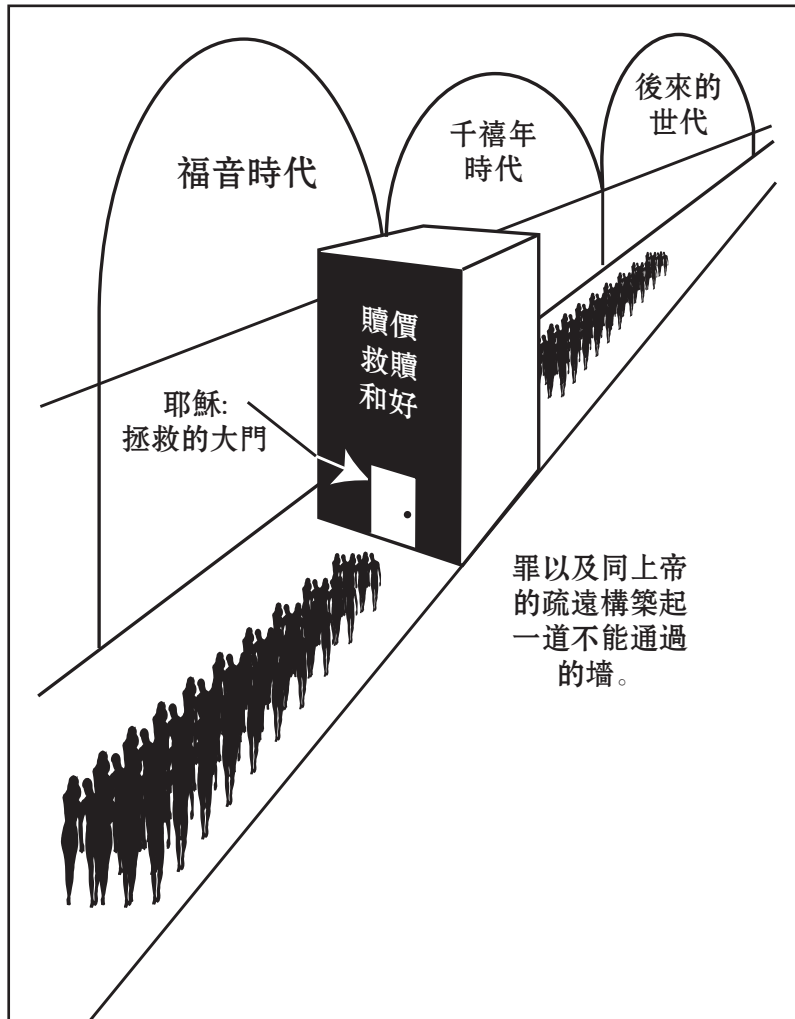
的和諧關係，反而以一條狹窄、崎嶇、荊棘叢生、難以找着的路取代，使人類甚至很難走入這條路呢？一些人不能正確地分辨真理的話語，看不到現在的窄路是引領他們通向特別的獎賞，是為要與基督同作後嗣的“小群”，即是基督的身體(教會)，所作的考驗和揀擇，也不明白當他們被揀選并和元首一起高升的時候，將要賜福給萬邦，反而對這個主題感到異常困惑。許多人不明白上帝的計劃，却在努力宣講一條神聖的大道、一條通向生命的坦途，其實在當前的時代裏這樣的道路并不存在，因此他們就混淆視聽，并且采取妥協態度，以真道的事實和《聖經》來迎合他們的錯誤理論。在不久的將來即將開通的聖路上，祇有罪惡的事物將被禁止；但是現在那些走在窄路上旅行的人們却當捨己，甚至必須犧牲許多不被認為

是罪惡的事物，還要不斷地與重重罪惡的攻擊作戰。這是一條犧牲獻身的通道，因為在將來的時代，它就要成為一條正直的大道(聖路)。

“在那裏必沒有獅子，
猛獸也不登這路”

關於這條大道(聖路)，經文意味深長地用象徵性語言描述道：“在那裏必沒有獅子，猛獸也不登這路，在那裏都遇不見。

(《以賽亞書》35:9)現在許多人欣然走在窄路上，願意要棄絕罪惡，并且追尋正義；但有多少可怕的獅子正蹲伏在路上！有一種傷風敗俗的獅子，使許多人在日常生活中，如奇裝異服的穿著、家庭中的不協調和商務利益上的種種不實的安排等方面，都是阻礙了服從良心的原則。又有引誘人酗酒的獅子，妨礙了數以千計的人們，相信他們都會高興地看到這頭獅子被趕走。禁酒主義者和戒酒工作者現在發覺手頭上這一項重大的任務，也祇有在下個時代的權力和大能的

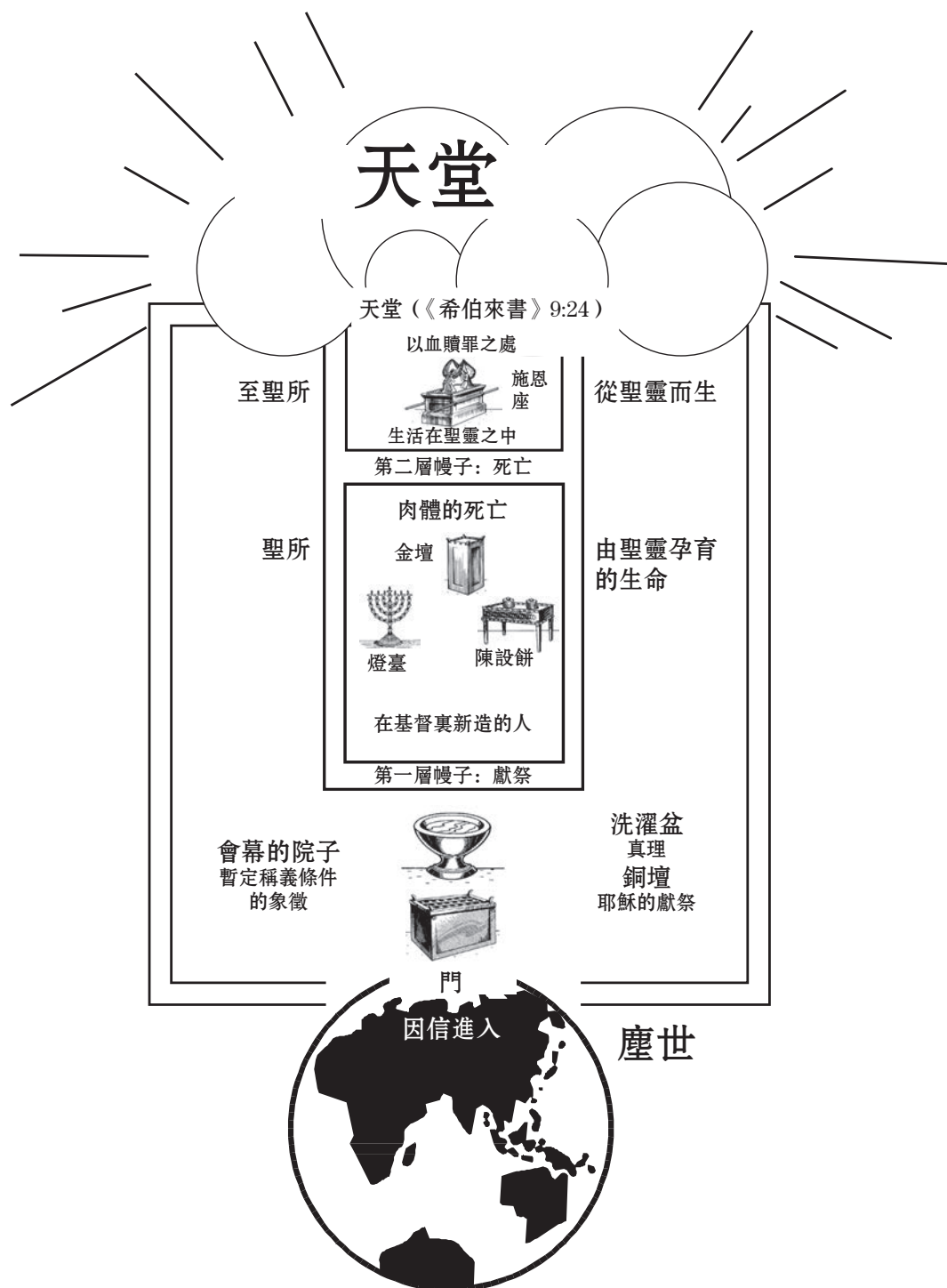
圖表11.4—罪以及同上帝的疏遠構築起一道不能通過的牆。耶穌是穿過這堵牆的唯一大門。總有一天這堵牆會被拆除，但是在此之前，這扇門將是穿越它的唯一通道。

管制下才能制服它。同樣可以說，在道德改革中其他有價值的努力也都是如此。“猛獸也不登這路。”那些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，這是不能容忍的。耶和華說：“在我聖山（王國）的遍處，這一切都不傷人，不害物。”（《以賽亞書》11:9）雖然努力克服邪惡等習性是件困難的事，但是與這個時代的窄路相比，那仍將是一條容易的道路。這些石頭（絆腳石）將都會被撿去，大旗（指真理）將為萬民豎立。（《以賽亞書》62:10）無知與迷信將成為往事，正義將得到預期的獎賞，而作惡的將得到應得的懲罰。（參看《瑪拉基書》3:15,18）通過有益的懲罰，適宜的獎勵和清晰的指導，就像是浪子回頭，人類將得到訓練和管教，直達到人類最崇高的完美，也就是先祖亞當墮落後所失去的完美。因此，“耶和華救贖的民必歸回〔從毀滅，通過聖潔莊嚴的大道〕，歌唱來到錫安。永樂必歸到他們的頭上，他們必得着歡喜快樂，憂愁嘆息盡都逃避。”（《以賽亞書》35:10）我們的主祇提到其中的兩條道路，因為第三條路開通的日子尚未到期，正如宣布好消息的時候，他說，“今天這經應驗在你們耳中了。”但是他沒有提及“復仇的日子”，因為那日子尚

未來到。（比較《路加福音》4:19和《以賽亞書》61:2。）然而，現在窄路漸接近盡頭，在這黎明的曙光中，人們可以越來越清晰地看到這條正直的聖路。

迄今，我們找尋到了一條“寬路”，當今絕大多數的人們都行走走在上面，受到“這個世界之王”的迷惑，引誘人誤入邪惡的體驗。我們知道，這條路被開啓是由于“一個人的不服從”，我們人類也因此而沿着它開始了匆促的旅程。我們得知，我們的主耶穌將會開通這條“聖路”，他捨自己做了萬人的贖價，把萬人從通向毀滅的“寬路”中挽救出來，用自己的寶血把他們贖回，在指定的日期，所有被贖的人們，都將輕鬆進入並通行在這條“聖路”上。我們進一步發現，在當今已開通的“窄路”，同樣是以基督寶血的功績開通的，是一條通向特別獎賞的特殊道路，而且特別被造得狹窄又艱難，為要作為那些現在被揀選，能在上帝的性情上有份，且要和我們的主耶穌在榮耀的國度裏同作後嗣的人們的考驗和訓練；不久，榮耀的國度將為萬人的賜福顯明出來。凡是有這一希望的人，就是能够看到這個獎賞的人，與此相較之下，都會把其他所有的希望看作僅是有損的和糞土罷了。參看《腓立比書》3:8-15。

會幕象徵天堂和塵世間的通道

圖表11.5—會幕是為尋求上帝的人們通往上帝的旅程提供了巨大的洞察力。會幕的結構顯示出，一個人通過一系列步驟才能進入：1) 邀請；2) 稱義；3) 獻祭；4) 聖化；5) 榮耀。（轉下頁）

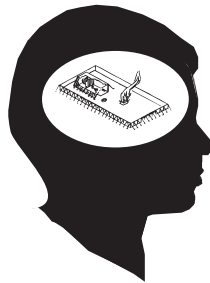
會幕中的基督

猶太人時代   曠野中的基督

- 三個入口
- 獻祭
- 遮蓋
- 大祭司
- 燈臺
- 來自東方

福音時代   你裏面的基督

- 贖罪祭
- 聖靈
- 變化
- 新祭司
- 光與真道
- 轉化

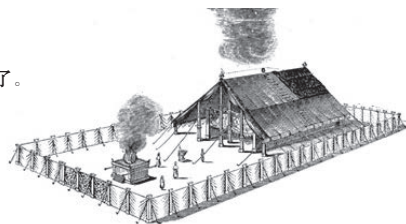
彌賽亞時代   世上的基督

- 救贖者
- 調解人
- 中保
- 君主
- 重建者
- 安排者

你是上帝的殿

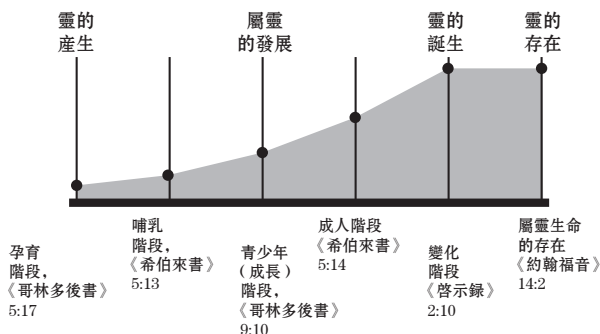
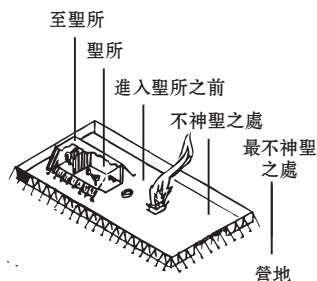
上帝在地球上有一個住所。過去的會幕和聖殿是他以前居住的地方。之後它們被代替了。基督徒是新造之人，在每一個基督徒的內心深處，都居住着上帝奧秘的靈。那些從靈而生的人都有一個內在隱秘的聖所。聖所被稱為聖靈的殿。
(參看《哥林多後書》5:1-5;《哥林多前書》3:16;《哥林多後書》6:16)

從靈而生是屬靈生命的開始

上帝的靈如同一粒種子，以“孕育”的形式通過靈的產生開始。也就是說，新生命的種子如同胚胎被植入，並開始成長。這就是使徒保羅在《歌羅西書》1:27中說到的奧秘：“基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。”他還寫道：“……隨從聖靈”(《羅馬書》8:4)；“被上帝的靈引導”(《羅馬書》8:14)；“靠聖靈得生”(《加拉太書》5:25)；“體貼聖靈的，乃是生命。”(《羅馬書》8:6)。新生命稱為新造的人，注定會進入屬靈之家，但是要經歷發展的階段，因為上帝正在使我們從人向靈轉變。

會幕使我們認識上帝如何把揀選的人轉變為屬靈的生命。以色列人的會幕與新造之人的聖堂之間的一致性，有助於我們對這一變化的理解。

第一次一致

你們之中上帝的聖靈與世界的靈分離

一致的原因：

1. 上帝的靈與世界的靈不和(《雅各書》4:4)
2. 世界的靈是撒旦的靈、敵人的靈(《哥林多後書》4:4)
3. 世界的靈是自然、肉欲、屬世的靈(《哥林多前書》2:10-14)
4. 上帝的靈產生高于世界的思想(《以賽亞書》55:9)
5. 上帝的靈祇對揀選的群體提供秘密的理解力(《詩篇》25:14)

因為以色列人的會幕與營地分開，所以作為新造之人的上帝的聖堂必須與世界的靈分離。

第二次的一致

上帝的靈與舊的自我轉換共同發展。會幕代表兩個世界，即塵世與屬靈世界之間的通道。它是從這個塵世通向天家之旅的大道。這條通道從營地的外面開始，穿過庭院、聖所，一直進入至聖所。新造的人采取類似的步驟，從世界開始，穿過獻身、稱義、聖化，通向榮耀。上帝的靈通過這些步驟幫助完成從舊我和舊思想到新我和新思想的轉變。(參看《羅馬書》12:2) 轉變的目的不僅是達到至聖，而且要在這個過程中變得聖潔。聖潔不是看我們如何打扮、舉止或外表。聖潔是敬虔。它在屬性、思想、感知、行動和反應等方面變得和上帝一樣。

第三次的一致

上帝顯現時的光芒——上帝的聖靈在我們裏面與神聖原則一起時，聖靈會促進屬靈的發展

上帝坐在、也住在兩個基路伯(普智天使)之間(參看《詩篇》99:1; 80:1;《啟示錄》4:1-6)。基路伯(普智天使)象徵上帝的四個屬性，愛、公義、大能和智慧。這四個屬性在從靈而生的生活中的運用，被稱為神聖的原則。這裏是取自《聖經》的神聖原則的一些例子。

愛的屬性

《路加福音》6:35;《歌羅西書》3:12;《以弗所書》4:32;
《帖撒羅尼迦前書》5:14;《路加福音》6:27;《馬太福音》5:44;
《彼得前書》2:17

公義的屬性

《箴言》21:3;《約翰福音》7:24;《馬太福音》12:37;
《箴言》24:23;《申命記》1:17;《哥林多前書》4:5; 6:2, 3

大能的屬性

《羅馬書》1:16;《詩篇》62:11;《彼得前書》1:5;
《提摩太後書》1:7;《羅馬書》15:13;《路加福音》4:32

智能的屬性

《箴言》18:15;《提摩太後書》3:15;《以弗所書》5:15;
《詩篇》40:8;《帖撒羅尼迦前書》5:14;《馬太福音》6:21;《箴言》4:7

神聖原則在屬靈之人裏面，這是上帝本質的奧秘，它作為私人聖殿存在于聖者的心中心中。

圖表11.6—你是上帝的殿

第十二章

時代計劃圖解

各個不同的時代；收割時期；實際的身份與被認為的身份；我們主耶穌的行進方針；他的信徒的行進方針；挂名教會的三個類別；當收割的時候分別出來；被油膏教會的榮耀；從大患難中出來的人；稗子被焚燒；世界蒙福；榮耀的結果。

本章節下一頁附有一張圖表，介紹上帝拯救世界的計劃。借着這張圖表，我們試圖經由眼見來幫助讀者們理清思路，以理解上帝的計劃逐漸展開的某些特徵，以及一些循序漸進的步驟，也就是那些蒙天召被揀選的所有聖徒們，他們從人類的特性向神聖的特性永遠獲得完全“轉變”的必經過程。

上帝的三個偉大安排

首先，我們來介紹上帝三個偉大的安排。第一個安排A，從人的創造到大洪水；第二個安排B，從大洪水到基督第二次到來時千禧年統治的開始；第三個安排C，或者稱之為“日期滿足之時的安排”，從基督對“後來的世代”的統治開始。（參看《以弗所書》1:10;2:7）這三個偉大的安排經常在《聖經》中提到：A被稱之為“當時的世界”；B被我們主耶穌稱為“這個世界”，保羅稱其為“這罪惡的世代”，彼得稱其為“現在的世界”；與現在的邪惡世界對照，C被稱之為“後來的世代，有義居在其中”。現在邪惡統治世界，正義者受苦，然而在後來的世代裏這個次序是要顛倒過來的：正義者將統治一切，作惡者將受苦，最終所有的罪惡將被消滅。

在這三個偉大安排中的每一個時期或者“世代”，上帝對於人類的計劃都有一個清晰和不同的要點；並且每個時期都僅是這整個偉大計劃中的一部分，然而人們祇顧及到單獨的每個部分并不能顯示這整個計劃的深奧，但是當整個的計劃完成時，將會顯示出上帝的智能來。由于第一個“世界”（“天和地”或者萬物的安排）在大洪水時期消失，隨後而來的時代一定是與“這罪惡的世代”的安排不同，我們的主說“這罪惡的世代”，撒旦是它的王；雖然當前罪惡世代的這個王在大洪水之前，并非沒有影響，但是他并不是那時世界的王。有幾段經文可以闡明上帝在那個時期的作為，因此我們能够清楚地看到他的計劃是一個整體。這些經文提出的觀念認為，大洪水前的第一個“世界”或者安排，是在天使的監督和特別輔助之下的，他們天使們被準許盡其所能地

來幫助人類，使墮落和退化的人類能復原。無疑，由于上帝的允許，他們熱切渴望這種嘗試；因為他們的興趣在為創造的大功歌唱和歡呼的喜悅中顯現出來（參看《約伯記》38:7）。雖然沒有成功，但是天使被允許作第一個時期的管理者，這一點不僅在所有關於這個時期的文獻中指明，而且可以從使徒對當前、過去和將來的安排進行對照的評論中做出合理的推斷，他說（《希伯來書》2:5）：“我們所說將來的世界，上帝原沒有交給天使管轄。”

3●時間的劃分：過去、現在與將來。《彼得後書》3:5-7

3●誘惑的特徵：肉體的情欲，眼目的情欲，并今生的驕傲。
《約翰一書》2:16

3●信望愛的并存。
《哥林多前書》13:13

3●敵人：世界、肉體和邪惡。《約翰一書》2:15-16；《加拉太書》5:17；《馬太福音》4:1

3●上帝的祝福保佑。
《民數記》6:24-26

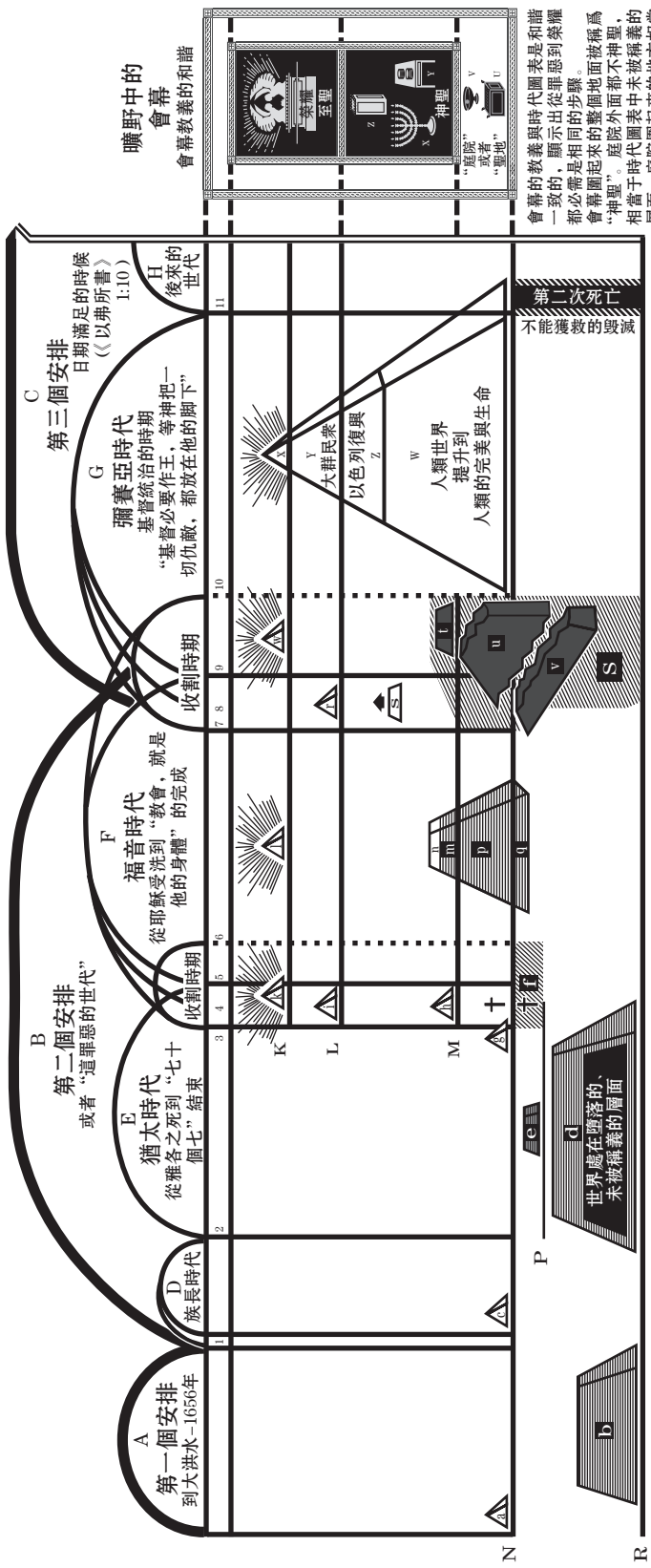
3●三門面的完美。
《馬太福音》13:33

圖表12.1—“三”代表某些事物的完成。

不是天使， 而是聖徒將統治後來的世代

將來的那個世界將要在主耶穌和他的共同繼承者的統治之下，而不是天使；因此與“這罪惡的世代”的管理相比，後來的世代管理不僅將更為正義，也比“天使輔佐”之下的第一個世界或安排更為成功；人類的邪惡變得如此地嚴重，致使上帝在他的憤怒和正義憤慨中用大洪水毀滅了那時活着的整個人類，祇有八個人得以存活。這個事實顯示，天使在感化人類方面是無能為力的。參看《創世記》7:13。

“將這點示明明地寫在版上，使讀的人容易讀（或作隨跑隨讀）。”《哈巴谷書》2:2

時代圖表

圖解：上帝的計劃及目的是要把他許多的兒女帶向榮耀——

“……要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏同歸于一。”《以弗所書》1:10

圖表12.2—圖解：上帝的計劃及目的是要把他許多的兒女帶向榮耀。

當前的安排或者當前的世界是 由三個時代組成

在“這罪惡的世代”中，上帝容許人類嘗試管理自己；但是因為墮落，他們受到這個世界的王撒旦的控制，人類從大洪水到當前的時代，長期以來在自我管理和對抗魔鬼的陰謀詭計方面都徒勞無功。人類在撒旦控制下的這種努力嘗試的統治，將要在世人遭受到前所未有的大災難中結束。從而將會證實，不僅天使的力量不能拯救人類，而且人類憑自己的力量也無法達到圓滿的狀況。

第二個偉大安排，B，是由三個不同的時代組成，每個時代都按照上帝的計劃以循序漸進的步驟，逐步向前發展。

在時代D期間，上帝的特殊作為都與亞伯拉罕、以撒和雅各這些族長有關。

時代E是猶太時代，或者稱之為雅各死後的時期，這一期間，他所有的子孫都被上帝交付特殊使命的重任，所以被稱為“他的子民”。他對這些人顯示了特別的恩惠，宣布說：“在地上萬族中，我祇認識（以恩惠認可）你們。（《阿摩司書》3:2）這些人成為一個民族，是基督教會的預表，是“神聖的民族、特殊的子民”。對他們的應許象徵着對我們“更美的應許”。他們穿過曠野到達應許之地的跋涉，就象徵着我們穿過罪的曠野到達天上迦南之地的旅程。他們的獻祭是象徵性地、而不是真正地證明他們無罪；因為公牛和山羊的血，斷不能除罪。（參看《希伯來書》10:4）但是在福音時代F中，我們有“更美的祭物”，這的確能為整個世界的罪帶來救贖。我們有“君尊的祭司”，由所有通過耶穌基督把自己獻給上帝當作聖潔和可悅納的“活祭”的人組成，耶穌基督就是首領或者“我們所認為的大祭司”。（《希伯來書》3:1）在福音時代，我們發現了本物的真像，這些事情在猶太時代及其儀式和律法中都祇是一些影兒。參看《希伯來書》10:1。

在福音時代F期間，基督的身體（教會）從這個世界被蒙召出來，他們因信心而認出生命的冠冕，以及又寶貴又極大的應許（因順服蒙召及其蒙召的要求），使他們得與上帝的性情有份。（參看《彼得後書》1:4）上帝仍然容許邪惡統治或管理這個世界，目的在於使這些蒙召的人能因接觸到邪惡而經受考驗，看其是否願意放棄人類的特徵及其特權和祝福，成為活祭，以符合與耶穌的死一致，使他們在復活時能被視為與他的形象相稱。參看《詩篇》17:15。

第三個安排將由多個時代組成

第三個偉大安排C將由多個時代組成，即“後來的多個世代”。其中第一個為千禧年時代G，是我們唯一對此有明確信息的時代。正是在千禧年期間，基督將統治并賜福世上的萬族，完成“借着聖先知的口所說的萬物復興”。（參看《使徒行傳》3:19-21）在那個時代中，罪惡與死亡將被永遠抹去，因為基督必要作王，等上帝把一切仇敵，都放在他的脚下……盡末了所毀滅的仇敵，就是死，即亞當所犯的過錯而被定的死罪。（參看《哥林多前書》15:25,26）那將會是偉大的重建時期。在千禧年的統治中與基督耶穌聯合的將是教會——他的新婦，他的身體，正如他所應許的那樣：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。

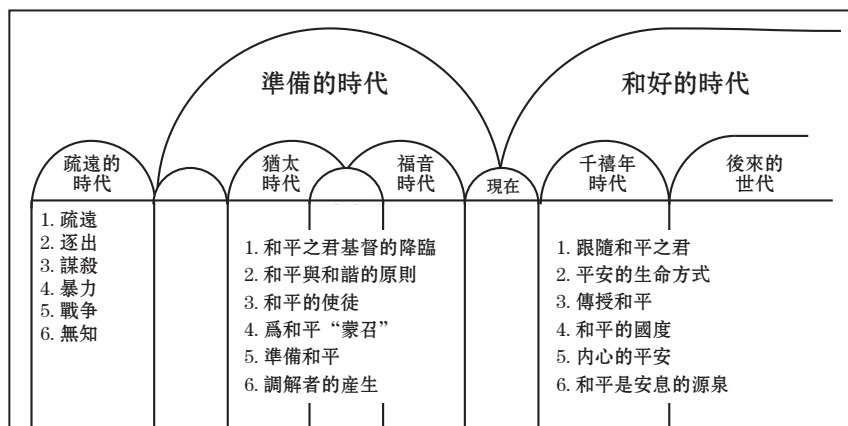
偉大重建時期之後的時代，即“後來的世代”H，將是完美、蒙福和幸福的時代，關於這一時期的工作，《聖經》沒有記載。如此遙遠的時間，祇要知道那將是神聖恩惠下榮耀和賜福的時代就足够了。

上述每個時代的安排，其事工的開始和發展過程都有明晰的時期，且每個時期的結束也都明白地顯示出其收獲的成果。在猶太時代結束的最後四十年是收割時期，這個時期從公元29年耶穌的事工開始，那時他通過聖靈接受了上帝的油膏禮（參看《使徒行傳》10:37,38），直到公元70年耶路撒冷被毀。在這個收割期中，猶太時代結束，福音時代開始。如圖中所示，這些安排有所重迭。

在猶太時代的終結期，就是在耶穌結束三年半事工的最後時刻，主拒絕了猶太民族，說：“看哪，你們的家成為荒場，留給你們。

（《馬太福音》23:38）這之後的三年半時間，仍有恩惠顯示給他們，但僅局限于得到福音召喚的人們，這與先知所宣稱（參看《但以理書》9:24-27）的“七十個七（年的）”賜給他們的恩惠是一致的，在這一期間的最後一個七年的中間，彌賽亞會被剪除（死亡），但不是為了他自己。“基督〔不是為他自己，而是〕為我們的罪而死”，因此緣由，獻祭和供奉之事停止了，時間為那個七年的中間，即賜給猶太人恩惠的七十個盟約周期滿之前三年半的時候。當真正的祭品獻出，象徵性的獻祭當然不再被耶和華承認。

然後我們就有了對猶太時代的更全面的見解，這一時期在第七十周的最後時刻結束，或者說在耶穌受難的十字架事件三年半後，福音從哥尼流開始也傳向外邦人。

圖表12.3-上帝的計劃是創造和平（調解）的景象。它在逐步進展，它需要準備，上帝不會拒絕和平的人。（參看《羅馬書》14:19）

（參看《使徒行傳》10:45）至此福音的傳播結束了猶太人的時代，上帝的恩惠對猶太教會的眷顧和重視也就結束了。在隨後的大患難時期，他們的民族已不復存在了。

這個時代的計劃和基督身體（教會）的成長

福音時代是從猶太時代的收割期就已經開始了。這個時代的計劃是“上帝所立的基督”的呼召、發展和試煉，即頭和身體（元首和教會）的關係。這是聖靈的安排；因此可以恰當地說，福音時代是從耶穌受洗時被上帝“以聖靈和能力”膏抹時開始的（參看《使徒行傳》10:38；《路加福音》3:22；4:1,18）。關於教會，即他的身體，三年半後才開始發展。

在福音時代的結束時期也有“收割期”，這個時期也有兩個時代的重迭，即福音時代的結束和復興與千禧年時代的開始。福音時代的結束也是以循序漸進的步驟分階進行，就像猶太時代的模式或“影子”所顯示的那樣。如同在收割期的第一個七年是專門對以色列的事工有特別的意義，也是恩惠的年代，我們也在這裏找到了發生在福音教會身上的類似的七年，接着是艱難時期（“火災”）降臨到這世界（這也是類似猶太時代的大患難時期的再次發生），作為對邪惡的懲罰，也作為將要到來的正義統治的準備。

通往榮耀的道路

K、L、M、N、P、R 分別代表不同的層面。N是完美人類特徵的層面。亞當犯罪前位于這一層面；但是從他違背上帝的那一刻開始，他降到墮落和有罪的層面R，他的所有子孫都在這個層面上出生。這個層面就相當于是走向通往毀滅的“寬路”。P代表象徵性稱

義的層面，認為通過律法的獻祭可以稱義。但這并不是真正的完美，因為“律法原來一無所成”。《希伯來書》7:19。

N不僅代表人類完美的層面，如同亞當曾經擁有的那樣，是個完美的人，還代表所有稱義之人的身份。“依據《聖經》所說，基督為我們的罪死了。”結果，所有相信基督的人，即所有接

受基督的完美和接受他完成所做的事工、且接受他作為他們的救贖者的人，都會因信而被上帝稱義，如同完美的人，仿佛從來不是罪人。因而在上帝面前，所有接受基督為他們的救贖者的人都被認為是處在人類完美的層面N上。這是人類可以接近上帝的唯一層面，或者說在這一層面可以與他交流。上帝稱所有位于這個層面上的人為兒子，即人類的兒子（如亞當）。因此，亞當是一個兒子（參看《路加福音》3:38），在他變得不順從之前曾和上帝有過交流。所有接受我們主耶穌完成所做的救贖事工的人，都被算作或者被視為恢復到了最初的純潔；因而，他們能夠與上帝有交誼或者說能與上帝有交流。

在福音時代，上帝對稱義的人們提供了特別的恩典，告訴他們在一定的條件下，他們可能會經歷一次屬性特徵的變化，與基督，即他們的救贖者同樣，了結這世上、人類生命的屬性特徵，成為神聖、靈性的生命。有些被稱義的信徒們，由于相信他們的罪已被赦免，由此而帶來的歡樂與和平使他們感到滿足，以致于沒有留意到呼召他們登上更高層次的聲音。另外的一些人，却因他們被從罪中救贖出來而受上帝所顯示出的愛感動，且感到他們不再屬於自己，而是被贖金買回的，說道：“主啊，你要我做什麼？”這些人通過保羅得到主的答復，他說，“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。”（《羅馬書》12:1）使徒主張我們要把自己當作活祭獻上是什麼意思呢？他指的是，我們要把自己擁有的一切力量和才智都奉獻到上帝的事工中去，從今以後，我們不再為自己而活，也不為朋友、不為家庭、

不為世界、不為任何其他他人而活，祇為救主耶穌而活，他用自己的寶血贖買了我們，因此我們要順從地事奉上帝的事工。

但是，由于上帝不會接受有瑕疵或者不完美的象徵性獻祭，也由于我們衆人都因亞當成為罪人，那我們會成為可悅納的祭品嗎？保羅表明，祇要我們是聖潔的，就是可悅納的祭品。我們不像耶穌那樣聖潔，因為我們是被定罪的人類，而他是有罪的；我們蒙悅納也不是由于我們已經完全成功地達到了品行的完美，我們的蒙召是因為我們在上帝的面前被算作是完美，而不是已經達到完美；祇因我們有這寶貝放在（易碎和漏的）瓦器裏，使我們最終完美的榮耀都會歸于上帝的恩惠，而不是我們自己的能力。但是我們的聖潔，以及我們能作為被上帝所悅納的祭品，都來自一個事實：我們因信基督替我們犧牲的緣故，上帝便使我們從所有的罪惡中得到赦免。

這類人不是顧念所見的，乃是顧念所不見的

凡是理解并順從上述蒙召的人，都欣喜地認為值得為基督的名來忍受責備，他們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，即顧念“生命的冠冕，要得“在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞”以及“將來要顯于我們的榮耀”。這些人從獻給上帝的那一刻開始，在上帝的眼裏就不再被看作是人類的兒女，而是通過真理的話語從上帝所生成為靈性的兒女。他們現在比初信之時更接近獎賞。但是他們的屬靈生命仍不完美：他們才剛剛孕育，還尚未從聖靈而生。他們是胚胎中的靈性之子，位于層面M——屬靈孕育的層面。因為從靈而生，他們便不再被上帝視為是人性之子，而是靈性之子了；因為一旦被稱義，他們就已經放棄了自己曾經具有的人類特性，或者被視為已經死去，成了上帝所合意并悅納的聖潔活祭。在基督裏，他們現在成了新造的人：舊事（人類的希望、意志和雄心）已過，一切都變成新的了；因為“如果上帝的靈住在你們心裏，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。（參看《哥林多後書》5:17;《羅馬書》8:9）如果你們已經從靈而生，“你們（作為人類）已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面。”

“等那完全的來到，
這有限的必歸于無有了”

層面L代表完美的屬靈的生命；但是到達層面L之前，我們必須實行立約的條件。我們和上帝立約的一件事情，就是我們對

生命的冠冕—《雅各書》1:12（神聖特徵）

上帝的冠冕—《啟示錄》14:14（王權）

正義的冠冕—《提摩太後書》4:8（調解人）

榮耀的冠冕—《彼得前書》5:4（管理者）

不能壞的冠冕—《哥林多前書》9:25（不朽）

圖表12.4—冠冕的特徵使它令人神往。它比任何人類渴望的祭品都更有價值。（參看《羅馬書》12:1-2）

所有人類的欲望事物都要捨棄，進一步就是要在我們現世的生涯中履行盟約，就是讓“身體處於控制之下（視肉體已死亡），也就是不顧我們自己的意志，祇按主的意志行事。層面L的入口被稱為出生，或是完全進入靈性的生命。在“收割”期或者福音時代結束的時候，當整個教會從世界中被選出（揀選）的時候，將進入這個層面。“那在基督裏死了的人必先復活。然後，我們活着并繼續存在的人將被立刻改變——使身體成為完美的屬靈生命，就像基督榮耀的形體一樣（因為“這必朽壞的，總要變成不朽壞的。（變成原文作穿）”。隨後，等那完全的來到，這有限的（我們當前受制于肉體欲望的各種幹擾阻礙）必都歸于無有了。

但是還要更進一步，才能被帶入屬靈生命的完美，也就是說，進入“隨後必將到來的榮耀”，即層面K。我們這裏指的不是人的榮耀，而是關於大能或者職權的榮耀。達到層面L帶來的是個人完全的榮耀，也就是基督那樣的榮耀生命。在我們變得如此地完美、變得完全像我們的主和頭（元首）之後，我們“榮耀”的大能和職權還要與他聯結，和他一起坐在他的寶座上，就像他復活之後的完美一樣，被提升到至高者上帝的右邊。至此我們將進入永遠的榮耀，即層面K。

仔細研究圖表——
“竭力在上帝面前得蒙喜悅”

現在讓我們來仔細研究前面討論過的圖表，請注意上帝計劃中各種特徵的圖解說明。因為金字塔圖形的適切性，也因為《聖經》中明確地提到它，所以我們在這些說明中用它來代表完美。

亞當曾是一個完美的生命，見金字塔a。請注意它的位置——位于層面N，這個層面代表人類的完美。在罪惡與不完美的層面，

或者墮落邪惡的層面 R 上，無頂的金字塔 b 是一個不完美的圖形，代表墮落的亞當及其後裔——他們墮落、罪孽深重、被定罪。

後來時代的亞伯拉罕與其他人因信稱義，同上帝建立了友好關係，由層面 N 上的金字塔 (c) 表示。亞伯拉罕是墮落的人類家庭中的一員，就其本性而言屬於層面 R 中的其他部分；但是保羅告訴我們，亞伯拉罕因信稱義；也就是說，他因信而被上帝看作是一個無罪和完美的人。這樣，依照上帝的評價，把他升到層面 N ，高于墮落、在有罪的人類世界之上；儘管實際上他仍不完美，但卻得到亞當所失去的恩惠，也就是說，能夠與上帝如同“朋友”般的交流。（參看《雅各書》2:23）所有處在完美（無罪）層面 N 上的人都是上帝的朋友，亞伯拉罕是這些朋友中的一個；但是罪人（在層面 R 上）對上帝懷有敵意，他們是“作惡的敵人。”

大洪水後的人類世界由圖形 d 代表，仍然位于層面 R ——仍有敵意，人類將在這個層面上一直持續到福音教會被揀選和千禧年時代的開始。

“更美的祭物”取代象徵性的獻祭

“屬肉體的以色列人”，在猶太時代中以公牛和山羊作為象徵性的祭物來洗淨他們的罪（不是真正地，而是象徵性地，因為“律法原來一無所成。”《希伯來書》7:19），他們得到的是象徵性稱義，因此他們位于層面 P 上面的 (e) ，即象徵性稱義的層面，這個層面從西奈山頒布律法開始，直到耶穌終止律法，把律法釘到他的十字架上。這種象徵性的稱義，被比猶太方式“更美的祭物”制度所廢除了，那“更美的祭物”確實能“除去（或作背負）世人的罪孽”，而且“叫那近前來的人[真正地]得以完全。”《希伯來書》10:1。

圖形 f 說明的是：當耶穌出現時，屬肉體的以色列人經受了考驗與苦難之火，耶穌篩選了他們，把麥子，即“真正的以色列人”從他們挂名的教會中帶出來，特別是在麥子被分離出來之後，他“把糠[那個體系中的垃圾部分]用不滅的火燒盡了。”那是一個艱難的時代，他們無力避免。參看《路加福音》3:17, 21, 22;《帖撒羅尼迦前書》2:16。

耶穌三十歲時是一位完美、成熟的人 (g) ，他捨棄了先前所擁有天堂的榮耀，成為一個人，就是為了（因為上帝的恩典）替眾人嘗死味。上帝的律法絕對是公義：以眼還眼，以牙還牙，以命抵命。一個完美的人為人類而死是必要的，因為沒有其他方式能夠滿足公義的要求。一個天使的死并不能支付贖

價并赦免人類的罪，就如“公牛和山羊的死永不能除罪”一樣。因此，耶穌被稱為“在上帝創造萬物之上為元首的”，他成為一個人，“成了肉身”，使他可以支付能夠拯救人類的贖金（相等的價格）。首先他必須是一個完美的人，否則他就不可能比任何墮落人類中的一員更能做為支付的贖金。他“聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人。”他成了和罪人一樣的形態或外表，“成為罪身的形狀”，即人的樣式。但他是成了人類完美的樣式：他既沒有人的罪，也沒有人的缺陷，除非他在事工中自願分擔有些人的悲哀和痛苦，擔當他們的痛苦和軟弱，把他自己的活力、健康和力量賦予他們。經上說：“他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦”（《以賽亞書》53:4），而且“有能力[生命、活力、精力]從他身上發出來，醫好了他們。”《馬可福音》5:30;《路加福音》6:19;《馬太福音》8:16, 17。

既有（完美的）人的樣子，他謙卑自己，全心順服，直到死亡。他把自己呈獻給上帝，說：“上帝啊，我來了（經上那卷書中是以耶穌的口吻說這番話的）為要照你的旨意行”——他通過水中的洗禮作為這一奉獻的象徵。當他這樣呈現自己，把他的生命分別為聖，他的獻祭就是聖潔的（純潔）並為上帝所悅納；當聖靈降臨到他身上油膏他的時候，上帝用聖靈和大能充滿他，顯示了對他的悅納。

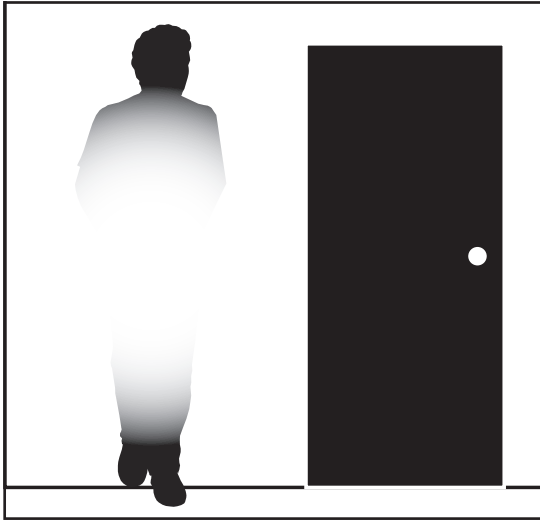
聖靈的充滿孕育了新的特徵，即神聖的特徵，當他全部完成了人性的犧牲這種獻祭時，神性便會完全成長或者誕生。這種孕育是從人類狀態向神性的提升，用位于層面 M 上的金字塔 h 表示，這是從靈而生的層面。耶穌在這個層面上度過了他生命中的三年半，直到他的人類生命在十字架上終結。接着，他在死去三天後復活，到達屬靈生命的完美（層面 L 上的 i ），從靈而生，“是從死裏首先復生的。”“從靈生的，就是靈。”因此，耶穌復活時以及復活後都是一個靈，即一個屬靈的存在，總而言之，他再也不屬於人類的生命。

的確，他復活後有大能顯現，而且確實顯現過，為的是教導他的信徒，向他們證實他不再是死的人；但他也不是一個人，不再受人類肉身狀態的約束，而是能像風一樣來去無踪（即使房門關閉），没人能說出他從何處來，到何處去。“凡從聖靈生的，也是如此。”（《約翰福音》3:8），比較20:19, 26。

從他分別為聖的那一刻到獻身，在他受洗之時，在作為人的特性上他已經被認為是

死去了，而新的特性却由此開始，在復活時完成，這時他到達完美的靈性層面 L ，被提升為屬靈的生命。

耶穌復活四十天後，上升到高天至大者的身邊，即神聖榮耀的層面 K （金字塔 k ）。在福音時代他已位于榮耀中（ I ），“與聖父一起坐在他的寶座上，”是地上教會的元首，也是她的指導者和引領人。在整個福音時代中，教會已逐漸發展，管教和考驗，目的是在這個時代的末日裏或稱收割期的時候，她能成為他的新婦并同為後嗣。因此，教會能有耶

圖表12.5—靈性的生命能像風一樣來去無踪。他們甚至能够穿牆而過。（參看《約翰福音》20:19）

穌受苦難的共同處境的關係，以便當合適的時刻到來時，能和他一起得榮耀（層面 K ）。

“我們既因信稱義，就……得與上帝相和”

教會走向榮耀的步驟與她的主和領導者耶穌基督是一樣的，他“給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳踪行”。除了耶穌（是屬人類完美的層面 N ）之外，教會是從更低層面（ R ）開始的。正如我們所見，我們的主來到這個世界，位于人類完美的層面 N ，而我們所有亞當的後裔則位于較低的層面 R ，即罪惡、不完美、對上帝懷有敵意的層面。因此，我們首先需要稱義，從而到達層面 N 。怎樣達到這一目標呢？通過行善事嗎？不；罪人不能行善事。我們不能對上帝稱贊自己，因此“惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。”（《羅馬書》5:8）我們得以稱義或者達到完美人類層面的條件就是：基督為我們的罪而死，為我們贖罪并把我們從亞當的墮落中拯救出來，“是憑着耶穌的血，借着人

的信，”才達到完美的層面。“我們因信稱義[升到層面 N]”。“我們既因信稱義，就得與神相和（《羅馬書》5:1），因此不再被上帝看作是敵人，而被視為是稱義的人類子孫，位于在亞當和我們主耶穌一樣的層面，除了他們是真正的完美之外，與之相反我們都祇是被上帝視為義人罷了。我們通過上帝的話語認識到因信被稱為義，經上說：你們被“贖回”、“拯救”、“如今却蒙上帝的恩典”就白白的稱義。因着信，我們得到了基督的義袍，在上帝的心目中我們是無可責備，沒有瑕疵，而且是聖潔的。上帝同意把我們的罪歸咎于耶穌，使他可以擔當我們的懲罰；他為我們而死，就如他是個罪人。因此，他的義歸與所有接受他救贖的人，而且把所有在罪進入之前人類原先擁有的權利和祝福帶給他們。耶穌的義使我們復生，也使我們與上帝建立友好關係。因着信，我們馬上可以與上帝有這種關係，在上帝“指定的日期”，我們確定無疑的有永生并能與上帝的友好關係更為圓滿以及充滿歡樂和喜悅。

但是要記住，盡管稱義是一件蒙福的事情，却不改變我們的特徵：^④我們仍然是人類。我們從罪的悲慘境地以及與上帝疏遠的關係中得到拯救，不再是有罪的人類，而是上帝的人類兒子；因為我們現在是他的兒子，所以上帝同我們說話。

這個階層是“上帝的後嗣，和基督同作後嗣”

在福音時代，上帝一直在呼喚“同作後嗣”的“小群”，說道：“我兒，要將你的心歸我，就是說，把你自己、你所有屬世的權利、你的意志、你的才能、你的一切都給我，就像耶穌為你樹立的榜樣；我將使你成為比人類層面更高的兒子。我將使你成為屬靈的兒子，如同復活的耶穌那樣具有屬靈的身體，就是“上帝本體的真像”。如果你願意放棄所有屬世的希望、雄心和目標等，完全犧牲人類的特徵，把它用于對我的服事，我將賜給你高于其他人類的特徵；我將使你成為一個“在上帝的性情上有份的人”，即“上帝的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。”

^④當我們說到一個人“性情怪癖”時，“特徵”或者“性情”這個詞會指不同的含義。嚴格說來，沒有人生來就是邪惡的。人類的特徵都是“很好的”，是神聖特徵的塵世形像。因此每個人都具有美好的特徵，困難在于這個美好特徵已經變得邪惡。因此，一個人的邪惡和野蠻等都是不正常的，而像上帝的特徵則是天賦的。正是基于它的原本意思，我們在上文中使用了特徵這個詞。我們經由基督被稱義，完全回到我們人類的所有特權和賜福的特徵——即上帝的塵世形像。

那些在福音中得到啓示和對擺放在他們面前的這一獎賞持有正確價值觀的人們，都欣喜地放下各樣的重擔，脫去容易纏累人們的罪，存心忍耐，奔那擺在他們前頭的路程，就必得勝。我們的稱義並不是因我們蒙召所行的事工：我們的主耶穌做了一切他能做的事工直到他死去，當我們因着信，承認他所完成的事工，我們就被稱為義，被提升到層面N。但是現在，如果我們願意再進一步，我們不能沒有行事工就能往前行。確實，我們一定不要失去我們的信心，否則將會因此失去了我們的稱義；一旦被稱為義，就要堅定信心，我們才能够（上帝的恩典賜予我們從靈而生）去行事工，好結出上帝悅納的果子來。上帝要求如此；因為我們有盟約上的義務需做出這樣的犧牲。對於那偉大的獎賞，上帝要求我們要奉獻，犧牲我們所擁有的一切、為此獎賞全力以赴，以表示我們的感激；不是感激人，而是感激上帝，通過基督，我們成為聖潔、蒙他悅納的祭品——我們的事奉乃是理所當然的。

當我們提出所有這些事情的時候，我們說：主啊，你要我怎樣把這一切獻給你——我的奉獻犧牲，我的時間、才能、權利等等？然後，研究上帝的話語尋求答案，我們聽到他的聲音在引導我們：奉獻出我們所有的，就像主耶穌所做的那樣，把我們的一切獻給上帝，祇要有機會，就當向衆人行善，向信徒一家的人更當這樣，祇要我們有這種能力，或者他們需要，就為他們提供精神糧食或者食用糧食，用基督的義披戴他們或者給與需要的衣物穿。一切都如此做後，我們就是由聖靈所生，就已經到達了層面M；現在，如果我們使用他賜予我們的力量（聖靈的力量），就能通過這種力量，借着他（基督的力量或者聖靈的力量）履行所有的立約，靠着愛我們的主，他用自己的寶血救贖我們，在這一切的事上已經得勝有餘了。像這樣跟隨耶穌的腳步行進——

“從不以爲贏得了勝利，
也不曾安逸地叫停。
在你獲得冠冕之前
那艱巨的事工不會完成。

打完那美好的仗之後，獎賞會屬於我們

當我們打完那美好的仗，跑盡當跑的路，如同我們忠誠的弟兄保羅一樣，最終獎賞就會屬於我們了。直到那時，我們為事工所做的奉獻犧牲和每日服事的熏香之氣才能日益上升——通過我們的主耶穌基督，成為一種

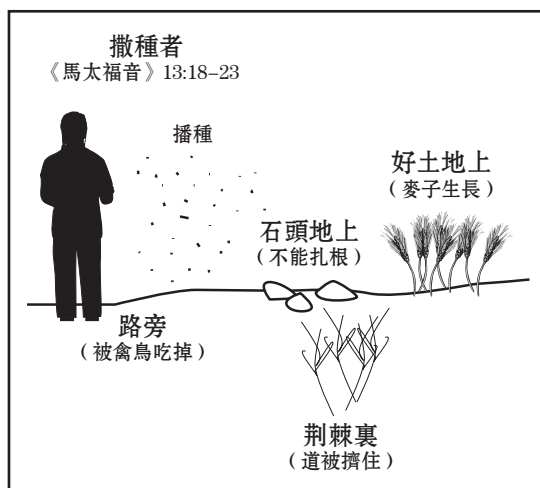
極美香氣的祭物為上帝所悅納，通過我們的主耶穌基督為上帝所悅納。

那些“睡着了”的得勝者們將會復活成為靈性的生命，上升到層面L，那些還活着并等待主到來的人們將被“改變”，達到同樣的靈性生命的層面，他們將會馬上復活，不再是“睡着”了，經由這種“改變”使其脫離屬世的形體，這將是必要的。到那時，這些人將不再是軟弱、屬世、會死亡、會腐朽的生命，而是完全從靈而生，成為屬天、靈性、不會死、不朽壞的生命。參看《哥林多前書》15:44, 52。

在他們“改變”或者成為完美的靈性生命（層面L）之後，我們不知道他們會經過多長的時間，才會完全與主一起得榮耀（層面K）、在大能和輝煌的榮耀中聯結。但是我們明白，基督的整個身體（教會）和頭（元首）的合一和完全的榮耀，就是“羔羊婚娶他的新婦”，那時新婦將完全進入到她的主的歡樂中。

四個不同的類別共同代表福音教會

再看一下上面的圖表， n 、 m 、 p 、 q 四個不同類別，它們聯合代表整體名義上的福音教會，號稱基督的身體。類別 n 和 m 都位于屬靈孕育的層面M。這兩個類別在福音時代始終共同存在；都與上帝立過要成為活祭的約；都“在愛子裏接受了恩典，也都由聖靈孕育成為‘新造的人’”。他們的不同之處在于： n 代表那些正在履行他們的盟約，而且與基督一起棄絕了對塵世的願望、目標和野心的人， m 則代表許多上帝的兒女們，他們由聖靈孕育，已經立過約，但是，唉！他們在履行盟約時却畏縮不前。類別 n 由那

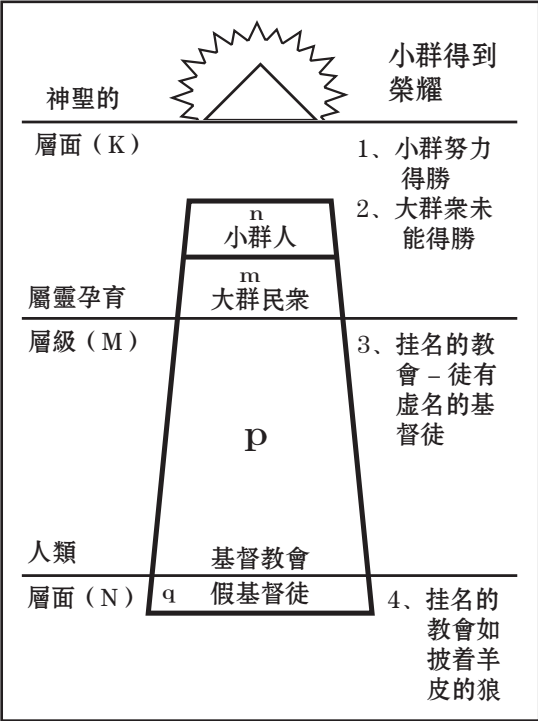

圖表12.6—接受真理種子的四個階層。

些將成為基督新婦的勝利者組成，他們將與主共同坐在他榮耀的寶座上，即層面 K 。這就是天父樂意把國賜給他們的那個“小群”。（參看《路加福音》12:32）那些屬於類別 m 的人面對要棄絕人類意願時却是畏縮不前，但是上帝仍然愛他們，為此也會帶領他們經過不幸和苦難的道路到達層面 L ，即完美的屬靈層面。但是他們必將失去到達榮耀寶座層面 K 的權利，因為他們不是得勝者。如果我們珍視我們天父的愛，如果我們希望得到我們主的認可，如果我們渴望成為他的身體（教會）的一員、他的新婦，能坐在他的寶座上，就必須忠誠地履行、完成我們的獻身之約。

大多數挂名的教會是以 p 這部分來表示。請注意，他們并不是在層面 M ，而是在層面 N 上面。他們被稱義，但是没有成聖。他們没有完全奉獻于上帝，因此没有孕育成屬靈的生命。然而，他們高于世人，因為他們接受耶穌作為從罪中救贖他們的救贖者；但是，他們并未接受這個時代來自天上的蒙召，成為與上帝性情有分的靈性之家的一員。如果他們保持信心并完全順從基督王國中公義的律法，在復活的時候將與亞當一樣，最終獲得塵世上人類的完美。他們將完全恢復因亞當失去的一切。就因衆人都

得到了救贖，所以他們將獲得人類的完美，在精神、道德和身體方面都是完美的，并將再次具有上帝的形像，如同亞當最初的情形一樣。就如同那些聽道并信道，且相信通過基督可以得到救贖的人們，他們稱義的位置，即是在層面 N ，是一個特別的蒙福，他們因着信會比一般世人更早地享受到這種賜福（因為在千禧年時代，所有人都將明白真道）。然而，在正確的指導之下，這些人必將會有較早開始的優勢和發展。但是在當前，類別 p 無法善用因信稱義的真正利益。為了特殊的目的，現在準許給予一些人能够作為上帝可悅納的祭品，成為基督身體（教會）的成員，為類別 n 。屬於類別 p 的那些人“徒受上帝的恩典[稱義]”（參看《哥林多後書》6:1）：在上帝悅納祭品的這段時間裏，他們未能善用恩典繼續前進，并且獻上自己作為可悅納的祭品。這個類別中的人，盡管不是聖徒，也不是奉獻上“身體”的成員，還是被使徒稱為“弟兄們”。（參看《羅馬書》12:1）就整個人類而言，盡管具有不同的特徵，在復興的時候將永遠是基督的弟兄和上帝的兒女。對於在各個層面上的各種屬性、及具有各種特徵的人類來說，上帝是所有與他和諧一致的萬物之父。

圖表12.7-福音教會四個不同類別的代表。他們通過耶穌基督的寶血和那血的功效聯結在一起。（參看《羅馬書》3:24）

“讓這兩樣一齊長，等着收割”

另一個與名義上的教會有關的類別，由層面 N 下面的截面 q 表示，不在層面 N 上面，這個類別從來不相信耶穌為它的罪獻身，因此也不能稱義。他們是“披着羊皮的狼”，但是自稱基督徒，被認為祇是挂名的基督教會。他們不是真正的信徒，不相信基督是他們的拯救者；他們屬於層面 R ；他們是世人的一部分，而且位于教會之外，對教會是一個巨大的傷害。在這種的情況下，這教會始終存在于整個福音時代，各種不同的類別 n 、 m 、 q 和 p 混淆在一起，都自稱是基督徒。正如我們的主所預言的那樣，是有名無實的王國（挂名的教會）就像同時播種了小麥和稗子的田野。他說，他會“容這兩樣一齊長，等着（在這個時代結束時）收割”。當收割的時候，他會對收割的人（“天使們，即使者”）說，先將稗子薅出來，捆成捆，留着燒。惟有麥子，要收在倉裏。參看《馬太福音》13:38, 41, 49。

我們的主所說的這些話向我們表明，他的意圖是要讓這兩者在這個時代中一齊生長，且都被認為是名義上教會的成員，他也計劃等到時候到來時要把麥子和稗子這兩種

不同的種類分別出來，到那時，那些真正的教會，那些得到上帝認可并屬於上帝的聖徒們(n)，將會顯現出來。參看《馬太福音》13:39。

在福音時代中，好種子一直在生長，稗子或者雜草也在成長。“好種，就是天國之子。就是靈性之子，屬於類別 n 和 m ，而“稗子，就是那惡者之子。因此， q 類的所有人和 p 類中的許多人都是“稗子，一個人不能事奉兩個主，并且“獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕。因為類別 p 中的那些人沒有把服事和才能獻給救贖他們的主——事奉乃是理所當然的。所以毫無疑問，他們把許多時間和才能用來反對上帝，因此就是服事敵人。

現在來看圖表中福音時代的收割期或結尾階段；請注意它被分為兩個部分，即七年期間和和三十三年期間，與猶太時代的收割期極其精確地相似。這個收割期，就像猶太人的一樣，首先要有一個考驗的時期，并對教會進行篩選，然後是憤怒時期，或者上帝的大怒把“末了的七灾”盡發到世上，包括名義上的教會。猶太教會在屬世的層面上是福音教會在屬靈性層面上享有的一切的“影子”或者模式。在猶太時代的收割期考驗屬肉體的以色列人的真道，隨後也會呈現給他們知道。那時要顯明的真道就是快鐮刀，它把“真正的以色列人 從名義上的猶太教會中分別出來；與那些自稱是信仰真道的人比較，他們祇是一小簇真正的麥子。在福音時代的收割期也是如此。這個時代的收割期，如同猶太時代的一樣，是在收割統領者，即我們的主耶穌的監督下，到那時他一定會顯現出來。（參看《啟示錄》14:14）在這個時代的收割期中，我們主的第一個事工將是從謬誤中分出真理來。挂名的教會因為混淆狀況，主稱其為“巴比倫，即混亂；收割時期就是要從名義上的教會中分別出來各個不同類別的時間，也是為了使 n 類成熟和完美的時間。麥子將從稗子中分離出來，成熟的麥子將從不成熟的麥子中分離出來，如此等等。類別 n 中的那些人是麥子中的“初熟的果子，被分離出來之後，他們將在指定的日期成為基督的新婦，并將永遠與她的主在一起，就像她的主一樣。

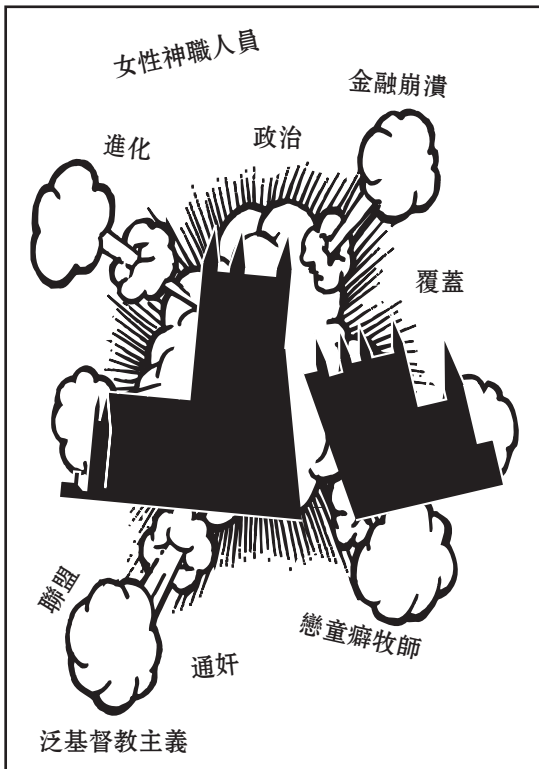
“巴比倫”在患難時期將土崩瓦解

圖形 s 表示這個小群從巴比倫中被分離出來。她是在要與主成為一體的道路中，奉他的名，和分享他的榮耀。榮耀的基督，教會的頭與身體由圖形 w 表示。圖形 t 、 u 和 v 代表巴比倫，即挂名教會的毀滅，在“我們主

的日子”裏，在“患難時期，巴比倫將土崩瓦解。雖然看起來這會是一件可怕的事情，但是對於所有真正的麥子來說，實際上有很大益處。巴比倫的毀滅是因為她并不是像她所說的那樣。名義上的教會中雜集許多偽君子，他們使自己與巴比倫交接在一起，因為她在世人的眼中名望顯赫，他們的行為使巴比倫成為世人鼻孔中的臭氣。主始終知道他們的真正品格，但是，根據他的目的，他在收割之前都會任其發展，到了收割時，他將“把一切叫人跌倒的，和作惡的〔捆成捆〕，從他國裏〔真正的教會〕挑出來，丟在火爐裏〔灾难、毀滅他們的名義體系制度和錯誤的信仰〕。那時義人〔類別 n 〕在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣。（《馬太福音》13:41-43），多種多樣的異教徒和邪門奇術的增長將導致灾难降臨到教會；由于巴比倫教導許多違背《聖經》的教義，這種情況將成為教會嚴峻的考驗。如同猶太時代的收割期一樣，基督的十字架，對於期待着榮耀和力量的猶太人來說是一塊絆腳石，同時對於一般世故的希臘人來說也是一種愚蠢，因此在福音時代的收割期中，它將再次成為絆腳的石頭和跌人的盤石。

教義和儀節、草木和禾楷都要被燒毀

每個不把信靠基督真道的根基建造在金、銀和寶石之上，并具有與此一致的特性的人之外，他們將發現自己在上帝憤怒（火）的時代中會非常失望；因為所有教義和儀節建造在草木、禾楷上的根基將被燒毀。那些把根基建在信靠基督真道上，并因此擁有上帝贊同的特性的人們，由圖形 s 表示， t 則代表“大群眾，由聖靈孕育，但是，他們是把根基建在草木、禾楷上的麥子上，在召聚初熟的果子（ s ）時尚未完全成熟。他們（ t ）失去寶座和神聖屬性的獎賞，但是最終將會以低于神聖特性的屬靈生命的形式誕生。他們雖然確實奉獻犧牲，但是他們被世界的靈戰勝，以致未能為上帝完全奉獻他們的生命。即使在“收割期，在那時活着的新婦成員將被真道從其他成員中分別出來，而其他成員包括類別 t 在內，他們將不能辨別真道。這些人在分別的時期，將對相信真道和行動方面未能馬上領會。無疑地，由于他們的疏忽及忙于其他事物的負擔，當他們後來意識到新婦已經完成并與主結合，而失去了偉大的獎賞時，他們將會非常的失望；但是，那時他們會認識到上帝美好的計劃是對他們和整個人類世界

圖表12.8-巴比倫被震動，將成為哈米吉多頓決戰的序幕。（參看《啟示錄》18:21; 19:17-19）哈米吉多頓將是歷史上各國最大的震動。幸存者將會極少。（參看《馬太福音》24:22）

的愛，這將會完全克服他們的悲傷，他們將要歡呼：“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）還要注意到上帝豐盛的預備：這信息要送給他們——雖然你們不是羔羊的新婦，你們將會出席婚宴，“凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。（同上，9節）在指定的日期，這群人將通過主的管教，完全同上帝及其計劃融入和諧一致，並且將洗淨他們的衣裳，使他們最終會到達鄰近新婦的位置，即位于靈性層面 L 上的截面 y 。參看《啟示錄》7:14, 15。

那时犹太人将恢复为世界知名民族

大患難時期將會在巴比倫開始墮落和崩潰之後開始，隨後將影響到世界。它將是個傾覆所有人類社會和政府的時期，是為了正義將要統治這個世界所做的準備。屬肉體的以色列人 (e) 被上帝所棄絕，要直等到外邦人的數目添滿了，于是在這患難時期，以色列全家將得救，重得上帝的喜愛；福音教會或者屬靈的以色列將完成并得到榮耀。在千禧

年時代，以色列將是世人的領導民族，是世上所有生命的元首，進入統一與和諧，世上的所有順從者都會因此而逐漸地被吸引過來。

他們恢復到完美的人類特徵，就如一般世人恢復完美一樣，這將是一項逐步展開的工作。這項事工的全面完成需要整個千禧年時代的時間。在基督的千年統治期間，因亞當的犯罪而引致死亡的結果將逐漸被吞噬或毀滅。它的各個發展進程，如疾病、苦痛和軟弱以及死亡，都將屈從于偉大重建者的大能，直到這個時代結束時，我們圖表中的偉大金字塔將得以完成。基督 (x) 將成為所有萬物的元首，天使和人類的首領，僅次于天父；下一級或者下一排將是大群眾、屬靈性的生命 (y) ，再次是天使；然後是屬肉體的以色列人 (z) ，僅是指真正的以色列人，位于地上萬族之首；然後是人類世界 (w) ，被恢復到生命的完美，如同人類的始祖，即犯罪之前的亞當。這一重建將在千禧年時代，即“復興的時候”逐步完成。（參看《使徒行傳》3:21）但是，在千禧年期間，會提供一個完全的個人試煉，其中有些人將被毀滅：首先是這些人們在完全認識真理并在有機會的百年時間裏，却拒絕向前邁進正義與完美（參看《以賽亞書》65:20）；其次是那些已經進步到完美，但是在千禧年結束時，在最後的考驗中證明是不忠實的人。（參看《啟示錄》20:9）這些人要經歷第二次死亡，再也沒有復活的應許或者復興。祇因贖價再也不賜予人類，因為基督不會再次死去。

“在至高之处荣耀归与上帝，在地上平安归与他所喜悦的人”

當我們了解到我們的天父為了提升教會和借着萬物的復興，通過以色列使地上的萬族得到賜福的偉大計劃，這讓我們想起了天使們的歌唱：“在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸與他所喜悦的人！”這將是上帝計劃的圓滿實現——“天上地上一切所有的，都在基督裏同歸于一。那麼，誰能說上帝的計劃已經失敗了呢？誰能說他還沒有為了良善而制服邪惡，使人類和魔鬼兩者的憤怒都轉化成為對他的贊美呢？

金字塔的圖形不僅可以很好地達到圖解完美生命的目的，而且在陳述全部創造的統一性時，對這種解釋有了進一步的回答，因為在實現上帝計劃的過程中，它將是一個整體，那時萬物的和諧與完美將在元首基督的領導下實現，不僅作為他身體的教會如此，而且天上地上一切所有的，都在基督裏同歸于一。參看《以弗所書》1:10。

基督耶穌是這座宏偉建築的“開始”、“頭塊石”、“頂石”、“主要（上部）房角石”，這僅祇是開始而已；下面的每塊石頭必須按照頂石的綫與角度和諧地建造。不論這個建築中有多少種石頭，不論上帝的兒女中有多少不同種類的屬性特徵，也不論是地上的還是天上的屬性特徵，他們都是永遠被上帝所悅納的，都必須與他兒子的形象一致。所有將屬於這座建築的人必須具有順從上帝的靈，必須體現對上帝及其創造物的愛（這一點通過耶穌得到了充分的說明），必須履行律法——你要盡心、盡性、盡意，愛主你的上帝。你要愛人如己。

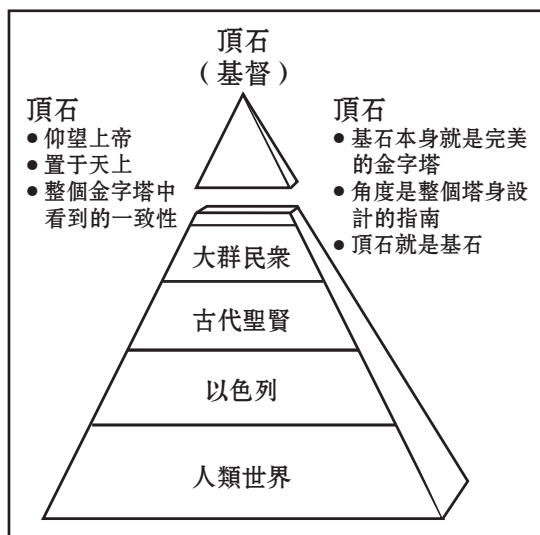
在這個過程中（如同《聖經》所概括的那樣，要使天上地上一切所有的，都在基督裏同歸于一，在同一位元首的領導之下），元首基督耶穌是首先被挑選的；其次是教會，就是他的身體。天使和其他屬靈的類別列為其後；然後是以色列與世界的聖賢。從最高處開始，排序依次展開，直到所有願意的人都被帶到和諧與統一之中。

這座金字塔的特性之一就是，這塊可靠的、主要的房角頂石首先被放置，他被稱為基石。這說明了一個事實，即對上帝的全部希望和公義的基礎都被放置在天上，而不是在地上。那些建在它下面的石塊、與這個天上的基礎聯結，借着神聖的吸引力（力量）與律法固定在這基石上。雖然這個順序與地上的建築完全相反，但是基石應該首先置放，這樣在整個建築中就會發現和它一致的石塊是多麼地相稱！還有，發現我們的基礎是從上而下安放、而不是從下而上安放這也是多麼地相稱！我們作為活石，

凡事長進，連于元首基督。”因此，這項事工將延續到千禧年時代中進展，屆時，無論是在天上還是在地上，所有各個不同屬性的創造物，都在一致的完美順從中，贊美和服事上帝。那時宇宙將煥然一新；因為到了那日，“凡不聽從那先知的，必要從民中全然滅絕，即經歷第二次死亡。參看《使徒行傳》3:22, 23。

旷野中的会幕

曠野中的會幕，在時代圖表中所顯示的課題，在這裏以神聖安排的形式教導是同樣的課題，隨後將進行更為充分的考查。我們把曠野中的會幕圖表放在另一邊，使到達至聖所的不同層面或不同步驟能被清楚地注意到或者意識到，就像教導已經仔細研究過同樣的步驟。會幕庭院的外面是處于罪惡中的整個世界，位于墮落的層面R。通過

圖表12.9—由于建築物從天上建下來，所以頂石就是基石。

“大門”進入“庭院”，我們成為信徒或者稱義的人，位于層面N。那些進一步獻身繼續向前的人，走近會幕的門，然後進入（層面M），成為祭司。他們吃“陳列餅”得以強壯，被“燭臺”啟迪，能夠通過耶穌基督在“金壇”上向上帝獻出悅納的熏香。最後，在第一次復活中，他們進入完美的屬靈性的生命狀態，或者至聖（層面L），然後同耶穌聯合在一起，在天國的榮耀中，在層面K上。

蒙福的盼望

“不久，塵世的戰鬥就要結束，

不久，她的眼淚就會擦幹；

不久，耶和華的大能

就會把黑暗轉向千禧年的黎明。

“不久，這吞没人類的疾病

就會成為屬於過去的記憶；

不久，那曾經拯救他們的大愛

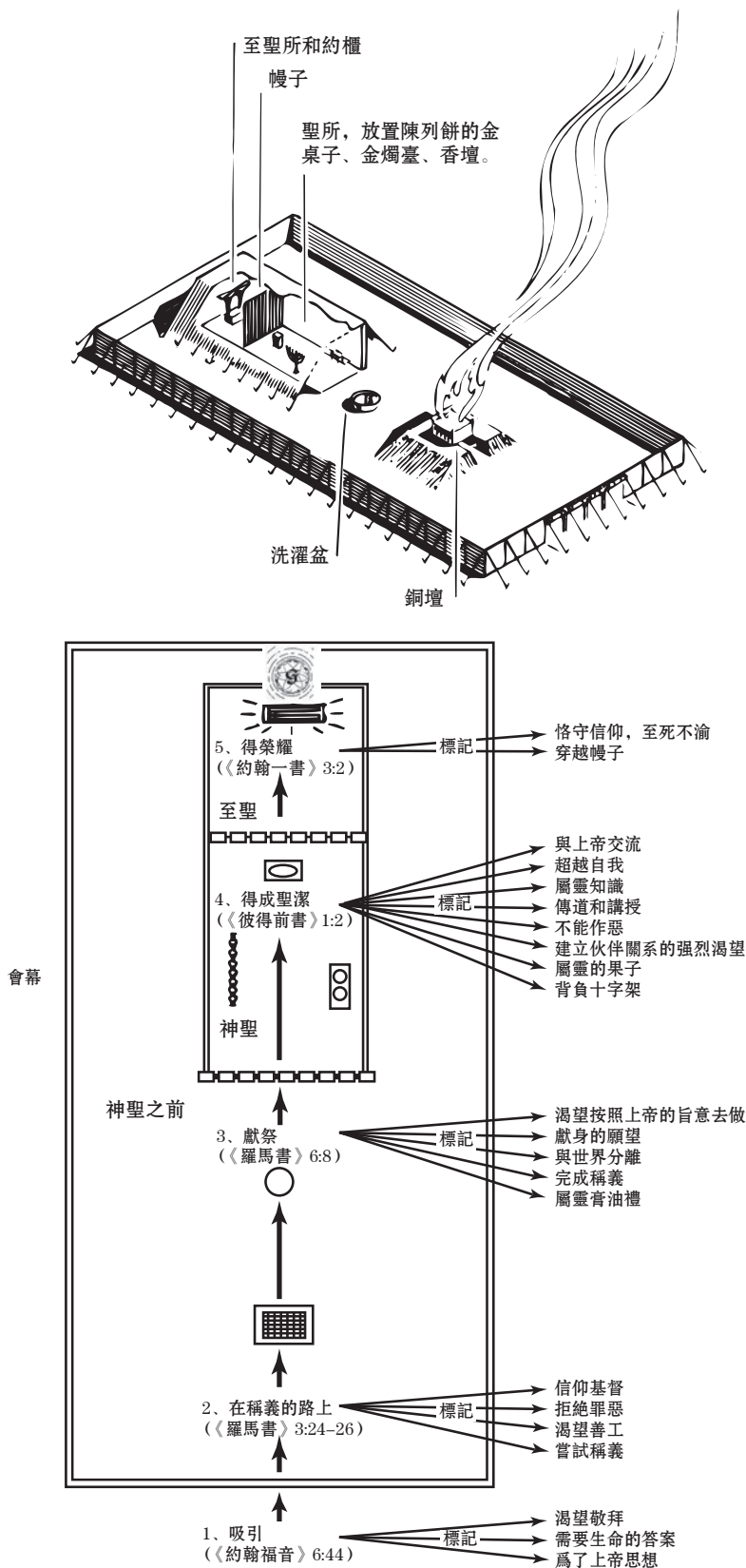
就會使他們的哭泣變成歡樂的歌聲。

“不久以後！那不斷臨近的

就是榮耀之日更加輝煌的黎明。

贊美上帝，光明每時每刻都更加清晰，

越來越強烈地照耀着那完美的一天。

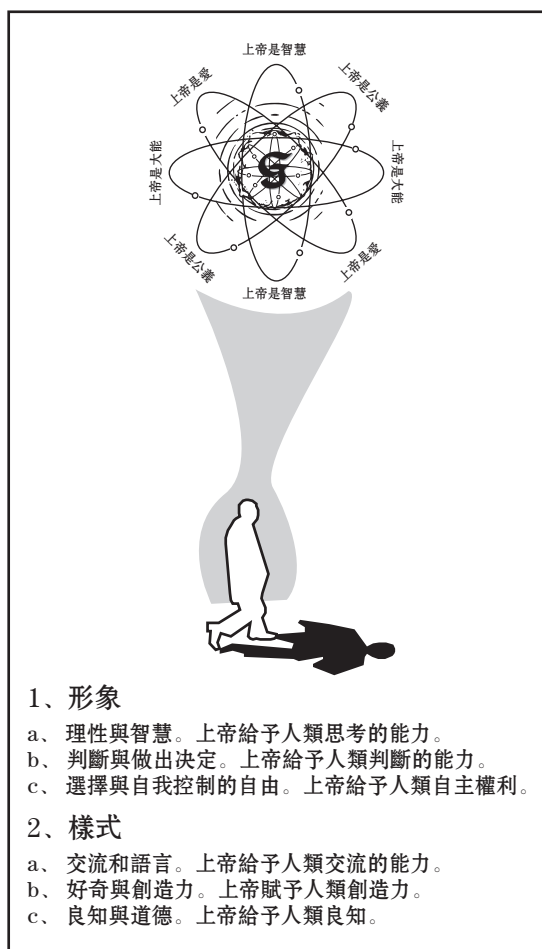
圖表12.10-朝着上帝旅行的五個階段。

第十三章

世上的國

最初的統治權；統治權的喪失；統治權的贖回與歸還；上帝王國的象徵；篡位者；當前統治的兩個階段；上帝所任命的權力；尼布甲尼撒的權力觀；但以理的觀點與闡釋；從另一觀點看世上的國；教會對當前政府應有的關係；對國王神聖權利的簡要考察；基督教界的錯誤主張；第五個世界帝國有更好的希望。

在神聖啓示（《聖經》）的第一章中，上帝闡明了他創造地上萬物和地上統治（管理）的目的：“上帝說，我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆蟲。上帝就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。上帝就賜福給他們，又對他們說，要生養衆多，遍滿地面，治理這地。也要管理海裏的魚，空中的鳥，和地上各樣行動的活物。”

圖表13.1—上帝照着他的形像和樣式造人。（參看《創世記》1:26）這使人類成為特殊的創造物，有別于其他低等動物的創造物。上帝把自己的某些特性賦予人類。

這樣，上帝把大地的統治權交給了第一個人亞當，他是人類的代表，那時他是完美的，因而完全有資格作為大地的統治者、管理者或者王。至于上帝對人類生養衆多，遍滿地面，治理這地的任命不僅是給亞當一個人的，而且也是發布給全人類的：“讓他們管理，”等等。如果人類保持完美和無罪，這一管理權永遠不會從他們的手中消失。

應當注意到，在這個任命中沒有人被授予統治或者管理同胞的權力，而是所有人類都被授予統治大地的權力，和為了公益去耕作并利用大地的產品的權利。不僅植物和礦物資源都在人類的支配之下，而且地上各種各樣的動物生命也都是為服侍人而存在，由人類來支配使用。如果人類保持完美，能夠貫徹執行造物主這一最初的設計，一旦人口數量增長時，就有必要彼此協商，使他們努力的成果系統化，為了分配共有的賜福而制定出公正又明智的方法和措施。隨着歲月的推移，由于他們人數衆多，不可能互相認識，彼此協商，因此有必要從各階層中選出一定數量的代表，作為他們的代理，表達他們的共同觀點。如果所有人在智力、體力和精神等方面都完美，如果每個人都極度地熱愛上帝與他至高的法則——愛人如己，在這樣的安排之下就不會有矛盾了。

由此可見，造物主為地上管理的最初設計是共和形式，是一個每人都能參與其中的政體；在這個政體中，每個人都可以獨立自主，在各個領域中有充分的資格為自己和公眾利益履行職責。

想要永續持有上帝授予人類對大地的統治權，祇能建立在一種可能的基礎之上：那就是行使神授的統治權力完全要與宇宙至高無上的統治者、與他的一個律法和諧一致，簡而言之就是愛。“愛就完全了律法。”“你要盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝。”“要愛人如己。”《羅馬書》13:10；《馬太福音》22:37-40。

關於上帝給予人類的這一偉大恩惠，大衛贊美道：“你叫他比天使微小一點，并賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的。”（《詩篇》8:5,6）賦予人類的

代表——亞當這一統治權力，是上帝的國首次在地上建立。這樣，人類就代表上帝行使統治權。但是，人類違背了至高無上的統治者，不僅喪失了生命，而且失去了代表上帝統治大地的所有權力和特權。從那時起，他就是一個叛逆者，被廢黜、被定死罪。于是，上帝在地上的國迅速終止，從此之後，除了在以色列有一短暫的時期以象徵性的方式建立的國度外，再也沒有被建立過。盡管在伊甸園裏人類失去了生命和統治權，但都不是突然地被收回；當被定罪的生命還在延續的時候，上帝允許人類根據自己的主意和能力行使統治大地的權力，直到上帝指定的日期，人類才有權利接管基督為他們贖買回來的統治權力。

象徵性的上帝王國曾在以色列建立

我們主的死不僅贖回了或者贖買了人類，還有他最初的全部產業，包括對於大地的統治權。既然人類被救贖，他現在就有了頭銜：他現在是合法的後嗣，在指定的日期，很快地，他將會擁有贖買回來給他的贖物。（參看《以弗所書》1:14）但是，主救贖人類不是為了讓他做奴隸，而是把他恢復到從前的狀態，使他重新擁有對大地的統治權：他贖買了這一權利，也贖買了人類最初的賜福，以便達到使人類能夠得到復興的目的，到時人類將再次有能力實行他們對大地的統治權，且能與上帝的旨意和諧一致。因此，彌賽亞在大地上的統治不會永無止境。通過彌賽亞的鐵仗轄管，直到所有的反抗和背叛者被鎮壓，整個墮落的人類恢復到最初的完美狀態的時候，他們就會完全有能力正確地執行對大地統治的最初設計。恢復之後，上帝的國將會再次出現在地上，人類將作為上帝指定的代表，再次統治大地。

在猶太時代，上帝組織以色列人在摩西和士師之下建立的他的王國，是一種共和體制，但這祇是一個象徵性而已。後來建立了一個更專制的統治，特別是在大衛和所羅門的統治下，以色列王國在應許方面的象徵是將來彌賽亞要統治的王國。與其他民族不同的是，以色列有耶和華作為他們的王，而他們的統治者，名義上是在上帝的管理之下供職的，如同我們從《詩篇》78:70,71中學到的那樣。這在《歷代志下》13:8和《歷代志上》29:23中有確切的描述，其中以以色列被稱為耶和華的國，也說到“所羅門坐在耶和華所賜的位上，接續他父親大衛作王，”此前大衛接

替第一任國王掃羅的王位，在位執行同樣的君主統治長達四十年之久。

象徵性的國消亡

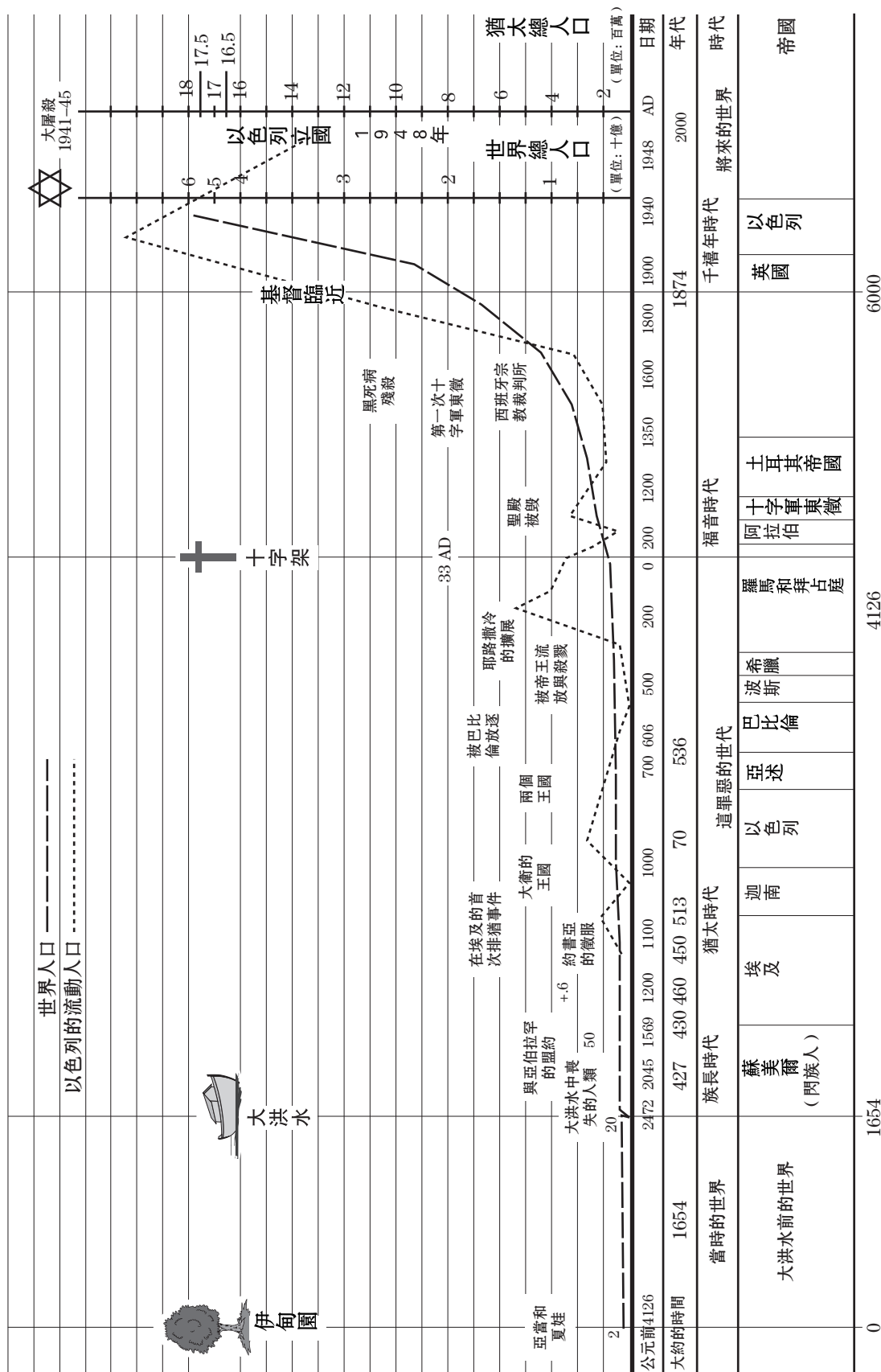
當以色列人民違犯了上帝，他再三地懲戒他們，直到最後使他們的王國完全消失。在大衛家族最後一任統治者西底家的時代，王室權力被解除。上帝象徵性的王國被廢除。

上帝關於此事的決定表達在以下的字句中：“你這受死傷行惡的以色列王啊，罪孽的盡頭到了，受報的日子已到。主耶和華如此說，當除掉冠，摘下冕，景況必不再像先前。要使卑者升為高，使高者降為卑。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）這個預言應驗了，巴比倫王起來攻打以色列，俘虜了以色列人，廢除了他們的國王。雖然，波斯王古列後來恢復了他們國家的存在，但是又隸屬於後起的瑪代-波斯、希臘、羅馬帝國，並需為之納貢，直到公元70年，國家最後滅亡，從此他們分散到世界各國。

所有其它王國都被稱為“世上的國”

自人類墮落以來，以色列王國是上帝唯一曾認可、在各方面代表他的政府、律法等等的國家。此前有過許多國家，但是都不能正確地聲稱上帝是他們的建立者，也不能聲稱他們的統治者是上帝的代表。當西底家的王權被奪走，以色列王國被推翻，上帝就闡明，在世界合法的後嗣——基督到來之前都不會重建他的王國。由此可以推論，在上帝的國重建之前，所有其他當權的王國都屬於“世上的國”這個行列，都在“這世界的王”控制之下，因此，他們中任何人宣稱自己是上帝的國，這都是欺騙性的。上帝的國也不是在基督首次降臨時“建立”的。（參看《路加福音》19:12）自那（基督首次降臨）以後，上帝一直從世人中揀選那些配得與基督共同作為王位繼承者，實行統治的人們。直到基督第二次降臨，他才會接管這王國、權力和榮耀，成為萬主之主，統治一切。

根據《聖經》，以色列以外的其他所有的王國都被稱為異教徒或者外邦人，即“世上的國”，都在“這世界的王”撒旦的統治之下。上帝的國在西底家時期消亡，此後世界再也沒有任何一個能使上帝贊同的政府，或者說他們的律法或事務沒有了上帝特別的管理。上帝間接認可了那些外邦

人的政府，在此他公開宣布他的法令（參看《路加福音》21:24），命定在這政權空白期間對耶路撒冷和世界的管理，任由外邦人的政府來執行管制。

介于上帝王權和政府的廢止到它們在基督更大的權力和榮耀中的恢復，這段時間的政權空白期或者介入時期，在《聖經》中被稱為“外邦人的日期”。這些“日期”或年代是確定的，也是有限的，在這期間“世上的國”被允許執行統治，《聖經》中又有標明，在彌賽亞領導之下，上帝的國重建的日期，也同樣是確定的。

這些外邦人的政府向來都是邪惡的，但是為了明智的目的，上帝容許它們的存在或者說是“上帝的任命”。（參看《羅馬書》13:1）他們的不完美和暴政形成了極大罪惡，這是在人類整個教訓中的一部分，這證明了墮落的人類沒有能力來管理自己，甚至不能使自己滿意。總而言之，上帝容許他們盡其所能地去實行各自的目標，祇是在它們妨礙到他的計劃時才會加以制止。他的意圖就是，最終萬事都互相效力，叫人得益處，甚至最後，“人的忿怒，要成全你的榮美”。對於其餘那些不叫人得益、不教人汲取教訓的無用之事，他則嚴厲制止。參看《詩篇》76:10。

這世界的王撒旦

人類無能為力來建立一個完美的政府，這歸因於其自身在墮落中的弱點和處於罪惡的情況下。這些弱點阻撓人類努力去建立一個完美的政府，同時也已經被撒旦所利用，他首先誘惑人類違叛至高無上的統治者。撒旦不斷利用人類的弱點，使美善顯得邪惡，邪惡又顯得美善；他歪曲了上帝的本性和計劃，使人們看不到真理。由於邪惡在悖逆之子心中運行（參看《以弗所書》2:2），他使人們被各種的私欲引誘，也使他自已成為我們主和使徒們口中所稱的“這世界的王或者統治者”。（參看《約翰福音》14:30; 12:31）他不是這個世界合法的王，而是通過陰謀詭計篡位稱王并控制墮落的人類。正是因為他是一個篡位者，所以應該被立即廢黜。如果他真正擁有這個世界之王的頭銜，就不會被如此處置。

因此可見，現在地上實行的統治，既有不可見的一面，也有可見的一面。前者是屬靈體的狀態，後者是屬人體的狀態。換言之，可見的地上王國顯然是在屬靈體的君王撒旦的統治之下。正是因為撒旦擁有這樣的

統治，他才會誘惑我們的主，要將地上可見的一切萬國榮華，及要把統治萬國至高無上的權柄置于他的控制之下。（參看《馬太福音》4:9）當外邦人的日期滿了以後，現在統治的兩種狀態都將會終止：撒旦將被捆綁，世上的萬國將被推翻。

世上萬國全景概觀

許多世紀以來，墮落、盲目、勞苦、嘆息的一切受造之物，沉重緩慢地走在愁苦的道路上，每走一步都受到挫折，即使他們付出最大的努力也毫無成果，他們一向以來懷着哲學家們的夢想，盼望着黃金時代的到來。他們却不知道還有一個比這個希望更偉大的救恩，就是要通過那被輕視的拿撒勒人及其追隨者們的來到，那些作為上帝的兒子們，很快地就要經由天國的力量顯明對受造之物的拯救。參看《羅馬書》8:22,19。

上帝為了不使他的孩子們處在與他許可的有關當前邪惡政府的黑暗中，以及顧慮到他的最終計劃就是要帶來一個更好的政府，因此這些王國的存在都是在上帝的準許之下，目的是為適合他們的需要。借着他的先知們，他向我們多次曉喻了“世上萬國的綜觀，為了鼓勵我們，每次都向我們顯示世上的萬國將被傾覆，取而代之的是在和平之君彌賽亞的領導下，建立起他自己正義、永恒的國度。

人類當前對行使統治權力的努力不是對耶和華的旨意和權力的成功挑戰，而是經過了耶和華上帝的許可，這是向尼布甲尼撒顯示他的信息，在基督的國度建立之前，上帝準許由巴比倫、瑪代-波斯、希臘和羅馬這四個帝國執行統治。（參看《但以理書》2:37-43）這就顯示出權力的統治時間將會是在何處終結。

現在，當我們概述這些預言的綜觀，我們要記住他們始于巴比倫，那時象徵上帝王國的以色列被傾覆。

尼布甲尼撒塵世政府的异象

在聖經的章節中寫到“從前所寫的聖經都是為教訓我們”，“在上有权柄的，人人當順服他”，又說“我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得着盼望”（參看《羅馬書》15:4;13:1），這就是通過先知從尼布甲尼撒的夢境中所作出對神意的解釋。（參看《但以理書》2:23-45）

但以理為國王解夢，說道：“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這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎。

“于是金、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。

圖表13.3—世界歷史上五個公認的帝國。這些帝國都是以征服鄰國建立起來的。它們竊取和掠奪被征服的人民。第五個帝國除外。這是上帝的帝國，它同化了其他所有民族。

“這就是那夢。我們在王面前要講解那夢。王啊，你是諸王之王。天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你。〔從那時起，外邦人的王國，或者掌權者都由上帝命定。〕凡世人所住之地的走獸，并天空的飛鳥，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，不及于你〔銀的〕。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，一半是窑匠的泥，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。

包括在世上興起的許多較小的帝國在內，歷史學者能够輕而易舉地追溯到上述但以理所描述的四個帝國。他們被稱為世界帝國，首先是金頭巴比倫，（第38節）；其次是銀胸，即巴比倫的征服者瑪代-

波斯；第三是銅腹，即瑪代-波斯的征服者希臘；第四是鐵腿和鐵與泥攪雜的腳，即強大的羅馬帝國。在我們的主誕生時，這些帝國中有三個已經消失，第四個是羅馬帝國，那時羅馬帝國擁有世界的統治地位，正如我們讀到：“當那些日子，該撒亞古士督有旨下來，叫天下人民都報名上册。《路加福音》2:1。

當那列王在位的時候，
天上的上帝必另立一國

在那時，鐵國羅馬最為強大，也比以前的帝國統治時間持續的更長。事實上，羅馬帝國至今仍延續存在，就相當于在歐洲的衆諸國，象徵着巨像的十個腳趾的劃分。鐵與泥成分攪雜的腳，象徵着政教的混合。這個混合體在《聖經》中被稱為“巴比倫，即混亂的意思。正如我們現在所見，石頭是象徵上帝真正的王國，巴比倫是仿造的石頭——泥土，取代了石頭，與羅馬帝國〔鐵〕的殘片混合。這個教會與國家的混合制度，即是挂名的教會與世上的國聯姻，這就是被主稱為巴比倫、混亂的意思，它們自認為是基督教國家，即基督的王國。但以理解釋說：“你既見鐵與泥攪雜，那國民也必與各種人攪雜〔教會與世上的王國混合，即巴比倫〕，却不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。”他們不能完全混合。當那列王〔腳趾代表的王國，即所謂的基督教王國 或者‘基督教國家』在位的時候，天上的上帝必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，却要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。《但以理書》2:43, 44。

在這裏，但以理并没有指出這些外邦人政府的終止時間：對此我們在別處找到了答案；但是每個預見到的情形都表明，如今那終止的時間已臨近，甚至在門口了。羅馬教廷長期以來一直聲稱，它就是天上的上帝所應許創立的王國，而且还聲稱，它確實敗裂成了碎片，并且消滅了其他所有的王國，也應驗了先知的預言。然而事實上，挂名的教會祇是與世上的國聯合，就像泥與鐵攪雜一樣。毫無疑問，羅馬教廷從來也不是上帝真正的王國，它祇是假冒的而已。最好的證據之一，就是羅馬教廷并没有毀滅和消滅這些世上的王國，它們仍然存在。現在泥濘的粘土已經變幹而且“易碎”，正在失去粘合力，鐵與泥顯示出分解的跡象，當遭到真正王國所象徵的“石頭”重擊時，它們必將迅速崩潰。

尼布甲尼撒的异象比喻

階段 1

帝國象徵外邦
人國家的統治

階段 2

上帝王國如同一塊
石頭襲擊大像腳部

階段 3

大像被推翻。
帝國停止發展

階段 4

石頭把大像擊成碎片
(帝國歸為多個國家)

階段 5

石頭粉碎成片，
殖民主義消失

階段 6

石頭（上帝的王國）
變成一座大山，充滿天下

圖表 13.4—上帝王國建立的階段。（參看《但以理書》2:31-45）

但以理為尼布甲尼撒釋夢時繼續說到：“你既看見非人手鑿出來的一塊石頭從山而出，打碎金、銀、銅、鐵、泥，那就是至大的神把後來必有的事給王指明。這夢準是這樣，這講解也是確實的。”第45節。

上帝將賜給勝利者獲得 管理萬國的權力

那采自山中、非人手鑿出來的石頭，重擊并驅散了外邦人的權力，它代表真正的教會，上帝的王國。在福音時代，這“石頭的王國正在形成，正要被“鑿出”，雕刻并定型，這都是為了未來非常的職分——不是由人的手完成，而是由真理的力量與聖靈，即耶和華無形的力量所成就的。當“石頭完工，當它完全被鑿出時，將重擊并毀滅這世上的王國。不是毀滅世人而是政府，這是象徵性的意象，這些政府要被消滅，使人民

得到拯救。我們的主耶穌到來，不是毀滅世人的生命，乃是要叫世人因他得救。參看《約翰福音》3:17。

在這石頭正要被鑿出的這段期間是它的準備階段，但以它未來的命運看來，可以稱為是大山的雛形；教會也會如此，它被稱為上帝的國。然而事實上，那石頭在重擊大像之前並沒有形成大山；總而言之，當“主的日子、即憤怒降臨到萬族的日子、或者“患難時期”將過去的時候，當教會被建立起來，而且所有其他的統治者都屈從于它的時候，教會將變成王國，充滿天下。

現在，要記住我們的主對基督教會中的得勝者作出的應許：“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐”，“那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。他必用鐵杖轄管他們（轄管原文作牧），將他們如同窑戶的瓦器打得粉碎。像我從我父領受的權柄一樣。（《啟示錄》3:21; 2:26,27;《詩篇》2:8-12）當鐵杖完成了毀滅的工作，擊打之手將變成醫治之手，人民將歸向耶和華，他將治愈他們（參看《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），賜華冠與他們代替灰塵，喜樂油代替悲哀，贊美衣代替憂傷之靈。

但以理關於世上政府的异象

如同從世人的觀點所看到的景象一樣，我們在尼布甲尼撒的异象中看到世上帝國要成為人類榮耀、偉大和力量的展示；甚至我們從中也看到它們腐朽與最終毀滅的暗示，就如同大像中金子退化到鐵和泥土所表示的那樣。

這石頭階層，即是真正的教會，在它被揀選或者從山中取出的期間，被世人認為是沒有價值的。它被世人輕視、棄絕。世人從中看不到他們所渴望的美。世人熱愛、欽佩、贊美、保護那座大像所代表的統治者和政府，盡管它們不斷地令世人失望，受到欺騙、傷害和壓迫。世人却用散文和詩句來贊美那座大像偉大與成功的統治執行者，諸如亞歷山大、西澤、波拿巴等等，他們偉大的表現在于對自己同胞的屠殺中，他們在奪取權力的欲望中使數百萬人成為寡婦和孤兒。這仍然是那座大像“十個腳趾”中存在的幽靈。正如我們所見，今天超過一千二百多萬人用凶殘的現代武器武裝起來，聚集整合，在“當權者們”的命令下互相殘殺，那個幽靈在其中顯露無遺了。

上帝心目中的塵世政府

如今我們稱狂傲的人為有福；并且行惡的人得建立。（參看《瑪拉基書》3:15）難道我們就看不到在石頭重擊下大像的毀滅以及上帝王國的建立，意味着被壓迫者的解放和對衆人的賜福嗎？雖然，這一變化暫時會引起災難與麻煩，但是最終必將產生正義的和平果子。

但是現在，讓我們從不同的視點，即從上帝以及那些與上帝和諧一致的觀點來看——就像上帝喜愛的先知但以理所描繪的異象那樣，來思考這相同的四個世界帝國。就如在我們看來，這些王國顯得可耻而又殘忍，同樣地，對他來說這四個世界帝國也顯示為四個巨大、貪婪的野獸一樣。在他看來，以將來上帝的王國（那塊石頭）來說，要比尼布甲尼撒看到的更加宏偉。但以理說：“我夜裏見異象，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，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。《但以理書》7:2-7。

我們略過與前三個野獸（巴比倫的獅子、瑪代-波斯的熊和希臘的豹）有關的細節，連同它們的頭、腳和翅膀等，因為所有這一切都是象徵性的，與第四個野獸（羅馬帝國）的細節相比，在我們的考察中並不那麼重要。

羅馬帝國看上去甚是可怕

關於第四個野獸，羅馬帝國，但以理說：“其後我在夜間的異象中觀看，見第四獸甚是可怕，極其強壯，……頭有十角。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。《但以理書》7:7, 8。

這裏顯示的是羅馬帝國；它的權力分割顯示在十個角上，每祇角象徵一種權力。其中長起的那個小角，將其他的三個角據為己有，在其他角之間施行統治，這象徵着羅馬教廷的權力，從小到大逐漸擴展、即羅馬教皇的權力或者角。隨着它的權勢擴張，其中三個部分，即羅馬帝國的角或者政權（赫盧利人、東羅馬帝國和東哥德族）被拔除，以便接掌統治公民的政權或者建立它

自己的角。最後這支特別值得注意的角就是羅馬教皇，它的眼是代表才智、它的嘴是發表言論和主張，說誇大的話。

對於代表羅馬的第四獸，但以理沒有舉出描述性的名字。雖然其他幾個獸被描述為如獅、如熊、如豹，但是第四個如此凶殘、醜惡，以至于世上沒有任何野獸可以與之相比。記錄上帝啓示的約翰在異象中看到同樣象徵性的獸物（政府），也不知用什麼名字描述它才好，最終採用了幾種叫法。除了這些叫法之外，他稱它為“魔鬼”。（參看《啓示錄》12:9）他的確選擇了一個貼切的名字；因為從它血腥迫害的角度來看，羅馬帝國的確是世上所有政府中最邪惡的。甚至在羅馬從異教徒向教皇制度的轉換中，也說明了撒旦的一個主要特徵；因為在羅馬帝國從異教教義中蛻變出來並聲稱自己是基督教徒——基督的王國時，^④撒旦也裝作光明的天使（參看《哥林多後書》11:14）。

羅馬獸與教廷角注定要毀滅

關於這最後一個，或者羅馬獸，先知在描述一些細節之後，尤其是對描繪那奇特之處或者教皇的角，指出要對這祇角作出審判，它會開始失去統治地位，逐漸消亡，直到這獸被消滅。

這祇獸或者羅馬帝國的角或這些分角仍然存在，但是在“主的日子”裏，它將被興起的反抗民衆消滅，政府也會被推翻，預備這些事的發生都是要作為識別上帝王國的統治。這在其他有待考查的經文中有清楚的啓示。然而，羅馬教皇的角會首先消亡。當拿破侖把教皇押解到法國時，它的權勢的影響力開始消亡。那時，無論是教皇的咒罵還是他們的禱告都不能把他們從波拿巴的權力中解救出來，對列國來說可以清楚地看到，羅馬教廷聲稱是上帝的權柄和能力的代執者，這都是沒有根據可言的。此後，羅馬教皇短暫的政權迅速衰敗，到了1870年9月，它的最後一個殘餘政權在維克多·以馬內利手中失去。

然而，它在“消亡”的全過程中，仍然不斷公開說着褻瀆的大話，最後一次誇大之詞是在1870年被推翻前的幾個月發表的，宣稱教皇不謬性的言詞。這一切都記錄在以下預言中：那時我觀看〔即對這角的

④羅馬帝國被稱為“魔鬼”這件事，決不能證明撒旦是不存在的：事實恰恰相反。正因為有獅子、熊和豹這樣的野獸，我們才根據它們的特點，拿政府與它們相比：同樣，正是因為有魔鬼的存在，我們才根據這些已知的特點，拿第四個帝國與魔鬼相比。

判決之後，它開始消亡]，見那獸因小角說誇大話的聲音被殺。《但以理書》7:11。

因此，我們從這歷史記載到現在，讓我們能看到這些事都將會預期發生，就這世上的帝國來說，結局就是完全的毀滅。以下經文描述了一再發生的事情：“我觀看，見那獸……被殺，身體損壞，扔在火中焚燒。這裏所說的毀滅與焚燒都是象徵性的，就如同那野獸本身，象徵着當前成立的政府組織，將會徹底絕望的毀滅。在第12節，先知指出了第四個獸和前面三獸，兩者之間在最後滅亡時的區別。它們三個（巴比倫、波斯和希臘）相繼被剝奪了統治權；終止了掌握

地上的統治權力；但是作為國家，它們的生存並沒有馬上終結。儘管許多世紀以前，它們掌握世界的統治權已經消失，但希臘和波斯至今仍有一些存在的活力。然而，羅馬帝國，即這些獸中的第四個，也是最後一個，它的情況則不同。它將馬上失去統治和存在，走向徹底的滅亡；其他幾個也將隨之一起終結。參看《但以理書》2:35。

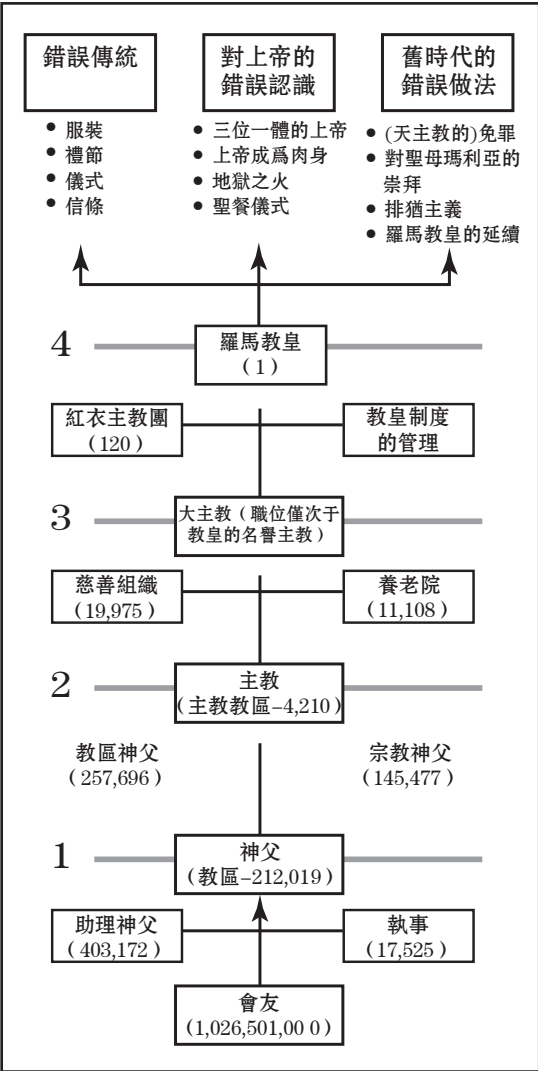
地上的第五個世界帝國，
上帝愛子的國度近了

無論上帝使用什麼方法或者說是手段，世上第五個世界帝國，即上帝王國的建立，將會導致羅馬帝國的瓦解，上帝的王國將在基督的統治之下，他的權利是施行對全地的統治。先知用下面的話描述了在“上帝預先安排的”指定時刻，將從第四獸的王國轉換成彌賽亞的第五個王國，當指定的時間到來，彌賽亞將施行統治：“我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的[元首基督和神子的整體]，駕着天雲而來，被領到亘古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去。他的國必不敗壞。”天使將此解釋為“國度，權柄，和天下諸國的大權必賜給至高者的聖民。他的國是永遠的。一切掌權的都必事奉他，順從他。《但以理書》7:13, 27。

因此看來，耶和華（“亘古常在者”）要把地上的統治交到基督手裏，他將叫“萬物都服在他的脚下”。（《哥林多前書》15:27）因此，當登上了上帝王國的王位之後，他必定掌權，直到他剿滅了所有那些與耶和華的旨意和律法有衝突的權柄和勢力。要完成這一偉大使命，首要的是推翻這些外邦人的政府；因為“世上的國”如同“這世界的王”，不會溫順地投降，而是必須用武力捆綁和制止。因此經上說：“用要用鏈子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他們的大臣。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。

“願你的國降臨，
願你的旨意行在地上”

因此當我們從主和先知但以理的角度來觀察當前的政府，認識到他們的凶惡、破壞性、獸性和自私的特性時，我們的心渴切外邦人政府的終結，而且滿懷喜悅地期待祝福時刻的來臨，那時當前時代的得勝者將與他們的元首登上王位，統治、賜福和使那勞

圖表13.5 - 當前的羅馬教廷體制簡表。數據源：
《天主教百科全書》，1995年版（Encyclopedia of Catholicism, Harper/Collins, 1995）。《美國統計摘要》，1999年版（Statistical Abstract of the United States, 1999）。

苦嘆息着的萬物得以復興。的確，上帝所有的兒女都能與他們的主一起衷心地祈禱，“願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。

上述由象喻和野獸代表的每個政府，在獲得權力之前都曾已是存在這世界中的帝國。因此，真正的上帝王國也是如此：它已存在長久但與世界分離，沒有試圖占據統治地位，而是等待時機——即“亘古常在者”指定的時刻。而且與其他國家一樣，上帝的國也必須接受指定，在重擊和毀滅此前的野獸或者王國而行使權力之前，必須取得權柄或者“建立”。因此，適當的描述就是，“當那列王〔在當時他們仍然擁有權力〕在位的時候，天上的上帝必另立一國〔是以大能與權柄建立的〕。建立以後，它“却要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。（《但以理書》2:44）因此，無論如何我們會尋找它，我們必須期待上帝的國在這個世界的王國垮臺之前建立，它的權力和重擊將傾覆這些王國。

從另一個角度看當前的政府

統治世界的最高權力與權柄是屬於、並將永遠屬於造物主耶和華，無論他會允許或者授權給誰代執管治。由于對萬王之王的不忠而形成不完美和軟弱的結果，亞當很快地變得軟弱無助。作為一名君主，他開始失去權力，而在最初，他曾憑借這個權力，用他意志的力量使低等動物服從自己。他也失去了自我控制，因此，當他要做美善之事的時候，他的弱點就會出來幹擾他，邪惡也會呈現在他的面前；他確實應做的美善之事沒有去做，却做了不應做的邪惡之事。

因此，不要嘗試找借口原諒我們叛逆的人類，但是我們還是會對人類在管理自己和安排它自身福利方面徒勞無益的努力表示同情。從這個方面來看，一些可以說是這世界的成功；因為我們盡管認清這些野獸般的政府的真實特徵，雖然它們一直是腐敗的，但是總比沒有政府強——遠比無法無天和無政府的狀態好得多。雖然無政府的狀態可能會完全順應“這世界的王”，但人民是不會接受這種無政府的情況，再說“這世界的王”的權力也不是絕對是萬能的：他操縱人類的能力範圍受到限制；而且在他的政策中極大程度上必須符合人類的觀念、情感和成見。人的觀念是自治的，不受上帝的約束；當上帝允許撒旦進行試驗時，他就抓住這個機會擴充他自己的影響力和統治權。這樣，人類就因此故意不認識上帝

（參看《羅馬書》1:28）而把自己暴露在這個雖然看不見，但是詭計多端而又強大敵人的勢力之中；因此，從那時起人類就被迫反抗撒旦的詭計和自身的弱點。

情況既然如此，讓我們再次瀏覽一下世上的國，現在觀看它們，墮落的人性試圖管理自己，以脫離上帝的管束。然而個人的腐敗和自私已經偏離了公義的路線，因此使在這個世上的王國統治之下的人們，極少能獲得完全的公義，但是人類有史以來所有的政府組織都有一個顯然的目標，那就是要提倡公義和促進所有人民的福利。

那個目標能在多大程度上實現是另外一回事；但是，所有政府都一直如此地聲稱，人民也就是在這個目標的支配下服從和支持他們的政府。在公義的目標受到極大漠視的地方，無論是蒙蔽或是欺騙民衆，在那裏就一定會出現暴動和革命或者戰爭。

卑鄙的暴君們在世上政府中得到權力，他們的邪惡行為并不代表那些政府的律法和制度，但是在篡奪權力並最終把他們自己殘暴的行為演變成這些政府的特性。每個政府都有大部分明智、公正和美善的律法，它們起到保護人民生命和財產、保護本國和商務利益以及懲罰犯罪等作用。他們還有進行辯論的上訴法庭，至少在某種程度上給予人民公義；不論那些當權者會有多麼不完美，這種制度的利益和必要性是顯而易見的。誰說這些政府確實很卑鄙，但是如果沒有它們，社會上更卑鄙的人們就會憑借大多數人的優勢戰勝那些更公正、更好的人們。

各種各樣的政府顯示其統治能力祇能算是一般的水平

然而，就因大多數邪惡的統治者被提升到有權力的地位，因而撒旦也就使用他的陰謀詭計和欺騙，借着人類的弱點與邪惡經驗的思想和觀念進行操縱，因此，我們認清了這些政府的殘暴特性，但是我們還是認為，墮落的人類在管理自己方面，雖是愚拙却已是盡了最大的努力。一個世紀接着一個世紀，上帝一直允許他們為此作出努力，並查看其結果。但是經過這些世紀以來的試驗，今天的結果與世界歷史上的任何時期一樣，完全不能令人滿意。事實上，人們不滿的程度比以往任何時代都更為普遍、也更為廣泛；這不是因為壓迫和不公正比以往更甚，而是因為在上帝的安排下，日益增長的知識已漸漸打開了他們的眼睛。

歷代以來人類建立各種各樣的政府，這都是人民所擁戴出來的，以便來管理他

們自己，但都已顯示出這些政府的統治能力祇能算是一般的水平。即使暴政一直存在，這也都是民衆對專制政府的容忍。毫無疑問，盡管有許多個人的能力始終遠超過其政府的一般水平的管理能力，然而事實還是證明了，人類沒有能力建立和擁護更好的政府。

今天獨立的精神遍布世界

當我們比較今天世界的情况與以往任何時期的情况，就會發現民衆的觀點有顯著地不同。現在，獨立的精神遍布世界，人們不會如此輕易地被統治者和政客們蒙蔽、欺騙與操縱，因此不必受過去時代的束縛。公衆觀點的這一變化，不是從人類最初試圖管理自己就開始逐漸發展而來的，而是在十六世紀才開始明顯地萌芽出來；在過去的五十年間，這一進程發展的最快。因此，這種變化不是以往年代經驗積累的結果，而是近來大衆知識增長與廣泛傳播所產生的自然結果。大約在公元1440年，印刷術的首先發明，為知識廣泛傳播，以及隨後書籍與新聞期刊的倍增作了準備。大約在十六世紀，這一觀念的出現啓迪了一般民衆，大約在十六世紀，民衆開始受到影響；從那時起，發展的過程衆所皆知。大衆教育得到普及；發明和發現成為日常現象。人類知識的增加，這都是上帝的安排，在他自己指定的日期中發生，是他有力的影響之一；這種影響就是現在正在從事捆綁撒旦的事工中發揮作用，為在地上建立上帝王國的預備日裏，剝奪撒旦的影響力和限制他的權力。

人類的困境將成為上帝王國降臨的好時機，“萬國所羨慕的必來到”

各方面知識的增長喚起了人類自尊自重的知覺，讓人類真正了解到他們賦有與生俱來不可剝奪的權利，他們寧願走向另一個極端，也不再容許這種權利被忽略、被藐視。回顧過去的世紀，就會看到各國如何用鮮血寫下了他們不滿的歷史。先知們宣布，由于知識的增長，越發廣泛和普遍的不滿最終將爆發成世界性的革命，廢除所有律法及制度；其結果演變成所有階層的政治混亂與危難；但是在混亂當中，天國的上帝將在天上建立他的王國，將會滿足所有民族的願望。因人類自身的失敗造成的困乏與沮喪，以及發現自己最大的努力最終導致了政治混亂，人們將會欣喜地歡迎神權大能的執政，并屈膝在它的面前，承認它是強大又

公義的政府。由此可見，人類的困境將成為上帝王國降臨的好時機，“萬國所羨慕的必來到”，那就是上帝的王國，在大能和偉大的榮耀中降臨。參看《哈該書》2:7。

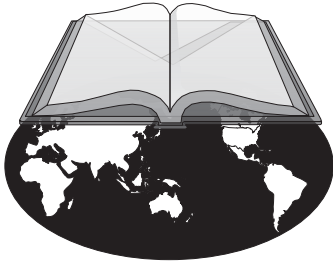
我們應該知道，這就是上帝的目的，因此，不論耶穌還是使徒們都不會與世上的統治者有任何的衝突。相反地，他們教導教會，要服從這些政權，盡管他們在統治者們濫用權力時經常遭受痛苦。他們教導教會要遵守律法，尊重那些有權威的人，因為他們是當權者，即使那些人本身并不值得尊重；他們還教導教會，除非與上帝的律法有抵觸，否則都要交納他們指定的稅賦（參看《使徒行傳》4:19; 5:29）也不要反抗任何制定的律法。（參看《羅馬書》13:1-7; 《馬太福音》22:21）雖然他們與這個世界的政府是分開的，不參與其中，但主耶穌和使徒們以及早期的教會都是守法的人。

雖然世上政府的權力都是由上帝所命定或安排的，使人類能在這些政權的統治之下可以獲得所需的體驗，至于教會，那些渴望將來在上帝的王國中有統治職分，分別為聖的人們，既不該妄想這個世上王國當權的榮譽和報酬，也不該與這些權力者對抗。分別為聖的信徒們是天上王國的公民和繼承者（參看《以弗所書》2:19），按此理論來說，在這個世界王國的權利與利益之下，他們祇能算是寄居者。他們的使命不是幫助世界改善現有的狀況，也與當前的任何事務無關。想要這樣的嘗試祇會是白費力氣；因為世界的進程與結局不但在《聖經》中有清楚的說明，而且完全在上帝的掌控之中，在他自己指定的時間內將會把那王國賜給我們。

教會應當全力宣傳上帝的王國

真正教會對政治的影響，一向以來是微小的——而且小到幾乎沒有政治上的價值；但是對我們來說，它却顯得多麼地偉大，我們應當遵循我們主和使徒們的榜樣與教導。既然明白上帝的目的是要讓世界充分地考驗它管理自己的能力，真正的教會雖然處在世上，却不應當屬於這個世界。聖徒們祇有借此與這個世界分別開來，才能將他們的光照在人前（叫世人看見他們的好行為），影響這個世界；這樣，真理的靈就會通過他們的生命，叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己（約翰16:8）。因此，作為服從所有公義律法并擁護和平、守紀律的人，和對抗違法與罪惡的人，是要等候上帝的應許王國的來臨以及期待在王國裏的

五類知識

- 1、實踐知識（有益于生活）
- 2、專業知識（善于幫助他人）
- 3、智能知識（理性的心智能量）
- 4、情感知識（有益于控制狂怒激情）
- 5、靈性知識（能理解靈性的世界）

圖表13.6－知識的增長正在捆綁撒旦，限制他的影響力。他因為人的無知與迷信而興旺。（參看《帖撒羅尼迦後書》2:11-12）。

祝福，而不是與世俗沆瀣一氣參與政治且不該爲了權力與世界同流合污，并由此被卷入戰爭、罪惡和各種腐敗的深淵中；未來和平之君的新婦，應該在榮耀的純潔中成爲美善的力量，作爲她的主在這個世界上的代表。

根據《聖經》陳述的計劃，上帝的教會應該全力宣傳上帝的王國，促進王國的權益。如果確實忠誠的去實行，就無暇也無意涉足當前政府的政治。主無暇于此；使徒們無暇于此；任何以他們爲榜樣的聖徒也都無暇于此。

使徒們死後不久，早期教會成爲這種特別考驗的犧牲品。當時宣傳的是即將到來的上帝王國、它將會取代世上所有的王國，及宣傳那被釘死在十字架上的基督，即是這王國的繼承人，然而這個真理是不受歡迎的，也招致迫害、嘲笑和耻辱。于是有人企圖改進上帝的計劃，使教會能迎合這個世界所喜好的形勢，而不是去受難。最終他們藉由與世俗權力的結合獲得了成功。結果，羅馬教廷得到發展，一時成爲各國淫蕩的女主人和皇後。參看《啓示錄》17:3-5; 18:7。

由于這種政策使教會的所有事情都發生了變化：榮耀取代了受難；驕傲取代了謙卑；謬誤取代了真理；教會不是遭受迫害，而是反過來迫害所有譴責她那新政策

與不合法榮耀的人們。不久以後，她開始發明新的理論和似是而非的論證爲自己的行徑辯護，先是欺騙自己，然後欺騙萬國，要人們相信，上帝應許基督統治的千年王國已經到來了，她的教皇就是萬王之王基督的代表，作爲他的代理人統治這世上的國王們。她的聲稱成功地欺騙了整個世界。她用錯誤的教義使萬民皆醉（住在地上的人喝醉了他淫亂的酒，見《啓示錄》17:2），她對所有反抗她主張的人們，以永遠的痛苦等待着他們的教義來威嚇他們。不久，在她那被信以爲真的權威之下，歐洲的國王們，他們王位不管被加冕或者被廢黜，都要經由她的敕令。

因此到了今日，現今歐洲的王國聲稱是基督的王國，宣布君主們“以上帝的恩典施行統治，就是說，由羅馬教皇或者新教教派指定這些君王們任命統治。儘管宗教改革家們廢棄了羅馬教廷關於基督教會的管轄權等等許多主張，但是仍然堅持世上的萬王必須由他們指定任命的這份榮耀。因此，改革家們也陷入了同樣的錯誤，他們有指定和批准政府與國王任命的君主權威、稱此爲“基督教王國”或者基督的王國。因此，我們今天聽到許多關於現今的世界是屬“基督教王國的世界，在這件事上真是令人迷惑。察看福音的真正道義，我們的主講到他的門徒時說：“他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。”保羅也勸誡我們，說：“不要效法這世界。《約翰福音》17:16;《羅馬書》12:2，這樣看來，這的確是件令人迷惑的事情。

上帝從不贊同把這些王國稱爲是基督的王國。由于挂名教會的欺騙，這些國家在虛偽的導航下，聲稱名不符實的王國。他們的唯一就任資格，除了人民的選舉，就是上帝給予**有限的時間**，如同他曾對尼布甲尼撒說的那樣：直等到那應得的人來到，我就賜給他。

有人說，這些有缺陷的王國，連同它們不完美的律法，以及那些自私和邪惡的統治者，是“我們主和主基督（或作主的受膏者）的國。”這種聲稱對於真正的基督王國以及“和平之君”和公義的王來說，都是一種嚴重的誹謗，在真正的基督王國面前這些有缺陷的王國必定很快就會垮臺。參看《以賽亞書》32:1。

淫婦的母使萬國陶醉

這種錯誤導致的另一個嚴重傷害，就是上帝兒女們的注意力也因此已經從應許的

天上王國被吸引而轉移了；他們已經受到誤導，錯誤地認可這世上的王國，並與其保持親密的友好關係，而且幾乎毫無益處地試圖把基督教的恩典和道德附加到這些任性、世俗的人們身上，他們輕忽真正王國的福音事務和王國中的主要希望。由于這種欺騙，現在有些人非常熱切地期望上帝的名字應編入美國憲法中，期望美國會因此而成為一個基督教國家。改革後的長老教會多年以來已經拒絕競選或者擔任這個政府的職務，因為這不是基督的王國。因此，他們確認基督教徒的任何參與都是不適宜的。對於這種觀點我們深有同感，但是並不贊同這樣的結論：如果憲法中提到上帝的名字，這樣的話，這個政府就會從世上的國轉換為基督的國，而且給予他們競選和在政府中任職的自由。唉，多麼愚蠢！多麼大的欺騙呀！那“淫婦的母”已經使萬國都陶醉了（參看《啟示錄》17:2）；就相同的意義而言，有人居然聲稱歐洲的王國從撒旦轉向了基督，成了“基督教國家”。

我們必須看清楚，地上最好的和最差的國家都祇是“世上的國”，他們從上帝那裏租借來的權力就要期滿了，他們必將讓位給已注定的繼承者，即彌賽亞的王國，世上的第五世界帝國（參看《但以理書》2:44；7:14,17,27），這種觀點有益于使人民分辨真理和瓦解謬誤。

哦，惟願他們有智慧，用心追求智慧

但是事實上，羅馬教廷在這方面的行動得到了新教改革者的支持，對基督教民衆來說也無異議。既然他們理應擁護基督的國，便覺得自己必須對當前墮落、即將期滿的所謂基督教王國負有責任；這樣一來，他們便經常迫不得已，寧可贊同壓迫的這一方，而不是站在正義和自由的那一邊。換言之，他們寧可贊同這世上的國和這世上的王，而不是站在即將到來的真正基督王國的一邊。參看《啟示錄》17:14；19:11-19。

世人很快會認識到，這“世上的國”和基督的王國不一樣，也會認識到他們所聲稱自己是受基督委派任命這件事，並非不會令人質疑。人們開始理性的思考此類的問題；因為當他們最終認識到，他們一向以來深信的是一種借着以公義上帝與和平之君的名義作為實施欺騙的手段時，他們的反抗也將會更加激烈地付諸以行動。事實上，有許多傾向讓人對基督教作出這樣的結論：認為基督教本身是一種無根據的哄騙，強行逼迫人們接受，他們還認為，基督教與國民統治者結盟，目的全然是要制止民衆的自由。

哦，惟願人類有智慧，這樣他們就會用心來理解上帝的工作和計劃！那麼，當前的王國就會逐漸瓦解，也就是人類對世上王國不斷的改革，和不斷的追求自由，以及公正和真理的普及，直到公義在世上建立。但是他們不會這麼做，在當前墮落的狀態下他們也無能為力這樣做；因此，人們用自私自利武裝起來，為了權力而爭鬥。這個世上的國將在巨大的災難中消亡，就像地上不曾有過國家一樣。耶和華說，當統治的權柄賜給那應得的人，那些徒勞設法保有已經消亡了的統治權力的人，將會竭力與上帝對抗，在抵觸中他們一定會失敗。他說道：

“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，我已立我的君在錫安我的聖山了。” “現在你們君王應當醒悟。你們世上的審判官該受管教。當存畏懼事奉耶和華，又當存戰兢而快樂。當以嘴親〔和他交朋友〕子〔被上帝施塗油禮的人〕，恐怕他發怒，你們便在道中滅亡，因為他的怒氣快要發作。凡投靠他的，都是有福的。”《詩篇》2:1-6, 10-12。

天國近了

守望者，請告訴我們那個夜晚，
那許諾的徵兆是什麼。
旅行者，翻過遠方的山頂，
看那榮耀閃爍的星！
守望者，那美麗的光綫
是否預示着什麼希望或者歡樂？
旅行者啊，是的，它帶來了那一天，
應許給以色列的日子。

守望者，請告訴我們那個夜晚，
那星星升得更高。
旅行者，那進程預示着
幸福與光明，和平與真理。
守望者，那光束能獨自地
照亮那邊使它們出現嗎？
旅行者，時代屬於它自己；
看吧，它的光輝照亮大地。

守望者，告訴我們，天國
那榮耀的美好之晨破曉了嗎？
那標志着它到來的迹象
是否照耀了你的徵程？
旅行者啊，是的：你朝四周看去！它出現了！
光明劃破了天空！
穿上你新婦的禮服吧！
清晨破曉！黎明升起！

圖表13.7-名義上的信徒與名義上的教會創造了名義上的基督教國家。（百分比為近似值）

埃及

亞述

巴比倫

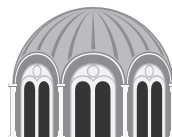
瑪代-波斯

希臘

羅馬

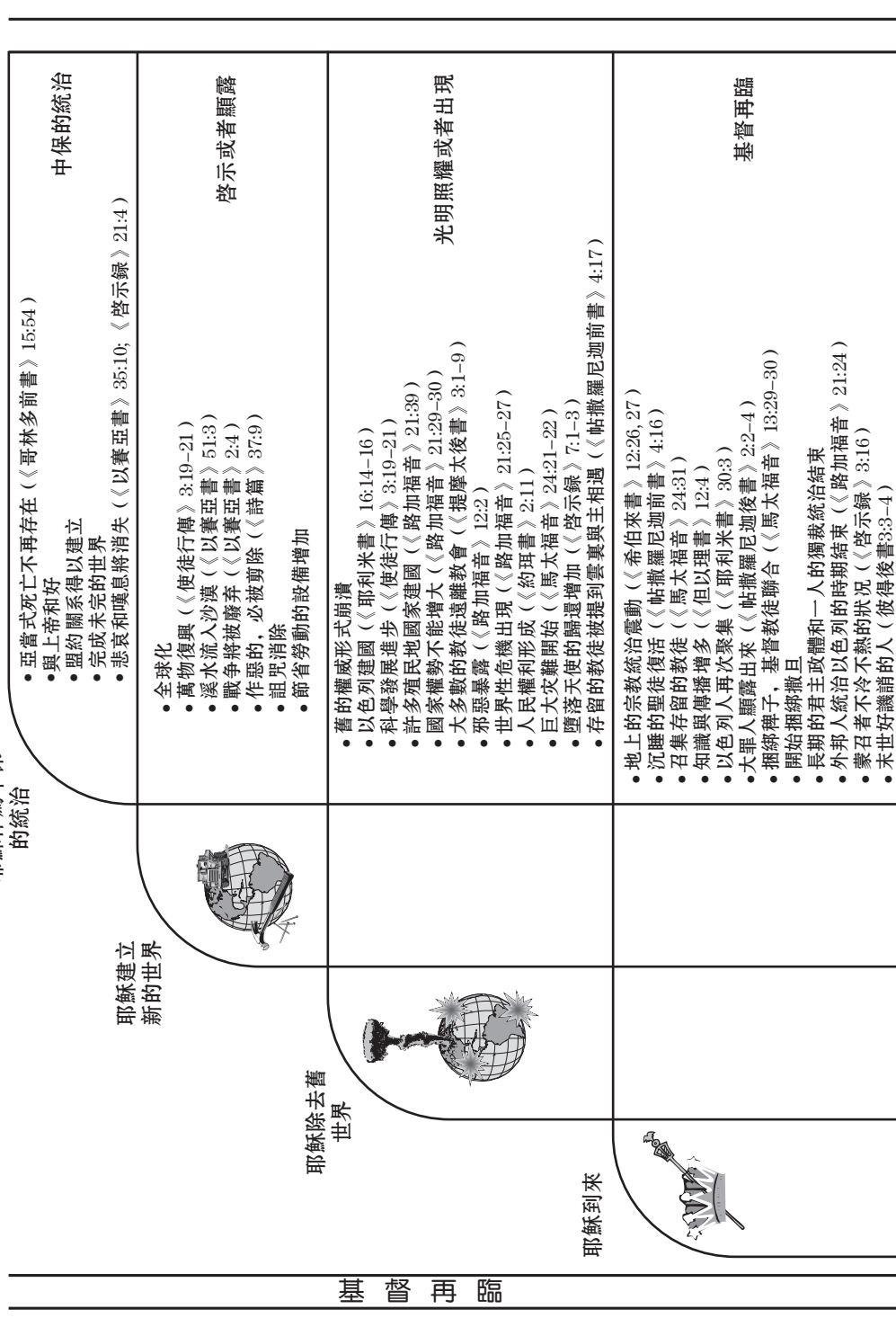

奧斯曼
(土耳其人)

英國

圖表13.8-世界權力的延續影響着人類的態度、行為與生活的方式。

圖表13.9-上帝的國開創的階段與象徵。基于四個希臘語的詞匯，它們分別是：parousia (基督再臨)；epiphania (光明照耀或者出現)；apokalupsis (啓示或者顯露)；basileia (中保的統治)

第十四章

上帝的國

顯著的主題；上帝王國的特徵；在福音時代的上帝王國；保羅糾正錯誤的觀點；對上帝王國錯誤理解的後果；上帝王國的兩個階層；靈性的階層與工作；地上的階層與工作；它們和諧的運行；地上階層的榮耀；天上階層的榮耀；從盟約的根基上生長出分枝來；以色列，上帝王國的地上階層；失散的支派；天國的耶路撒冷；以色列，具有代表性的民族；以色列的失喪與恢復；揀選的階層；上帝王國的後嗣；鐵杖轄管；千禧年統治目標圖解；交給天父的國；上帝的最初計劃全部完成。

任何對這一主題沒有參照《聖經》進行仔細考查的人，如能在細心的研考之下，發現在經文中它的顯著特性時，將會感到驚訝。《舊約》中充滿着應許和預言，其中，上帝的國和它的君王彌賽亞是處於核心的角色。作為上帝的子民，所有以色列人的希望（參看《路加福音》3:15），就是在彌賽亞的統治之下，上帝會把他們的民族高升；當主來到時，將成為他們的王，就要在地上建立起長久以來所應許的上帝王國。

約翰，他是我們主耶穌的先鋒和使者，公開宣講了他的使命，“天國近了，你們應當悔改。”（《馬太福音》3:2）主用完全相同的宣言開始了他的傳道事工（《馬太福音》4:17）；使徒們也被差遣出去宣講同樣的信息。（參看《馬太福音》10:7；《路加福音》9:2）上帝的國不僅是主耶穌開始他公開傳道的主題，也確實是他所有講道的主題（《路加福音》8:1；4:43；19:11），其他論及的題目祇不過是與此有關，或是對此作出解釋罷了。他以多數比喻或者例證、從各種不同的角度以及不同的要點來解釋上帝的國，或者用來指明，想在這個王國中有份的要件就是對上帝的完全奉獻，並且用來糾正猶太人對這王國的誤解，因為他們認為自己是出自于亞伯拉罕所生的子孫，因此他們確信自己就是繼承上帝王國應許的後裔。

“你們這小群，不要懼怕，因為你們的父，樂意把國賜給你們。”

我們主耶穌與他的門徒在談話中，堅固並鼓勵他們對那將要到來的國的盼望，對他們說，“我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣。叫你們在我國裏，坐在我的席上吃喝。並且坐在寶座上，審判以色列十二個支派。”（《路加福音》22:29,30）而且，“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）當他們公認的王被釘死在十字架上，而沒有加冕並登上王位時，他的門徒們非常失望。如同在他復活後，其中的兩位在前往以馬忤斯的路上對一位陌生人表示的那樣，他們

“素來所盼望要贖以色列民的就是他”，即是盼望把他們從羅馬人的束縛中解救出來，從而把以色列國建立成有權力、有榮耀的上帝王國。但是他們因幾天前的變化而悲痛地失望了。于是耶穌指着《聖經》上的話來講解，使他們明白，在上帝王國的建立之前首先需要的就是他的犧牲。參看《路加福音》24:21, 25-27。

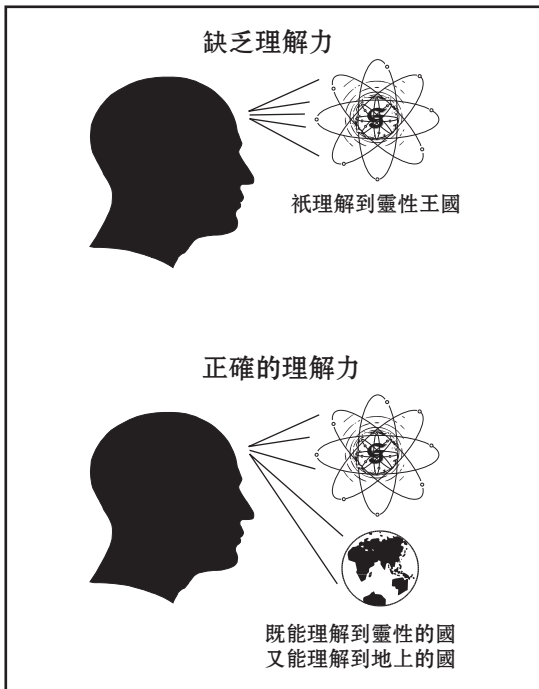
上帝完全可以把地上的統治權賜予耶穌，而不救贖人類；因為“等你知道至高者在人的國中掌權，要將國賜與誰就賜與誰。”（《但以理書》4:32）然而，上帝有一個比這樣來完成計劃更偉大的設計。這樣的國可能會帶來祝福，盡管是美好，但也祇能是權宜之計，因為眾人都被定了死罪。要使上帝王國的賜福永遠、完滿，首先要把人類從死亡中贖回，從而合法的解除眾人因亞當沿襲下來的定罪。

在解釋預言時，耶穌重新喚起了使徒們對那即將到來的王國的希望，從後來發生的事實來看，這是顯而易見的；之後，當耶穌要離開他的門徒時，他們問道：主啊，你復興以色列國，就在這時候嗎？”他的回答儘管不明確，但是與他們的希望並不矛盾。他說：“父憑着自己的權柄，所定的時候、日期，不是你們可以知道的。”（《使徒行傳》1:6, 7）

對上帝王國的普遍誤解

的確，在最初的時候，使徒們與整個猶太民族一樣，對於上帝王國的概念並不完整，他們以為那是一個不屬於地上的王國，甚至今天有許多人也有相同的說法，錯誤地認為那祇能是在天上的王國。在我們主耶穌的許多比喻和暗喻中都表明了要在指定的日子裏糾正這些錯誤的概念。然而，他一直在傳講一個觀念，就是要在地上建立一個國，一個政府，來管理人類。他不僅喚起人們在那王國裏有份的盼望，而且教導他們為建立上帝的國禱告，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。”

對於在猶太教徒中那些世故的人來說，我們的主似乎是一個冒名者和宗教狂熱者；

圖表 14.1—對上帝王國的理解。(參看《馬太福音》6:10) 在揀選呼召群體中的最後成員，準備好作為與上帝和好的特別事工之前，上帝不會開始他的王國的兩個階層。這個特殊群體必定被轉換成靈性生命，並且上帝授予他們特有的大力量。

並且認為他的門徒們祇是一些易受愚弄的人。對於耶穌的智慧與機智，及他所行的神迹，他們既不能徹底否認，也不能合理地說明；但是從他們疑惑的觀點來看，對於耶穌聲稱他必得承受世界，也必將建立起應許的王國，統治世界，以及他那些地位卑微的門徒們也必將在那王國裏與他一起統治，這些事似乎都太荒謬了，不值一提。羅馬帝國與其受過訓練的勇士、能幹的將軍們和巨大的財富，曾經是這個世界的主人，也曾日益發展壯大。那時這個拿撒勒人又是誰？在平民中那些無錢無勢的漁夫追隨者又是誰？這都是一些什麼人呢？他們竟然談論要在地上建立那應許已久的國，使它成為世上有史以來最壯大、最有勢力的王國？

上帝的國不會以猶太人期望的方式建立

法利賽人希望能揭露我們主在宣講中的弱點，並因此要使他的信徒們醒悟，便質問他說，你宣揚上帝的國幾時來到？你的士兵什麼時候到達？上帝的國什麼時候出現？（參看《路加福音》17:20-30）要是他們對耶穌沒有偏見，不被他們自己所謂的智慧蒙蔽的話，我們主的回答就會給予他們一個新

的思想。他回答說，上帝的國決不會以他們期望的方式出現。他宣講的國，他邀請門徒們共同承受的國，是看不見的王國，他們一定不能期望會看見它。“耶穌回答說，上帝的國來到，不是眼所能見的〔外在顯示〕。人也不得說，看哪，在這裏。看哪，在那裏。因為上帝的國就〔要〕在你們心裏（原文譯作中間）。^⑩總而言之，他說明當他的國到來時，會無處不在，到處有權力，但是無處可見。這樣，他就把他所宣講的靈性王國的概念傳給了他們；但是他們對此概念無法想象，也無法接受。關於猶太人對期待已久的應許王國，有些觀念是確實的，那就是在指定的日子裏，人人都將會完全認識到應許的國，同時它也會顯現出來；但是，我們的主在這裏提到的是那王國的靈性階層，它將是看不見的。由于上帝王國的這個階層必須首先建立，而它的存在將是人眼所不能見的，並且暫時不會被承認。上帝王國的這個靈性階層，是上帝唯一提供承受產業的特權，這也是整個福音時代中我們蒙召的一個希望。因此耶穌特別提到了它。（參看《路加福音》16:16）在接下去的討論中我們將更清楚地看到這一點。

尼哥德慕在與主的會面中說到那將要來的國

可能是因為這個宣稱與大眾的觀點相反，特別是因為法利賽人的看法，尼哥德慕夜裏去見耶穌，渴望能解開這個奧秘，但是顯而易見，他還是羞於公開承認耶穌的聲稱對他的見解有任何影響。主與尼哥德慕的談話（《約翰福音》3），盡管祇有部分的記載，仍然對上帝王國的特徵提供了更深入的見解。顯然，記載說到了談話的要點，我們從中容易得出事件的全貌，對此，我們適當地釋義如下：

尼哥德慕說：“拉比，我們知道你是由上帝那裏來作師傅的。因為你所行的神迹，若沒有上帝同在，無人能行。”但是在我看來，你的一些觀點非常矛盾，我特來求教。比如說，你與你的門徒到處傳揚，說“天國近了”；但是你既沒有軍隊、沒有財富，也沒有勢力，顯然這樣宣稱是不真實的；因此，你這樣說看來是在欺騙人民。法利賽人通常把你當作冒名者，但是我確信，你的

^⑩Diaglott和Rotherham譯本將（“among you”），與（in your midst）“在你們中間”為同義詞（但在中文譯本中，“among you”譯為“在你心裏”）。這就是堅決主張，耶穌宣稱要建立的國必將在法利賽人的心裏，這種理論與耶穌稱他們是假冒偽善的人，是粉飾的墳墓，的確不相符合。但是這個國建立起來後，將在所有階層的人們中間，統治和審判一切。

教導必定有某些真理，因為你所行的神迹，若沒有上帝同在，無人能行。”我到訪的目的是要問個明白，你宣稱的這個國是屬於什麼類型、在什麼時候，在什麼地方？它會以什麼方式建立？

耶穌回答說：你想完全了解天國的事，現在不能得到滿意的答復；這不是因為我對它沒有全面的了解，而是因為以你當前的情形，你還不能理解它、認識它，即使我做出充分的解釋。“人若不*重生^⑩，就不能見〔希臘文，eidon，^⑪意為了解，或認識〕上帝的國。

至今，即使是我的門徒們，對於他們正在傳講的上帝王國的特徵也沒有很清楚的概念。我不能告訴他們，同樣的原因我也不能告訴你，他們不能理解的道理，同樣的，你也不會理解；但是，尼哥德慕，上帝行事的特徵之一，就是要求人們在得到更多的知識之前，必須順從已具有的知識；在揀選配得在那王國裏有份的人，信心的表現是必備的。他們必須願意跟隨上帝的引導，循序漸進。他們應當憑着信心而行，而不是憑着眼前所見。

尼哥德慕：但是我不明白你的意思？

人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來呢？”或者，你是否指“施洗約翰所宣講的、用水洗禮是象徵着懺悔，難道是象徵性的出生？我注意到你的門徒在作同樣的宣講和施洗。對於那些能看到或者能夠進入你的國的人們，這新生是必要的嗎？

耶穌：我們的民族是一個分別為聖的民族，人民是與上帝立約的人民。當他們離開埃及時，都在雲裏，海裏受洗歸了摩西。在西奈山，上帝通過他們立約的中保摩西悅納了他們；但是他們完全忘記了所立的約，有些人公然過着像稅吏和罪人一樣的生活，另外許多人自以為義，假冒為善；因此約翰和我那些門徒傳的道就是悔改，即回歸上帝，

圖14.2-洗禮是象徵一個人內在的新生命。這個象徵表示，一個人要通過基督的贖罪來清除罪惡。（參看《馬太福音》28:19）

回到所立的約；約翰的施洗表示這種懺悔以及心靈與生命的改造，並不是新生。但是，除非你要做的比這個更多，否則你決不會看到那王國。除了約翰的洗禮所象徵的改造之外，如果不能接受生命的孕育，從靈而生，你就看不到我的國。悔改將把你帶回到稱義的階段；那樣你就能欣然承認我是彌賽亞，是摩西所預表的基督；因此，你若分別為聖歸向于我，就會從聖父那裏接受新生命與上帝的性情，如果你那新生命的孕育發展，迅速成長，就會確保你在第一次復活中誕生為新造的人，即一個靈性的生命；那樣，你就不僅會看到、而且能在上帝的國裏有份。

“凡從聖靈生的，也是如此”

這種從靈得到新生命的改變，確實是件絕妙的工作，尼哥德慕；因為從肉身生的是肉身，從靈生的就是靈。不要對此感到驚訝，在我最初的論述中，你詢問的那些事，在你明白、了解和體會之前，你必須從上面獲得生命的孕育。“我說，你們必須重生，你不要以為稀奇。”以你目前的狀況，你是從肉身而生的，與那些從靈而生的人將進入或者組成我正在傳講的國，這兩種情況之間的不同是非常大的。讓我給你舉個例證，由此你們會得到一些關於生命的概念，從靈而生的人將組成上帝的國：風隨着意思吹，你聽見風的響聲，却不曉得從那裏來，往那裏去。凡從聖靈生的，也是如此。”當風四處吹動，它雖然會影響你，你却看不到它。你不知道它從哪裏來，到哪裏去。關於那些在復活的時候從靈而生的人，以及那些將“進入”或者組成我正在傳講的國的人們，我也可以這樣給你同樣的解釋。他們都會像

⑩希臘文單詞gennao及其延伸詞，有時譯為“生命的孕育”（begotten），有時譯為“出生”（born），確實包含這兩個含義，遇到這個單詞時，應該根據句子段落的不同意思，從這兩個英文單詞中擇一而譯。生命的孕育和出生，這兩種概念總是存在於話語之中，因此說到一個含義時，總會隱含着另一個意思，因為出生是生命孕育的自然結果，生命的孕育自然先於出生。當gennao涉及到陽性的一方，此時與雄性相關，應該翻譯為生命的孕育；當與雌性相關時，則應為出生。因此在《約翰一書》2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 18中，gennao應該譯為生命的孕育，因為上帝（男性的）是陽性的。然而，有時需要根據角色的特徵，根據陽性還是陰性進行翻譯。因此，用於與ek聯接時，表示來自或出自，應譯為出生。所以在《約翰福音》3:5, 6中，gennao應譯為出生，因前綴有ek-表示“從水而生”、“從肉體而生”、“從靈而生”是一樣。

⑪同樣的希臘單詞eidon在《使徒行傳》15:6中譯為商議（consider），“使徒和長老，聚會商議〔了解或理解〕這事。這個單詞在《羅馬書》11:22中譯為Behold，“把…視為”。“可見〔考慮、理解〕上帝的恩慈，和嚴厲；還有《約翰一書》3:1中，你看〔考慮、知道、理解〕父賜給我們是何等的慈愛。

風一樣來去無踪，人不從靈而生，就不會知道他們從哪兒來，也不知道到哪兒去。

尼哥德慕：怎麼會這樣呢？眼不能見的生命！

耶穌回答說：“你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？——靈性的生命能够顯現，也能隱形的！你身為先生，試圖教導他人，難道從未讀過伊萊沙與他的僕人的記載，或者巴蘭的驢子的故事嗎？《聖經》中有許多闡明這一原理的例子，靈性的生命能在人類中出現，但是常人看不到，你沒有讀過嗎？此外，你是法利賽人，他們公開聲稱相信天使是靈性的生命。這就解釋了我最初對你說的話：人若不重生，就不能見〔了解、知道，或合理地理解〕上帝的國，以及與此相關的各樣事物。

“除了從天降下仍舊在天的人子，
沒有人升過天”

如果你願意進入我宣講的王國，與我一起同為後嗣，你必須循序漸進地了解這種知識。當你這樣做，更多的知識就會到來，你要盡快為此作好準備。我一直傳講這些事情，希望現在你能明白，我也一直在行神迹奇事，你也承認我是個老師，來自上帝，但是你還沒有將你的信心付諸行動，公開成為我的門徒和信徒。你一定不要期望能看到更多的事物，直到你實踐了這一切，你才能看得到；然後，為了下一步，上帝將賜給你更多的知識和見證。“我實實在在地告訴你，我們所說的，是我們知道的，我們

*** 天使迅速飛來 - 《但以理書》9:20-23	
比人類力量權能更大 - 《彼得後書》2:11	眼不能見的生命 - 《列王紀下》6:17
目的是榮耀上帝 - 《詩篇》148:2	向上帝報告 - 《約伯記》2:1
比人類聰明 - 《但以理書》9:21 - 22	不結婚 - 《馬太福音》22:30
都由上帝創造 - 《歌羅西書》1:16	按上帝的旨意行事 - 《詩篇》104:4
保護 - 《詩篇》91:11, 12	數不清 - 《啟示錄》5:11

圖表14.3- 靈性生命的能力。他們在《聖經》的34部經卷中，被提到273次。他們中的大多數忠實于上帝。有些背叛了上帝，是墮落的天使。

所見證的，是我們見過的。你們〔法利賽人〕却不領受我們的見證。我對你們說地上的事，你門尚且不信，若說天上的事，如何能信呢？”對我來說，試圖告訴你天上的事是没有用處的，因為你不會信服，反而會覺得我所講的道非常愚蠢。如果我傳授地上的事，或是引用地上的事物為例證，可以使你確實理解，但是還不能帶給你充分的信念，使你成為我的門徒和信徒，那麼如果我告訴你們一無所知的天上的事，你就更不會相信了；因為沒有人升過天，也就無人證實我宣稱的事情。我從天上降臨，祇有我明白天上的事。除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天。^⑩祇有從靈而生，才能領受天上事情的知識；當從靈而生，就是靈性生命，也祇有他們本身才能够明白天上的事。

上帝的國被猶太人和
外邦人誤解

從主的一方看，向那些有偏見和受世俗教育的人傳講上帝王國的特徵時是需要耐心的，因為偏見和世俗的教育阻擋了他們對所有事物的看法，使他們祇能看到王國的地上階層扭曲的一面。然而，一個特殊階層的揀選——即使是蒙召的人能在彌賽亞的國裏有份的這項事工已經開始，可是選自以色列人的却祇有少數，為此給他們提供了七年的時間。如同上帝預見的那樣，由于他們對此沒有準備，也由于他們沒有抓住機會、沒有達到所要求的條件，他們這個民族錯過了在彌賽亞的國裏有份的特權，祇有一些餘民得到了這個機會而已，上帝還從外邦人中間選取“百姓歸于自己的名下。這些人中也祇有一些餘民，即一個“小群”認識到這種特權，被認為配得在他的國和榮耀中同為後嗣。

嚴重錯誤的謬論被引入挂名的基督教會中，它們曲解了這應許的國，認為在當前的情況下，上帝的國非名義上的教會莫屬，在信徒的心中認為那應許王國的事工祇是做好善事；這種極端的錯誤一直被傳導，致使許多人相信當前邪惡的聯盟以及挂名教會與世界共同的統治就是上帝王國在地上的統治。確實，有一種見解認為，現在的教會就是上帝的國，善行的恩典工作正在信徒們的心中進行；但是細想這一切，是否真正未來上帝要建立在整個世上的王國？而且否認了上帝的旨意將行在地上，如同行在天上，

⑩多數古代和可靠的抄本中，沒有“仍舊在天的人子（which is in heaven）”這個短語（《約翰福音》3:13）。

就是把我們的主和使徒以及先知們所記載下來，爲了鼓勵并幫助我們戰勝這個世界，最有力、最顯著的應許重點變得無效和沒有意義了。

在我們主的比喻中，教會經常被稱爲上帝的國；使徒保羅談到教會時，把它當作是目前正由基督統治的國，他說：上帝救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。我們這些接受基督的人，現在認識到他贖回的統治權利，當他竭力在地上建立起那王國之前，我們要以感恩和自願順從的心來報答他。我們也認識到在公義的律法與黑暗王國之間的差別，前者必將被我們的主強制實施，後者則被篡位者，即現在這個世界的王所維持。我們對上帝的應許充滿信心，因此使我們轉變成忠誠，讓我們把自己看作新王的國民，看作在他眷顧之下與他同作後嗣的人，一起承受那即將在大能和偉大榮耀中建立的國。

上帝王國的建立仍然是未來的事情

這個事實讓我們知道，上帝不但不會取消這些應許，最終基督的王國將會是：從這海直到那海，從大河直到地極；（《詩篇》72:8）萬民將服侍和服從他；一切在天上的，地上的，因耶穌的名，無不屈膝。（《但以理書》7:27；《腓立比書》2:10）在另一方面也讓我們明了，現在這“小群”的揀選證實了這些應許。

如果認真研究我們主的比喻，就會發現它們清楚地表明，上帝建立即將到來的大能王國是屬未來的事情；這事情的演變，要等到君王的到來。因此，耶穌在一個比喻中提到，有一個貴胄往遠方去，要得國回來，如此等等。（參看《路加福音》19:11-15），這就清楚地說出了上帝王國建立的時間，即是在基督再來的時候。多年後主向教會發出的信息是：“你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。”（《啟示錄》2:10）由此可見，將來那些與基督一起統治作王的人，顯然不會是在今世加冕，亦不會在今世作爲君王統治。

因此，當前的教會并不是上帝在大能和榮耀中建立起來的王國，而是剛開始，處於萌芽階段。實際上在《新約》中有論到天國的建立也都是如此教導的。現在，天上的王國在世人的手中正忍受着暴行；君王受到虐待，被釘死在十字架上；無論誰跟隨他的脚步，都會遭受到某種形式的迫害和暴虐。我們會看到，祇有真正的教會才會遭受到這種苦難，而挂名教會是不會如此的。因此上

帝所應許的，如果現在我們（教會，萌芽中的王國）與基督一起受苦，那麼在指定的日子裏，當他開始以大能掌權、統治時，我們也將與他一起作王統治，同得榮耀。

在《雅各書》（2:5）中同主的教導是一致的，雅各告訴我們說，上帝已經揀選了按照這個世界的標準來說是貧窮和受輕視的人，不是讓他們現在行使統治，而是要他們“承受他所應許的國”。主說，“有錢財的人進上帝的國是何等的難哪。”（《馬可福音》10:23）顯然，他指的不是與現今世界統治的挂名教會；因爲富人們充斥其中。彼得勸勉這個國的後嗣們要耐心、堅定不移、有品德、有信心，他說：“所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣，必叫你們豐豐富富地，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。”（《彼得後書》1:10, 11）。

對於保羅在《羅馬書》14:17中的觀點，有人認爲指的是象徵性的王國；但是根據上下文考查，顯而易見，這段話是說：弟兄們，我們現在轉變，進入上帝愛子的國，是不在乎我們的吃喝，等等，對此我們不像猶太人那樣在律法之下（參看14節）；但是，如果這樣會使得對此沒有認識的弟兄跌倒，或者違反他們的良心，最好不要使用這個自由。基督已經替我們的弟兄而死，我們不可因我們的食物叫他敗壞。我們還要記住，上帝王國的特權，不論現在還是未來，有更多比吃喝更偉大的賜福；也就是說，我們有自由去行正確的事，經由基督我們得以與上帝和好，以及我們能在上帝的聖靈中分享喜樂。上帝王國的這些自由（從現在直到永遠）是如此的偉大，因此爲了我們兄弟的益處，我們可以暫時犧牲像吃喝那種次要的自由。

因此，無論我們從哪段經文的觀點去分析，如認爲上帝王國的應許是虛構欺騙的，或者認爲我們的現狀已實踐了這些應許，這都是與《聖經》的教導相互矛盾。

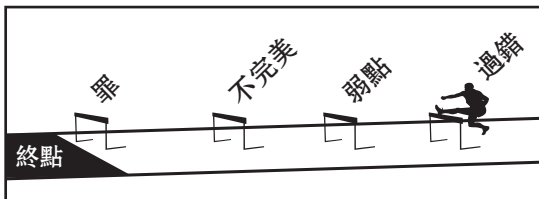
“那得勝……的，我要賜給他權柄制伏列國”

早期教會曾預先得到警告，預料到會遭試煉和逼迫；對於他們而言，能够和主一起得到上帝王國的榮耀并同爲後嗣的這些應許，是堅固信仰有力的鼓勵；在《啟示錄》中給予七個教會的所有安慰和鼓勵的話中，沒有比這個宣告更清楚、更明耀、更有說服力：“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；那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。

這些應許，是不能錯誤的適用於當所真誠致力的恩典工作，也不能適用於今世對萬國的統治；因為得勝者必須在事奉中通過死亡，從而得到天國的榮耀。參看《啓示錄》20:6。

但是人類的本性是會竭力去尋求避免受苦，同時也隨時都預備好去掌握住榮譽與權力；因此我們發現，即使在使徒時代，教會中就有一些人傾向于濫用今世上帝對未來的榮譽和權力的應許，而且着手力行，他們認為神給予世界榮耀的時刻已經到來，甚至還聽命于教會。使徒保羅說道，要糾正這個謬誤，要明白這樣的想法會因滋生驕傲而對教會產生有害的影響，及引導人們遠離獻身。他諷刺地對他們說，現在“你們已經飽足了，已經豐富了，不用我們，自己就作王了。”然後他加以補充，誠懇地說到，“我願意你們果真作王，叫我們〔被迫害的使徒們〕也得與你們一同作王。（《哥林多前書》4:8）那些人竭力想從他們的基督教當中盡可能地多得到榮譽，以此享受基督教的樂趣；使徒保羅清楚地知道，如果他們是主的忠實信徒，就不會處于這樣的狀況中。因此他提醒他們，如果長期渴望的統治真的開始了，他也會作王，絕不亞于他們，而他由于忠實信仰，爲了真理的緣故，成了一個受苦的人，這就證明了他們的統治時機尚未成熟，也證明了他們的想法是個網羅，而不是榮耀的事。然後他帶着一點諷刺的意味補充道：“我們〔使徒和忠心的僕人們〕爲基督的緣故算是愚拙的，你們在基督裏倒是聰明的，我們軟弱，你們倒強壯。你們有榮耀，我們倒被藐視。”他的意思是說：我寫這些不過是要使你們羞愧：我有更好和更高尚的目標。我要告誡你們；因爲當前的榮耀之路不是通往將要顯露的光榮和

圖表14.4—得勝可以比喻爲跨越跑道上的四個高欄：我們的罪，不完美，過錯，弱點。祇有靠聖靈的力量才能得勝。得勝的得蒙應許，必將吃生命樹的果子。（參看《啓示錄》2:7）得勝的必將和基督一起統治。（參看《啓示錄》3:21）得勝者永遠不會看到第二次死亡。（參看《啓示錄》2:11）得勝者將是上帝聖殿裏的柱子。（參看《啓示錄》3:12）。

尊崇；但是當前所受的苦難和自我的犧牲，却是通向在王國裏有榮耀、尊崇、永生不朽的生命和同爲後嗣的窄路。所以我求你們效法我。現在遭受痛苦、辱罵和迫害，以後你們就會與我分享生命的冠冕，就是按着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。參看《哥林多前書》4:10-17；《提摩太後書》4:8。

對上帝王國的錯誤認識

但是，早期的教會忠誠地忍受了巨大的迫害之後，一些理論開始傳播，大意是教會的使命是要征服世界，在地上建立起天上的王國，在主第二次降臨之前統治萬國。這個理論成爲統治世界的陰謀、在教會裏的炫耀與傲慢、誇耀的外表和儀式，這是它爲影響、迷惑和威懾世界而設計的，逐步地引導人們承認羅馬教庭的重大主張，視它爲如在地上的上帝的國，有權命令所有的族群、國家和人民尊重并服從它的律法和職權。在這種錯誤的主張下（他們似乎自欺欺人，也欺騙他人），羅馬教庭一度加冕和廢黜歐洲的國王們，甚至現今它已無力實行這個權力，仍然宣稱它有這個主權。

同樣的觀念經由羅馬教庭流傳到新教，新教也籠統的聲稱教會正設法進行統治；像哥林多教會一樣，它的信徒們“充裕、富足，就像國王統治一樣，如同我們的主所描述的那樣。（參看《啓示錄》3:17,18）那些沒有真正轉變的、僅僅是名義上的教會成員，不是真正的麥子，祇不過是冒充麥子的稗子，因此就發生了這種情況，他們的數量遠遠超過了真正的基督徒。這些人與那些真正奉獻與犧牲的人有很大的區別，他們沒有爲正義〔真理〕的緣故受苦，他們至多僅以保持禁食等儀式來取而代。他們確實統治了這個世界，但並不是在我們的主第二次出現時所要建立的真正王國的準備行列中的一份子。

任何細心的觀察者都會發現，他們的觀點與耶穌和使徒的教導有着明顯的不同。使徒們教導的是，在君王到來之前是不會有上帝的國。（參看《啓示錄》20:6; 3:21; 《提摩太後書》2:12）因此，天上的王國必須蒙受暴力，直到指定的時日，它將才會在榮耀和大能之中建立起來。

上帝王國的兩個階層

正如我們的主所述，上帝的國來到，實在是眼所不能見的——不是一開始就能看

到的；祇是在指定的日期，它才會以公開、可見、明顯的方式對眾人顯現。當上帝的國完全建立，會有兩個部分，一個是靈性或者神性的階層，另一個是塵世或人性的階層。靈性階層對於人類來說是永遠看不見的，因為它的構成將具有神性和靈性的特徵，沒有人看到過，也不能看到（參看《提摩太前書》6:16；《約翰福音》1:18）；但是它的存在和大能將會強烈地顯現出來，主要是通過它的人類代表，他們將組成上帝王國在世上的階層。

那些將要組成上帝王國靈性階層的人們，是福音時代得勝的聖徒們——是得榮耀的元首和他的身體，即教會。他們的復活和權力的高升在其他衆人之先，因為要通過這個階層的人們，其他所有的人將才會得到祝福。（參看《希伯來書》11:39, 40）他們的復活是頭一次的復活。（參看《啟示錄》20:5^⑨）在成就這項偉大的事工之前——即與基督同為榮耀的受膏者——教會，他們必須先高升為神性的特徵：也祇有神性的大能才能完成這項偉大的事工。他們的工作不僅與這個世界有關，而且與天上和地上的萬物有關，也與靈性的生命和人類生命有關。參看《馬太福音》28:18；《歌羅西書》1:20；《以弗所書》1:10；《腓立比書》2:10；《哥林多前書》6:3。

將成為上帝王國在地上 代表的人們

上帝王國的世上階層的事工將祇局限于對這個世界和人類。那些有非常榮耀的人們，與上帝的性情有分，將從人們之中被高升且有上帝最高的榮耀。這些人就是本書第八章談到的那類人（蒙上帝揀選的階層），這些人他們的審判日期是在福音時代之前。他們經受了考驗，在上帝的心目中是忠誠信實的，因此在醒來時，不會被帶去接受再次的審判，而是會因他們的忠誠而立刻獲得

獎賞，即在瞬間復活，達到人性的完美。（這些人及靈性階層的人除外，其他人將在千禧年時代被逐步地提升到完美的狀態。）因此，這個階層的人們將為了面臨的偉大事工，立即做好準備，作為基督在地上的代理人，致力於復興和賜福其他的人類。因為要完成基督的工作必須要有靈性的特性，所以完美的人類特性是適合於將來要在人類中完成的工作。這些人將要事奉衆人，為世人所見，儘管他們完美的榮耀將是永恒的典範，但是要不斷地激勵他人努力奮鬥，以達到同樣的完美。這些古代聖賢將處在上帝王國的人類階層，而且為人類所見，耶穌對於那些拒絕他的、不信的猶太人說的話完全證實了這一點。他說：“你們要看見亞伯拉罕、以撒、雅各和衆先知，都在上帝的國裏。”還應注意到，主沒有提到他或者使徒們將會與亞伯拉罕同為人們所看見。事實上，人類將看到上帝王國的地上階層，並與它融合在一起，但是不能參與靈性階層；毫無疑問地，有人將會非常懊惱地發現，他們拒絕了如此偉大的榮耀。

上帝王國的兩個階層 將如何運作

對於上帝王國的兩個階層將以何種方式來和諧的運行，我們沒有得到確鑿的信息；但是對於它們可能的運作方式，我們在上帝通過以色列人的代表摩西、亞倫、約書亞和衆先知等人在他們身上的作為可以得到一個說明：即是將到來的神聖大能的表現形式，將會遠遠地超越那個象徵性的時代；因為來世的工作包括喚醒所有的死人，也包括把所有的順從者恢復到完美的狀態。為了這項工作，將有必要建立一個完美的人類政府，由完美的人處於統治地位，能夠正確地處理國家事務。也將有必要為每個各體的特性設有適合的教育機構，同時也要有各種慈善事業的措施。因此在這種可靠、穩定的措施之

⑨這段經文中的這些文字是謬誤的：“其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了”。在最古老和最可靠的希臘抄本、西奈抄本、梵蒂岡1209號與1160號抄本中找不到這些話，古敘利亞語抄本中也找不到。我們一定記得，在現代版本中看到的許多段落都是後來添加上去的，完全不屬於《聖經》。因為我們有命令，不要在上帝的話語中添加任何內容，所以一旦確定了這些附加內容的虛假性質，我們就有義務否定它們的權威。在公元五世紀，或許這樣的文字在偶然間悄悄地混入了原文；因為在更早期的抄本中（希臘文或古敘利亞文）都沒有包含這個字句。開始時它可能祇是某一讀者的旁注，表達他對原文的思考，後來又被抄寫人員抄錄到原文中去，他們沒有區分出原文和評注。

然而，對於這個“計劃”而言，是否駁斥這個字句的權威性是無關緊要的；因為其餘的死人——整個世界——在完美的意義上來說，人類將不會再有完整的生命，亞當在犯罪之前曾經活著的是完美的生命，但是後來在遭受懲罰的判決之下：“必定死”。完美的生命是沒有弱點或者死亡的，這是上帝對生命認可的唯一含義。從他的觀點來看，所有的世人都已經失去了生命，也都正

走向死亡，因此現在更適當的描寫應當是：活著的人也就是死人。

參看《哥林多後書》5:14；《馬太福音》8:22。

復活一詞（希臘文為anastasis）表示使起立。用於描寫人時，表示把人從他墮落的狀態下提升到人性的完美——即因為亞當而喪失了的完美。從我們人類墮落後失去的完美，在千禧年期間，將會逐漸恢復到完美，即是復興或者復活（使起立）。千禧年不僅是考驗的時代，同時也是賜福的時代，所有失去生命的人們，當他們知道並擁有機會經由復興或者復活而重得生命，他們將會欣然地服從上帝的律法。復活是一個逐步的過程，需要整個時代才能全部完成；雖然喚醒的生命和意識是有一定的程度，就正如我們現在所擁有的生命一樣，當然這是過渡時期的工作。因此直等到千禧年的結束，人類將會完全恢復因亞當而喪失的生命。由於任何缺乏完美的生命都算是局部死亡的狀況，因此，儘管上述文字不屬於上帝默示的內容，然而我們還是可以完全正確地說，其餘的死人還沒有復活（不會獲得已失去的全部生命），直等到那復興和賜福的一千年完了。

圖表14.5—上帝王國有兩個階層：天上的階層與地上的階層。(參看《彼得後書》3:13)

下提升了人類的崇高（在同一個上帝的國中那些看不見的靈性成員的引導下），而這個最高的榮耀是古代聖賢被任命指定要得的殊榮，為此，在世上萬國和這個世界的王被捆綁的撒旦最終毀滅之後不久，他們將會出來做好準備。作為天上王國榮耀的代表，他們將很快得到萬民的尊崇與合作。

一個階層像群星閃爍，
另一個像陽光照耀

能獲得在上帝王國的地上階層的一席之地，將能使完美的人，心裏的所有渴望與雄心得到滿足。一旦獲得進入上帝王國之後的這份榮耀與滿足，隨着時間的推移和賜福事工的進展，這份榮耀也會不斷地積聚。在一千年的統治結束時，基督將完成這項偉大的復興工作（大半是通過這些崇高的人類代理合作者）；那時整個人類（除了不改正的人之外，參看《馬太福音》25:46；《啟示錄》20:9）都會在耶和華面前蒙悅納，他們

没有任何的玷污、瑕疵，他們是復興工作中的器皿，他們將光耀人類，且在上帝和基督以及天使面前，“必發光如星，直到永永遠遠。（《但以理書》12:3）他們愛的工作和努力將永遠不會被充滿感激之心的人們忘記。他們將被紀念，直到永遠。參看《詩篇》112:6。

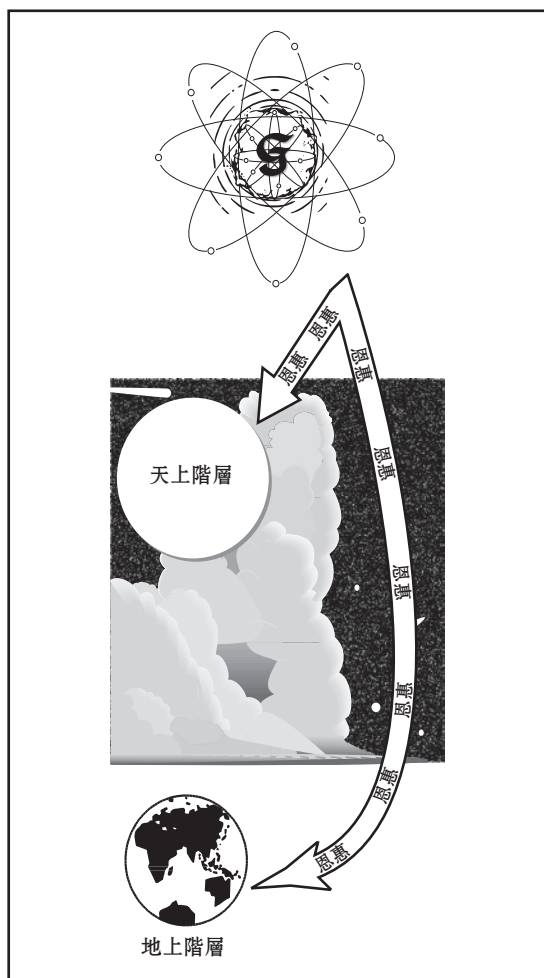
那些將構成上帝王國的地上階層的完美人類，將積聚偉大的榮耀，但是天上階層的榮耀將會是最超越的榮耀。盡管前者將如同繁星一樣的永遠發光，後者則將像天上的光——像太陽一樣的永遠光耀。（參看《但以理書》12:3）天上和地上的榮耀都將置于基督的脚下。人類的智力可以大致上的想象，但是不能清晰地理解到後來無窮的世代中基督所要顯露的榮耀。參看《羅馬書》8:18；《以弗所書》2:7-12。

正是通過上帝王國的這兩個階層，上帝給予亞伯拉罕的應許才會得到驗證：“地上萬族必因你和你的後裔得福。“我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙——一個是地上的後裔，一個是天上的後裔，兩者都是上帝賜福世界的工具。對於應許的兩個階層，上帝從一開始就清楚地看到並計劃了，但是亞伯拉罕祇看到了地上的應許。然而上帝從人類的子孫中揀選了靈性階層的首領（使徒與其他），並且對所有生存在福音時代蒙天召的人，在指定的日期中賜予他們靈性的祝福，這就遠超越了亞伯拉罕在盟約中所能見到的——即是恩上加恩。

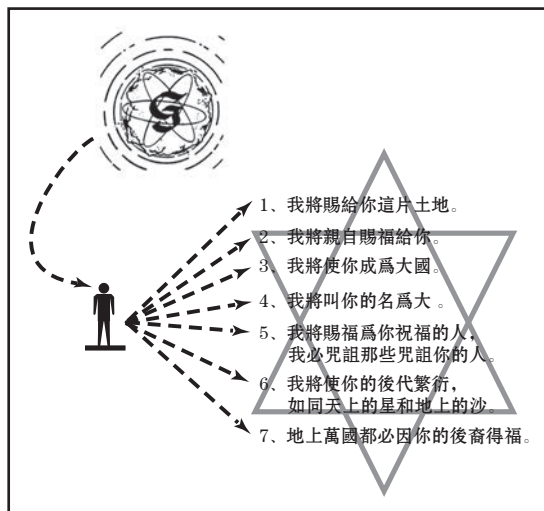
在《羅馬書》11:17中，保羅說亞伯拉罕的盟約如同樹根，天生是以色列的人民，若有幾根枝子因為不信而被折下來，則外邦人的信徒就會被嫁接上去。這就證明上帝的應許履行擴展在兩種後嗣上，即地上的（人類）和天上的（靈性），他們將構成上帝王國的兩個階層。這種“盟約的樹根長出兩類不同的枝條，在復活中每一類枝條將結出各自不同的完美果實來——即在上帝王國政權裏的人性和靈性兩個階層。按照發展的順序，先是（地上的）屬血氣的人類，隨後是天上的統治者；但是在身份的崇高性和時間順序方面，則先是靈性的，然後才是屬血氣的；因此主說，在前的將要在後，在後的將要在前。參看《馬太福音》19:30；《路加福音》16:16。

應許給亞伯拉罕的土
地還沒有實現

上帝對亞伯拉罕的應許，就是司提反談到（《使徒行傳》7:5）和以色列人相信的，

圖表 14.6—上帝將恩惠和祝福賜予他王國中的靈性階層和地上階層。上帝的恩惠也傾注到所有熱愛并努力按他的旨意去行的人。當上帝的國在地上建立，“萬國所羨慕的必來到。”（《哈該書》2:7）

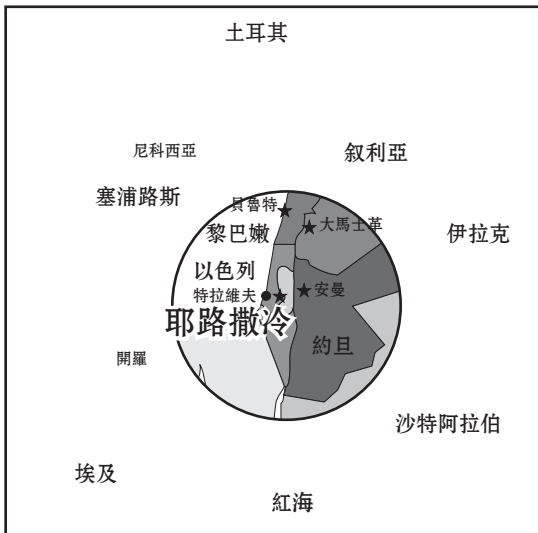
圖表 14.7—上帝賜給亞伯拉罕七個應許。（參看《創世記》22:17-18; 12:2）

也就是地上的：它與那土地有關。司提反說道：上帝“要將這地賜給他……為業”。上帝曾對亞伯拉罕說，“從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看。凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙才能數算你的後裔。你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你。”（《創世記》13:14-17）司提反表示，這一應許必定會實現；因為他宣稱，上帝給予亞伯拉罕的應許不是“給他〔土地上的〕產業，連立足之地也沒有給他。

使徒寫到古代聖賢的這一階層，亞伯拉罕也包含在其中，他們同意司提反的陳述，上帝給亞伯拉罕的應許還沒有實現；他進一步說明，在關於基督（元首和身體）的更高天上的應許實現之前，那些地上的應許不能、也不會實現。使徒談到他們時這樣說：這些人都是存着信心死的，並沒有得着所應許的〔實現〕；上帝給我們預備了更美的事〔基督〕，叫他們若不與我們同得，就不能完全。（參看《希伯來書》11:13, 39, 40）這些論述再次表明，救贖者與重建者是靈性的，他已經為眾人做出了犧牲，也表明所有的賜福必定從這個得到高升的靈性階層開始，凡是作為他們的器皿或者代理的人都將會得到榮耀。參看《羅馬書》12:1; 《加拉太書》3:29。

至此上帝王國的地上階層就被認為是以色列人的王國；關於這個事實，集結了許多的預言，都與上帝對未來世界的賜福計劃中那個民族的重要性有關，到那時他們在塵土中倒塌的會幕將會重建，耶路撒冷也將會被整個世界贊美。我們發現，先知和使徒的敘述清楚地表明，在復興的日子裏，以色列這一個民族，在萬族中將首先進入與萬物和諧的新律法；地上的耶路撒冷將在她的舊址上重建；他們的政體將得以恢復，如同開始時在君主或士師管理下的情形那樣。（參看《以賽亞書》1:26; 《詩篇》45:16; 《耶利米書》30:18）還有什麼會比以色列人最先歡喜地認識先知和族長們，更理所當然的嗎？以色列人長期在律法的約束下，還有什麼民族能比他們更熟悉律法，做好準備能在上帝王國的權柄下溫順和服從呢？到那時以色列將是萬族中首先被承認和蒙福的民族，經上在談到以色列時還說到：“耶和華必先拯救猶大的帳棚。

我們認為，討論關於在什麼地方能找到以色列“失散的支派”這個問題并不重要。正如有些人認為，從現今的某些文明民

圖表14.8—應許給以色列人的土地的大致範圍。
(參看《出埃及記》23:31;《申命記》3:27-28)
我們常常忘記了上帝是地球這顆行星的所有者與主人。(參看《出埃及記》19:5)上帝祇賜予了人們對土地的使用權。(參看《以賽亞書》57:13)

族中，可追溯到那些“失散的支派”，這有可能是真的，但也有可能是不對的。儘管有些提出的證據并非不合理，但是對整體來說，這些間接的證據大部分都祇是推論和猜測的而已。不過，如果它能够清楚地提出證據來證明，某些文明的民族是那些失散了的支派的後裔，這也就能證明他們同在“來自天上”的“蒙召”之下並沒有占到優勢，自從他們的民族拒絕了天上的呼召，就不分猶太人與希臘人、自主的與為奴的之間的不同了。要是這樣的證據若已成為事實（至今仍未證實），就應該與這個民族仍在等待實現的預言和應許能完美地和諧一致、而且已在上帝王國的地上階層的統治之下。

以色列人的天性，仍然對於長期沒有實現的應許存有着一些信任，以及他們所有的天性偏好，都會有助於以色列全面、快速地接受新的統治者；而且他們服從律法的重要習性也將有助於他們迅速地與新政府的政策和諧一致。

新的耶路撒冷將成為 大君王的城市

因為耶路撒冷是大君的京城，因此以它為上帝王國的象徵，它將會再次占有同樣的地位，成為“大君王的城”。（《詩篇》48:2;《馬太福音》5:35）一座城市是一個王國或者主權的象徵，因此從天臨到地上的新主權、以新的耶路撒冷來象徵上帝的

王國。首先，它僅由靈性階層組成，即基督的新婦，在約翰看來，它將逐漸降臨到世上；這就是說，在主的日子裏，當目前的帝國崩潰粉碎時，上帝的國將會逐漸開始執政掌權。因此，在指定的日期裏，將設立這座城或者政府的地上階層，它的組成人員或者成員將是古代的聖賢們。將不會有兩個城（政府），而僅一座城，一個天國的政府，就是亞伯拉罕等候的“那座有根基的城”，一個建立在公義之上、建立在救贖者基督那公義、穩固的盤石基礎上的政府，他給與了人類贖罪價值的真正意義，堅固了上帝的公義，這公義在從前祇能是赦免人的罪，但此後再也不能為蒙救贖的人們定罪了。參看《羅馬書》8:31-34;《哥林多前書》3:11。

平安榮耀的城！它的城牆表示對所有入城者的拯救、保護和賜福，它那立在公義之上的根基永不动摇，它的創建者和設計者就是上帝！在光裏的這座上帝榮耀的城（上帝的國）將放射出光芒來，萬國（人民）將在光裏行走，走在神聖的大道上，走向完美，與上帝完全和諧一致。參看《啟示錄》21:24。^④

如上所述，當人類在千禧年時代結束時達到完美，他們將被承認為上帝王國的國民，和最初計劃的一樣，獲得對地上一切事務的管理——每個人都是君主，都是國王。這在約翰象徵性的預言中已有清楚的顯示（參看《啟示錄》21:24-26）；因為他在異象中不僅看到這些人們走在上帝王國的光裏，而且看到衆王在榮耀中進入王國；但是任何玷污的人沒有一個能進入。起先沒有經受完全考驗者，那些好行惡者，欺詐者，及沒有公義者，沒有一個能被視為同那座城（王國）是一體的人；羔羊祇對那些他注明配得永恒生命的人說：“你們這蒙我父賜福的，可來承受那……為你們所預備的國。

別忘了，到那時，雖然原本的耶路撒冷城無疑地將被重建，然而它很可能成為世界的首都，但是許多提到耶路撒冷及其未來榮耀的預言中指的是：象徵着上帝的國，將要在宏偉的輝煌中建立起來。

關於耶路撒冷代表着上帝的國在地上階層的未來榮耀，先知們明確地說道：“耶路撒冷的荒場啊，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。“我造耶路撒冷為人所喜，造其中的居民為人所樂。“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

^④根據最可信的古代抄本，這節經文（是指英文版本）沒有下面的話：“他們被拯救”、“榮譽”。第26節也沒有“榮譽”這幾個字。

盛的榮耀；耶和華如此說，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。“那時，人必稱耶路撒冷為耶和華的寶座。萬國必到耶路撒冷…聚集。“必有許多國的民前往，說，來吧！我們登耶和華的山〔上帝的國〕，奔雅各的上帝的殿。主必將他的道教訓我們，我們也要行他的路。因為訓誨必出于錫安〔靈性階層〕，耶和華的言語，必出于耶路撒冷，耶路撒冷指的就是上帝王國的地上階層。參看《以賽亞書》52:9; 65:18; 66:10-12; 《耶利米書》3:17; 《以賽亞書》2:3。

當就上帝對以色列未來祝福的許多寶貴的應許，以及期望這些應許能確實的應驗在以色列民族的身上而論，我們的確應該記住以色列這一個民族，他們是個預表性的民族也是個真實的民族。一方面，他們是整個人類世界的預表象徵；他們的律法盟約、服從與生命，是上帝在千禧年和未來的時代裏要與世界制定“新約”的預表。

在他們預表性的盟約之下，贖罪的血以及適用於那個民族的祭司，預表了“新約”的血和君尊的祭司，他們將在千禧年期間應用於對整個世界的潔淨和賜福。因此，他們的祭司預表了基督，那個民族預表了所有真正犧牲奉獻的人們，以及真正的賜福將臨到“每個人”，即“整個世界”。

因此我們要記住，儘管未來的賜福像過去一樣，將先給予猶太人，也會給予外族人，祇是時間順序的問題罷了，猶太人將會優先得到神的恩惠；我們已經表明的這一點，這是他們在律法的訓練之下的自然成果，在指定的日期裏，這一成果將合乎于把他們帶給基督的這一目的。雖然在基督第一次降臨時祇得到了他們中的餘民，但是在第二次降臨時，將把他們全部帶回作為上帝的子民、作為萬族中初熟的果子。最終應許給以色列的所有賜福，除了那些與被揀選的階層有關的特別賜福之外，將不僅會真正的應驗在這個民族中，而且也會應驗在地上的萬族中。在上帝王國政府的管理下，“上帝必照各人的行為報應各人。將榮耀、尊貴、平安，加給一切行善的人，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。

使徒保羅提醒我們要關注，尤其要深信，上帝給以色列人未來的應許，並且表示，他們就是因為不信而失去了那些恩惠，那些恩惠仍是真實的。他說，正是由于驕傲、心硬和不信，以色列這一個民族才沒有獲得他們所尋求的東西——即獲得上帝

的主要恩惠和服侍的首要地位。保羅在這裏所說的内容不是針對自亞伯拉罕以後的以色列人的子孫們，而是針對那些生活在基督第一次降臨時的人；他的話語也適用於所有生活在福音時代的人，在福音時代裏，上帝提供了最主要的恩惠——那就是從天上來的蒙召，能成為神聖的特性并與耶穌同作後嗣。對於這個恩惠，以色列人沒有認識到、也沒有抓住到。雖然上帝在福音時期中施恩于外邦人，也召喚了許多人，但是他們像肉身的以色列人一樣，將不能獲得天上的獎賞。然而有一類餘民，一個來自所有蒙召者中的“小群”注意到了天上的召喚，而且通過服從和自身的奉獻犧牲，對呼召和揀選充滿了信心。因此，以色列這一個民族未能得到的，以及挂名的基督教會也未能得到的獎賞，都賜給了這個被選定的或者蒙揀選的階層，這些信徒們——基督的身體——（照父上帝的先見）上帝揀選他們，叫他們因信真道，又借着聖靈得成聖潔。參看《帖撒羅尼迦後書》2:13; 《彼得前書》1:2。

儘管以色列人因為拒絕彌賽亞而完全失去了這一特別的恩惠，但保羅還是指出，這並沒有證明他們應得的恩惠已完全被剝奪了；如果在上帝召喚的期間裏，他們能夠憑着信接受的話，他們仍有同樣的特權再次被嫁接到基督和靈性的恩惠上，也就是與其他那些接受基督的人們所享有的恩惠一樣；為此，保羅辯論道，他們若不是長久不信，上帝就願意、也能够把他們從新接上，就像嫁接那些野枝子一樣。參看《羅馬書》11:23, 24。

此外，保羅認為，雖然以色列失去了“他所尋索的”主要祝福，就是在上帝王國裏的主要地位，但是那些尚餘的偉大應許仍要向以色列的人民應驗；他推斷的說，因為上帝的恩典、呼召、盟約和應許絕不會被撇開，不實現的。上帝從一開始就知道了結果；他曉得以色列人會拒絕彌賽亞；從上帝給予他們這些明確的應許這一點來說，使我們確信，上帝還要用以色列人來服侍主，儘管“以色列人所求的，他們沒有得着——最主要的恩惠，但是他們將會作為上帝賜福給世界的代理人。保羅接下去表示，上帝對以色列人的盟約應許：是否他們將會成為在天上神的後嗣或者地上的後嗣——他們能否繼承應許中提到的屬天較高的靈性或者執行屬世較低的事奉，如此任其自然發展和不限定。雖然上帝在最初也曾向他們提供了比應許更多的恩惠眷顧了他們，那就是靈性的恩惠。然而在指定的日

期到來之前，上帝保留了較高的靈性恩惠的奧秘，給予他們的應許也祇提到在地上的恩惠而已。

“以色列全家都要得救”

總而言之，天上的應許隱藏在地上的應許之中。保羅說，這些應許是永不改變的，最初給予的隱藏的恩惠，以及以色列人的盲目拒絕，都決不會使應許的其他特點失效或者取消。因此他宣布，雖然從猶太人和外族人中選擇基督的新婦期間，以色列這一民族從恩惠中被弃除了，但是當拯救者（基督，元首與身體完成）出現時，上帝的恩惠仍將會回到肉身的以色列，而且榮耀的拯救者將消除雅各^②家的一切罪惡，因此以色列全家都要得救〔重新獲得恩惠〕，就像先知所記述的那樣。使徒寫道：

“弟兄們，我不願意你們不知道這奧秘，（恐怕你們自以為聰明）就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了〔直到從外邦人中揀選的數目全部完成〕。于是以色列全家都要得救，如經上所記，‘必有一位救主〔基督，元首和身體〕，從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。又說，‘我除去他們罪的時候，這就是我與他們所立的約。就着福音說，他們為你們的緣故是仇敵。就着揀選說，他們為列祖的緣故是〔仍然〕蒙愛的。因為上帝的恩賜和選召，是沒有後悔的。你們〔外邦人〕從前不順服上帝，如今因他們的不順服，你們倒蒙了憐恤。這樣，他們也是不順服，叫他們因着施給你們的憐恤〔經由榮耀的教會之手〕，現在也就蒙憐恤。因為上帝將眾人都圈在不順服之中，特意要憐恤眾人。〔比較《羅馬書》5:17-19〕深哉，上帝豐富的智能和知識。他的判斷，何其難測，他的踪迹，何其難尋！《羅馬書》11:25-33。

上帝王國の後嗣 （承受他所應許的國）

“誰能登耶和華的山〔以高山作為王國的象徵〕？誰能站在他的聖所〔殿堂〕？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。它仍是一座城，被一道城牆圍繞，由橋梁聯接兩個部分。聖殿建在兩山之一的山頂上。這或許

可以理解到在榮耀的教會中君主和祭司的聯合象徵；或者理解到一個上帝王國與它的兩個階層——一個是靈性的殿堂，它不屬於這個世界，而是新的、天上或靈性的狀態（參看《希伯來書》9:11），另一個是地上的階層，它們雖是互相分離但又是彼此聯合。

大衛上面的詩句中顯得與這兩個地方有關。這整座城是榮耀的，但更大的榮耀則是登入聖殿，然而登入神聖的內殿却祇允許祭司進入而已。大衛表明，對於任何想要獲得上述兩種榮耀之一的人，都必須有純潔的生命和真誠的心靈。那些要成為君尊祭司的人，如果想配得和耶穌同作後嗣，就要接受主基督吩咐的勸誡，保持純潔，正如我們所知的大祭司一樣的純潔。凡在主身上有這指望的人，就要潔淨自己，像他那樣潔淨。如上所述，這是一種誠心誠意的純潔，當我們祇隨從聖靈而不隨從肉體而行，我們就被視為是完全或真正的純潔了，這是因為基督用他的純潔彌補了我們不可避免的不足和弱點。

但是不要忘記，對於所有要進入上帝王國的兩個階層之中的任何一個階層的人，在上帝面前必須是純潔、忠誠和完全地奉獻犧牲。正因為如此，他們才能與那些古代聖賢一起承受基督王國的地上階層。他們熱愛正義，憎恨不義，當他們作錯事，或是被弱點絆倒，亦或是受到困擾，他們都會深感痛心和悔悟。因此，福音時代的忠誠信徒們也會是如此；在千禧年時代，當上帝的聖靈和真理的聖靈傾注到所有的人身上，眾人也會是如此。在千禧年時代中的得勝者，如果他們想得到在上帝的安排下進入那座城的權利，他們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——即是歸還最初的統治權。

鐵杖轄管 （嚴格的律法）

許多人錯誤地認為，當基督的千禧年王國開始時，所有的人都將對它的統治感到滿意。但是并非如此。它的規章會比從前的任何政府都更加嚴格，人民的自由將被限制到一個程度，使許多現在鬧着爭取更多自由的人真正感到煩惱。欺騙、曲解、偏激和欺詐他人的自由，都將會被完全除滅。使自己或者他人濫用飲食的自由，或者以任何方式來敗壞良好的道德行為，這些都將會完全地被摒棄。做任何壞事的自由或者放縱行為都不會得到許可。準予眾人的唯一自由，將是

^②這裏，雅各指的是肉身的以色列。

享有真正上帝兒女榮耀的自由——全力以赴去做對他們自己和他人都有益之事的自由；在那個神的國度裏，不允許有任何傷害或毀壞的言行。（參看《以賽亞書》11:9；《羅馬書》8:21）因此，對許多人來說，將會感到這是一個嚴厲的律法，終止了他們從前所有的習慣與風俗，也瓦解了當前建立在這些錯誤習慣和自由概念基礎上的制度。因為這律法是堅固而有魄力，它被象徵性地稱為鐵杖轄管的律法，“他必用鐵杖轄管他們。”（參看《啟示錄》2:26, 27；《詩篇》2:8-12以及49:14。）這就應驗了以下的經文，我必以公平為準繩，以公義為綫鉞。冰雹〔正義的審判〕必衝去謊言的避所，大水〔真理〕必漫過藏身之處。”所有隱藏的事情都將被揭露出來。參看《以賽亞書》28:17；《馬太福音》10:26。

“公義使邦國高舉，
罪惡是人民的羞辱”

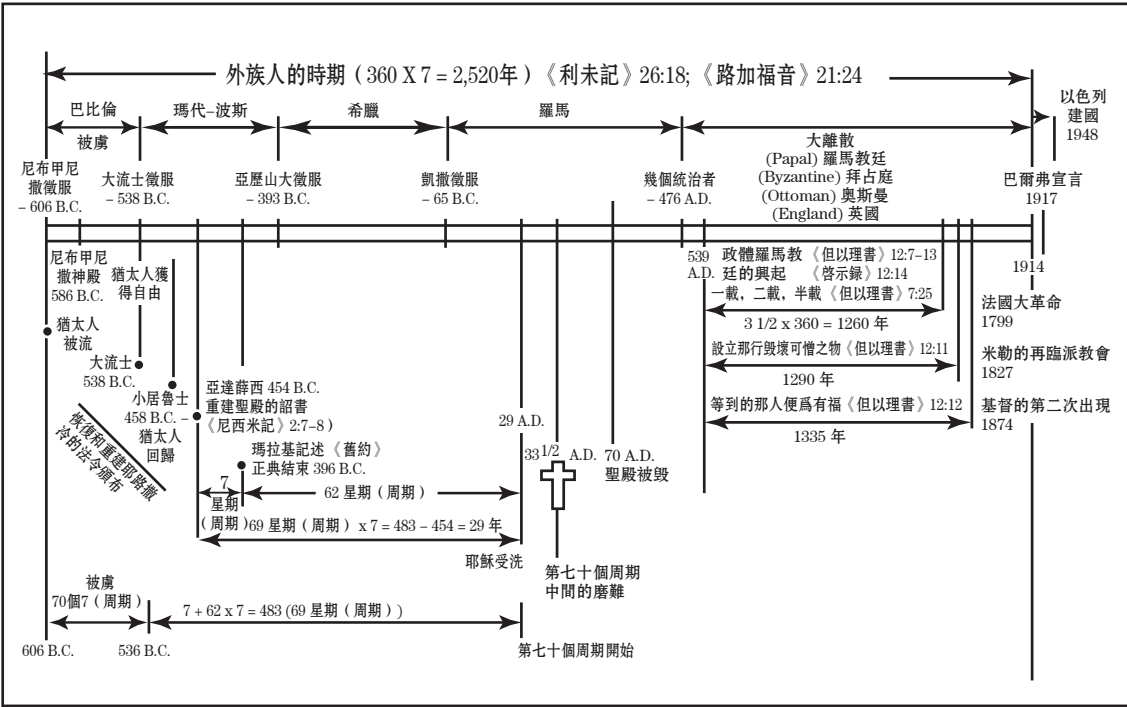
許多人將感到難以適應那完美、公平的律法，因為他們習慣了過去撒旦的律法，對他們的同類們作威作福，生活完全以犧牲別人來達到自己的目的，不需付出任何的代價補償。在鐵杖轄管統治之下，許多當前自我放縱和滿足的生命當然需要接受嚴厲的鞭打，他們將會在這種鞭打之下學習到上帝

王國——平等、公平、公義的教訓。（參看《詩篇》89:32；《路加福音》12:47, 48）這方面的教訓將會首先臨到現今存活的一代，而且已近在咫尺了。參看《雅各書》5。

多麼蒙福的想法！當生命的王以嚴格的律法實施公義和公平，大多數人類將習得：“公義使邦國高舉，罪惡是人民的羞辱。”最終，他們將認識到上帝的計劃和律法是對所有的一切事物都是最好的，他們也將學會喜愛公義，恨惡罪惡。（參看《詩篇》45:7；《希伯來書》1:9）在鐵杖轄管的統治下，所有沒有學會喜愛公義的人都不配得到永生，都會從民中被滅絕。參看《使徒行傳》3:23；《啟示錄》20:9；《詩篇》11:5-7。

上帝的國永存

“那日，耶和華必作全地的王。（《撒迦利亞書》14:9）在千禧年期間，耶和華將通過基督的雙手建立起王國來，這將是耶和華的國，但是將由基督作為他的代理人直接管理，這與美國政府對南方諸州叛亂後的處理方式差不多相同。南方諸州暫時不準選舉自己的官員管理自己，以免不遵行聯邦立憲的律法；但是為了重建這些州政府，為了把它們帶回到與中央政府完全和諧的狀態，任命了具有全權的州長行使管理。因此，

圖表14.9—外邦人時期：從公元前606年到公元1914年。

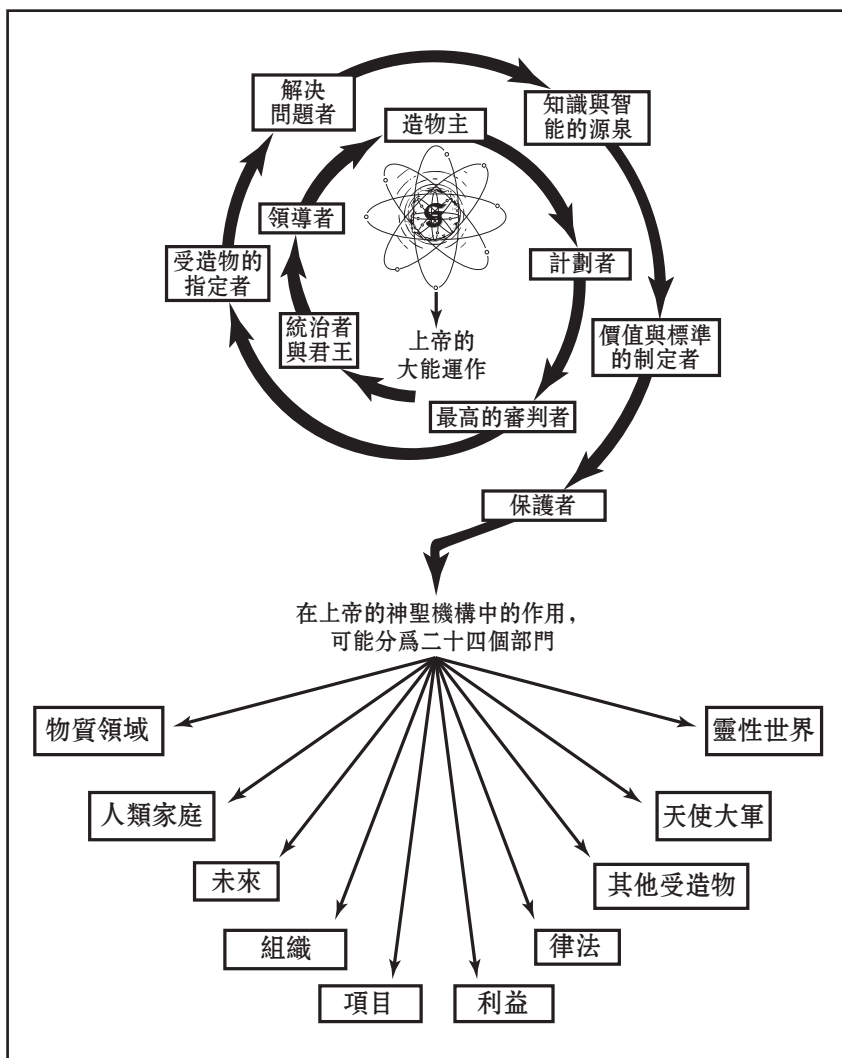
來承受那創世 以來為你們所預備的國

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。人類由于反叛而喪失了上帝賜予他們的權利，包括與耶和華的律法和諧一致的自我管理權利。然而通過基督，為他們贖回了一切權利，確保人類不僅能回到以前完美狀態的權利，而且也可以恢復他過去作為地上之王的權能。但是要使人類復興的方式，也正如上帝所設計的那樣，最好的方法就是要使他們銘記當前所經歷的教訓，也就是說，上帝要求他要奮力朝着重建他自己的方向努力，也就必須要有一個強大、完美的政府。上帝對於實現人類復興的這一榮耀，以及基督用自己的死確保的這一權力的榮耀，授予了基督；“因為基督必要作王，等上帝把一切仇敵，都放在他的脚下，直等到不承認、不尊敬和不服從他的人都不復存在。因此，在完成了人類的復興或者復活的使命之後，他就要把王國移交給父上帝，人類將和最初一樣，與耶和華直接交流。人類的中保基督耶穌已經徹底完成了使人與上帝和好的偉大事工。參看《哥林多前書》15:25-28。

當天國移交給天父時，將仍會是上帝的國，律法將永遠是一樣的。那時，所有的人類都將恢復完美，將有能力表現出完美的服從，不論在外表形式上還是在內心確實上都是如此；但是現在人類有能力做到的祇能是心靈上的服從，並且要竭力去遵守上帝的律法。完美律法的全部字句都是馬上定人的死罪。（參看《哥林多後書》3:6）現在我們祇有通過基督的贖罪才能被上帝所接納。

“落在永生上帝的手裏真是可怕的。（《希伯來書》10:31）現在，且直到真正的完美之前，沒有人能站在嚴格的公義律法面前：在真正完美之前，衆人都需要基督的犧牲和功績所預備的恩賜憐憫。但是當基督把天國交給聖父，他將把完美無瑕疵的人類交到上帝的面前，使他們在耶和華完美的律法之下，準備好並能夠享受永恒的賜福。那時，所有的恐懼都將消失，耶和華和他復興了的萬物將完美地和諧一致，就如最開始的時候一樣。

在千禧年時代結束的時候，基督將把地上的統治權交給天父，然而基督也作為

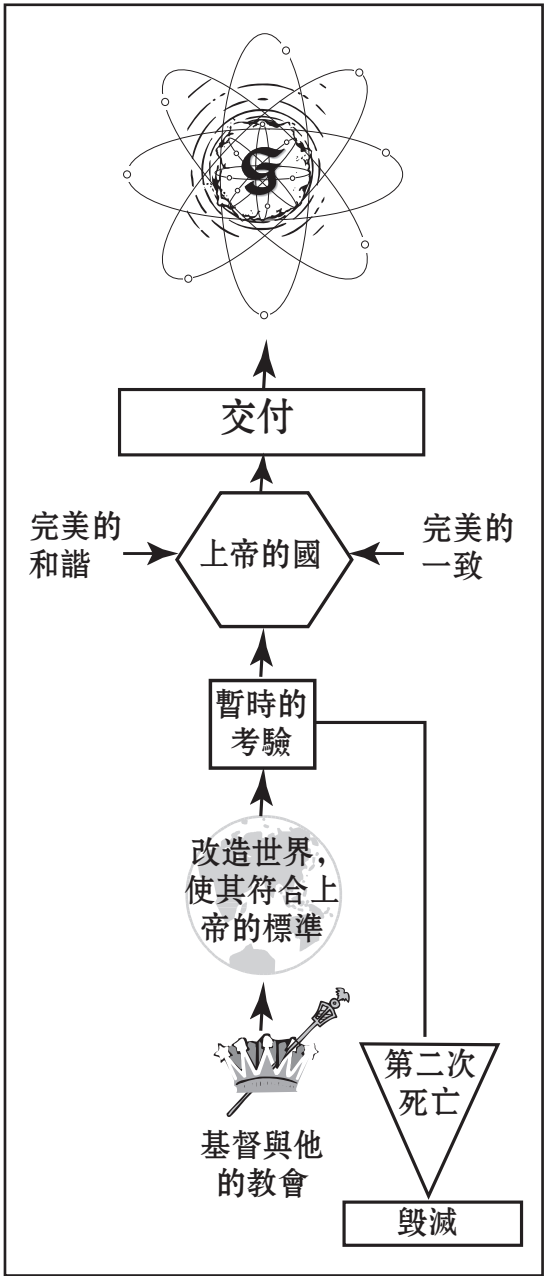
圖表14.10—上帝在宇宙萬物中發揮的大能運作。

天父的代表，于是他也把地上的統治權交給人類，他從一開始就被預定擁有這一榮耀。（參看《哥林多前書》15:24;《馬太福音》25:34）因此上帝的國是永存的。我們在主的話語中讀到：“于是王要向那右邊的〔在千禧年統治期間，那些將因順應和服從而獲得恩惠地位的人〕說，你們這蒙我父〔你們這些由我的父預定蒙福的人〕賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。

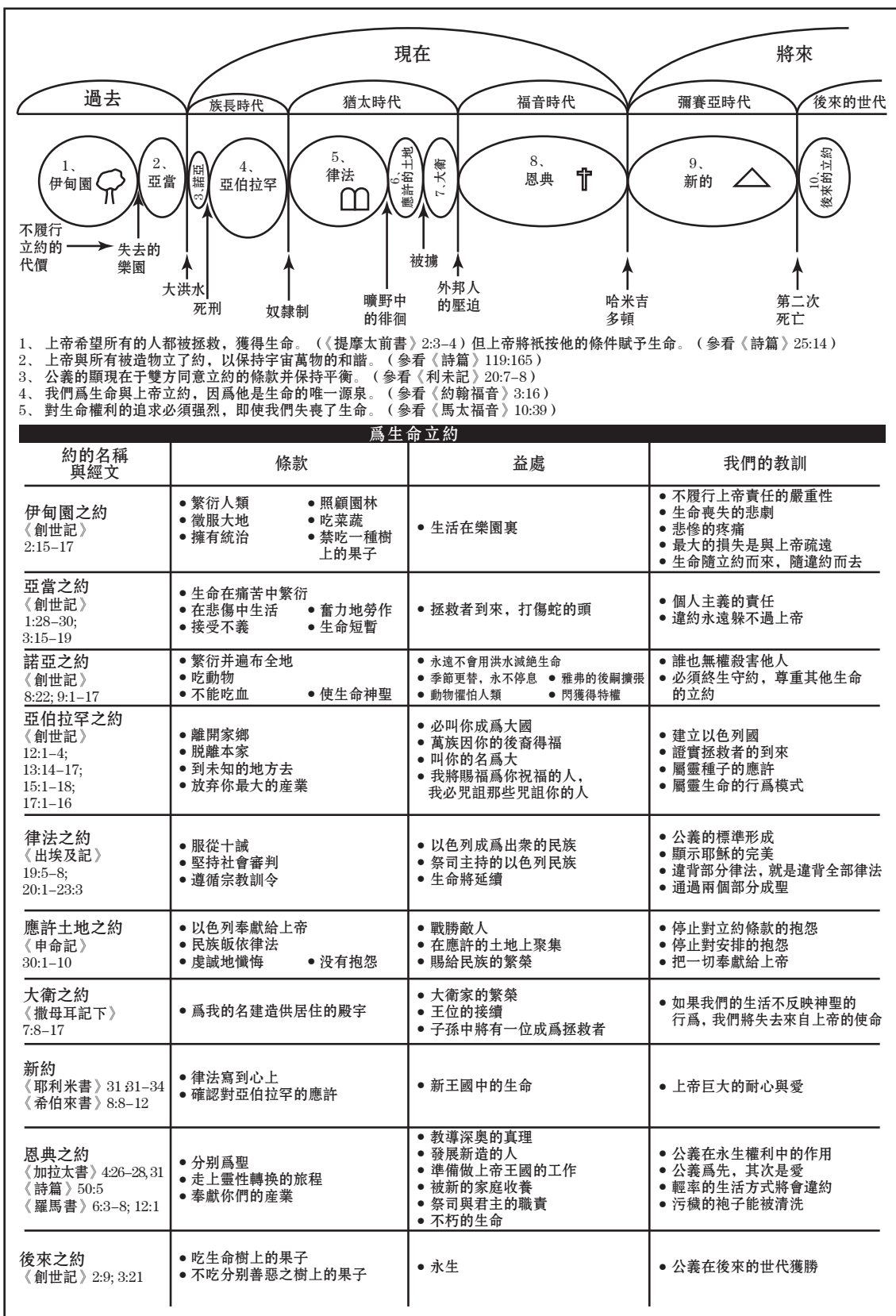
“願你的國降臨，
願你的旨意行在地上，
如同行在天上。”

我們不應把上帝為人類準備的王國和榮耀與為基督準備的更高的王國和榮耀混淆，後者是“在萬世以前預定使我們得榮耀的”（《哥林多前書》2:7），因此我們在創世之前已被基督所揀選。盡管基督對地上事務的特別幹預和統治整個世界將要結束，就如上述所說，我們一定不要認為基督的榮耀與統治地位和權力在那時將會終止。不僅如此，基督永遠與耶和華右手邊獲得恩惠的那些有神聖榮耀與權力的人聯合；他的新婦和同為後嗣的人將永遠分享他不斷增加的榮耀。多麼奇妙的工作在另外的世界等候着耶和華高升的代理者的權力去執行。關於上帝無窮的大能以及宇宙的無限，我們在這裏不做更進一步的猜測。

的確，無論我們奔走的重心在上帝王國的哪個階層，它都是“萬國所羨慕的”；因為在它之下萬民將得到祝福。因此，衆人都會誠摯地渴望那個時候的到來；所有的人也都會虔誠地禱告，“願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。”正因所有無知的受造物長期以來都一直在嘆息和等待——切望等候上帝的衆子顯出來，等候上帝王國的到來，它將會消滅罪惡，賜福并醫治萬國之民。參看《羅馬書》8:19; 16:20。

圖表14.11—基督把完美的世界交給耶和華上帝。

圖表14.12-生命之約包括條款、益處以及對我們的教訓。

第十五章

耶和華的日子

“耶和華的日子”，“報仇的日子”，“發怒的日子”；大患難時期；大患難的原因；《聖經》對此的見證；烈火與風暴，震動與熔化，象徵的顯示；大衛的見證；啓示者的見證；對立的勞資雙方對目前的處境與未來展望的觀點；不會成功的補救；在指定的日期揭去面紗，明白真理；對此的證據；聖徒在患難時期的狀況及其對此的正確態度。

“耶和華的日子”是在上帝王國中的一個階段的名稱，是在基督統治之下，逐步在地上“建立”起上帝的國，這時世上的國就要被廢去，並且撒旦的權力及其對人類的影響也要受到約束。那是一個大患難的黑暗日子，到處都可以看到巨大的災禍，悲痛和困難降臨到人類。如此大的轉變，不得不有這樣劇烈的變革，也一定會引起大災難，這並不奇怪。在每個時代裏，小規模的革命都會引起災難；這次的變革，與以往的任何革命相比要大的多，那時必定會有大災難，從世界的起頭直到如今，從未出現過的大患難——從來沒有這樣的災難，後來也必沒有。參看《但以理書》12:1；《馬太福音》24:21, 22。

“當那列王在位的時候，
天上的上帝必另立一國”

為何稱為“耶和華的日子”，這是因為，盡管基督擁有君王的尊稱和權力，並且將作為耶和華的代表顯現，在大患難的時期掌管一切事物，他先是以耶和華將軍的身份徵服一切，之後才會以和平之君的身份，賜福一切萬物。同時，當那些錯誤和不完美的觀點與制度瓦解時，新王的權威將會興起，他最終將被眾人承認并擁戴為萬王之王。因此這就是先知們所提及到耶和華的作為是要建立基督的統治：“我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。”（《詩篇》2:8）“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）亘古常在者確實掌權，有一位像人子的被領到他面前，在那裏賜給他統治地位，衆王都事奉他，順從他。（參看《但以理書》7:9, 13, 14, 22, 27）對此保羅補充說，當基督完成他的統治目標，“那時，子也要自己服那叫萬物服他的[天父]。”《哥林多前書》15:28。

這個時期被稱為“我們上帝報仇的日子”，或者“發怒的日子”。（參看《以賽亞書》61:2；63:1-4；《詩篇》110:5）但是，僅祇領會到是上帝發怒的想法，或者猜想為上帝的怨恨，這是嚴重的錯誤。上帝建立了可靠的律法，他的運作都與律法和諧一致，那些不論出於任何動機與此抵觸的人們，都會由于自己的因素而自食其果。除了極少數人之外，上帝對人類的忠告不斷地被拒絕；正如我們已經表明的，上帝任憑他們用自己的方式，行那些不合理的事，存邪僻的心。（參看《羅馬書》1:28）他因此把特殊的眷顧局限在亞伯拉罕和他的子孫身上，他們也聲言期望行上帝的義路，事奉上帝。以色列這個民族，心地剛硬，對上帝沒有誠意之心，當然不僅阻礙他們接受彌賽亞，而且也帶引他們陷入災難，導致他們的國家滅亡。

因此，在福音時代的真正基督教會（這類人的名字已寫在天上）得到真理的真光，已經在文明的世界中對正確與錯誤、善良與邪惡之間的不同，為真理作見證了，

革命的原因

- 1、對現在的政府強烈不滿
- 2、缺少所需資源
- 3、人民權利被忽視
- 4、政府壓制性政策
- 5、長期不公正
- 6、沒有改變的希望
- 7、生活需求得不到滿足

歷史上的幾次革命

- 1、美國革命 - 1775年
- 2、法國革命 - 1789年
- 3、工業革命 - 1815年
- 4、歐洲1848年的革命：德國、意大利、瑞典、愛爾蘭、匈牙利、奧地利
- 5、民族主義與社會主義革命 - 1850年
- 6、中國革命 - 1911年
- 7、俄國革命 - 1917年
- 8、古巴革命 - 1958年

圖表15.1-革命引起政府的改變。革命導致君主政體的終結。人民從幻想中覺醒而引發革命。過去發生的革命，對未來有着極大地影響。（參看《但以理書》2:44）

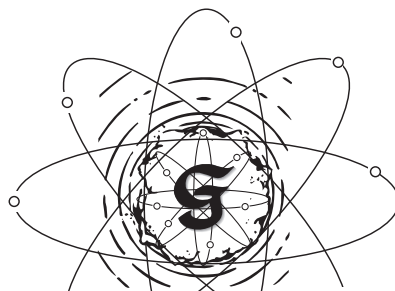
在將來的時期，一方將得到獎賞、另一方則將受到懲罰。（參看《約翰福音》16:8-11；《使徒行傳》24:25）如果人們已留意到主的教導，這應該就會對他們產生重大的影響，但是如果他們仍然固執任性，很少從《聖經》的忠告中吸取教訓，那麼由于他們的疏忽，以致在主的日子裏，遭受苦難也是必然的結果。此外，也可以說這是上帝的憤怒，因為他們漠視了他的忠告，因此行的不義，就得了不義的工價。不過從另一個角度來看，災難降臨到世界是罪有應得的自然後果，這些上帝早就預見到了，如果他們聽從他的忠告，也就會受到他的保護。

不是由強權、不是由貪婪，
而是在彌賽亞公義的統治下由愛
來決定什麼是對的

上帝給教會的信息是：“將身體獻上，當作活祭”（《羅馬書》12:1），他給世人的信息則是：“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）很少有人注意到這些信息。祇有一小群人做出了犧牲；至于世人，盡管把“誠實是上策，釘為座右銘，但是通常都忽略了實踐。世人寧願留意貪婪的聲音——盡可能地得到這世界的財富、榮譽和權力，無論如何不擇手段，也不管因你的獲得而導致他人的損失。總而言之，如果上帝律法的原則能被重視而得到遵守的話，主的日子這個災難就不會到來，也不可能到來。那律法概括的要點為：你要盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝。要愛人如己。（參看《馬太福音》22:37-39）由于墮落或是肉體的欲望對抗上帝的律法，不服從這律法，因此災禍必將降臨，這是必然的後果，就像播種後的收穫一樣。（人種的是什麼，收的也是什麼）

肉體或是墮落的欲望，非但不會愛人如己，反而是自私貪婪——甚至經常引起暴力和謀殺，把別人的東西據為己有。無論做什麼，自私的動因總是一樣的，除非受到出身的境況、教育和環境所抑制。世上的各個時代向來全都一樣，要直等到在彌賽亞的鐵杖轄管迫使之下，除了愛之外，既沒有權勢也沒有貪婪，愛將決定什麼是對的，並實施，直到所有的人都有機會學習到愛和公義的律法與自私及權力相比之下所帶來的優厚恩惠；直到在真理和公義的光照感化下，人們自私的鐵石心腸將再次變為上帝稱為“甚好”的一顆肉心。《以西結書》36:26。

回顧過去，我們不難看到人從似上帝般的愛與美善如何變為無情和自私。這都是由于人類的不服從，而失去了神的恩惠，并一旦被逐出一切所需都得到豐富供應的伊甸園，便陷入了趨于助長自私自利的環境中。當我們被定罪的祖先出發并開始了生命的搏鬥，尋求延長生存的最遠範域，他們馬上遇到了荊棘、蒺藜和貧瘠的土地；必需經過一番奮鬥，汗流滿面才得糊口，這都是上帝早就聲明過的。漸漸地，他們的心智和道德品行都開始因為缺乏發揮而受阻礙，反而從持續不斷地行使不良的品德中，持有更充分的發揮能力。然而生計成為生命中的主要目標和重心所在；工作的薪資代價即成為評估其他一切利益的標準，金錢成為人類的主人。在這種情況下，無疑地，人類變得自私、貪婪，貪得無厭，而每一次的力爭都是為了得着更多，難道金錢的使用首先是為着生活所需，然後就是為榮譽和過奢侈的生活嗎？這祇不過是撒旦所利用的固有手段的一種趨勢。

- 1、伊甸園——永生機會的喪失——
《羅馬書》5:12
- 2、諾亞大洪水。人類生命的喪失——《彼得後書》3:6
- 3、亞述人同化十個支派——
《列王紀下》17:4-18
- 4、巴比倫人毀壞聖殿和以色列國——《列王紀下》24 & 25
- 5、曠地地審判。拯救開始——
《希伯來書》2:9
- 6、公元70年猶太人被羅馬人離散——《馬太福音》24:2
- 7、福音時代對教會的審判——
《啟示錄》2 & 3
- 8、對世界文明的審判——
《啟示錄》7:1-3

圖表 15.2—上帝已經做出、并將繼續做出令人敬畏的審判。

無知和迷信的面紗逐漸被揭去

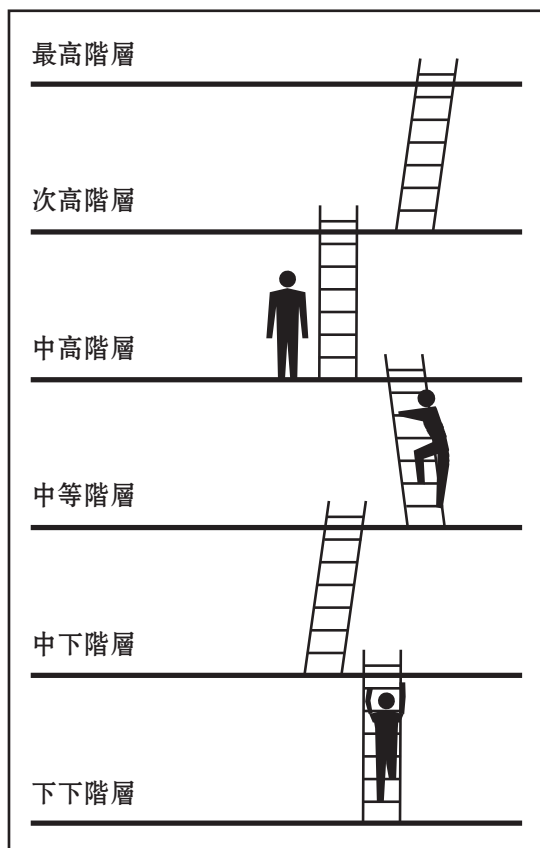
在過去的時代中，在各種的權勢下（尤其無知、種族歧視和民族自豪等），世界的巨大財富通常掌握在少數統治者的手中，民衆把他們當作國家的代表，以奴隸般的服從作為回報，他們通過手中的財富，感到一種驕傲，就如同自己是上帝權力的繼承人。但是，當耶和華預定通過彌賽亞之手來復興、賜福這世界的時間臨近時，他開始以現代的設施和發明揭去無知和迷信的面紗；隨之而來的是，民衆的權利普遍提升，地上統治者的權力開始削弱。世界的財富不再掌握在國王們的手中，而主要是在人民的掌握之中。

雖然財富帶來許多的邪惡，但也帶來了一些祝福：富人得到較好的教育，但是這樣一來，他們在知識方面就超越比較貧窮的人，而且或多或少地與王權聯合。因此存在了這種同時得到金錢與教育支持的貴族階層，而且貪婪的鬥爭幫助貴族們得到一切能得到的東西，不惜一切代價使自己保持顯貴的地位。

但是，隨着知識的普及，也由于人民利用現在如此豐富的教育設施，他們開始為自己着想；人們的自尊與自私自利的本性以及在少許知識的引導下（有時這是一件危險的事情），幻想着能找到途徑與方法，以獲得現在少數人們所擁有的財富，花費在有利于所有人類的情境、尤其是有利于他們自己。毫無疑問，他們中的許多人真誠地相信，瑪門（錢財）的崇拜者（一方是他們自己，一方是財富者）的利益矛盾能够容易、公平地得到調節；無疑，他們覺得要是他們富有，也會非常慈善，完全願意愛人如己。但是他們顯然是在自欺欺人；因為從他們當前的情況來看，很少有人真正的表現出這種精神，如果說在支配這世界的微小利益上有不忠心的人，即使他們更加富有，也同樣不會是忠心的。事實證明了這一點；因為在富人中一些心腸最硬和最自私自利的人，正是那些出身微賤的暴發戶。

富人與勞動階層之間的對立正在明顯加劇

盡管譴責、絕不原諒所有階層中的貪婪與自私，但是在另一方面，還是值得提及的：爲了救助病弱無助和貧窮的人，以及爲大衆的利益與援助所做的設施，像收容所、醫院、貧民院、公共圖書館、學校和各種其他企業的形式，這些設施的供應主要是由

圖表15.3—由經濟和社會原因驅分的六個階層。人類具有一種自然傾向，爲共同利益的需要，聚集在一起。不幸的是，這種聚集形成一堵排外的高牆環繞着他們。

稅收和來自富人的捐贈維持的。這些機構的存在幾乎總是歸功于富人中那些樂善好施的人，原因是比較貧窮階層的人們既沒時間，也不具備一般所需的教育和興趣去帶動這些機構，使它們能够成功地運作。

然而，今天在富有和勞動階層之間可以看到一種不斷增長的對立傾向——在勞動階層這一部分的人們愁苦不斷，而富有者則越來越冷漠無情，祇相信法律的權力將會保護他們，也自認爲是屬於他們的權利。因此，富人更加靠攏政府；而工薪階層的人們開始思考，律法和政府是爲了幫助富人、剝削窮人而設立的，因此被引向共產主義和無政府狀態，他們認爲這樣就可以利用自己的利益得到最好的需求，而沒有意識到最糟的政府、最龐大的費用開銷，也總比根本沒有政府要來得好些。

由于人類的不完美，在心智、道德和身體方面全都不完美，在這種情況下人類的知識和自由的增長將會導致當前的法律規定、社會和宗教制度將被廢棄；許多經文中清楚

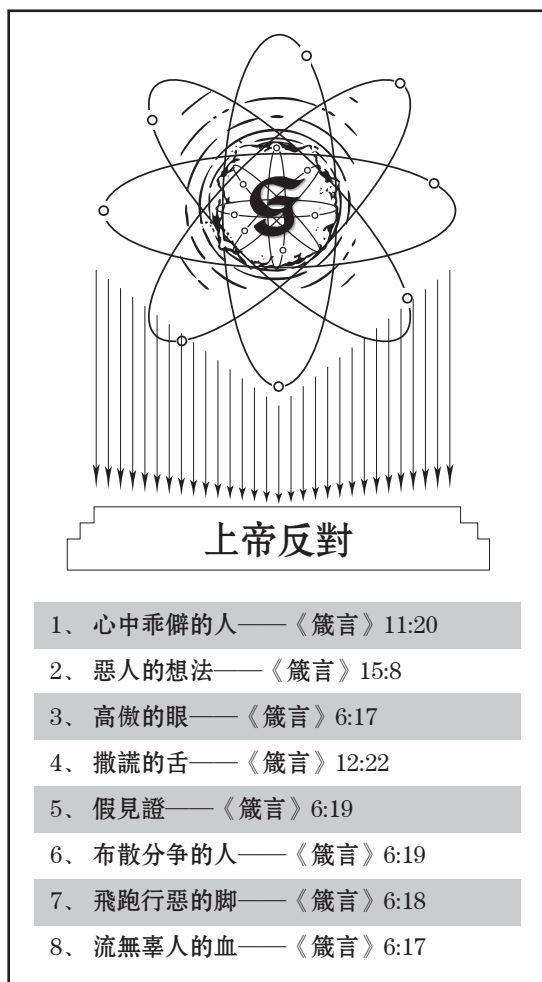
地表明，這將是災難的特徵。我們在下文中屆時將會引證這些經文；但是在這裏，我們祇能注意到經文中的一小部分，同時忠告我們的讀者，在《舊約》中的許多預言，大都在描述埃及、巴比倫和以色列，其中不僅預言真實的應驗了，而且在將來也會再次的發生，和有更大的應驗。因此，像巴比倫的毀滅這樣的預言等等，我們必定要考慮到在將來會發生很大的事，超越我們所能想象的，所以我們要承認既有一個象徵性的、也有一個非象徵性，即是一個真正的巴比倫。在《啟示錄》中有許多預言，其中包括真正的巴比倫在已成為廢墟很久之後才被記載的預言，這顯然祇適用於象徵性的巴比倫；但是在舊約中先知們的預言顯然是指真正的巴比倫，然而却與新約中的預言非常類似，因此，從某種特殊意義上來講，這些類似的預言顯示出是屬於象徵性的巴比倫。在這更大即將應驗的預言中，埃及代表世界；巴比倫代表名義上的教會，被稱為基督教國家；然而如上所述，以色列通常象徵着整個世界上那些稱義人們的情況，這個世界將會有——君尊的祭司，神聖的利未人以及有信心與敬虔的人民，通過贖罪祭而得以稱義，實現與上帝和好的關係。對以色列的預言是賜福的應許，對埃及的預言是瘟疫，但對強大的巴比倫却是完全和永遠的顛覆，這真是令人驚奇，“好像大磨石，扔在海裏”（《啟示錄》18:21），永遠不會復原，永遠受到憎惡。

使徒雅各指出這是患難的日子，講述到它就是資本家和勞工之間所存在的差別結果。他說道：「噫！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〔失去了價值〕，衣服也被蟲子咬了。你們的金銀都長了銹。那銹要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世，祇知積攢錢財。工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢。這工錢有聲音〔因為你的囤積〕呼叫。并且那收割之人的冤聲，已經入了萬軍之主的耳了。」（《雅各書》5:1-4）他補充說，資本階層由于過去習于奢侈的生活，這將引來災難，他們的花費主要是從他人的利益中獲得，在這個階層中有一些是正直的人，他們却因沒有抵抗這種誘惑，以致失去了真正永恒的生命。使徒勉勵“弟兄們”要耐心地忍受，無論他們的情況如何，要有遠見，期待通過主得到拯救。現在可以看到，事情的真相正逐漸地顯示出來；在這個世界中的清醒者，“人想起那將要臨到世界的事，就都

圖表15.4—這些都是加速動搖現代文明的催化劑。動搖將產生以前從未有過的災難。苦難並不意味世界的終止。它意味着一種陳舊文明的結束。

嚇得魂不附體。”衆人都知道，我們的時代恒久以來的趨勢是勞動工資過低，除非工價被人為所維持，或者通過勞工聯盟、罷工等才得以提高工資；以現在的大眾觀點來看，衆人都能看到當勞工方面到了忍無可忍的地步時，必定將會引起革命，祇是時間上的問題而已。這將引起資本家的恐慌，他們將從商貿和制造管道中退出，儲藏和積蓄財寶，并且還需付出資金來保護他們自己的財富，這對資本家來說是種巨大的煩惱。這種改變必將導致破產、金融恐慌和經濟蕭條，因為現時所有的大商務貿易，大部分都以信貸方式經營運作。所有這一切產生的結果，自然必將造成成千上萬的雇工失業，而他們是依靠工資來維持日常生活的，這一切也會使世界充滿無業游民，他們的貧困將不顧所有的律法。于是，正像先知所描述（《以西結書》7:10-19）的那樣，那時買主不可歡喜，賣主不可愁煩，因為烈怒已經臨到他們衆人身上。財產將不能確保安全。手都發軟，無法避開災難。他們要將銀子拋在街上，金子也將蕩然無存。當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們。

圖表15.5-上帝憎惡的事情。

- 1、心中乖僻的人——《箴言》11:20
- 2、惡人的想法——《箴言》15:8
- 3、高傲的眼——《箴言》6:17
- 4、撒謊的舌——《箴言》12:22
- 5、假見證——《箴言》6:19
- 6、布散分爭的人——《箴言》6:19
- 7、飛跑行惡的腳——《箴言》6:18
- 8、流無辜人的血——《箴言》6:17

“耶和華已經預備祭物”

不要忘記，當以色列這個國家存在的最後四十年却是遭逢苦難的日子，是上帝“報仇之日”臨到了這個民族，最終他們的國家完全被滅亡，但是，上帝對以色列人民發怒的日子祇是一個預兆或表徵，將來要臨到名義上的基督教國家的災難將會更為巨大、更為廣泛，正如以色列這個民族，在他們過去的歷史中蒙受恩惠的時期，即是象徵着福音時代，這點我們將會進一步地說明。到時，所有的人將會明白，為什麼這些預言與主的日子是有關連的，對以色列和耶路撒冷的陳述，也清楚地顯示出這些關連是包括所有人類在內的整個預言應驗。

讓我們來看另一位先知的見證（《西番雅書》1:7-9, 14-18）。耶和華已經預備祭物，將他的客分別為聖。[比較《啟示錄》19:17。]到了我耶和華獻祭的日子，必懲罰首領和王子，並一切穿外邦衣服的。到那日，

我必[還要]懲罰一切跳過門坎[掠奪者]，將強暴和詭詐得來之物充滿主人房屋的。

[這不僅表明財富和權力在這個患難的時期將會被顛覆，而且顯示出，那些在當時被上天用來作為工具的人們是上帝利用他們來粉碎當前的制度，同樣地，也因他們的不公正和不義的行為，將來必會受到懲罰；因為將要到來的災難將涉及到所有的階層，苦難將臨到眾人。]

臨近而且甚快， 乃是耶和華日子的風聲

“耶和華的大日臨近，臨近而且甚快，乃是耶和華日子的風聲。勇士必痛痛的哭號！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[不能確定將會發生何事，就像當前的苦惱一樣]，密雲[苦難]，烏黑的日子。是吹角吶喊的日子[第七次象徵性號角，響徹這個患難的日子，亦稱為上帝的號角，因為與主的這個日子的事件有關]，要攻擊堅固城，和高大的城樓[人民對強大和堅守的政府擾攘和鬥爭]。我必使災禍臨到人身上，使他們行走如同瞎眼的[在半信半疑中摸索，不知道要追尋哪條道路]，因為得罪了我。他們的血，必倒出如灰塵，他們的肉，必拋棄如糞土。當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們[儘管從前的財富使他們安逸而且奢侈至極]。他的忿怒如火，必燒滅全地，毀滅這地的一切居民[指富人]，而且大大的毀滅。”因此，這種災難將會毀滅許多富人，這意味着他們將不再是有財富的人，然而毫無疑問地，這種災禍也將會連累到各階層的許多生命的喪失。

“他的忿怒如火，必燒滅全地”

我們應該不要試想從各種不同的觀點，去追查先知們對於患難時期所講述的細節，而是應該簡要地思考在上節中先知們所提到的觀點，即“他的忿怒如火，必燒滅全地”。西番雅這位先知再次提到同樣的火以及相關的內容（參看《西番雅書》3:8,9），說道：“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[人民]，聚集列邦，將我的惱怒，就是我的烈怒[因共同的利益，所有國家的人民聚集反對當前的政府，這種情況正在滋長中，最終，王國們將會為共同的安全而聯盟，因此災難將會臨到所有的王國，一切都將覆滅]，都傾在她們[列國]身上。我的忿怒如火，必燒滅

全地。那時，[這些王國毀滅之後，以及當前的社會制度在災難的烈火中消除之後]我必使萬民用清潔的言語[純潔的話語，未被人類的傳統玷污]，好求告我耶和華的名，同心合意地事奉我。

火用來象徵那個時期 受災難的程度

上帝的憤怒之火是一種象徵，是強而有力的象徵，表示將極大的災難和毀滅覆蓋全地。從實情看來，在災難之後繼續存活的人們，能獲得蒙福，顯而易見地，這不是像一些人所推測的那樣，是指真正的火。又從另一實情看來，這些繼續存活的人們也不是如有些人所猜想的是聖徒們，他們是後來轉向事奉主的，而聖徒們却早已轉變成靈性生命了(轉化)。^②

貫穿整部《聖經》，如果應用在象徵性時，大地象徵着社會；衆山象徵着王國；天堂就象徵着靈性大能的管制；海洋象徵着這世界的動蕩、騷亂、世人的不滿。火代表着任何東西的毀滅都是焚燒，如稗子、渣滓、地上(社會組織)，或者任何可能的事物。在象徵中當硫磺加添到火裏，是強化了毀滅的觀念；因為沒有什麼能比硫磺的氣體對所有的生命更為致命的了。

在腦海中有了這種觀點，如果我們再重新討論彼得對於憤怒之日的象徵性預言，我們就會發現它與上述先知們的見證是完全一致的。他說：故此，當時的世界被水淹沒就消滅了。[這裏說的不是真正的天地在當時被毀滅了，而是在洪水前對萬物的管理或者安排的情況終止了。]但現在的天地[現時

②一些人把聖經中所描述的火看作真正的火，認為原本的大地要被燒滅、熔化，等等。我們以這一點，作為對這種理論的反駁。這些人為了迎合他們的理論，聲稱這裏提到的“人民”是指聖徒們，等到大地熔化并冷卻之後，將返回大地，建造家園，居住在其中，栽種葡萄園，吃其中的果子，他們親手勞碌得來的必能長久享用。他們認為活在今世的這些年歲裏是為了承受產業而進行的培訓或者準備，根據他們的理論，他們忘了，在等待地球冷卻的上千年或者更長的時間裏，他們生存在空中，將要完全失去培訓或者準備的經驗。這是一個嚴重的錯誤，是對我們的主、使徒和先知們說過的比喻、象徵和暗喻都認為是真實的事情因而導致這種結果。接下來同樣的錯誤，他們聲稱在這場烈火之後衆山和海洋皆不復存在，但他們沒有認識到這火也同樣是象徵性的火。

世俗的象徵符號			
象徵的對象 美國國旗 國家的象徵	顏色 交通燈顏色 紅=停 黃=警告 綠色=行	標記 希臘字母 奧米伽 表示 計算總數	證章 執法 官員
圖形 男 女	表示/代表 字母代表 有限公司	表徵性符號、標記 交通標記 飛機場	圖符 電腦桌面
宗教的象徵符號			
動物 羔羊象徵 基督	圖形 基督教 猶太教 伊斯蘭教	象徵的對象 小麥象徵上帝的教會	設計圖案 大祭司的胸牌
鳥 鴿子象徵 純潔 與和平	表徵性符號、標記 七燈燭臺—— 七個燈臺枝子代表 教會七個階段	符號 象徵上帝	圖表 圖表代表 彼此的 聯系

圖表15.6—象徵是一種語言形式，用于表達觀念、傳達思想，進行交流。宗教的象徵語言通常都是靈性的語言。在《聖經》中，特別是在《以西結書》、《但以理書》和《啓示錄》中，充滿了象徵性符號。希望了解這些象徵的人必須以經解經(用《聖經》解釋《聖經》)。

的年代]，還是憑着那命[上帝的權柄]存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。”事實上的洪水是真正的水，這導致有些人相信這火也一定是真正的火，但是決不能這樣理解。上帝的殿曾由真正的石頭建成，但是教會是上帝真正的殿堂，這個事實是不可反駁的，它建造在靈性的建築之上，是神聖的殿堂，不是用地上的建築所造。諾亞方舟也是真正的方舟，但是它也是一種象徵，代表基督和他的大能將會再次重組社會。

象徵性的天和地將在大動亂中消失

“但主的日子要像賊在夜間[觀察不到]來到一樣。那日天[當前在空中掌權的撒旦，他是首領或者王]必大有響聲[嘶嘶聲]廢去，有形質的都要被烈火銷化。地[社會組織]和其上的物[自尊、等級、貴族、王權]都要燒盡了。在那日天被燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。但我們照他的應許，盼望新天[新的靈性權力，即基督的王國]新地”[地上的社會組織建立新的基礎上——以愛和公義為基礎、而不是權勢和壓迫]。《彼得後書》3:6, 7, 10-13。

應當記住，有些使徒也是先知——特別是彼得、約翰和保羅。然而使徒們是上帝的

代言人，陳述以前先知們爲了教會的利益所發表的言論，他們也被上帝用來預言將要發生的事情，也就是上帝在他自己的時間裏興起了合適的僕人或者預言者，他們是忠心的僕人，爲主所派，管理家裏的人，按時分糧給他們（參看我們的主關於這個問題的陳述《馬太福音》24:45, 46）。使徒作爲先知，得到啓示記下一些事情，這些事並不是在他們的年代裏應驗，他們不能完全理解到其中真正的含義，正如《舊約》中的先知們那樣（參看《彼得前書》1:12, 13），雖然像他們一樣，使徒的話得到特別的指示和引導，並且具有深奧的意義，但是當他們在說這些話的時候，却不明白它們的意思。因此要強調的是，不論誰是上帝的代言人或者交流的管道，教會永遠是上帝親自指導和牧養的。盡管他的某些代言人并不完美，但有了這樣真正的認識，必然會引導我們對上帝的話語《聖經》更加堅定信心和信賴。

傲慢與壓迫將被全部消滅

先知瑪拉基以同樣的象徵說到主的日子（參看《瑪拉基書》4:1）。他說：“那日臨近，勢如燒着的火爐。凡狂傲的和行惡的必如碎秸。在那日必被燒盡，根本枝條一無存留。驕傲，或是會引發傲慢和壓迫的所有其他因源，都將在主的日子裏遭難毀滅和在隨後的千禧年時代的管訓之下全部被消滅，後面一種情況在《啓示錄》20:9中有具體的描述。

盡管驕傲（以一切罪惡與可憎惡的形式表現出來）要被完全地根除，所有的傲慢和邪惡要被全部毀滅，但是這一類人的後果不是沒有改善的希望。不是的，我們要感謝上帝：雖然上帝公正的義憤之火將燃燒，但是最高的審判者還是將給予機會，把一些人從火中搶出來，搭救他們（《猶大書》23）；就祇有那些拒絕幫助的人才會與他們的驕傲一起毀滅；因爲他們使驕傲成爲他們性格的一部分，拒絕改過自新。

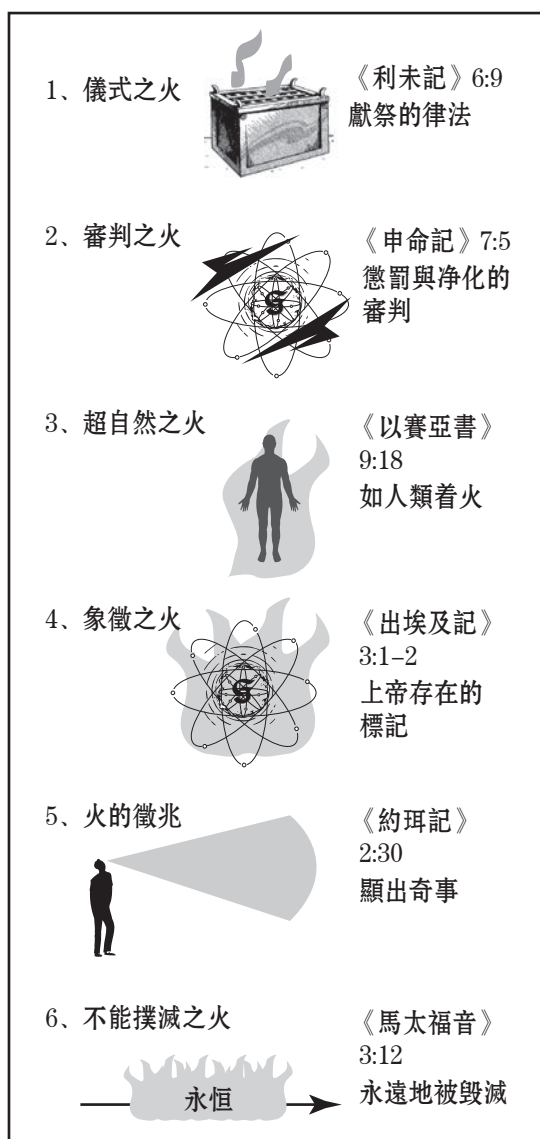
同一位先知對於這個日子也作了另外的描述（《瑪拉基書》3:1-3），再次用火的象徵說明了上帝的兒女將如何被潔淨和賜福，即是毀滅錯誤的理論，要煉盡他們的渣滓，使他們潔淨，把他們帶到自己的身邊：

“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〔試煉〕呢？他顯現的時候，誰能立得住呢。因爲他如煉金之人的火，……他必坐下如煉淨銀子的，必潔淨利未人〔象徵着信徒們，他們的頭領是君尊的祭司〕，熬煉

他們像金銀一樣。他們就憑公義獻供物給耶和華。

“這火要試驗各人的工程怎樣”

保羅提到同樣的火，以火象徵着這試煉的過程，在主的日子裏這試煉的結果將會影響信徒們的結局（參看《哥林多前書》3:12-15），這就清楚地表明，象徵性的火將消滅所有錯誤，以此達到信心的純潔。之後他宣稱祇是對那些把他們的信心建立在唯一被確認的基礎上、即基督耶穌完成的救贖事工之上的人們，然後他說：“若有人用金、銀、寶石〔或者說與上帝的真理一致的特性〕、草木、禾楷〔與傳統的錯誤一樣不堅定的特性〕，在這根基上建造〔特性〕。

圖表15.7-《聖經》中對於火的不同運用。

各人的工程必然顯露。因為那日子要將他表明出來，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〕。確實，即使最有偏見的人也會承認，這試煉靈性事工的火不是真正的火，而是一種充當運用的象徵，在這裏代表以木頭、草木與禾楷建造的品質絕對會遭到毀壞。但這火沒有能力毀滅建立在上帝真理上的金、銀、寶石，以及建立在基督贖罪祭盤石上的信心與特性。

使徒保羅指明了這一點，說道：人在那根基上〔基督之上〕所建造的工程，若存得住，他就要得賞賜。〔他獲得的獎勵將與他建造工程中的信心成正比，使用真理來發展真實的特性，穿戴上帝所賜的全副軍裝。〕人的工程若被燒了，他就要受虧損〔因為沒有信心而失去獎賞〕。自己却要得救。雖然得救乃像從火裏經過的一樣——被燒焦、灼傷、得到警告。所有信心建立在基督救贖的盤石基礎上的人都確信：相信以他(基督)的公義為他們遮蔽的人，誰也不會永遠完全迷惑。但是那些在清楚、完全理解了其中的真理之後，仍然故意拒絕基督以及他的救贖的人，將會遭受第二次死亡。參看《希伯來書》6:4-8; 10:26-31。

我們的上帝乃是烈火

還有另一種象徵性的方式描寫主的日子裏的災難。使徒表示(《希伯來書》12:26-29)，在西奈山頒布的律法盟約是象徵在千禧年時代或者基督王國統治世界開端時的新約概論。他說，在象徵中上帝的聲音震動了大地，但如今他應許說：“再一次〔最後〕我不單要震動地，還要震動天。”對此使徒解釋說，“這再一次的話〔陳述〕，是指明被震動的〔假的、虛構的、不是真理〕，就是受造之物，都要挪去，使那不被震動的〔祇有真理、公義的行爲〕常存。所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照上帝所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉上帝。因為〔正如經上所記〕，我們的上帝乃是烈火。由此我們看到，這位使徒用大震動的風暴象徵主的這個日子裏的災難，其他使徒在別的地方則運用火作為象徵。我們在這裏注意到同樣以火為象徵描述的事件，也就是說，要肅清來自信徒和世人的一切虛言，這些不真實的虛言包括對上帝的計劃、特性和真理的錯誤認識，也包括對世上社會與人民律法的錯誤認識。如能擺脫這些捏造的錯誤，這將會對所有的人真正有益，這些捏造的錯誤臨到人類，大都是由於人類自身墮落的

渴望、同時也受到公義的狡詐仇敵——撒旦的狡猾詭計；但是對於涉及到所有要被消滅的人來說，這將是他們巨大的損失。在上帝永不動搖的公義王國中那榮耀的光輝出現之前，將會是可怕的烈火，恐怖的風暴，苦難的黑夜。在千禧年的日子裏，公義的日頭要發出光輝和大能來，不僅其光綫有祝福和醫治疾病、老死之能，世界也會得到拯救。比較《瑪拉基書》4:2和《馬太福音》13:43。

以火、風暴和黑暗為象徵 的其它生動描述

透過先知大衛的詩歌，上帝欣喜地預言了關於我們主第一次降臨的諸多事情，大衛對於那個災難的日子作了一些生動的描繪，以此預言性地介紹主的榮耀統治；他在描述中交替地使用了火、風暴和黑暗這些不同的象徵。例如，他說(《詩篇》50:3)：我們的上帝要來，決不閉口。有烈火在他們面前吞滅，有暴風在他四圍大刮。在《詩篇》97:2-6中寫道：“密雲和幽暗，在他的四圍。公義和公平，是他寶座的根基。有烈火在他前頭行，燒滅他四圍的敵人。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。〔新的〕諸天〔隨後〕表明他的公義，萬民看見他的榮耀。在《詩篇》46:6中寫道：“外邦喧嚷，列國動搖。上帝發聲，地便熔化。再看(《詩篇》110:2-6)：你要在你仇敵中掌權。在你右邊的主，當他發怒的日子，必打傷列王。他要在列邦中刑罰惡人，尸首就遍滿各處。他要在許多國中打破仇敵的頭〔統治者〕。再看(46:1-5)：上帝是我們的避難所……所以地〔社會〕雖改變，山〔王國〕雖搖動到海心〔被狂暴的人們吞沒〕，其中水雖咆哮翻騰〔狂怒〕，山雖因海漲而戰抖，……到天一亮，上帝必幫助這城〔基督的新婦，有忠心的‘小群’〕”。在同一首贊美詩的第6-10節中，同樣的故事以另外的象徵重新敘述道：“外邦喧嚷，列國動搖。上帝發聲，地〔社會〕便熔化。萬君之耶和華與我們同在。雅各的上帝是我們的避難所。然後，從更遠的角度來看那動亂時期的結果，他補充道：“你們來看耶和華的作為，看他使地怎樣荒涼……你們要休息〔啊，人們！不要再行你們從前的道路〕，要知道〔使你們知道〕我是上帝。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。“新地”或者社會的新制度和安排將尊崇上帝和他的律法，治理并統制一切。

另一個事實的見證，主的日子將是大災難的日子，是毀滅所有形式的邪惡（但不是大地真正燃燒的日子），在《聖經》最後的象徵性預言中為此提供了證據。談到當主將獲得大能權力進行統治的這個時期，在《啟示錄》中以風暴和火這樣描述着：“外邦發怒，你的忿怒也臨到了。（《啟示錄》11:17, 18）還有：“有〔雙刃的〕利劍從他口中出來，可以擊殺列國。他必用鐵杖轄管他們。并要踹全能上帝烈怒的酒榨我看見那獸〔象徵性的〕，和地上的君王，并他們的衆軍，都聚集，要與騎白馬的并他的軍兵爭戰。那獸被擒拿，假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活地被扔在燒着硫磺的火湖裏。《啟示錄》19:15, 19-20。

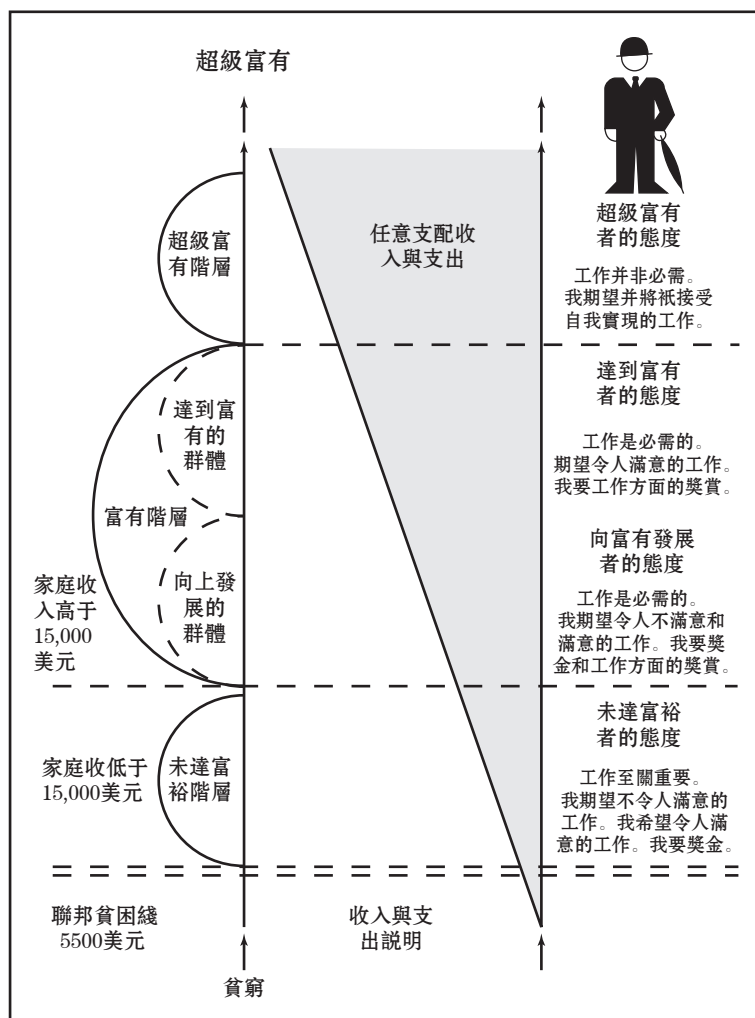
這裏，我們不能離開主題去考察“野獸”、“假先知”、“形像”、“火湖”、“馬”等象徵。我們將在隨後的書卷中介紹這些內容。現在務必請注意，我們在這裏把巨大的象徵性戰役，以及收取地上葡萄樹的果子描述為當前時代的結束和千禧年時代的開始（參看《啟示錄》20:1-3），這與在其他地方稱為火、風暴、震動等等都是涵蓋着同樣巨大的災難事件的另一類象徵性表述方式。請注意在《約珥書》2:9-16和《以賽亞》13:1-11章節中都以相類似的象徵來描述同樣的事件，它們却顯著的和諧一致，這和《啟示錄》中戰役和酒榨等象徵性的描述也都有關係。多種象徵性描述的運用，有助于我們更全面地認識到主的日子所有重大和顯著的特徵。

當前的情形

在這兒，我們先不討論關於那個日子的預言性敘述，而是要特別多留意當前世界時事的局勢，就如現在我們看到，逼近的衝突，情況進展迅速，當這衝突達到可怕的極點時，必需要迅速結束，否則人類將會滅絕。這場戰役的敵對雙方已經清晰可見。一方是富人、

自大和傲慢，另一方則是遍布各地的貧窮、無知、頑固和對別人不講道義的窮人。雙方都受到自私動機的驅使，他們正在文明世界的各角落組織各自的勢力。我們以真理膏抹的眼睛，放眼望去，無論在哪裏，都能看到大海和波浪已經在咆哮，向着群山衝擊，浪花四濺，就如同那些繼續不斷增長的混亂和不滿分子們的恐嚇與攻擊所呈現的那樣。我們也能看到，社會各種派系或者組織成員之間的磨擦，正迅速地達到先知們所描述的特定時刻，那時大地（社會）將起火，各個組織分子將被相互產生的熱力熔化和分解。

當然對人們來說，無論處于爭論的哪一方都是難為的，要去理解對方與自身的利益、行為和教育的差異，這的確是件困難的事。富有者覺得他們在世界物資的分配中有權得到更高的比例份額；有權以盡可能低的價格雇買勞工和各種商品；有權擁有他們

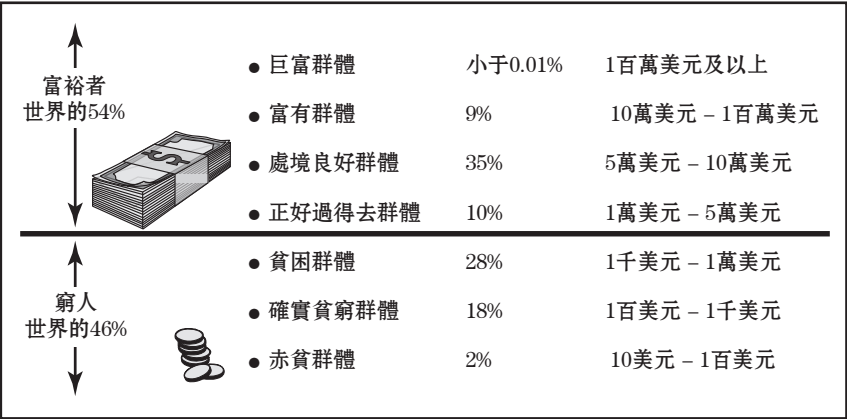

圖表15.8-當資本和勞工之間達到平衡，會使所有的人變得富裕。

努力的成果；有權使用他們的智力經營他們的商務，為自己創造利潤，積蓄增加他們的財富，不管別人如何受到環境壓力的逼迫，如何竭盡全力，即使不求舒適，也好不容易才能過活。他們的理由是：供求規律中供應者必須處於統治地位；這是不可避免的；世界上總有富人和窮人；

再說如果財富是在早晨被平等分配，有的人會因為揮霍或者不節制，在夜晚降臨之前就變成窮人，而有些人則會由于更加節儉而成為富人。此外，他們會竭力爭論說，除非有希望能獲得利益，否則還能期盼那些具有聰明才智的人，冒着巨大損失的風險，來管理大型企業，雇用成千上萬的人嗎？

相反地，技工和勞工們會說：我們看到，盡管今天工人階級享有許多利益，勝于以往的其他年代，有了較高的報酬，也因此可以獲得較舒適的生活，然而勞動者祇能有這樣的權利而已，長期以來一直被剝奪了其他的權益；正因如此，在我們的年代中，勞動階級也能從發明、發現和知識的增長等優勢中，正當地得到利益的權利。我們承認勞動者的可敬，我們也承認，當他們有着良好的見識、教育、誠實和道義時，勞動的行業也會像任何職業一樣的光榮，也會擁有同樣多的權利。相反地，我們認為對所有游手好閑的人來說，無論他們有什麼才能或者做什麼行業，都是一種不名譽和耻辱。所有值得被尊重和感激的人都應該在某些方面有益于他人。尤其我們看到當前在智力、社會和金融等方面的進步和發展，使我們認識到，這一切的成果可以說大多都是環境造就成的，并非我們自己或者我們的雇主所設計形成的。尤其是在過去的五十年，我們看到自己，以及所有人改進的狀況，都因人類的聰明才智增長以及種種發明等大量增加的結果。勞動階級和資本階級在這波浪潮中得到提升，達到更高的水平，這些事情發生的如此地快；如果我們能夠看到浪潮繼續上漲的前景，能够使所有人受益，我們應會感到滿意；但是我們現在却焦慮不安，因為我們看到的情況并非如此，我們看到大潮開始轉向，我們看到許多人因而增加了財富，

圖表15.9—上帝不是譴責富裕，而是譴責因富裕而產生的自私態度。

穩定、安全地安頓在安逸、奢侈和富裕的岸邊，而大多數人却没有因此得到安居和生活的保障，反而被現今退潮的潛流帶回到從前或者更差的危險境地中。所以，也正是這種危險才使我們在為時未晚之前，想抓住某些東西，確保我們當前的情況和進一步的發展。

換句話說，我們（技工和勞動者）看到，盡管所有人類大量分享當時的賜福，但是那些因為具有更優異的商業才能，或者靠着遺產，或者通過詭計和欺詐的手段成為千萬富翁、百萬富翁的人們，他們不僅這一利益超越所有其他的人，而且在機械發明的幫助下，他們占有財富的比率也在不斷地增加，而勞動者的工資却在相對的情況下減少。我們明白，除非採取某種措施來保護日益增多的技術工人，反對日益上升的壟斷力量，與節約勞工機械生產的結合，等等，否則我們將被這冷血的供求規律完全吞噬。與其防範這逼近的災難，不如反對當前的情況，組織并尋求保護性的安排。由于自然增長和移民的關係，每天都有成員加入節約勞工機械生產的行列。因而，每天尋求就業的人數大量地增加，但是他們工作的需求機會却在減少。因此，如果允許供求規律不斷地繼續發展，很快就會把勞工倒退到一個世紀前的狀態，把我們這時代的一切利益交到資本家的手中。這正是我們要尋求避免的情況。

現在一個人可以完成從前五個人的工作

除非受到明智和公正的律法限制，否則許多對於勞工真正的祝福，最終將會形成傷害的傾向，這在很久以前就可以察覺到了；但是發明迅速地一個接着一個，隨後在節約勞工機器的生產供給中對勞工的需求却增

加了，這種需求是如此的巨大，致使最終勞工失業的這種傷害結果被推遲了，取而代之的，却是世界處於所謂的“繁榮”之中，即經濟增長，不動產的價值、工資、財富、信用（債務）和觀念等的增長，由此產生的影響，現在開始正逐漸地出現。

過去幾年生產了大量的、各式各樣的農具，使一個人能夠完成從前五個人的工作。這就產生了雙重影響：其一，耕種的土地比從前增加了三倍，而勞動的雇傭量却祇要原來的五分之三，這樣就使另外兩個人失去原來的工作而去參與其他勞動的競爭；其二，通過使用機器，留下的三個人能夠生產出從前沒有機器時十五個人的產量。由於類似的機械化工具引進到其他的行業中，因此也導致同樣或者更大的改變；例如，鋼鐵制造就是如此。盡管事實上機器化生產使一個人能完成從前大約十二個人的工作，然而機器化的巨大增產，受聘雇員也大量地增加。其結果是，很快地這些大量生產將超過目前的巨大需求，對這些生產的需求不但不會繼續增加，反而有可能減少；因為世界修築鐵路的快速供給，已超出了當前的需求，而每年的鐵路維修工作則由不到目前半數的公司就可以承擔。

因此我們遇到了特殊的情況，一方面是生產過剩，有時會引起資本家和勞動者的賦閑無事，而在同時有些人又會缺乏就業機會，以致使他們不能獲得必需品和奢侈品，如果他們能有就業機會，在一定程度上就能克服生產過剩的弊端。生產過剩和就業不足，這兩個趨勢都在增長，社會的醫療者正在請求尋找一些補救的辦法，然而病人却不會採用。

因而，我們意識到，供給開始超過需求，競爭正在使資本和機器的利潤大幅下降，整個世界的富人因利潤的減少而苦惱，有時導致他們真正的虧損，但是我們認為在這種情況下，這個因“繁榮”和經濟增長而受益最大的階層，應該比民衆承受更大的損失。因為上述的原因，結果工薪階級獲得以下的結果——如果可能的話制訂立法，但是在那些沒有律法的國家，不論任何的理由，大眾的聲音全被忽略，群眾的利益得不到保護，在這種情況下，他們就以暴力來改革：

他們提議，應該在不減少工資的情況下，按照勞動技能或者勞動工作量的比例縮短工時，像這樣在不增加產量的情況下雇用更多的人，因此可以通過提高購買力，使即將到來的生產過剩問題得到調節。他們也提議，規定和限制貨幣利率，使其大大低

于當前利率，像這樣迫使貸方寬限借方或者貧窮階層，否則就會使他們的資本閑置或者滯息。他們又提議，鐵路或者應該成為人民的財產，由他們的雇員或者政府官員經營，或者立法限制他們的特權、收費等，迫使他們的經營能以更好的方式來為大眾服務。實際上，鐵路在價格暴漲的時期修建，沒有遵照其他商業部門的總體價值的縮減率來節減他們的成本，而是使其資本股本的實際價值在沒有增長的情況下，增加到最初的二到三倍（通常稱股票注水）。這就造成龐大鐵路系統竭力用股票和債券債務支付利息和股息，使今天鐵路的平均價值是實際成本的四倍，比新造的花費更高。結果，公眾為此忍受痛苦。由於農場主要被收取高額的貨運費，所以有時他們就把谷物燃燒掉，他們這樣做發覺利潤反而比較高；因此在農場主沒有收益的情況下，人民的食物費用反而提高。他們提議要糾正這個問題，使鐵路公司向他們支付股本的現在實際價值的4%，而不是像他們中的許多人現在所做的那樣，通過集中安排來防止競爭的辦法，却要股東們支付比現值多4%到8%，即股本現值的三到四倍。

公司團體在公眾中扮演的角色 越來越像英國的貴族

勞工們說，我們非常清楚，那些持有鐵路空頭股票和其他股票的人們，在他們的眼裏，當他們投入資本的收益減少時，這似乎是件很可怕的事，就好像拔牙一樣的痛苦臨到他們的身上，他們會感到自己運用人民授予他們的特權（？）即他們利用假想的估價作為他們榨取大量利潤的根據，一旦這利益減少了，他們將會非常地悲痛與憤恨；並且他們也將會竭盡全力加以反抗。但是我們認為，他們沒有被要求歸還已經獲得的數百萬美元，應當感激公眾們如此的寬宏大量了。我們認為，這個賜福的蒙福時代已經到來了，群眾更能平等地來分享這些祝福，因此必須立法，使所有貪婪的公司團體組織，以及所有榨取人民膏脂，金錢及權力而致富的人們都應該受到限制，而且以法律迫使他們以合理的收費來服務大眾。祇有這樣做才能保證把上帝的這些恩惠的賜福給予大眾。因此，盡管大型的公司團體組織是資本的代表，大部分是一種祝福和恩惠，但是每天我們有目共睹的是，他們的獲益已經超越了範圍，將要成為人民的主人，如果再不加以抑制，他們很快就會迫使工薪階層

走向貧窮和奴役了。這些團體機構都是由一些富人所組成的公司集團，這些公司集團在美國對公眾所形成的關係正迅速地與大不列顛和所有歐洲貴族對民衆的關係是一樣的，祇不過這些公司團體的組織更為強大而已。

如果每人都能實踐箴言的金科玉律，
就會幸福

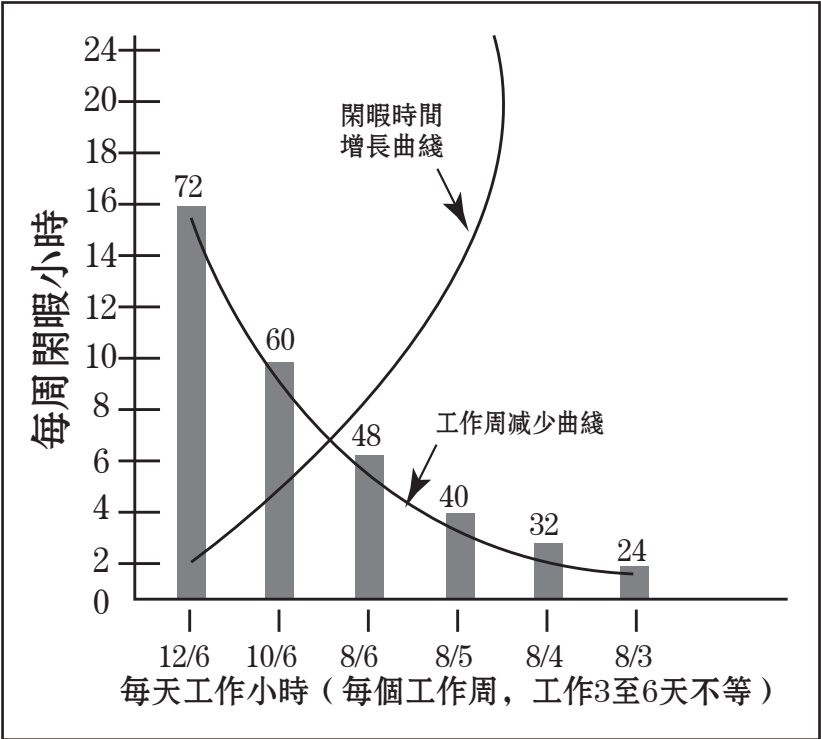
要完成我們的目標，繼續保有工薪階層，我們需要有組織。我們必須結合大眾，否則我們就永遠也不能抵制如此巨大的力量和影響。雖然我們組織了工會等，但是一定不要誤解成我們的目標是要對任何階層造成混亂或者不公。我們身為人民大眾，我們祇希望合理地限制那些有財有勢的人，以保護我們自身和我們子女的權利，否則他們就可能壓垮我們。祇要財富和權利得到適當的、有限制的利用，就能更普及全民的祝福。總而言之，我們要實踐箴言的金科玉律：你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。

如果說這個適度與合理的計劃能够成功地實行，如果富人能够把他們現有的學識與人民大眾合作，并全面、持續的改進所有階層的狀況，如果工薪階層對合理的需求感到滿足，如果愛與公正的金科玉律能够因此實踐，這對所有息息相關的衆人都會是幸福的。但是人類在當前的狀況下，如果不采取強制性措施，是不會遵守這個法則的。雖然，在世上的勞工中有些人的觀念會因此慢慢地調適過來，但是大多數的人則不然，他們在觀念和需求方面反而會走向極端、不合理和傲慢，超出所有的理性。就資方而言，他們的每個讓步都祇會增加這種需求，加強這種觀念；所有閱歷廣博的人都知道，無知的貧窮者，他們的傲慢和法則是加倍的嚴重。于是在富人中，有些人非常同情勞動階層，而且會樂意地將同情心付諸于行動，做出一些安排，以致逐步地影響需求的改革。但是他們是

極少數，而且在公司團體的經營方面完全沒有權勢，他們大部分都致力於處理私人的商務。如果他們是貿易商或者制造商，他們不能縮短勞動的時間或者增加雇員的工資；因為競爭者隨後會壓價出售，這樣就會給他們自己帶來財政上的災難，隨後就會影響到他們的債權人和雇員。

雙方的多數人被自私
與盲目所支配

這樣，我們就明白了，引起“耶和華的日子”裏的大災難，是人類天性的原因。衆人除了關注自身的利益之外，自私和盲目將是支配着雙方大多數人的問題。工薪階層將組織并統一他們整體的利益，但是自私自利將破壞他們的聯盟；主要是被這個因素所驅使，每個人都將在這方面計謀與籌劃。無知而又傲慢的多數人將得到支配權，比較善良的階層將無力控制這些無知傲慢人的智能組織。資本家將確信，他們屈從的越多，要求也會越大，而且所有的需求將會很快地招受資本家的回絕。這樣一來就會導致動亂；一般在驚慌和互不信任的情況下，資本將從公眾和私營企業手中撤回，商業蕭條和金融恐慌將隨之發生。這樣一來，成千上萬的失業者最終將變得絕望。然後，律法

圖表15.10—每個工作周勞資平衡的結果。

圖表15.11—勞資雙方都遵行金科玉律的原則時就會出現平衡。

和組織體系將被迅速消除——群山將被風大浪急的海洋吞沒。

政府統治的天下將消亡

這樣一來，世上的社會體系將被熔化，政府統治的天下（教會和國家）將消亡；所有妄自尊大以及作惡之人，將如同碎碇。然後，有權有勢的人將痛哭流涕，富人將嚎啕大哭，恐懼和憂傷將臨到眾人。正如我們的主所預言的那樣，即使現在，那些明智、有遠見的人們想到他們所期待即將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。（參看《路加福音》21:26）《聖經》向我們表明，在這種全面的決裂中，挂名的教會（包括所有派別）逐漸被政府和富人所吸引，越來越靠攏他們這一邊，同時也將失去它對人民的許多影響力，最終將與政府一起垮臺。因此政府統治的天下〔教會的統治〕將被烈火燃燒，在巨大的嘶嘶聲響中消亡。

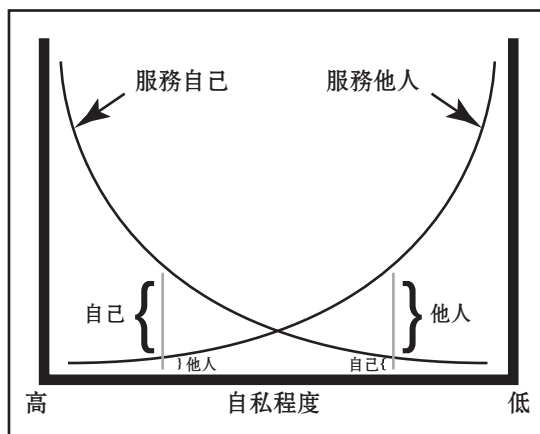
所有的這些災難都祇會讓世界認識到，儘管人類可以計劃和安排得非常好、非常的有智慧，但是一旦無知和自私處於掌權和支配的地位，他們所有的計劃都將證明是毫無效益的。人們會確信，改變這困難的局面，唯一可行的途徑就是建立一個強大公義的政府，它將徵服所有階層，厲行正義的原則，直到人類的鐵石心腸在恩典的影響之下，逐漸恢復到最初被造時有上帝的形象。這就是上帝應許眾人，要通過基督的千禧年統治來成就，耶和華借着這個患難

日子裏的懲罰和教訓，來使我們有體驗以達到他要拯救人類的目的。參看《以西結書》11:19; 36:25, 26;《耶利米書》31:29-34;《西番雅書》3:9;《詩篇》46:8-10。

“當尋求公義謙卑，
或者在耶和華發怒的日子，
可以隱藏起來。”

雖然這個患難的日子是因人類墮落、自私的情況下所造成不可避免的自然結果，這些事上帝完全預見到了並且宣稱，除了極少數人之外，他的律法和教訓會被衆人所漠視，直到人們親身體驗了經歷和以強迫的力量使人們服從，此外所有意識到這形勢已迫近的人都應為此做好準備，使自己和他們的事務都能井然有序。所以我們對所有謙恭的人，即世上公義謙卑的人和基督的身體（教會）說：世上遵守耶和華典章（他的旨意）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）誰也不能完全逃避這災難，但是那些尋求公義樂于謙卑的人們，將會有許多超過他人的優勢。他們的生活方式，他們的思想和行為，還有他們尊重別人的權益，這將使他們能把握住形勢的發展，也能理解到《聖經》對這患難及後果的說明，這一切都會互相效應，使他們比別人少受痛苦，尤其是那折磨人的恐懼和預兆所帶來的憂苦。

在主的日子裏，這些情勢對於那些不了解《聖經》的人們來說將會是很不可思議的事。與過去長遠的時代以及它緩慢發展的情勢相比，這個情勢會突然降臨，就像烈火焚燒谷糠一樣（參看《西番雅書》2:2）；

圖表15.12—服務的法則能够抑制自私自利的心理和行為。

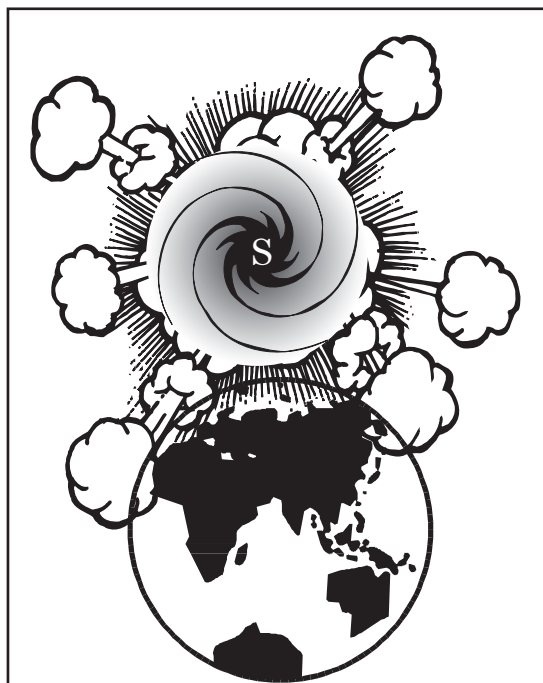
但是不會像劃過清澈天空的閃電來得那麼突然，不會像有些人錯誤的期望那樣，他們認為經上記載着有關主的日子所有事情都會在一天二十四小時內實現。它將像

夜間的賊一樣到來，就一般的觀念而言指的是，它的到來將是秘密的、不被世人察覺到的。這個時期的災難將會一陣陣地發作。當那個時期臨近時，將會發生一連串的社會動亂，越來越頻繁，越來越劇烈，直到最終。使徒保羅說到這件事情時指出：“災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣。（《帖撒羅尼迦前書》5:2,3）隨着萬物的新次序誕生的到來，才能獲得解除，這裏說的是新天（基督的靈性統治）新地（重新組合的社會），有義居在其中（參看《彼得後書》3:10,13）。在新天新地中，公義與愛將成為律法，而不是權力和自私自利。

每一次的分娩劇痛都會臨到每個新年代當政的政體，而她的力量和勇氣將會越來越少，但痛苦却會越加劇烈。社會醫生（政治經濟學家）祇要能為她解除痛苦的，將會幫助她，而且會明智地指導那不可避免的生產過程，為即將發生的事件逐漸準備好應急的辦法。如果他們想避開，也不可能避開；因為上帝已經注定好了，這種情況將會發生。然而，許多社會醫生對於病癥的實情和病情的必然性與緊急性全然不知。這些人將採取鎮壓措施；每當突發性動亂結束，他們會加以利用，增強抵抗手段，因而會加劇社會的痛苦；盡管他們不會長時間推遲生產，但是他們的玩忽職守會加速病人的死亡；因為事物的舊次序（舊的世界）將在分娩所帶來的新次序（新的世界）中死亡。

世界的拯救將由 比摩西更偉大的人完成

讓我們把使徒有說服力的比喻表明先擺一旁，簡單地說：勞工大眾要從資本和機器的掌控中解脫出來得以自由的努力尚未成熟；計劃和安排還未完全與充足，勞工們一次又一次不斷地試圖強行自己的方法，想試圖衝破“供求”法則的束縛與限制，對他們來說，這種束縛與限制就如腳鐐手銬，越是想掙脫反抗，就會變得越來越緊。一次次失敗的嘗試都會增加資本家的信心，資本家們會認為自己有能力在現時的限制範圍內繼續增加新法則來加以控制事物，直到最後，來自現今的機構與政府的抑制力量將達到它的極限時，社會結構的束縛將會急速崩潰，律法和次序也將消失，將導致無政府

宗教的宇宙倫理法則 控制着行星地球

- 1、撒旦和他的組織
- 2、名義上的宗教領袖
- 3、政府及其政策
- 4、非宗教政治家
- 5、有錢有勢的個人
- 6、傳統與制度

圖表15.13—地上的宗教統治的定義。

的狀態，混亂也將大幅的擴散，這一切將確鑿證明先知們早就預言的災難，“從有國以來直到此時，沒有這樣的，感謝上帝加上的擔保：“後來也必沒有”。

以色列人從埃及和降臨在埃及人身上的瘟疫中得到拯救，這似乎在說明將來對世界的拯救是要出自比摩西更偉大的救世者之手，摩西就是他的預表。那將是要從撒旦及其使人類被罪和錯誤所束縛的種種設計手段中的拯救。臨到埃及的災難一旦被除去，結果便使人心變硬，同樣，在主的日子的痛苦的暫時減輕也會使某些人變得心硬，他們將會對窮人說，“你們是懶惰的”所以不滿意！就如同當年埃及人對待他們的態度一樣，他們可能也會像埃及人那樣，試圖增加窮人的負擔。（參看《出埃及記》5:4-23）但是就像法老在最後一次災難的半夜裏所做

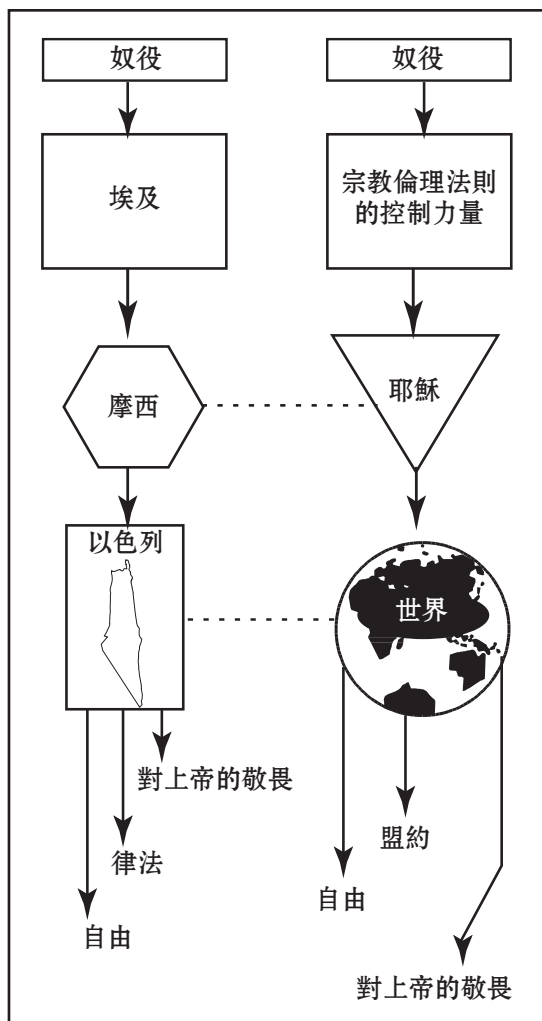
圖表-15.14-驕傲是導致災難時期（耶和華的日子）的火花。當全人類把他們的痛苦一起帶到一個不能很好運作的文明之中，當撒旦看到他的窮途末路時，災難必將爆發。（參看《彼得後書》3:10）

的最終的請求那樣，這些人最後都後悔了，他們早先就應該處理得更寬容、更明智才是。（參看《出埃及記》12:30-33）爲了進一步注意到事件的相似性，我們應當記住，主的日子災難被稱爲“神大怒的七個金碗，或者“最後的七個災禍”，直等到最後一個災禍臨到時，從地上有人以來最大的地震（革命）才會發生，地震中衆山（地上的王國）都將消失。參看《啟示錄》16:17-20。

“日期近了”

關於這個患難的日子，另外一種觀點認爲它祇會發生在上帝指定的日期裏。在這個研究課題的下一卷中，我們將引用《舊約》中的律法和先知們的見證以及《新約》中耶穌和使徒先知們的見證加以說明，這些證據清楚的表明，這個患難的日子發生的年代是在于彌賽亞統治的榮耀千禧年的開始。在千禧年時代中促使災難的發生，正是爲了即將到來的復興事工所必需做的準備。

在邪惡統治的六千年過渡期間，直到指定的日期，上帝要建立起基督大能和公義的政府，如果上帝讓當前的節約勞工機械生產早些發展的話，對於墮落的人類來說將會有太多懶散的時間，這對他們是絕對有害的。諺語說“懶惰是萬惡之母”，這是經驗之談，從而證明了上帝法令的智慧，“你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土。就如上帝的所有安排，都是仁慈又明智的，也是爲了他的創造物在最終得好處。我們已經看到主日子裏的災難已逼近，確信上帝智慧的安排；因爲如上所述，它是節約勞工機械造成生產過剩的結果，這也反映出各種社會因素，尤其是對於調整自身以適應新環境方面的無能爲力，這都因各人利欲熏心，自私自利的關係。

圖表15.15-以色列出埃及得自由是類似世界得自由的進程描繪圖。如果自由能增長人類的活力、智慧、美德、以及對上帝的敬畏，那就值得努力去爭取。（參看《加拉太書》5:1。）

對事態發展知道得越早， 災難來臨的時間越快

一個無可辯駁的論據，證明這是上帝為萬物引導新律法的指定時間，這個論據就是，正如先知所預言和預示的結果那樣，上帝正在揭去人們無知的面紗，讓智慧與創作發明之光逐步照亮人類。（參看《但以理書》12:4, 1）對知識的認識越早，災難的來臨也越快；雖然社會在災難的風暴和摧殘之後或許會被改革，但它不會是有義居在其中的新地〔新社會〕，而是一個比現在充斥着更多罪惡和墮落的新地或者新社會。節約勞工機械分工的好處會及時導致勞動的時間越來越短，這樣一來，人們從上帝最初的保護措施中解脫，就被邪惡所迷惑，人類的墮落，在精神、道德的和體能方面，不會運用他們的自由和時間來改進，而是如同過去歷史所證明的那樣，他們就會朝着放縱和墮落的方面發展。

現在揭去局部的面紗，為人類帶來了無數的便利，這是準備為了從復興時代開始，提供教育和道德以及體力的發展，同時也是為了提供不時從墓穴中醒來的人們準備衣食的時間。此外，把災難的時期正好置于對人類有益的時間點上，這樣患難將會使他們得到教訓，了解到他們在管理自己方面的無能為力，就在千禧年的黎明，被耶和華指定的那位贖回一切的救世主就要用鐵杖轄管，及開始祝福他們，並且在完備的知識幫助下，他們可以被恢復到最初的完美和永生。

聖徒的責任與特權

由此出現了一個重要的問題：有關聖徒在這患難時期應當承擔什麼責任，以及他們對於社會正在進入明顯對立的兩個階層，如何持有正確的態度。在這患難期間，一些聖徒的生命似乎可能仍將存活在世上。然而，他們在那個期間的處境將會與眾不同，大多不是在於他們將會奇迹般地受到維護（不過他們顯然得到應許，他們會獲得日用的飲食），但是事實上：在上帝的話語《聖經》的引導下，他們那時將不會感覺到與世人有同樣的憂慮和無助的恐懼。他們將認識到，根據上帝的計劃，為了賜福整個世界，那患難祇是一種準備，他們也將經歷這一切，並且得到鼓勵和安慰。這在《詩篇》91、《以賽亞書》33:2-14和15-24中都有鮮明有力的描述。

由于有上帝確保的安慰和祝福，聖徒的首要責任就是要使世界明白，在目前所有的災難和不滿之中，甚至他們也遭受患難並為此受苦，但是鑒于《聖經》中預言的榮耀結果，他們心中總是充滿希望、振奮，並且常常喜樂。

知足與敬虔的心 是巨大的收穫

使徒寫到，“敬虔加上知足的心便是大利，雖然這一直是個真理，但是在主的日子裏，當世間所有階層的人主要的通病都是不知足時，它將具有更深切的意義在。對此聖徒顯然不應該包括在內。大眾不滿的情緒從來沒有如此地廣及；人類也從未享有過如此多的恩惠和賜福。我們環視周圍，無論我們觀看富人有無比舒適和壯觀的宮殿（甚至所羅門王在極其榮華的時候也比不上），或者觀看那些勤儉節制的勞工們舒適的家，舒適的設備、現代化和豪華，都是品味的見證，我們也都看到，當前在任何方面的豐富供應都遠超越了創世以來的任何時期；但是人民還是不幸福，不滿足。事實上是人類有着一顆自私又墮落、欲望永無止境的心。自私自利就這樣占據了一切，我們祇要留神，就會看到整個世界都跟在財富後面，瘋狂地追逐，攫取利益。祇有少數人能成功，其他的人就都感到不是滋味與嫉妒，因為他們不是幸運者，對一切都不滿足，感到痛苦，這種情形比以往任何時候都還要強烈。

但是聖徒不應參與這種鬥爭。他分別為聖的誓言是，他會努力抓住機會並為更高、在天上的獎賞而奔跑，因此他脫離世俗的雄心，除了合宜的和必需的供給之外，不為世上的俗務費心思；因為他以主耶穌和使徒們為榜樣，並且留心照着他們的腳蹤行。

聖徒應“積攢財寶在天上”

這樣，聖徒們有知足與敬虔的心；不是因為沒有雄心，而是因為他們把自己的雄心轉向天上並專心一意為“積攢財寶在天上”而努力，要成為上帝面前富足的人；由于這個原因，以及他們對於《聖經》中上帝計劃的了解與啟示，他們以上帝提供的任何地上的東西為滿足。他們能高興地咏唱：

“無論看到什麼命運，我都會知足常樂，
因為是上帝的手領導着我。

唉！可悲的是，并非上帝所有的孩子都擁有這種心態。許多人都陷入了一般世俗的不滿情緒，他們喪失了自己生命的快樂，因為他們脫離了主的腳踪，把自己的命運投入世俗，並要從中獲取他們的一份，不論能否得到，他們都在尋求世上的東西，共負世人的不滿，而認識不到這個世界既不能給予、也不能拿走他們任何的滿足與和平。

因而，我們勸誡聖徒們，要戒絕貪婪和虛榮的爭鬥、自負以及不滿，要為更高、在天上的財富和他們確實能承受的平安努力。我們藉以使徒保羅的話來提醒他們：

“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。祇要有〔必需的〕衣有食，就當知足。但那些想〔要〕發財的人〔無論成功與否〕，就陷在迷惑，落在網羅，和許多無知有害的私欲裏，叫人沉在〔陷于〕敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根〔無論窮人還是富人〕。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。但你這屬神的人，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。你為此被召，也在許多見證人面前，已經作了那美好的見證。

《提摩太前書》6:6-12。

聖徒的榜樣，其中之一的例子是：如果能常常知足和喜樂的期待，以及愉快地順服當前的考驗，並且對美好時光的到來抱有信心的希望，這種活生生的榜樣，本身就是對世人有價值的教導。除了他們的榜樣，聖徒對世人的忠告就是應該與他們的信心一致。信心應該具有天然的香膏和醫治的乳香的特性。應當充分利用環境，為世人指明，美好的日子就要到來，為他們傳講上帝的國，向他們說明導致當今患難的真正原因以及唯一的補救方法。參看《路加福音》3:14；《希伯來書》13:5；《腓立比書》4:11。

可憐的世人不僅在真正的疾病，而且也在幻想的疾病中受折磨，特別是在自私的不滿、自大和野心的煩惱與憂慮下受盡折磨，因為他們不能得到完全的滿足。因此，儘管我們能看到雙方的問題，但還是要忠告那些

願意聽從的人們，要知足常樂，耐心等待，直到上帝在他指定的日子裏，以他指定的方式，就是他的愛與智慧已經預備好的，要賜給他們的許多祝福。

圖表15.16—“……祇管站住，看耶和華……所要施行的救恩。（《出埃及記》14:13）

在真正或是幻想的傷口和錯誤上，如用針探加以刺探祇會加劇痛苦，如果這樣做的話，我們本應該給予幫助和祝福的人們反而被我們所傷害，也因此擴大了他們的不滿，並引起他們的苦難。但是借着履行我們的使命，傳講基督的贖價是要賜給衆人的**賜福**，我們就會成為上帝王國的真正使者，即和平的大使。因此經上說，那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說，你的上帝作王了。這人的腳〔指基督身體的那些最後的成員〕登山〔王國〕何等佳美！《以賽亞書》52:7。

在“耶和華的日子”裏的這個災難將給與我們一個好機會來傳講上帝的美善即將要到來的好消息，這真是千載難逢的好機會，那些跟隨主的腳步的人們有福了，要像那位善良的撒瑪利亞人用安慰和勇氣的油和酒倒在那個傷者的患處，為他包裹傷口。這些人確信，他們的努力是不會徒勞無益的；因為當主在世上行審判的時候，地上的居民就學習公義。參看《以賽亞書》26:9。

“祇管站住， 看耶和華……所要施行的救恩”

上帝的兒女們的憐憫心，如同他們天父一樣，主要必須與患難的受造物一致，為釋放束縛而奮鬥；雖然他們應該像天父一樣，對那些渴望成為有公正和寬容的對立階層的人們表示同情與致意，但是他們的努力受到困擾和阻礙，不僅來自他們墮落的軟弱本性，而且也來自他們生活的環境，以及他們的人際關係和依賴他人。但是上帝的兒女們不應同情任何階層中傲慢、不遺餘力貪得無厭的人。他們的言語應該平靜而且溫和，祇要不違反《聖經》中的原則，經常要與人和睦相處。他們應當記住，這是上帝的戰役，祇要與政治和社會問題有關的，除了《聖經》中的預言之外，他們沒有真正的解決辦法。因而，分別為聖者的責任，首先要明白的是，他們不要加入耶和華的戰役中，因此“祇管站住，看耶和華……所要施行的救恩，”要認識到參加這場鬥爭並不是他們的工作，而是上帝通過其他代理(其他人)的作為。所有這些事情不論如何發展，他們都要堅守自己使命的陣綫，傳講那即將到來的天國是對所有階層的唯一拯救，也是他們的唯一希望。

第十六章

結束前的感想

我們對於真理的責任；為真理的犧牲，真理的價值和真理的益處。

在前面的章節中，我們已經了解到真理和啓示之光都清楚地證明了一個事實：智慧、聰明、全能和公義的上帝是萬物的創造者，他是萬物至高無上、公義的主。一切具有生命和無生命的事物都是受上帝的支配；上帝樂於表明他自己，讓人類在有限的範圍內來認識他，而《聖經》則是他的特性和計劃的啓示。從《聖經》中我們知道，儘管現在邪惡在他的某些創造物中占了統治的地位，但是它存在的時間與範圍是有限的，而且是按照上帝所許可的，這都是爲了他的明智計劃的最終目標。我們還知道，雖然現在黑暗籠罩着大地，人類處於無邊的黑暗中，但是在指定的日子裏，上帝的真光將要驅散一切黑暗，整個大地也將會充滿他的榮耀。

我們明白上帝他偉大的計劃，需要經歷許多年代來完成，迄今爲止，仍需要另一個時代去完成它；在過去所有的黑暗年代中，上帝似乎忘了他的創造物，儘管在所有的某些時代中他那計劃的奧秘一直巧妙地對人類隱藏着，但是，他爲了他們未來賜福的計劃，却一直在默默、逐步地進展着。我們也已經了解到，現在使世人漸漸明白的那個日子或者時代，將是世界的審判或者試煉的日子，總的來說，從前所做的一切準備的目的，都是爲了要盡量賜予全人類恩惠的機會，在那時，將以個人的試煉結果來作爲他們得永生的評定。六千年的漫長期間，人類已經繁衍衆多，他們在邪惡統治下所遭受的打擊和苦難已經給與他們體驗的機會，當他們受到審判時，這些經歷將對他們極爲有益。雖然整個人類已經遭受了六千年的苦難，但對個人來說，他們經歷苦難的過程却祇有簡短的數年。

上帝的國不久要在地上建立

我們已經明白到，儘管人類經受到必要的磨煉，但是在指定的日期，上帝差遣了他的兒子來救贖他們時，雖然大多數人因他所蒙受的屈辱沒有認出這位拯救者，也不相信救世主會以如此方式來拯救他們；但是在過去的時代裏，上帝却一直從那些順服他，以及相信他的應許的人們中，揀選兩群人去

獲得他王國的榮耀——即是分享在執行上帝神聖計劃中的這種榮耀。我們已經看到，這兩個蒙揀選的群體是構成上帝王國的兩個階層。我們從先知們那裏了解到，這個王國不久就要在地上建立；在上帝王國智慧與公義的統治之下，地上的萬族都將蒙福，也都將得到最有利的機會來證明他們能配得永生；他們蒙基督的寶血得救贖的結果，一條神聖的大道將爲他們敞開；被救主贖回的人們（所有人類，參看《希伯來書》2:9）都將行走在其上；對於所有誠摯渴望成爲潔淨、聖潔的人們來說，那將是一條比較容易行走的大道；所有的絆腳石都將被移除，所有的陷阱、誘惑和圈套也都將被消除，那些走在其上，通往完美和永生的所有人們都將蒙受祝福！

顯而易見，這種審判或者統治不能在基督再次到來之前開始，耶和華已經指定他爲世界的最高審判者或者最高統治者，他再來時不會再次蒙受屈辱，而是帶着權力和巨大的榮耀：他來不是再次拯救世界，而是以公義審判〔統治〕世界。這就如法庭指定開庭的時間，當法官還沒有就座時，審判是決不會進行的，雖然在此之前可能會有繁重的準備工作。那時，王將坐在他榮耀的寶座上，萬族將在他面前聚集，他將在那個年代（千禧年間）根據他們所行的事工，施行審判，也將向他們展現《聖經》的真理，使認識耶和華的知識充滿遍地。他也將根據他們在所有恩惠和幫助下所行的事工，來決定誰能在隨後的榮耀和歡樂的時代裏配得永生。參看《馬太福音》25:31；《啓示錄》20:11-13。

因此我們明白，彌賽亞第二次到來時是爲了在地上建立他的國，由于這件事，才使所有的人類有了指望，當這件事被完全理解時，也將會爲衆人的心靈帶來歡樂與喜悅。那天當是主分別爲聖的“小群”聖徒們最有理由歡喜快樂的日子。那是婚嫁的處女——教會快樂地成爲新婦，歡天喜地的日子，那一天他們將成爲羔羊的新婦；那時她從曠野中走來，依偎在她心上人的臂膀中，進入他的榮耀基業中。那一天是真正的教會和她的元首一起得到榮耀的日子，教會將被賦予神聖的權柄與大能，並開始爲世界進行偉大

的事工，其結果是萬物將會完全的復興。那將是一個普天同慶的日子，那時強大的敵人（撒旦）被捆綁，束縛人類六千年的腳鐐要被掙脫，在那時認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。

對於這些事物的認識，以及許多迹象顯示，這些事已經近了，甚至就在門口了，這應該對衆人有強大的影響力，特別是對那些分別為聖的上帝子女們，他們在尋求與神的性情上有分的獎賞，更是如此。雖然他們挺身昂首，歡喜快樂，知道他們得贖的日子近了，我們還是力勸這些人放下所有的負擔，克服所有的障礙，耐心地跑完他們已經開始的競賽。要把目光從自己以及不可避免的弱點和缺陷移開，要認識到我們主耶穌贖罪的功績已經完全遮蓋了這些弱點，並且通過——也僅能通過——我們的拯救主，我們的捨己與犧牲才能為上帝所悅納。我們要記住，上帝在他的話語中已為我們預備了力量，這是他已經給予我們的應許，憑着這種力量，我們就能成為“得勝者”。這種力量是由認識上帝的特性與計劃、以及我們要在其中有份的必備條件上的認識而來的。因此，彼得這樣表達說，“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。”上帝的神能已經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分。”（《彼得後書》1:2-4。

你願為天上的獎賞放棄一切嗎？

上帝作出的計劃，是要把這知識與力量賜給每個為天上的獎賞而奔跑的人，但是要獲得這種知識與力量，將確切地考驗你們分別為聖的誓言是否真誠。你們已經為主奉獻所有的時間和才能；現在的問題是：你犧牲奉獻了多少？你仍然願意根據你分別為聖的誓約放棄一切嗎？你願意放棄你自己的計劃和方法，放棄你自己的意見和對他人的見解嗎？你願意接受上帝的計劃，以他的方式與時間來實行他偉大的事工嗎？你願意犧牲對世俗親睦和連結社會的代價去做這項事工嗎？明知要以犧牲為代價，你仍然願意為探討這些榮耀的主題而心甘情願地放棄從事其他事務的時間，把時間用于真正的奉獻上嗎？如果不把一切都奉獻給上帝，或者當你表示要為上帝獻出一切時，你并非全心全意，那麼你將會捨不得花費必須的時間去

尋求上帝話語中那隱藏的寶藏，因此在當前（千禧年的黎明）要獲得對信心考驗所必需的力量是超越任何的時代。

世人不認識主的信徒， 就如同他們不認識主一樣

但是不要認為，對這個研究所需要的時間與精力的付出終止了，這種犧牲奉獻也就隨之終止：這是不會的。你們自我獻身的忠誠將完全得到考驗，也將證明你們是否配得成為那個“小群”，即得勝教會的成員，他們將獲得上帝王國的榮耀。如果你們努力考查《聖經》，在美善、忠誠、分別為聖的心中接受它的真理，那真理將在你們心中真正產生對上帝及其計劃的愛，以及渴望去傳講這喜訊和傳揚福音，甚至此後將成為你們生命最重要的使命；在靈性上，這不僅會將你們與世俗以及許多挂名的基督徒隔離，而且會引導你們從他們中完全的分別出來。他們會認為你們是怪异的人，并把你們從他們的群體中分開來，為了基督的緣故，你們將被輕視，被認為是愚拙；因為他們不認識我們，如同他們不認識主一樣。參看《哥林多後書》4:8-10；《路加福音》6:22；《約翰一書》3:1；《哥林多前書》3:18。

你願意不顧毀譽褒貶繼續來認識主嗎？你願意放棄一切，願意不理會朋友的希求和你自己的意願，跟隨他的話語引領你嗎？我們希望，許多分別為聖的人們閱讀本書之後對上帝神聖的計劃能更加清晰的理解，也希望能喚醒他們屬靈的熾熱之情，以至會說，“憑着主的恩典，我將繼續認識和服侍主，無論需要作出什麼樣的犧牲。”就像高貴的庇哩亞人那樣（參看《使徒行傳》17:11），這些人要熱心地證明前述的內容。這種證實不是用人類互相矛盾的傳統和教義，而是用唯一正確的和上帝認可的標準，即上帝自己的話語《聖經》來證明。正是為了促進這樣的研究我們才引用了如此多的經文。

以後各卷將詳細闡述同一 神聖計劃的各個部分

如果企圖想使這裏所闡明的神聖計劃與一些人先前持有並認為是依據《聖經》的許多觀念一致的話，這是没有用的，因這些觀念還沒有得到證實。我們注意到，上帝的神聖計劃是完善的，它的每個部分都是和諧一致的，《聖經》完美的特性，要歸功於它偉大的創作者——上帝。它是上帝智慧、公義、愛和大能的非凡展示。《聖經》本身具有超

人計劃的證據，超越人類發明創造的能力，也幾乎超越人類所能理解的能力。

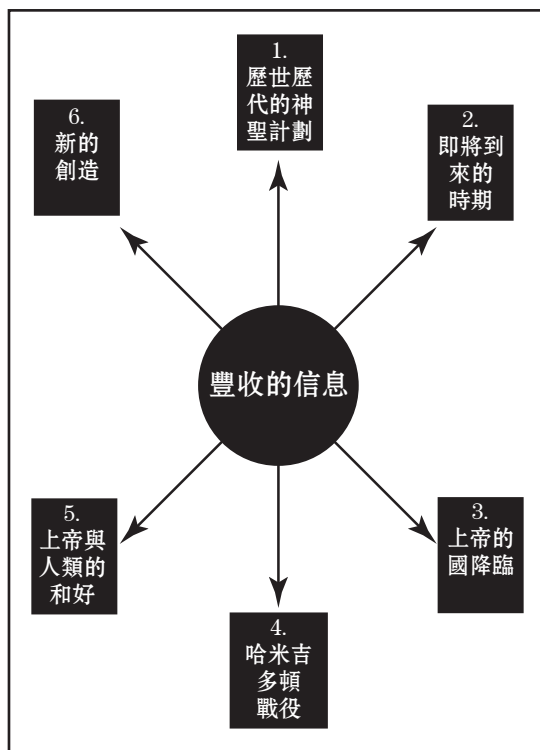
無疑地，根據這裏所介紹的計劃，在各個要點上會提出很多的問題，以尋求解決方案。要是以細心、認真思考的來研究《聖經》的話，將會馬上澄清其中的許多問題；我們可以自信地對所有人說，你們提出的問題都有一個充分的答案，與這裏介紹的觀點是完全一致的。以後各卷將詳細闡述同一神聖計劃的各個部分，每一步都會顯示出真理本身值得誇耀的無比和諧。應該明白，沒有其他神學體系聲稱或者試圖將自身與《聖經》所有的陳述協調一致；而我們聲稱本書中介绍的這些觀點在這一方面并不缺乏。這不僅是與《聖經》的和諧，而且也是與上帝的特性以及與一般理性常識的和諧，它一定吸引了真誠的讀者們的注意力，使他們充滿敬畏，也充滿希望和信心。這的確不可思議，這正是我們所預想的真理，也是我們對上帝無限的智慧和仁慈計劃的期盼。

同時從這個觀點，《聖經》的真理也因此漸漸被揭示出來，使人們看出奇妙的事情（參看《詩篇》119:18），但是當今人類受到各種教義和傳統的影響，對真理却持以對立的態度。連這些教義和傳統的崇拜者都認為它們是不完美的、畸形的，因此它們明顯地受到忽視；但是仍然有人同意這些觀點，也因為他們對這些觀點感到羞耻，以致于很少在他們的信仰上費心。這些帶有耻辱的人類教義和傳統，漸漸殃及到《聖經》，有人甚至認為是《聖經》支持贊同這種畸形的思想。因此，各種所謂的頂尖思想家，利用思想的自由，開始否認《聖經》中與自己的觀點不同的各個部分。

**求你光照我們！
求你為眾人興起一個標準**

然而，上帝的先見是多麼令人注目，在這個非常時期，上帝在他的兒女們面前展開這

個真正光榮和諧的計劃，這計劃沒有否認《聖經》中的任何內容，而是與他的話語中每個部分以及每個事項都和諧一致。在預定的日子裏，真理變成信徒一家的糧，使他們因此可以成長。（參看《馬太福音》24:45）無論誰接觸到真理，認識到真理的特性，都要有責任來介紹真理。對於上帝的真理，要不是被接受并遵照行事，要不然就是被拒絕和輕視。忽視它并不排除責任。如果我們自己接受它，我們也對它負有責任，因為真理是給予信徒一家的所有人；每個接受它的人都成為它的受恩人，如果是一位忠心的僕人，一定要把它分配給上帝家裏的其他人。求你的光照耀 如果它再次變成黑暗，那黑暗將會多麼巨大。求你光照我們！求你為眾人興起一個典範！

圖表16.1—這六冊書本明確說明了在世界末了時收割的信息。（參看《馬太福音》13:24-30; 36-43）

看！那神秘的編織者
坐在高高的天上，織機就在他的身旁。
踏板在他的腳底上下飛舞。
他用帝王和聖賢作為紗綫，
用世界的黑暗時代織網。
他選取貴族和他們的蹤迹，
選取所有不同出身和不同時期的人。
寶座是他梭子中的綫軸。
大軍使它們迅速移動奔跑——
網在紗綫穿梭中必然會游動：
萬國上下翻騰！
它們依照編織者的旨意運行！

“冷靜地看着神秘的編織者
手中的梭子來往穿行；
在喧鬧與狂熱的紊亂中，
編織者似乎都清楚地知道
每一次移動，每一次騷亂，
每一次融合，每一次糾纏，
都將在宏偉的收穫中顯現！

“你手中的編織是多麼榮耀的奇迹！
對於遲鈍的心靈，這真是不可思議。
幼稚時期的人難以領會。

祇有信仰能理解這奧秘，
沿着賢人的腳步創造的
歷史的長廊前行，
最美的眼睛看到最漂亮的東西，
神秘的織帶多麼恢宏地鋪展！
柔軟光滑，永遠蔓延，
好像為了天使的行走——
簇狀圓環永遠點綴：
每個圖案都有它的花紋，
都有更明亮的形狀，更柔和的底紋，
每個明艷照人的地方都是一個奇妙的謎！
寶石鑲嵌在十字中間。

“這是一句格言，然而有人拒絕它——
天上照耀的太陽映照出
這織帶的綫條！
萬物反射它的光輝。
“人們憑着堅定的信仰相信——，
偉大的上帝正在親自編織，
按照信仰和歷史，
顯示世界隱藏的奧秘；
當織物和紗綫縮小，
壯麗、光輝的完美來到，
當黃金時代開始，
應驗了先知和聖賢很久以前的預言。

圖表16.2—到達天堂需要靈性。如果到天堂的道路是狹窄、漫長和連續的，完成這個旅程就需要有強烈的動機和不可消弱的信心。（參看《啟示錄》2:10）。

主題索引和譯名對照

A

阿米紐派教義 (Arminianism, view of) 第六章
安排與時代 (Dispensations and Ages) 第四章,
第十二章
奧秘 (Mysteries)

奧秘: 奧秘為何保守得如此長久 (why
mysteries kept) 第五章

奧秘: 保羅解開巨大的奧秘 (Paul opens
great) 第五章

奧秘: 第七次 [象徵性的] 吹號發聲的時
候成全 (finished during sounding of Seventh
Trumpet) 第五章

奧秘: 歷世歷代所隱藏, 如今顯明了
(hidden, but now revealed) 第五章

奧秘: 聖靈揭示 (Holy Spirit reveals) 第五章

B

巴比倫在患難時期 (Babylon in time of trouble)
被震動 (to be shaken) 第十二章

將解體, 變成碎片 (will go to pieces) 第十二章
把財富存到天上 (lay up treasure in heaven) 第十五章
本書作者, 查爾斯·T·羅素 (Russell, C.T.,
author) 前言

邊緣系統 (Limbic system)

被上帝引導 (drawn by God) 第十章

新造之人的孕育 (begetting of new creature)
第十章

在大腦中 (in the brain) 第五章

變化, 轉化, 改造 (Transformation)

過程 (a process) 第十章

受到鼓勵 (encouraged) 第十章

指行為改變 (means changing behaviors) 第十章

保羅的異象最為豐富 (Visions of Paul, most
abundant) 第一章

不可饒恕的罪惡 (Unforgivable sins) 第八章

不朽, 不會死 (Immortality)

定義和應用 (defined and applied) 第十章

不壞的冠冕 (crown of incorruption) 第十二章

天使沒有不會死的特徵 (angels don't have)
第十章

亞當不是為不朽的生命經受考驗 (Adam not
on trial for) 第十章

與會死亡的生命區分 (differentiated from
mortality) 第十章

C

稱義 (Justification)

以色列作為預表的稱義 (Israel typical) 第十二章

在會幕中顯示的稱義 (shown in tabernacle)

第十二章

從允許邪惡的存在學到的教訓 (Lessons learned
from the permission of evil) 第七章

從上面來的呼召 (High Calling)

金字塔的象徵 (symbolized in pyramid) 第五章

為信仰者設計 (designed for believers) 第一章

轉化的重要性 (importance of transformation)

第十章

出埃及, 到應許之地去的可能路線 (Exodus,
possible route to promise land) 第三章

傳統與《聖經》的比較 (Traditions – comparing
with Bible) 第一章

創造周 (Creative week)

年數 (number of years) 第二章

創造周的日子 (Days, in creative week) 第二章

D

大地永存 (Earth abideth forever) 第四章

大洪水前的時期 (Ante-deluvian period) 第四章

大衛之約 (Davidic covenant) 第十四章

但以理的異象 (Vision of Daniel) 第十三章

當美善被拋棄, 邪惡就會出現 (Good, when
abandoned, evil arrives) 第七章

道, 聖子 (Logos)

生命, 年限 (life, timeline) 第二章

他的創造令人難以置信 (his creation mind-
boggling) 第十章

特徵變化 (change in nature) 第十章

轉化過程 (translation process) 第十章

道成肉身 (Translation in life of Logos) 第十章
得勝者 (Overcomers)

兒子的家 (house of sons) 第八章

上帝王國的靈性階段 (spiritual phase of
kingdom) 第十四章

燈泡暗喻靈魂 (Soul—a light bulb metaphor) 第十章

敵對者, 魔鬼 (Adversary)

敵對者, 魔鬼反對本書的人 (Adversary: opposed
to this book) 序言

敵基督者: 路德稱羅馬教廷是敵基督者

(Antichrist – Luther called Papacy) 第一章

地球上不會有他們的生存空間 (No room on
earth) 第九章

第二次降臨的光照耀或者出現階段 (Epiphania
stage of Second Presence) 第十三章

第二次死亡 (Second death) 第六章

對得勝者的應許 (Promises to overcomers) 第十四章

多元論贊成多種尋求上帝的道路 (Pluralism
favors many ways) 第六章

E

恩典 (Grace)

《聖經》歷史中的恩典時期 (period in Bible
history) 第四章

上帝賜予恩典 (given by God) 第九章, 第十章
恩典之約 (Grace covenant) 第十四章

F

反猶太人的束縛 (Anti-Semitic captivity) 第六章
分別為聖 (Consecration)

在會幕中顯示 (shown in the tabernacle) 第十二章

重要意義 (significance of) 第十一章

奉獻時間、才能與一切 (Sacrifices of time, talent, influence) 第十二章

福音時代的目的 (Gospel age, purpose of) 第六章

復仇的日子 (Vengeance, day of) 第十五章

復活 (Resurrection)

天國的隱喻 (image of the heavenly) 第十章

數千億曾經生存過的人，可占滿德克薩斯州
(billions could fit in state of Texas) 第九章

爲了基督與他的教會 (for Christ and his church) 第十四章

富有者與勞動階層之間的對立 (Opposition between wealthy and laboring classes) 第十五章

G

革命 (Revolutions)

革命的意義 (meaning of) 第十五章

革命的原因 (causes of) 第十五章

歷史上的多次革命 (many in history) 第十五章

工作周與閒暇時間 (Work week and leisure) 第十五章
公義 (Justice)

公義必須被理解 (must be understood) 第十章

上帝的公義 (of God) 第三章

猶太律法中的公義 (in Jewish laws) 第三章

公義歸于基督 (Righteousness of Christ imputed) 第十二章

古代法典比較 (Ancient codes compared) 第三章

古代聖賢 (Ancient worthies) 第十二章，第十四章

冠冕的類型 (Crowns, types of) 第十二章

貫穿歷史的成就 (Achievements throughout history) 第九章

光，知識，真理 (Light)

越照越明，直到日午 (漸漸增加到完美的日子)
(increases to perfect day) 第一章

真理的象徵 (symbol of truth) 第一章

走在越來越明亮的光中 (walking in to, produces progress) 第一章

復興 (Restitution)

第二次降臨的目的 (object of second advent) 第六章

基督再來前不會開始 (not to start until Christ returns) 第六章

來自摩西律法的範例 (example from Law of Moses) 第三章

恩典 (act of free grace) 第九章

由救贖確保 (guaranteed by ransom) 第九章

與進化論的比較 (comparing with evolution) 第九章

指人性的特徵 (means to earthly nature) 第十章

H

哈米吉多頓 (Armageddon)

有國以來最大的震動 (Armageddon: greatest shaking of nations) 第十二章

漢穆拉比法典：與摩西法典比較 (Hammurabi code: compared with code of Moses) 第三章

合理地確定真理 (Reasoning standards to establish truth) 第一章

悔改是關鍵 (Repentance is critical) 第十四章
會幕 (Tabernacle)

使人領悟天上的事 (Tabernacle gives insights) 第十一章

榮耀的顯示 (Glorification shown in tabernacle) 第十二章

聖潔的顯示 (Sanctification shown in tabernacle) 第十二章

會死與不可能死 (不會死、不朽的) (Mortality and immortality) 第十章

火 (Fire)

象徵毀滅 (symbolizes destruction) 第十五章

在《聖經》中的運用 (use of it in Scripture) 第十五章

J

基督 (Christ)

把完美的世界交付上帝 (delivers a perfect world) 第十四章

從會幕中經歷到基督 (seen in the tabernacle) 第十一章

第一次和第二次到來 (comings - first & second) 第六章

房角的頭塊石頭 (chief cornerstone) 第五章

統治第三個世界 (controls Third World) 第四章

在世人皈依前到來 (comes before world conversion) 第六章

這個世界的王國不屬於基督 (kingdoms of this world not of) 第四章

基督再來的徵兆 (Signs of Christ)

第二次降臨 (Second Presence) 第六章

展現階段 (unfolding stages) 第十三章

基督的第二次降臨 (Advent, Second) 第六章

基督的第二次降臨的目的與過程 (Advent, Second: its object and process) 第六章

基督公義的長袍 (Robe of Christ's righteousness) 第十章

基督教和基督徒 (Christians)

歷年來與非基督徒的比率 (ratio to non-Christians over time) 第一章

世界最大的宗教 (largest religion in world) 第六章

基督教界的教堂超過十萬個 (Christendom has over 100,000 churches) 第六章

基督統治的王國 (Basileia)

基督第二次降臨的階段 (stage of the Second Presence) 第十三章

基督在你裏面 (Christ is in) 第十一章
 基督再次降臨的時期 (Parousia stage of Second Presence) 第十三章
 激發屬靈的要項 (Motivators, list of) 第十六章
 既因信稱義，就得上帝所賜的平安 (Peace of God through justification) 第十二章
 祭司 (Priesthood) 第三章，第十四章
 加爾文教派的觀點 (Calvanism, view of) 第六章
 揀選與免費救恩的區別 (Election and free grace differentiated) 第六章
 見證 (Witnessing)
     見證的方法 (methods of) 第六章
     用什麼作見證 (what to witness) 第六章
 叫賣宗教書籍的小販 (Colporteurs) 序言
 教會 (Church)
     蒙受不朽 (不會死) 的生命 (immortality offered) 第十一章
     被邀請改變特徵 (invited to change nature) 第十章
     分別為聖至關重要 (consecration vital) 第十一章
     會有巨大的榮耀 (to be of great honor) 第十章
     蒙上帝的呼召 (called by God) 第一章
     其中的四個類別 (four classes within) 第十二章
     與耶穌同為後嗣 (jointheirs with Jesus) 第十二章
 教會與世人審判的差別 (Trial of church different from world) 第九章
 教義 (Creeds)
     對教義的迷信敬畏 (superstitious reverence for) 第一章
     上帝的計劃優于教義 (God's plan superior to) 第六章
     始于公元325年 (start of in 325 AD) 序言
     他們傳授什麼 (what they teach) 第一章
     真理被其蒙蔽 (truth covered up by) 第一章
 教義的分裂 (Doctrines divide) 第六章
 教育的增長 (Education increasing) 第九章
 金箴 (金科玉律) (Golden rule) 第十五章
 金字塔 (大金字塔) (Pyramid (Great))
     頂石代表耶穌 (top stone represents Jesus) 第十二章
     結構細節 (construction details) 第九章
     完美的象徵 (symbol of perfection) 第五章，第九章
     宗教與科學的特徵 (religious and scientific features) 第九章
 金字塔的石頭 (Stones of pyramid)
     鑿自山中 (cut out of mountain) 第十三章
     代表十四萬四千個教會成員 (144,000 church members) 第五章
 金字塔頂石代表耶穌 (Top stone of pyramid represents Jesus) 第十二章
 進化 (Evolution)
     進化仍是一種理論 (still a theory) 第二章
     適者生存法則 (law of survival of the fittest) 第二章
     與復興相比較 (compare with restitution) 第九章

贊同與反對的爭論 (arguments for and against) 第二章
 經驗，體驗，經歷 (Experience)
     將對決策有所幫助 (will help in decision making) 第七章
     一位共有的學校教師 (is common school teacher) 第九章
     最好的老師 (is best teacher) 第九章
 敬虔加上知足的心 (Godliness with contentment) 第十五章
 救贖者 (Redeemer)
     就是耶穌 (is Jesus) 第十一章
     是復興者、重建者 (is restorer) 第十四章

L

樂園的喪失與重建，失樂園與復樂園，(Paradise lost and restored) 第十章
 歷年來的世界人口 (World's population over the years) 第十三章
 歷史 (History)
     從創世到當前的時期 (from start of creation to present time) 第四章
     祇有百分之一的人類被記錄 (only one percent of human recorded) 第三章
     歷史起源 (Beginnings in history) 第四章
     歷史上保羅的宣道旅程 (Paul's journeys in history) 第四章
     歷史上的帝國 (Empires of history) 第十三章
     歷史上著名的世界帝國 (Universal historic empires) 第十三章
 歷世歷代的計劃 (Plan of the Ages)
     圖表 (chart features) 第十二章
     總體概念 (overview concept) 第一章，第十二章
 歷世歷代的神聖計劃 (Divine Plan of the Ages)
     概念綜述 (overview concept) 第一章，第十二章
     階段大綱 (stages outlined) 第十二章
     兩種拯救 (two salvations) 第六章
     時代圖表 (Chart of the Ages) 第十二章
     信心的堅固 (strengthening of faith) 序言
     與其它計劃的比較 (compared to other plans) 第七章，第十章
     逐步的安排 (progressive arrangement) 第一章，第四章
 兩種拯救方式下運行的體制 (Organization operating under two salvations) 第六章
 了解真理的標準 (Standards to know truth) 第一章
 靈性的發展 (Development of the spirit) 第十六章
 靈性發展 (Spiritual development) 第十六章
 靈性生命 (Spirit beings)
     職責與能力 (functions and capabilities) 第十章
     估計的數量 (estimated number) 第十章
     重生的證據 (evidence of begetting) 第十章
     能力，性能 (capabilities of) 第十四章
     聖潔的天使可靠并忠實于上帝 (holy angels are true and loyal to God) 第十四章

像風一樣來去無踪 (come and go as the wind) 第十二章
靈性特徵與人類特徵的差別 (Spiritual and human natures distinct) 第十章
靈性需要信心 (Faith needed for spirituality) 第十六章
領悟到通往上帝的旅程 (insight into journey to God) 第十一章
路德稱羅馬教庭是敵基督者 (Luther, called Papacy, Antichrist) 第一章
律法 (Laws)
文明國家的基礎 (basis for civilized nations) 第三章

與上帝的計劃和諧一致 (harmonious with God's plan) 第一章
在《聖經》歷史中 (in Bible history) 第四章
律法之約 (Law covenant) 第十四章
羅馬、希臘天主教徒在世界上所占的比例 (Roman, Greek proportion in the world) 第一章
羅馬帝國 (Roman Empire) 第十三章
羅馬教庭 (Papacy)
路德稱它為敵基督者 (Luther called it Antichrist) 第一章
羅馬教庭的角 (as papal horn) 第十三章
易犯錯誤的人類管理體系 (a system of fallible men) 第一章
作為一種體系 (as a system) 第十三章
羅馬教庭制度的組織特點 (Organizational features of Papal system) 第十三章

M

每天5到10000個想法 (Thoughts, 5-10,000 per day) 第二章
盟約的條款 (Terms of covenants) 第十四章
盟約的益處 (Benefits of covenants) 第十四章
彌賽亞, 救世主 (Messiah)
在《聖經》歷史中 (located in Bible history) 第四章
為什麼降臨兩次 (why in two advents) 第六章
為什麼猶太人看不見 (why Jews blinded) 第五章
以愛為基礎的統治 (love basis of rule) 第十五章
彌賽亞統治下的愛 (Love under Messiah's rule) 第十五章
迷信 (Superstitions)
被除去 (to be lifted) 第十五章
盲目的來源 (source of blindness) 第一章
免費的救恩不同于揀選 (Free grace differentiated from Election) 第六章
民主 (Democracy)
在希伯來與美國之間作對比 (parallels between Hebrews and America) 第三章
名義上的教會, 挂名的教會 (Nominal Church)
今天挂名的教會假定的目標 (assumed purpose for today) 第一章
唯名論如何開始 (how nominalism starts) 第十三章

占世界人口的比例 (proportion in the world) 第一章
摩天大廈擴展了地球空間 (Earth space expanded with skyscrapers) 第九章
摩西 (Moses)
摩西五經與律法的頒布 (books and laws are promulgated) 第三章
他扮演的至關重要的角色 (crucial roles he occupied) 第三章
魔鬼撒旦的墮落 (Lucifer, fall of) 第十章
末日的時候 (Time of the End) 第九章
穆斯林人口 (Muslim population) 第六章

N

尼布甲尼撒的異象 (Vision of Nebuchadnezzar) 第十三章
尼布甲尼撒夢中的大像 (Nebuchadnezzar's image) 第十三章
挪亞之約 (Noahic covenant) 第十四章

Q

《啟示錄》(Revelation)
如何揭示深藏的奧秘 (how mysteries were unveiled) 第一章
一部象徵性的書 (a symbolic book) 第一章
啟示 (Apokalupsis) 第十三章
啟示: 第二次降臨階段的啟示 (Apokalupsis: stage of the Second Presence) 第十三章
千禧年 (Millennium)
年代圖表中的時期 (period of time in Chart) 第十二章
一百年的個人考驗 (individual trial, 100 years) 第八章
有助於公義 (favorable to righteousness) 第九章
千禧年的黎明 (Millennial Dawn) 序言
權力的繼承權 (succession of powers) 第十三章
確保永生的又一機會 (Opportunity for life guaranteed) 第九章

R

人口 (Population)
把地球上60億總人口濃縮為一個村莊 (shrinking six billion to a village) 第一章
世界宗教人口數量 (numbers in world religions) 第六章
以色列歷年來的人口 (Israel's, over the years) 第十三章
人類 (Mankind)
定罪 (condemnation) 第七章
人不明白上帝的作為 (blind to God's work) 第四章
宗教信仰的比例 (proportions of religions) 第一章
任意妄為的罪 (Presumptuous sins) 第八章

S

撒旦 (Satan)

變成光明的天使 (transformed to angel of light) 序言
操縱最久的戰爭 (conducts longest war) 第六章
有些人的觀點抬舉了撒旦 (some men's views exalt) 第六章

這個世界的王 (prince of this world) 第十二章, 第十三章
三個大時代為一體 (three great epochs in one) 第四章

三條可行的道路 (Ways, the three available) 第十一章
善惡之間的戰爭 (War between good and evil) 第六章

上帝 (God)

朝着上帝旅行的五個階段 (five stages in journey to) 第十二章
關於上帝住處的提示 (hints of His residence) 第十章
呼召的目的 (purpose of calling) 第一章
沒有《聖經》也能證實上帝 (proving without the Bible) 第二章
期望我們學習《聖經》 (expects Bible study) 第一章

上帝的計劃都相互緊密地聯結在一起 (plan has interconnecting links) 第四章
為了《聖經》興起了一群勇敢的領導者 (raised bold leaders for His Word) 第一章

與人類之間的巨大裂縫 (gap with world) 第四章
允許邪惡, 但不是邪惡的創造者 (permits evil, but does not author it) 第七章

審判需要一段時間 (judgment allows for a period of time) 第八章
意向更高 (thoughts are higher) 第一章, 第三章
他的權利與職責 (His rights and functions) 第十章, 第十四章

他的十五個期望 (His fifteen expectations) 第十章

特徵有四種屬性 (character has four attributes) 第二章, 第三章

為什麼《聖經》是他的書 (why Bible is His book) 第一章, 第三章

現在還沒有使世界改變信仰 (not converting the world now) 第一章

以上帝的形象與樣式 (in the image and likeness) 第十三章

猶太律法的作者 (author of Jewish laws) 第三章
總體與特殊計劃 (general and specific plan) 第十章

最偉大的工作仍在未來 (greatest work still future) 第四章

上帝賜給亞伯拉罕的七個應許 (God gives seven promises) 第十四章

上帝的愛 (Love of God) 第十章

上帝的場所 (God-Spot)

上帝給予追尋者力量 (energized with God-seekers) 第十章

孕育和成長 (begettal and growth) 第十一章
在大腦中的位置 (location in the brain) 第五章

上帝的大能 (Power of God) 第三章

上帝的殿堂 (Temple of God)

教會成員的角色 (the role of church members) 第十一章

上帝的國 (Kingdom of God)

賜予小群 (given to little flock) 第十四章
地上的代表 (earthly representatives) 第十四章
分階段建立 (set up in stages) 第十三章
上帝的旨意行在地上 (God's will done on earth) 第十四章

誤解 (misconceptions) 第十四章

正確與貧乏的理解 (good and poor perception) 第十四章

上帝的性情, 最高的安排者 (Divine nature, highest order) 第十章

上帝的願望, 十五個期望 (Will of God, fifteen expectations) 第十章

上帝的智慧 (Wisdom of God) 第三章

上帝的屬性 (Attributes of God)

從允許邪惡的存在看上帝的屬性 (Attributes of God: seen greatly in permission of evil) 第七章

上帝的屬性: 認證 (Attributes of God: identification) 第二章

上帝的屬性: 四個特性的和諧一致 (Attributes of God: harmony of all four) 第三章

上帝的屬性: 同會幕的一致 (Attributes of God: correspondency in tabernacle) 第十一章

上帝的所在地: 神聖政府的中心 (God's residence: center of divine government)

上帝對猶太人與外邦人的應許 (Promises of God for Jews and Gentiles) 第六章

上帝賦予人類的能力 (Endowment to humans) 第十章

上帝賦予人類的自由意志 (Free will endowment to humans) 第十章

上帝計劃的目的 (Purpose of God's plan) 第三章
上帝計劃的總體概念 (Overview concept of God's plan) 第一章, 第十二章

上帝顯露的憤怒 (Wrath of God revealed) 第八章
上帝憎惡的事情 (Abominations to God) 第十五章

上帝王國在地上的代表 (Earthly representatives of the kingdom) 第十四章

上帝王國在第三個世界 (God's kingdom in Third World) 第四章

社會的經濟階層 (Economic classes in society) 第十五章

社會中的社會階層 (Social classes in society) 第十五章

呻吟嘆息着的創造物 (Groaning creation) 第一章
神聖 (Holiness)

成聖的階段 (stages to become holy) 第十一章
定義 (Definition) 第十一章

審判 (Judgment)

不是某一時刻，而是一段時間 (not instant, but period of time) 第八章

審判的日子 (Day of) 第八章

由上帝所定 (to be made by God) 第十五章

原因、時期與理由 (causes, time and grounds for) 第八章

聖潔的大道 (Highway of holiness) 第十一章

聖潔的劃分階段 (defines stages of holiness) 第十一章

《聖經》(Bible)

《聖經》中的先知 (prophets of) 第三章

百分之二十八的語句是預言性的 (twenty-eight percent is prophetic) 第一章

傳講唯一的得救的道路 (teaches only way of salvation) 第六章

道德影響 (moral influence) 第三章

定義 (Definition) 第四章

否定《聖經》的任何部分都會詆毀整部

《聖經》(removal of parts discredits) 第三章

基本內容 (general content of) 第一章

巨大的屬靈食物倉庫 (great storehouse of food) 第一章

七大奇迹 (seven wonders of) 第一章

淺薄的理解割裂了福音信息 (poor interpretation divides Gospel message) 第六章

上帝計劃的來源 (plan of God from) 第四章

統計 (statistics) 第一章

為什麼難于理解 (why it's difficult to understand) 第三章

為什麼能歷久不衰 (why outlived the centuries) 第三章

為什麼是上帝的書 (why God's book) 第一章，第四章

真理的指南 (guidelines for truth) 第一章

最好的書籍 (best book) 第一章，第三章

作者的動機 (author's motive) 第三章

《聖經》歷史概述 (Overview of Bible history)

第四章

《聖經》歷史中的帝國 (Empires in Bible history) 第四章

《聖經》研究 (Studies in the Scriptures) 序言

《聖經》研究在十六世紀後開始 (Bible study started after 16th century) 序言

《聖經》與人類教授的對照 (Teachings, Bible vs. human) 第一章

《聖經》中鐵杖轄管的含義 (Iron rule, meaning in Scripture) 第十章

生命 (Life)

未來基于兩次拯救 (future based on two salvations) 第九章

五種關於生命起源的觀點 (five views, how started) 第二章

祇有通過立約 (only through covenants) 第十四章

生命的階層 (Planes of life) 第十章

聖靈在上帝的場所施以油膏禮 (Holy spirit anointing in God-Spot) 第五章

聖徒 (Saints)

統治未來的世界 (rule the future world) 第十二章

時代圖表 (Chart of the Ages) 第十二章

創造周圖表 (chart of the creative week) 第二章

外邦人時期圖表 (chart of the Times of the Gentiles) 第十四章

時代與安排 (Epochs and dispensations) 第四章

時代與分配 (Ages and Dispensations) 第四章，第十一章

世界，世人，世俗 (World)

要經由轉變 (going through transition) 第一章

世界的各種教會 (variety of churches in world) 第一章

世界的皈依尚未發生 (Conversion of the world not happening) 第六章

世界的王國 (kingdoms of) 第十三章

世界基督教協會 (World Council of Churches) 第一章

世界宗教人口的比例 (Religions - proportions in world) 第一章

使富足與自私自利得到解決 (Affluence and selfishness resolved) 第十五章

使人類和上帝和好是教會的事工 (Reconciliation is work of the church) 第十四章

收割時期 (Harvest)

福音時代是收割期 (of the Gospel age) 第十二章

過渡時期 (period of transition) 第十二章

來自上帝的信息 (message, from God) 第十六章

束縛猶太人的四種方式 (Jewish captivity in four ways) 第六章

贖價，救贖 (Ransom)

為什麼在救贖與復興之間的時段 (why period between ransom and restitution) 第六章

耶穌付出贖價 (Jesus gave price of) 第三章，第九章

在指定的日期要被驗證 (to be testified in due time) 第六章

拯救的意義 (means to salvation) 第六章

眾人都要經歷死亡，但都有永生的機會 (all die, but opportunity for all to be made alive) 第七章

屬靈的激發 (Spiritual motivators) 第十六章

贖罪祭 (Sin offering) 第十一章

數字象徵着上帝的大能 (numbers as signs of God's power) 第二章

所多瑪人 (Sodomites) 第六章

T

太陽，生命的象徵 (Sun, picture of life) 第十一章

貪愛錢財，想發財的人 (Money, love of it) 第十五章

特徵 (Character)

以金、銀、寶石為象徵 (symbolized by gold, silver and precious stones) 第十二章

被轉化 (transformed) 第十章

特徵，特性 (Natures)

分離與差別 (separate and distinct) 第十章

靈性生命 (spirit beings) 第十章

聖潔的基礎 (holiness, basis of) 第十一章

上帝是最高的等次 (divine is highest order)

第十章

天國 (Celestial city) 第五章

天上, 諸天 (Heavens)

基督的靈性統治 (Christ's spiritual control)

第四章

宗教的宇宙倫理法則 (Ecclesiastical) 第十五章

天使 (Angels)

并非不會死亡 (Angels not immortal)

對天使的描述 (Descriptions) 第十章

撒旦終要被消滅 (Satan to be destroyed) 第十章

天上 (Heaven)

保羅被帶到第三層天上 (Paul caught away to Third) 第四章

和上帝相遇時的景象 (prospects in meeting

God) 第十六章

天主教徒 (Catholics)

通過諸約學到的教訓 (Lessons learned through covenants) 第十四章

通向毀滅的大路 (Broad road to destruction)

第十一章

圖表 (Charts)

歷世歷代神聖計劃的概念圖表 (chart concept of the Divine Plan of the Ages) 第十二章

W

外邦人 (Gentiles)

要來就上帝的光 (coming to the light) 第一章

嫁接的枝條 (grafted branches) 第五章, 第十四章

統治結束 (dominion to end) 第四章

外邦人時期的圖表 (chart of Gentile Times)

第十四章

外邦人被嫁接到亞伯拉罕的枝子上 (Gentiles grafted in) 第十四章

外邦人時期 (Times of the Gentiles) 第十四章

王國 (Kingdom)

錯誤的觀點 (false views) 第十四章

列王時期立的一位新王 (a new king set up in the days of the kings) 第十三章

上帝王國的兩個階層 (two phases of) 第十四章

五個偉大帝國 (the five great empires) 第十三章

以色列作為預表而被建立 (Israel set up as

typical) 第十三章

為有思想的基督徒準備的食物 (Food for Thinking Christians) 序言

為宇宙的準備 (Cosmic preparation) 第四章

文明 (Civilization)

《聖經》火炬 (Bible torch of) 第三章

歷年的記載 (years of record) 第一章

末日的毀滅 (disruption in End Times) 第十五章

烏陵和土明 (Urim and Thummim) 第一章

無神論觀點 (Atheism, view of) 第六章

無知, 為什麼在以色列人中 (Blindness, why in Israel) 第六章

無知與迷信的面紗現在被掀開 (Veil of ignorance and superstition now being lifted) 第十五章

希伯來人: 在文明中引入民主的概念 (Hebrews: concept innovator of democracy) 第三章

先知如何說預言 (Prophet, how to tell) 第三章

象徵性的東西能傳達靈性觀念 (Symbols can convey spiritual concepts) 第十五章

小群 (Little Flock)

後裔 (指基督) 的身體 (body of The Seed) 第六章

從猶太人和外邦人中揀選 (selected from Jews and Gentiles) 第一章

和基督同為後嗣 (to be joint heirs) 第六章

邪惡 (Evil)

當前世界的邪惡 (present world) 第四章

為什麼允許邪惡 (why permitted) 第七章

邪惡的十二個來源 (twelve sources of) 第七章

邪惡的不變定義 (eternal definition) 第七章

允許邪惡存在的重要教訓 (great lessons in its permission) 第七章

心意更新 (Mind, renewal of) 第十章

新教 (Protestants)

反對天主教 (protested against Papacy) 第一章

改革者的名字 (names of reformers) 第一章

幾乎沒有進步 (have made little progress) 第一章

在世界人口中的比例 (proportion in the world) 第一章

轉變, 改革的開始 (translations, start of reformation) 第一章

新天新地 (New heaven and new earth) 第五章

新耶路撒冷 (New Jerusalem)

大君王的城市 (city of the great king) 第十四章

上帝王國的所在地 (seat of the kingdom) 第十四章

象徵性的建造物 (symbolic structure) 第五章

新約 (New covenant) 第十四章

新造的人 (New Creatures)

在大腦中的住處 (residence in brain) 第五章

這就算為新生命 (only have reckoned life)

第十一章

新造的人存在于大腦中 (Brain housing new creature) 第五章

信息爆炸 (Information explosion) 第九章

信心: 獲得信心的方法 (Beliefs – methods of acquiring) 第一章

行為 (Behavior)

積極與消極的力量 (power of positive and negative) 第十章

許多的人 (Great company class) 第六章

蓄意的犯罪 (Wilful sins) 第八章

選擇未來的審判 (Judges, selection of future) 第八章

學生, 學者 (Student)

粗讀與精讀的區別 (difference between skimming and scrutinizing) 第一章

總是為希望提供理由 (always give a reason for hope) 第一章

Y

雅各與首次命名的“以色列的十二支派”（Jacob and twelve tribes, first called）第五章

亞伯拉罕（Abraham）

賜給他應許的預表（typical of promises made to him）第一章

亞伯拉罕的後裔使地上的萬族得福（Abraham: his seed to bless families of earth）第五章

亞伯拉罕之約（Abrahamic covenant）第十四章

亞當：故意犯罪（Adam, sinned willfully）第七章

亞當第二與夏娃（Second Adam and Eve）第六章

亞當之約（Adamic covenant）第十四章

耶和華的日子（Jehovah, day of）第十五章

耶穌（Jesus）

《聖經》中比喻性參照（metaphorical references in the Bible）第三章

第二次降臨的四個階段（four stages in Second Advent）第十三章

付出的贖價（ransom price given）第三章

改變特徵（change in nature）第十章

給世界帶來了光（brought light to the world）

第一章

頂石（headstone）第五章

家譜（genealogy）第五章

使死人復活——最偉大的神迹（awakening of the dead – the best miracle）第三章

像一顆多面的鑽石（as a multifaceted diamond）第十一章

引導他的教會（guides his church）第一章

作為救贖者（as the redeemer）第十一章

耶穌的到來（Coming of Jesus）

第一次和第二次降臨的迹象（signs of First & Second Advent）第七章

為什麼有第二次降臨（why held to second advent）第六章

耶穌的家譜（Genealogy of Jesus）第五章

野橄欖枝代表外邦人（Wild olive branches represents Gentiles）第五章

一個人因自己的罪而死（Death by one's own sins）

第六章，第九章

伊甸園之約（Edenic covenant）第十四章

伊斯蘭教徒占世界人口的比例（Mohammedans, proportion in world）第一章

以法庭的審判作為比喻（Court as a metaphor of judgment）第八章

以色列（Israel）

出埃及得自由（freedom from Egypt）第十五章

枯骨復生的異象（vision of dry bones）第六章

歷年來的人口（population over the years）

第十三章

民主——與美國作比較（democracy parallel with USA）第三章

全部被拯救（all to be saved）第六章

首先接受來自上帝的祝福（blessings from God first）第十四章

律例典章是未來的預示（ceremonies and law were shadows of the future）第一章

應許之地（promise of land）第十四章

與所有其它政府的不同（different government from all others）第二章

作為一個共和國（as a republic）第三章

以色列的束縛（Captivity of Israel）第六章

以色列的拯救（Deliverance of Israel）第十五章

以西結的異象（Vision of Ezekiel）第六章

以西結的異象（Ezekiel's vision）

是以色列重建的象徵（is symbol of Israel's restoration）第六章

以野獸來象徵地上的政府，（Beasts in earthly governments）第十三章

異教徒（Heathen）

不會因被無知而被解救（not saved by ignorance）第六章

在世人中的比例（proportion in the world）

第一章

淫婦之母（Mother of harlots）第十三章

印刷出版的發明（Inventions—printing press）第九章

印刷術的發明（Printing invented）第九章

應許之地，可能的路綫（Promised land, possible route）第三章

應許之地的盟約（Promised land covenant）第十四章

永恒是上帝存在的時間（Eternity is the lifetime of God）第七章

永遠的痛苦（Eternal torture）第七章

用跨越高欄暗喻得勝（Overcoming metaphor to a hurdle race）第十四章

用真理的道而生（Begotten by word of truth）第十章

有選擇的自由：人類最偉大的天賦（Freedom to choose: greatest human endowment）第七章

猶太律法（Jewish laws）

關照利未人（taking care of Levites）第三章

是上帝的智慧與公義的安排（arrangement of wisdom and justice）第三章

作者是上帝（God, the author）第三章

猶太律法中的智慧（Wisdom in Jewish laws）第三章

猶太人（Jews）

《聖經》歷史中的盟約（covenants in Bible history）第四章

按照律法所寫的來定罪（written law condemned the）第六章

對第一次降臨時期的期望（expectations at First Advent）第一章

恢復到嘴原先的狀態（restored to prominence）第十二章

以色列歷代的人口（population over Israel's history）第十三章

被上帝棄絕，恩惠賜予外邦人（rejected in favor of Gentiles）第五章

世界上的人口（population in the world）第六章

占世界人口的比例（proportion in the world）第一章

猶太人被外邦人束縛（Gentile captivity of Jews）第六章

猶太人的宗教束縛 (Religious captivity of the Jews) 第六章
有些人被移交到敵對者的手中 (some are delivered over to Adversary) 第十一章
與聖殿一致 (correspondencies with temple) 第十一章
與時代圖表的連接 (as connected with Chart of the Ages) 第十二章
宇宙 (Universe)
    包括上帝的政府 (contains God's government) 第十章
    會是什麼樣子 (how it looks) 第二章
    由上帝創造，深奧而不可測 (creation by God is profound) 第十章
    指天父的住處 (refers to father's house) 第十章
預言，上帝賜予預言的原因 (Prophecies – reasons why God gives) 第一章
約 (Covenants)
    圖表 (chart of) 第十四章
    在《聖經》歷史中 (in Bible history) 第四章
約翰的異象 (Visions of John) 第一章
允許邪惡存在的原因 (Permission of evil, reasons why) 第七章

Z

在戰爭中人類被殺戮的數字 (Wars – numbers killed) 第一章
窄路 (Narrow way)
窄路：不通向歸還 (或者復興) (not to restitution) 第十一章
窄路：通向天堂 (to heaven) 第十一章
真理 (Truth)
    不是所有的史實都是事實 (not all facts of history are facts) 第三章
    常常需要合理的懷疑 (healthy skepticism often needed) 第三章
    帶來責任 (brings responsibility) 第十六章
    忽視《聖經》，導致錯誤 (neglect of Bible, caused error) 第一章
    忽視明燈 (neglect of the lamp of light) 第一章
    領受的方法 (methods of receiving) 第一章
    識別標準 (standards for knowing) 第一章
    為公義播種 (sown for the righteous) 第一章
    尋找的方法 (methods of finding) 第一章
    用金銀象徵 (symbolized by gold and silver) 第十二章
    逐步展現 (gradual unfolding) 第一章
    追尋者必須倒空自己 (seekers must empty themselves) 第一章

拯救，救恩 (Salvation)
    《聖經》中講授的觀點 (taught in the Bible) 第六章
    講授救恩的許多錯誤方法 (many ways erroneously taught to) 第六章
    有兩種拯救 (there are two) 第六章，第十四章
    正確的行爲來自對罪的意識 (Right doing comes from knowledge of evil) 第七章
    政府的共和形式 (Republic form of government) 第十三章
知識 (Knowledge)
    對世人的影響 (effects on the world) 第十五章
    完美仍需等到未來 (perfection still future) 第一章
    五種類型 (five categories of) 第十三章
    在末日時期增加 (to increase during the Time of the End) 第九章
    拯救的基礎 (the basis of salvation) 第六章
    忠實的僕人在指定的時節分糧 (Faithful servant to give meat in due season) 第一章
    主偉大日子的歡呼 (Uproar of the Great Day of the Lord) 第十五章
    轉化階段 – 從靈而生 (Spirit begetting – stages to being translated) 第十一章
    資本與勞工 (Capital and labor) 第十五章
    自私程度 (Selfishness scale) 第十五章
    宗教的宇宙倫理法則 (Ecclesiastical heavens) 第十五章
    宗教改革者的名字 (Reformers – names of) 第一章
    宗教領袖，信仰的一個來源 (Religious leaders, a source of beliefs) 第一章
    總人口的經濟狀況 (Economic status of total population) 第一章
    族長時期 (Patriarchal age) 第四章
罪，罪惡 (Sin)
    定罪是由于犯罪而產生 (condemnation results from) 第六章
    首次與第二次機會 (first and second chances) 第七章
    各種的罪 (kinds of) 第八章
    罪惡之夜 (night of) 第一章

ISBN 0-9707617-3-2

51500>

9 780970 761736