

神對瘋狂世 界的解方

神對瘋狂世界的解 方

今日我們無需贅言世界已陷入瘋狂。這自私世界的瘋狂，實質上體現在國家與國際層面的所有活動中。正因如此，世界充斥著苦難。地球廣袤區域裡，數百萬人正餓死，而對更糟事態的恐懼，正從大陸到大陸充斥著人類的心靈。縱使才華橫溢的政治家與統治者竭盡全力扭轉局勢，似乎仍無力抵擋當前事態的毀滅性影響。

這正是耶穌預言的時刻：「萬民都要驚惶，因海浪洶湧、異象驚人，世人見將要臨到地上的事，就都嚇壞了。」（路加福音21:25-26）在世人眼中，恐懼確有其理。耶穌預言恐懼將伴隨困惑而來；此處譯作「困惑」的希臘文

，字面意為「無路可逃」。正因如此，世間充斥恐懼——

人們見不到脫離困境的出路，也無法擺脫當代人類行為的瘋狂。耶穌形容這時代是「從世界

起頭直到如今，沒有這樣的災禍，將來也必沒有」。（馬太福音24:21）耶穌此處實質引用但以理書12章1節的預言，但以理將同一時期描述為「從有國以來未曾有過的患難」。

為強調這患難時期的嚴重性，耶穌補充道：「若不是那些日子減少了，凡有血氣的總沒有一個得救的；只是為著神的子民，那些日子必會減少。」（馬太福音24:22）然而耶穌向我們保證，這些日子將藉著神的大能透過祂的教會——「蒙揀選的人」——得以縮短。換言之，耶穌認同人類觀點——人類的瘋狂困境看似無解，卻以神已預備出路這思想安慰我們：祂為人類脫離罪惡與自私的邪路，開闢了救贖之道。我們標題所指的「神對瘋狂世界的解方」，正是這條祂預備的出路。

國度

簡言之，上帝對墮落人類病症的解方就是國度，或稱政權——祂在整本聖言中應許必將建立的國度。其中一項應許關乎偉大彌賽亞與君王在國度中的降臨

：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在他的肩頭上；他的名必稱為奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政權與平安必加增無窮；他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅立穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」（以賽亞書9:6-7）

主已記載無數預言，使我們確信祂的國度必在地上建立。在《聖經》多處經文中，這國度被喻為一座山——

「耶和華的山」。但以理書第二章記載，這座山在但以理的預言中，起初顯為一塊石頭，擊碎世上不聖潔的國度與政權，最終成為充滿全地的巨山。本章第45節為我們提供了關於神國度的奇妙應許。經文如此記載：「你既看見那石頭從山而出，不是人手鑿出來的，打碎了鐵、銅、泥、銀、金，大神已將將來必有的事指示王，這夢是真實的，其解是確實的。」在以賽亞書第25章，神的國度再次被比作一座山。

「在這山上」，經文記載：「萬軍之耶和華必為世上萬民擺設豐盛的筵席，有陳酒佳釀，有肥美的肉。」（以賽亞書25:6）

國度的祝福

彌迦書4:1-

4詳細闡述了國度的祝福。第1節記載：

「末後的日子，耶和華的殿必立於諸山之頂，高過諸丘，萬民必流歸這山。」主將祂即將降臨的國度比作山，實屬恰當。這些預言最初是對以色列國所發，而以色列人向來習慣從山上接受統治。耶路撒冷的錫安山是以色列政府統治全國的中心，大衛正是在此山上治理祂所揀選的子民——

以色列的事務。因此當神在這及其他預言中提及祂的山將立於諸山之巔時，虔誠的以色列人便能領悟：他們的上帝耶和華正應許建立一個前所未見的強盛國度。而這正是其真實的樣貌。

在彌迦關於國度建立的預言中，引出了額外的解釋與重點。我們在此讀到，這座耶和華的山就是「耶和華殿的山」。這同樣是以色列人熟悉的

語言。以色列境內由大衛及其繼承者統治的王室，並非未來地上神國度統治的根基。縱觀歷

史，諸多國家與帝國的統治家族皆採世襲制，君王逝世後統治權便傳予同族後裔。

主的先知性家室正是以此模式運作。這家室由祂的眾子組成，耶穌居首位。經上記載耶穌初臨時：「祂來到自己的地方，自己的人卻不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄作神的兒女。」（約翰福音1:11-12）。在耶穌治下，這些人成為神統治家族的首批成員。然而全以色列中領受耶穌者不足以獲此尊榮；故在神所定之時，祂轉向外邦人，藉著福音的傳揚，尋找配得之士以補足預定數目，成就祂統治家族的完整陣容。新約聖經多處記載那些自耶穌初臨後成為信徒之人，他們藉聖靈大能成為神的兒女。應許是：若他們持守忠信，便將在神的統治之屋中與基督同掌王權。（羅馬書8:16-

19）聖靈與我們的心同證我們是神的兒女；既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們要與祂同受榮耀，也必須與祂同受苦難。我認為，現在的苦楚若與將來要顯明在我們身上的榮耀相比，就不足掛齒了。因為受造之物切望等候神的眾子顯出來。」

主的道路

彌迦關於神國的預言宣告（4:1）：「萬民必流歸那裡。」以賽亞書的類似預言（2:2-4）更宣告：「萬國必流歸那裡。」這兩段預言都向我們保證，眾民奔流至神國時，必有人宣告：「來吧，我們要上耶和華的山，到雅各神的殿。他必將他的道指示我們，我們也要行他的路。因為律法必從錫安而出，耶和華的言語必從耶路撒冷發出。」第3節

此處錫安山象徵神國中的神聖權柄，因而代表由耶穌及其忠信榮耀的追隨者所構成的屬靈國度。經文宣告耶和華的言語必從耶路撒冷發出。此處提及神國運作更廣闊的面向，即與地上人類可理解地接觸的層面。這接觸將透過古代神的僕人實現，例如昔日的忠信先知，以及耶穌初臨前忠心事奉神的人。耶穌曾說：「將有許多人從東、西來，在天國裡與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。」（馬太福音8:11）。希臘原文譯作「坐下」的詞彙，意指門徒在師傅或教師面前就座的場景。因此，上古時代忠信的上帝僕人，將成為在祂國度中向人類傳達上帝話語或律法的人。這些人可視為彌迦預

言中象徵性的耶路撒冷。由此可見，國度同時具備屬靈與屬世的層面：屬世層面的人代表屬靈層面的人，將從耶穌及其教會領受的上帝律法傳達給百姓。

此神國預言中的百姓與列國，皆顯明其渴慕認識並遵行主道的意願。屆時「他必在眾民中施行審判，為遠方強盛的國定案；他們要將刀劍打成犁頭，把槍矛改作鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，也不再學習戰事。」（彌迦書4:3）

值得注意的是，主之道與自私之人的道路存在著巨大差異。數世紀以來，謬誤的人類哲學始終主張：唯有備戰方能確保和平。但在此處，我們看見主的道路截然不同。當百姓領受主的教導，便會放棄戰爭的籌謀與準備。取而代之的是「將刀劍打成犁頭，將槍矛打成鐮刀」。不再以所謂的「防衛」為名擴充軍備來換取和平，「國不舉刀攻打國，人也不再學習戰爭。」

試想這將是解決當今世界猖獗瘋狂現象的一大步！母親再也不必擔憂兒子被送上戰場遭屠戮。世上的資源也不再耗費於維持龐大的軍事

體系，因為他們不再學習戰爭，也不再操練戰爭。這是耶和華的道路，這道路將在神的國度裡遍及全地——

那國度將建立在山巔之上，即主宰萬民的事務。我們為神對這瘋狂世界的醫治之道而歡欣！

彌迦書第四節預言如此宣告：「各人安坐葡萄樹下、無懼驚擾，因萬軍之耶和華已發言。」葡萄樹與無花果樹的比喻，彰顯了全人類經濟保障的核心要義。當今世界充斥恐懼的根源之一，正是經濟安全的缺失。無數人心惶惶恐，唯恐失去生計淪為救濟對象。然而屆時無人能藉驅逐家園的威脅令其驚惶，亦無人能因自身或家眷的飢餓之憂而惶恐。無人能以任何理由使他們驚惶，我們更擁有至福的保證：「萬軍之耶和華已宣告。」面對瘋狂世界的困境，還有什麼比這更確鑿的保證，能證明上帝的救贖之道必能行得通且必得勝？

當今世上，偶爾聽聞某些人——
甚至身居高位的政府官員——
宣稱若能促使民眾遵循某項準則，或政府頒布某項法令，便能換取和平與安全。但在神的救贖方案中，絕不容許任何

這類不確定因素存在。神的醫治之道將憑著神聖權能——耶和華殿的山——強加於萬民萬國。眾人別無選擇，唯有順服。當他們領悟耶和華的作為何等奇妙時，必將歡欣鼓舞。歷經數世紀的等待、期盼，以及某些人的禱告，神的道路終將在地球上建立！

尚需更多

儘管米迦預言（4:1-

4）詳述了神國度將為這罪惡病入膏肓的世界帶來何等奇妙的祝福，但這仍不足以根治人類一切的病痛。米迦的預言表明人們將不再學習戰爭，因此戰爭將不復存在。它向我們保證：人必將刀劍打成犁頭，將槍矛打成鐮刀。當今耗費於維持戰爭與軍備的資源，將轉用於促進列國和平與善意。它向我們保證：經濟將有保障；無人會懼怕失去家園或挨餓。所有都將蒙福，在人類需求的各個層面享有繁榮與豐盛。

然而，縱使人類享有這一切恩典，仍將生活在悲傷與痛苦的陰霾之下，因為這仍是個走向滅亡的種族。屆時各國醫院遍布各地，院內充

斥著病痛與垂死之人。精神病院依然滿溢不堪，每個家庭遲早都會遭遇可怕疾病的侵襲，最終難逃死亡的宿命。這絕非理想世界。耶穌教導門徒禱告：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（馬太福音6:10）我們無法想像天上有肉體之爭，亦無法想像天上有飢餓，更無法想像天上有疾病與死亡。因此神的國度將徹底根治人類的諸般病痛。

聖經向我們保證這必實現。在先前引述的預言中，神國再度被喻為高山，我們確知疾病與死亡都將被消滅。此乃以賽亞書25:6-9的預言。當提及主將賜予諸多福分以滿足眾人渴望時，經文宣告在這座山上，萬軍之耶和華必「為天下萬民擺設豐盛的筵席，有陳酒佳釀，有肥美的肉，有滿意的筵席」。

「祂必除去籠罩大地的那片陰霾，那死亡的陰影。全能的主必擦去一切的眼淚。」這似乎是指歷代以來多數人類所經歷的無知狀態——對神及其作為的無知。這層無知的大雲或面紗，已籠罩所有人民與列國。正因列國蒙這幔子遮蔽，才妄想在備戰之際建立和平。他們如今無法透過這幔子看清並領悟上主的作為。但這

幔子終將被揭開，因其他預言表明屆時「全地必充滿認識上主的知識，如同水充滿海洋。」
(以賽亞書11:9；哈巴谷書2:14)

在這座山，即神的國度裡，「祂必吞滅死亡得勝」（以賽亞書25:8）。另一譯本更強調：主必擊殺死亡得勝。是的，這大敵死亡將被神國大能擊潰，再不能玷污全人類的幸福。預言繼續宣告：「主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，從地上除掉祂百姓的羞辱，因為耶和華已經說了。」當淚水從所有面容拭去時，神國降臨的世界將何等不同！此處的淚水象徵悲傷、哀慟與痛苦。但這一切都將消逝，喜樂將在每座城邑、每個鄉鎮、每處村落、每片田野間奔湧而出。

預言繼續宣告：主必從地上除掉祂子民的責備。這責備正是罪惡與死亡統治的標誌之一。撒但煽動其爪牙對抗事奉神者，使他們遭受責備、迫害、誣衊，致使鮮少人真正備妥勇氣，為神的道路——公義、和平、善意的道路——堅定站立。但在神的山上，「耶和華殿的山」

上，祂必除去祂子民的責備。聖經的國度應許之一宣告：「那古蛇，就是魔鬼，又叫撒但」——這大欺騙者與壓迫者——

屆時必被捆綁（啟示錄20:2）。神的應許何等美好！因著神的應許，我們的盼望該何等光明！以賽亞書25章9節宣告：「到那日，人必說：『看哪，這是我們的神！我們素來等候祂，祂必拯救我們。這是耶和華，我們素來等候祂，我們必因祂的救恩歡喜快樂。』」

誠然，世人始終渴慕著神國將賜予的諸般福分，卻未曾明瞭這些祝福的源頭。世人將新時代的景象稱為烏托邦等美名；但當這些祝福如般傾注而下時，其中至高的福分便是他們終將明白這祝福的根源。他們將明白：那位差遣愛子成為世人救贖主與救主的偉大慈愛之神，正是這宏偉藍圖的創始者與策劃者。此藍圖將帶來普世恆久的和平、健康與永生，並使人認識祂與祂的兒子——

這認識本身便是無上恩典，縱觀人類歷代經驗，世人鮮少得享此福。

新約的印證

雖然我們主要引用舊約記載的上帝應許，但這些珍貴應許皆透過新約中的上帝僕人獲得印證。例如關於耶穌的記載，祂宣揚上帝的國度，不僅如此，祂更走遍各地，以醫治病患、使死人復活的神蹟，印證祂所傳講的信息。使徒彼得在《使徒行傳》3:20-

24預言基督再臨之時，世人將迎來「萬物復興的時期」

。自世界創立之初，神便藉聖先知之口預告這復興的時代。彼得在此提及的復興，正由他剛才醫治天生瘸腿之人的神蹟所彰顯。（使徒行傳3:1-

8）。這復原期亦包含死人復活的盼望，正如使徒行傳第四章第2節所指明。使徒保羅在羅馬政府面前作證時，曾說以色列先知和長老的盼望，是義人和不義的人都將復活。使徒行傳24:14,15

保羅的復活教導

保羅在《哥林多前書》第十五章闡述死人復活的卓越教導中說：「但基督已經從死裡復活

，成為睡了之人初熟的果子。死既由人來，死人復活也由人來。在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人也都要復活。但各人是按著自己的次序復活：初熟的果子是基督；以後在基督再來之時[希臘文：祡的臨在]，是屬基督的人。」在此敘述中（

），保羅論及神國度的福分，因他隨即陳明：「末了的時候，基督將國交給神，就是父；因為他必須作王，等他將一切的敵人都放在他的腳下。最後要毀滅的敵人就是死亡。」（哥林多前書15:20-26）

死亡本身終將被摧毀的念頭何其宏大！這當然意味著那些在死亡中沉睡之人將被喚醒，與人類餘民共享國度的福澤。這難道不該如此嗎？試想：當今世代的人類正享受著完美無瑕的世界，既無當今周遭瘋狂的表徵，亦無疾病之苦與死亡之禍，卻發現數十億逝去的先民因過早離世而錯失這些恩典——這該是何等令人扼腕！

但上帝的作為絕非如此！祡對這瘋狂世界的救贖是全的。某種意義上，自人類初次違背神律法以來

，世界便失衡至今。每一代人都經歷著社會與家庭生活的失調，無不承受痛苦與死亡。當至親遭死神奪去，眾人皆心懷悲慟，淚水盈眶。若認為這些億萬生靈如今竟被排除在神慈愛國度的供應之外，實屬不合情理。

在受苦與臨終之人中流傳著一句名言：「有生命就有希望。」但我們不能將神的權能局限於此話。神的應許向我們保證：死亡之外仍有盼望；正如我們先前所提，聖經描述的死人復活，正是使逝者重獲新生的應許。耶穌曾說：「不要為此驚奇，因為時候要到，凡在墳墓裡的人都要聽見他的聲音，就出來了。」（約翰福音5:28-

29）行善之人（即今生信主者）將復活得生命，與基督同活並同掌王權於榮耀國度，此國度將成為普世蒙福的管道。其餘之人則將出為審判；即他們將出為受考驗，在新世界的恩典環境中獲予機會，以證明對神的忠誠。我們還能求什麼呢！

舊約以多種方式闡明死人復活的真理。雖然「復活」一詞未見於舊約，但神在祂啟示的聖言中，將逝者比作囚徒，將他們從死亡中甦醒

的景象，喻為脫離囚禁的釋放。這些應許涵蓋全人類，描述他們藉著神的幫助從囚禁中破繭而出，其範圍之廣，足以囊括世上所有生靈。他們從死亡中被帶出來的景象，被描述為「歸回」。摩西禱告說：「主啊，袮在歷代中是我們的居所，在山未生、地未造、世界未造以先。從永遠到永遠，袮是神。袮使人歸於塵土，說：『世人啊，你們要歸回。』」《詩篇》90:1-3

早在伊甸園時期，當神審判我們始祖夏娃與亞當（

），將他們逐出園外進入未成型的塵土之地等死時，便已將人類引向毀滅。人類的苦難由此真正展開。但摩西向我們保證，這並非神與人交往的終點。那些曾化為塵土之人，終將聽見那奇妙的呼召：「世人啊，你們要歸回。」是的，那位藉死亡為世界預備救贖與救恩的基督，必以神聖大能呼召全人類這片死亡之境，重返生命之境。

以賽亞書三十五章10節記載另一項關於人類從死亡歸回的奇妙應許：「耶和華的贖民必歸回，歡然上錫安山，頭戴永樂冠冕。他們必得

著喜樂歡欣，哀哭嘆息必轉為歡喜。」這何等契合整章為受苦世界所揭示的明亮盼望！自第三節起我們讀到：「要使軟弱的手剛強，顫抖的膝穩固。對驚惶的人說：你們要剛強，不要懼怕！你們的上帝必來施行報應，他必帶著的報應而來，帶著神聖的報應拯救你們。」（以賽亞書35:3-4）

這應許在今日尤為貼切。此刻正是神向這受罪咒詛、垂死的人類施行報應之日。然而祂降臨並非僅為懲罰世界，正如應許所示，這報應實為恩賜。祂真正的旨意是拯救並賜福人類：「祂必來拯救你們。」

以賽亞繼續說：「那時，瞎子的眼睛必睜開，聾子的耳朵必開通。那時，瘸子必跳躍如鹿，啞巴的舌頭必能歌唱；因為在曠野必有水湧出，在荒地必有河流。乾旱之地必變為水池，乾渴之地變為湧泉；蟒蛇的住處，蝮蛇的窩窩，必長滿蘆葦、蘆葦與蘆葦叢。」（5-7節）這將為當今充滿憂患與恐懼的世界帶來何等翻天覆地的改變！第8節記載：「必有一條大道，稱為聖潔之路；污穢者不得通行，唯

為聖潔之人而設—

此乃污穢者得潔淨、成義、蒙神悅納的途徑。行路之人，縱是愚昧，亦不致迷途。那裡必沒有獅子，也沒有兇猛的野獸；都不可遇見。惟有蒙贖金的人必行走其間。」（以賽亞書35:8-9）

隨後第10節更揭示了祝福的巔峰——

當耶和華的贖民從死亡中歸回時，頭戴永樂之冠的他們將唱著歡歌。先知宣告「那裡沒有獅子」，令人想起《啟示錄》第二十章的應許——

那時撒但將被捆綁。聖經形容撒但如吼叫的獅子，四處尋找可吞吃的人（彼得前書5:8）。

在那新世界裡，當神消滅公義的仇敵，將聖靈澆灌萬民之後，境況何等美好！以賽亞寫道：「那時，審判必住在曠野，公義必存於豐饒之地。公義的果效是平安，公義的結果是永遠的安穩。我的百姓（即全人類）必安居於平安的居所，

住在穩固的房屋裡，安歇於安穩的居所。」（以賽亞書32:16-18）

那時，神的國度將在地球上掌權，祂對這瘋狂世界的救贖方案將全面運行。我們面前的前景何等美好！何等奇妙，竟能體悟到人類對未來的盼望，竟如神的應許般光明燦爛！

最終見證

上帝國度的最終見證記載於《啟示錄》。此書多處提及國度，但我們欲簡要指出第20、21、22章所載的若干應許。如前所述，第20章確證撒但將被捆綁。我們確信基督將與祂忠心的跟隨者——教會——一同存活並掌權一千年，施行神應許的福分。本章更宣告死亡與陰間必交出其中的死人，而死亡與陰間都將被毀滅。

第21章宣告：「神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說：『看哪，我將一切都更新了。』又說：『你要寫上，因為這些話是可信的，是真實的。』」（第4-5節）。聖經最終章記載：「祂又指給我看一條生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在城裡，在河的兩邊，有生命樹，

結十二樣果子，每月都結果子；樹上的葉子乃為醫治萬民。」（啟示錄22:1-2）。

在啟示錄第22章第17節中，我們讀到：「聖靈和新婦都說：『來！』聽見的人也該說：『來！』口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。」

我們還能從神的話語中尋求更多保證嗎？證明祂確實為這瘋狂世界的病痛預備了醫治之道？是的，列國需要醫治，而這預言告訴我們：神已為列國的醫治預備了途徑。因此，讓我們昂首挺胸，驅散恐懼，滿懷期待地迎接這國度即將建立的時刻。因為我們有充分理由相信——而當今世界的瘋狂正是其中一項明證——神的國度已近在眼前。