

国度真理经典译丛

神未来的国

THE KINGDOM OF GOD FUTURE

【英】罗伯特·郭维德 著

ROBERT GOVETT

基督教经典翻译社

郭维德先生的写作超前时代一百年，终有一日，其作品经大浪淘沙，必发光如金。

有一天，时下的偶像都会过去，但像郭维德这种作者的著作将会被人当作精金一般珍惜。

你可以取去我图书馆里所有的藏书，但务必留下郭维德的约翰福音解经。我不能没有它。

——英国布道家查尔斯·司布真（Charles H. Spurgeon）

我平生从未见哪位作家如此通晓神的话，并能以如此朴素的话语将其阐明。

当我们把郭维德的书介绍给人时，我们所做的乃是一项重大的服事。

——英国圣经教师大卫·潘汤（David M. Panton）

郭维德著述范围广泛……常具有高超的学术性、极高的逻辑性、非凡的原创性，并完全忠于圣经的启示。

——基督教会新国际词典
（New International Dictionary of the Christian Church）

在同时代的作家中，无人比郭维德更认识圣经各卷书与启示录的关联。

郭维德清楚扼要地陈明了大部分解经家想要说的话。

——美国神学家、富勒神学院创办人威尔伯·史密斯
(Wilbur M. Smith)

郭维德是最好的神学家，无人能望其项背。

——剑桥大学名誉教授克拉克 (R.E.D. Clarke)

郭维德思想的原创性超群出众。他的思路严谨有序，能够以准确无误的逻辑追溯任何圣经主题。

——美国神学院教授西里尔·巴伯 (Cyril J. Barber)

郭维德是我所认识最具洞察力的一位神学家。他的许多著作虽有时引起热烈的辩论，却总是受人尊敬。

教会历史上虽有不少圣经教师认识神未来之国的真理，但在近代把这些未来的事阐释得最透亮有力的却非郭维德莫属。基督的再来已近，每一位基督徒都该寻求更深地认识这题目，而最好的入门之路，莫过于一手拿着圣经，一手拿着郭维德的著作。我极力推荐《神未来的国》这本书。

——郭维德传记作者、美国浸信会牧师大卫·斯普 (David E. Seip)

郭维德的教训……有五大显著特点。首先，逻辑严谨。少有人在论述时能像郭维德那样条理分明，环环相扣。他总是勇敢无畏，穷究真理，直至得出合理的结论；没有人能比他更准确地指出当代神学的弱点。这也联于其教训的第二大特点——完全的独立自主性。他总是重新审视圣经的教训，而不是盲目地接受宗教改革后更正教的一般教义。第三大特点是井然有序——以“系统神学”这词最正面的意义来说，他是真正的系统神学家。他似乎是把国度真理清楚陈明的第一人，告诉信徒在基督的审判台会有赏罚，而且这赏罚与千年国有关。第四大特点是风格简朴。他从不以华丽的文采博人赞赏，而总是用直白浅显的语言，叫所有人都能明白。最后也是最重要的一点是，他的著作显明，他最深的渴望就是要忠于圣经——明白圣灵的意思并将其陈明。这可见于他有时宁可承认自己不理解某一段落或经节，也不愿曲解其意而含糊其辞。

——英国国教执事多尔比（W. J. Dalby）

郭维德的著作极其珍贵，特别对认识何为按行为的奖赏大有帮助。这些著作且常新不旧，仿佛是今天才专为我的益处而写的。

——哈利·詹森（Harry Jensen）

我最近读了《进国度之路》，这对我与主的关系带来极深的影响。惟一的遗憾是，我没能早十二年读到此书。

——罗恩与休·辛普森（Ron and Sue Simpson）

感谢天父，让康利（Conley）和肖特尔（Schoettle）弟兄有负担再版这些经圣灵光照而写出的经典著作……使我们的心的那位被钉死而得高举的主重燃爱火。愿这些丰富的解经著作能抵制当下通俗神学著作的泛滥。

——基督徒作家伦纳德·瑞芬希尔（Leonard Ravenhill）

这些属灵伟人的著作带给我的益处之深，实在难以言喻。特别是郭维德，其知识之渊博、对神之敬虔、所得启示之透亮，都叫我难以置信。

——诺尔曼·杨格（Norman Young）博士

郭维德的著作实在激励我们在灵中进入更深的生命。借着研读他的书，我许多问题都得了解答，还有许多说不完的蒙恩之处！

——罗琳·伯修尔（Lorraine Boeshore）

基督教经典翻译社决定翻译郭维德的著作，并将其介绍给华语圣徒，我们对此深感荣幸。在此特别感谢贵社及其给圣徒带来的美好供应。

——美国肖特尔出版社创办人兼社长路易斯·肖特尔
（Lewis Schoettle）

国度真理经典译丛

神未来的国

THE KINGDOM OF GOD FUTURE

[英] 罗伯特·郭维德 著

ROBERT GOVETT

基督教经典翻译社

国度真理经典译丛
Kingdom Truth Classics Translation Series

神未来的国
THE KINGDOM OF GOD FUTURE
(Simplified Chinese Edition)

罗伯特·郭维德 著
By Robert Govett

刘昭隽, 叶莹 主译
Main Translators: Chao-Chun Liu, Ying Ye

基督教经典翻译社 出版
Published by Christian Classics Translation Fellowship
P.O. Box 1332, Duarte, CA 91009, USA
Email: contact@cctf.org Website: www.cctf.org

信望爱书房 繁体/简体实体书全球总代理
地址: 台湾高雄市 80147 前金区瑞源路 46 号
电话: 886-7-2019888 传真: 886-7-2820541
信箱: faith.books@msa.hinet.net 网址: <https://www.faitbooks.com.tw/>

电子书版 (PDF)
E-Book Version (PDF)

版权所有 ©2023 基督教经典翻译社
All Rights Reserved ©2023 by Christian Classics Translation Fellowship

二零二三年二月初版, 未经本社书面准许, 不得复制本书任何部分
Published February 2023. No reproduction of any part of this publication may take place
without prior written permission of Christian Classics Translation Fellowship.

封面设计: 基督教经典翻译社
Cover Design: Christian Classics Translation Fellowship

ISBN: 978-1-954496-22-4

“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”

（太二四 30）

“第七位天使吹号，天上就有大声音说：‘世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。’”

（启十一 15）

“在头一次复活有分的有福了，圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”

（启二十 6）

目录

译者序.	i
第一章 奥秘的国度.	1
第二章 例外的经文.	11
第三章 主亲自现身的国度.	31
第四章 未来的国度.	45
第五章 国度属犹太人的一面.	65
第六章 国度属天的部分.	81
第七章 公义和赏赐的国度.	97
第八章 要寻求国度!	105
第九章 受浸与国度.	127
第十章 逾越节、主的晚餐与国度.	137
经文索引.	159

罗伯特·郭维德 (Robert Govett, 1813~1901)

译者序

《神未来的国》是郭维德继《进国度之路》和《按行为的赏罚》之后，另一部探讨国度真理的经典著作。由于《进》和《按》的译者序已经详细介绍过千年国教义的发展史和郭维德作为国度真理先锋的历史意义和价值，本译者序将只介绍本书的写作背景和内容，最后再以说明翻译原则和致谢作结。

一、本书的写作背景

如果把两千年教会历史比作一条长河，《神未来的国》这本著作就好比这条长河在一个多道急流的交汇处所激溅出的耀眼水花。十九世纪是教会历史上神学思想极为激荡活跃的年代，而英国则是当时许多神学思潮和复兴运动的发源地和中心。工业革命、法国大革命、拿破仑战争和浪漫主义所带来的思想和社会变迁，自由神学对基督教传统信仰的挑战，第二次大觉醒运动、海外宣教运动、圣洁运动所带动的属灵复兴，以及在传统主流教会之外各种基督徒团体和神学思潮的兴起，都冲击着当时信徒的心灵。根据历史学家大卫·贝宾顿（David Bebbington）的说法，十九世纪上半叶可说是天使下来“搅动那水”（约五4）的年代；在所掀起的各样波澜中，与郭维德最有关联的，莫过于对主的再来和未来国度（千年国）研究兴趣的复兴，以及对圣经神圣权威重新、甚至更深的认定，特别是对按字面意义解释圣经预言的重视。¹

出身在这样的历史背景下，郭维德一生最为关心的题目就是神的国与基督再来时对信徒的赏罚；而他在解经上的一个显著特

¹ David Bebbington, *Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992), pp. 75~104.

点，就是特别重视按字面意义（包括历史背景和文法）来解释圣经的预言，不以过度灵意化的解释抹杀其按字面意义的解释²，如同他后来在《神圣真理的两面性》³一书中所强调的。以上两点的结合，再加上他对信徒今日生活和未来能否得主称许的关切⁴，可以解释郭维德为何会在其写作生涯中如此重视关于千年国是信徒奖赏的教训。为了进一步说明这点，我们需要先简要回顾无千禧年论兴起的历史。

一般学者公认，基督教头两百至三百年间的主流信仰，是相信耶稣基督将要再来，而且祂回来时要按照祂在旧约和新约中的应许⁵，把祂的国度从天上带到地上，在全地建立祂的国度，也就是千年国⁶。这是启示录按字面意思的启示：即，先有主从天而降的再来，除灭包括敌基督在内的所有地上的仇敌（启十九 11~21），并将撒但捆绑起来，扔在无底坑里，然后才有头一次的复活和千年国的设立（二十 1~7）。因为这种信仰相信基督要先回来，然后才会建立千年国，所以历史上将其称为“前千禧年论”。到了主后第三世纪，几位出自亚历山大学派的教父，特别是俄利根（Origen, 185~253），在亚历山大的斐洛（Philo）和新柏拉图哲学

² 灵意化的解经法的确是必要的，比如旧约中许多关于基督和教会的预表，以及启示录中的许多象征（如灯台、狮子、羔羊、兽、大红龙等），就必须按灵意解释才能明白其寓意；不过，按正常的解经原则，应该是字面意思解不通时，才寻求用灵意来解释，但无千禧年论（和后千禧年论）却是在启示录二十章的千年国可以按字面解释的情形下，仍采用灵意化的解释，以致抹杀了其字面意思。

³ 郭维德，《神圣真理的两面性》，基督教经典翻译社，2022年。

⁴ 郭维德，《按行为的赏罚》，基督教经典翻译社，2022年，xxiii~xxv页。

⁵ 如但七 13~14，二 34~35，44~45，太十六 28，十三 41，43，二六 29，路十九 11~27，提后四 1，启十一 15，二十 1~7等。

⁶ Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 3rd edition (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013), pp. 1107~1117; Philip Schaff, *History of the Christian Church*, vol. 2 (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2006), p. 614.

(Neo-Platonism)的影响下，开始提倡灵意解经法（就是不按圣经字面的意思来解释圣经），并将其应用于启示录二十章的千年国，主张说千年国已经在教会、天上或以其他方式应验了，将来不会再有千年国；因此，这种说法被称为“无千禧年论”。希波的奥古斯丁（Augustine, 354~430）乃是这一神学传统最重要的奠基人物。⁷他在其名著《神的城》（写于公元 413 至 426 年）中，因为把新约所说的千年国误解成是放纵肉体的享乐时期⁸，故而反对前千禧年论的教训；再加上当时基督教早已成为罗马帝国的国教⁹，教会势力借着与政治结合而大大抬头，所以教会看起来似乎的确已经征服了世界，如同千年国的应验。当时，奥古斯丁甚至认为，主在公元 650 年就要回来¹⁰。当然，后来的历史证明，这样理解千年国与事实不符，即与政治结合后的基督教不但不是千年国的应验，反而是基督教加速堕落的开始，直到十六世纪马丁路德兴起改教运动，才重新把圣经中最基本、却被埋藏了将近一千年之因信称义的真理恢复过来。然而，由于罗马天主教完全接受了奥古斯丁关于千年国的解释，无千禧年论从那时起便成为基督教对于千年国的主流解释。到了十六世纪改教时期，因为几位改革先锋（如路德、加尔文等）都奉奥古斯丁的教训为圭臬，而且此时期的

⁷ John E. Walvoord, *The Millennial Kingdom* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1959), pp. 37~51; Erickson, *ibid.*, p. 1113.

⁸ 参奥古斯丁《神的城》第二十卷第七章; Saint Augustine, *City of God* (London: Penguin Books, 2003), p. 907.

⁹ 基督教在公元 380 年正式成为罗马帝国国教。参 Sidney Z. Ehler and John B. Morrall (tr. and ed.), *Church and State Through the Centuries: A Collection of Historic Documents with Commentaries* (New York: Biblo and Tannen, 1954), pp. 6~7.

¹⁰ Oswald T. Allis, *Prophecy and the Church* (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1945), p. 3.

争议题并不包括千年国，所以在关于千年国的教训上，他们便继续遵循奥古斯丁所倡导的无千禧年论。¹¹

十七世纪初期，认为千年国还在未来的信仰开始复兴，并在该世纪中期的清教徒中间一度颇为盛行¹²。到了十九世纪上半，爱德华·欧文（Edward Irving）与约翰·纳尔逊·达秘（John Nelson Darby）等人，特别是达秘所带领的英国弟兄会，带进了这一信仰更大的复兴。而弟兄会解经的一大特点，就是强调按字面意思解释旧约预言，相信旧约对以色列的预言将来还要应验，将来在地上还有千年国。达秘也特别教导，在千年国时期，教会将享受属天的福分，复兴的以色列人则要享受属地的福分。¹³ 达秘在这一点上的看法可能直接或间接影响了郭维德，因为郭维德在其教导中也是把千年国分为属天和属地的两部分。¹⁴ 总之，回顾郭维德所处时代的历史背景，可以看出当时信徒中间对主的再来和千年国

¹¹ 事实上，路德甚至曾怀疑启示录是否该属于新约，加尔文在其解经著作中也刻意避开不谈启示录。参 Lee Martin McDonald, *The Formation of the Biblical Canon: Volume 2, The New Testament: Its Authority and Canonicity* (London: Bloomsbury Publishing, 2017), p. 86; Crawford Gribben and Timothy C. F. Stunt (ed.), *Prisoners of hope? Aspects of Evangelical Millennialism in Britain and Ireland, 1800~1880* (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2004), p. 6。

¹² 1630 至 1640 年间，清教徒中间产生了大量关于千年国的著作，而当时的清教徒作者虽然对千年国看法各有不同，却普遍放弃了改教早期领袖所持有的无千禧年论，皆相信千年国还在未来。参 Gribben and Stunt (ed.), *Prisoners of hope?* pp. 7~8。

¹³ 参 J. N. Darby, *Synopsis of the Books of the Bible*, 5 vols. (London: George Morrish, 1857~1867): vol. 1, pp. 479, 482, 511; vol. 2, pp. 23, 71, 289, 327, 333, 354; vol. 5, pp. 100~101。

¹⁴ 然而，郭维德认为只有忠信的基督徒才能进入千年国属天的部分，达秘则认为所有的基督徒都能进入。后来，在二十世纪初期，达秘所教导的末世论借着司福圣经的流行，成为美国基督教基要派和保守福音派的主流，郭维德的教训则逐渐为人所淡忘。

之信仰的复兴，加上对圣经神圣权威、特别是按字面解经的重新重视，可以解释为何郭维德如此看重主的再来和千年国，并强调按字面意思解释圣经关于以色列和千年国的预言。

值得注意的是，根据郭维德自己的见证，他对于国度的见解不是出于他对某种神学理论的探究，乃是出于他对圣经的研读¹⁵；换言之，是圣经的话，而非当代潮流，才是他关于国度之教训的主要起源和根据。更明确地说，是郭维德对圣经原文意思的研究和重视，促成了他对于主的再来、对信徒的赏罚、千年国等题目的认识。1952至1986年曾任美国达拉斯神学院院长约翰·华尔伏特（John E. Walvoord），在其名为《千年国》的著作中强调，无千禧年论和前千禧年论的一个最根本的差别，还不在于对千年国的看法，而在于解经的原则：前者偏重比较随意、选择性地按灵意解经¹⁶；后者则偏重按照常理、在不违背基要信仰的前提下尽量按字面意思解经。¹⁷这也是郭维德著作的显著特点：他的论述总是以圣经原文（而不是某种神学传统）为最高标准和权威，特别注重根据原文文法、历史背景、字面意思和整本圣经的启示来解释每一处经文。因着对圣经的热爱和对圣经权威的高度重视，郭维德从年轻时就开始学习用圣经作标准来评断当代神学思潮，而不是反过来用神学思潮来评断圣经。在后来的著作中，他几乎清一色地都是直接用圣经的话来评论他所认为不合圣经的教训，而不是引用某某神学家或信条的话来作为辩证的依据¹⁸。在自由神学盛行、圣经权威不断受到侵蚀的时代背景下，郭维德连同当时许多

¹⁵ David E. Seip, *A Victorian Dissenter: Robert Govett and the Doctrine of Millennial Reward* (Eugene, OR: Pickwick Publications, 2018), p. 161. 参郭维德，《进国度之路》，基督教经典翻译社，2021年，xxi页。

¹⁶ 如选择性地把启示录二十章一至七节按灵意解释，所以同样喜欢用灵意解经法来解释基督教基要信仰的自由派神学者，也清一色都是无千禧年论者。

¹⁷ Walvoord, *ibid.*, pp. 37~67; Erickson, *ibid.*, pp. 1114~1115.

¹⁸ Seip, *ibid.*, p. 164.

忠信的信徒高举圣经权威的见证，就如同乱世中的一股清流¹⁹。读过《进国度之路》《按行为的赏罚》和《神圣真理的两面性》的读者会记得，郭维德常说的一句话就是，“圣经是怎么说的呢？”底下，就让我们从郭维德 1840 至 1870 年间的著作，来看他如何以圣经为本，发展出关于千年国是信徒奖赏的教训。

1840 年，年仅 27 岁的郭维德出版了他人生中的第一本书，名为《加尔文的加尔文主义》。在这本书中，他力图根据圣经的话，在神主宰的权柄与人在神面前的责任之间找到平衡²⁰。可以说，他余生关于国度是信徒奖赏的写作就是萌芽于此：他在本书中陈明，圣经一面启示神是主宰一切的神，在分赐救恩给人的一面有完全的主权；但在另一面，圣经也启示神是公义的审判官，将要按照各人所行的来施行赏罚²¹。1841 年，在他出版的第二本书《尚未应验的以赛亚书》中，年仅 28 岁的郭维德便展现出他对希伯来文的精通，并提出以赛亚书中许多关乎以色列的预言都尚未应验的观点²²。1843 年 4 月 14 日，年仅 30 岁的他在一次布道中问他的听众：“我们渴望做奉献给神而事奉祂的人吗？”作为结语，他提醒会众基督将要再来，并劝戒众人要预备好自己迎接主来²³；在此，他余生写作中最大的关切，即信徒是否在主回来时能蒙祂的称许，已可见一斑。这关切成为他余生时常论及千年国这主题的主要原因。换言之，郭维德之所以对千年国有如此多的研究和论述，并不是因为他对将来的事特别好奇，而是因为对他而言，这关乎信徒在主来时究竟会有何遭遇，以及信徒今日该如何在此真理的亮光

¹⁹ Seip, *ibid.*, p. 161.

²⁰ Seip, *ibid.*, p. 75.

²¹ Robert Govett, *Calvinism by Calvin; being the Substance of Discourses* (London: Nisbet, 1840), pp. 9~10; Seip, *ibid.*, p. 75.

²² Robert Govett, *Isaiah Unfulfilled* (London: Nisbet, 1841); Seip, *ibid.*, pp. 75~76.

²³ Seip, *ibid.*, p. 80.

中生活，所以是极其重大的题目²⁴。这也是为何对郭维德而言，关于国度赏罚的真理并非圣经中旁枝末节的题目；反之，他认为其重要性仅次于因信称义的真理²⁵，因为后者是把人带到一场赛程的起跑点，前者是告诉人要如何奔跑这赛程（林前九 24~27）。²⁶

1843 到 1846 年间，郭维德的著作中逐渐透露出不忠信的信徒会在主回来时不得称许、无法进入千年荣耀的思想²⁷。这极大地挑战了基督教当时主流的神学思想；因为更正教的教师在此前大体上只恢复了因信称义的真理，但对于圣经中另一面关于按行为赏罚的真理，虽然新约圣经多次明言提到（如太十六 27，林后五 10，启二~三，二二 12），却可能为了避免被人指控为回到天主教传统中靠行为得救的异端，因而少有深入的研讨和传讲。1849 年 3 月 30 日，他给自己所牧养的教会写了一封牧会书信，在论及基督再来的审判时，首次用了“奖赏”一词：“如果我们不灰心，我们的主和救主再来时，等待我们的奖赏将会是多么荣耀！”²⁸ 在出版于 1850 年的小册《按行为的赏罚》²⁹中，他首次明确论证：要来之千年国乃是给忠信信徒的奖赏，不忠信的就无法进入。他写道：

²⁴ Seip, *ibid.*, pp. 69, 161.

²⁵ Seip, *ibid.*, p. 181.

²⁶ 参《进国度之路》第七章。郭维德也认为这两者的区别就是新约圣经中所启示的两方面的救恩：首先，信徒是因信而得救（弗二 8）；这是第一面的救恩。但有了这一面的救恩之后，信徒还要“恐惧战兢，作成你们得救的工夫”（腓二 12；按原文直译为“作成你们的救恩”）；这是第二面的救恩，是每一位信徒所该追求的，好在主来时能蒙主称许。参 Seip, *ibid.*, pp. 68~69。

²⁷ Seip, *ibid.*, pp. 165, 182, 214.

²⁸ Seip, *ibid.*, p. 84.

²⁹ Robert Govett, *Reward According to Works* (Norwich: Fletcher and Son, 1850).

更正教教师看见了我们的称义仅仅是因着信；但他们却贬低善行，唯恐罗马天主教邪恶的教义会压倒真理。然而，他们这么做，却把圣经中许多极其重要的真理都遮蔽了起来；结果，本来神要用来影响每个人的良心，使人积极行善的动机和动力，不仅他们自己失去了，连受其教导的圣徒也无法得着。圣经告诉我们，“盼望所要得的赏赐”该是使信主之人往前的一个动力，并使其胜过世界（来十一 24~26）。（《按行为的赏罚》，20 页）

他接着断言：

当我们看见神把两个目标摆在我们面前，并将其设立在不同的根基上时，难题就解决了。我们一信主，就得着了永远的生命，但要进入千年国却是关乎赏赐。（同上）

在 1853 年出版的《进国度之路》中³⁰，郭维德更是首次用整本书来论证千年国是信徒的奖赏，强调基督徒虽然已经因信称义，得了永生，不至灭亡，但若在生活中不忠信，不照神的心意而活，则仍将无分于要来的千年国。该书成为史上首部详细解说千年国为忠信信徒奖赏的著作。自从这些著作出版之后，郭维德就遭到许多人的反对，因而常常需要以公开或私下的写作为他所传讲的教训辩证（参《按行为的赏罚》第二、三、四部分）。1840 至 1850 年间，郭维德因为忙于牧会和写作（在这段时间他出版了 50 余本书和小册），从未在基督教期刊上发表文章。但从 1864 年开始，许多期刊文章开始评论他关于国度的教训，于是他也开始在期刊上对各种评论作出回应。³¹ 反对他的人，通常主张神的恩典表明信徒在神面前不必为自己得救后的行为负任何责任，也不

³⁰ Robert Govett, *Entrance into the Kingdom; or, Reward According to Works* (Norwich: Fletcher and Son, 1853).

³¹ Seip, *ibid.*, p. 174.

会因其在主来时受到任何审判。为了反驳这样的说法，郭维德于1870年出版了一本小册，其中列出了圣经中所有关于信徒可得永生和信徒可能无法进入千年国的经文。³² 同年，郭维德出版了一本他希望能对教会特别有帮助的书，名为《神未来的国》³³。所以，这本书可以说是作者历经至少二十年的研读、写作、辩证和反思后，在国度这一主题上所结出的果实。

结束本部分前值得再次强调的是，就如前面所说，郭维德的写作最大的特点就是完全依据圣经，而不是依据某种神学传统，所以真正读过他的著作并把他所依据的经文好好查考过的读者会发现，在郭维德所处的时代（甚至在今日），他的教训虽然可能对许多人前所未闻的，却绝不是由他“首创”或“独创”的；反之，他不过是重新发现并忠信地传讲圣经中本来就有、但多年来被人忽略的教训。这就好比马丁路德在改教时期提倡“因信称义”的真理，虽然那对许多人来说是前所未闻的，但他其实不过是重新发现并传讲了圣经中早已有的真理。所以，虽然前面的论述点出了郭维德所处的时代背景和写作背景，读者在读此书时还是应多留意作者所引用的圣经经文，然后自己查考这些经文，以评估其教训是否具有足够的圣经基础，论证是否合理、全备，是否真正出自神的话。若是，圣灵自然会在读者心中有所印证。

二、内容介绍

郭维德的《神未来的国》是他繁多作品中相当独特且具有深远历史意义的一部经典著作。他从1850年开始正式论及国度赏罚的教训，一直到1870年，其间经过了二十年的研究和写作，使得他

³² Robert Govett, *The Collection of Scriptures Not Shaken by Gen. Goodwyn's Observations* (London: Nisbet, 1870).

³³ Seip, *ibid.*, p. 168.

对于这题目的论述越来越全面，主要表现在以下两点：第一，从集中在国度未来显现的一面，进展到更多论及国度今日奥秘的一面，这使其对于国度的论述更加完整而平衡。第二，从比较笼统地论述千年国，进展到更清楚地将千年国分为两部分，即属天、属基督徒的部分与属地、属犹太人的部分。这帮助人看见国度不仅有今日奥秘和来日显现这两面的讲究，也将会有属天和属地这两部分的分别。这也特别证明了要来的千年国绝不是无千禧年论者所谓“信徒在地上纵情享乐”的时期，因为届时继承千年国属天部分的信徒，其地位、光景、福分乃是属天的，而继承千年国属地部分的犹太人都要在基督的管治之下，都要认识并事奉耶和華，且全地要充满公义与和平，因而绝不是所谓“放纵肉体”的时期（参耶三一 31~34，哈二 14，赛二 2~4，三二 1，15~18，诗七二）。所以，上述这两点排除了一般无千禧年论者反对将来有千年国的两个理由（一是认为国度现今已经存在，不必等到将来；二是认为信徒将来不可能在地上有一段纵情享乐的时期，所以不可能有将来的千年国）。这两点可说是《神未来的国》对国度真理研究最杰出的贡献，补足了 1850 年的小册《按行为的赏罚》和《进国度之路》中没有详述的部分。在基督教的历史上，郭维德可能是首位把国度有奥秘、显现、属天、属地这四面阐释得如此清楚的神学家³⁴。

本书共有十章，其内容丰富、全备：第一章清楚点明，新约中的国度有两方面：今日奥秘的国度和将来显现的国度。郭维德在本章和后续的论述中借着圣经经文清楚陈明，国度在今日是属灵而奥秘的，是每一位信徒都已经进入的（12 页）；但至于信徒将来是否能有分于那显现的国度，则在于其得救后是否对主忠信，是否按着主的心意而活；不讨主喜悦的，就要被拒于未来的国度之外（加五 19~21，林前六 9~10，弗五 5，太五 20）。第二章特

³⁴ 在郭维德之前，达秘也有类似的看见，但达秘不同于郭维德，他认为所有的信徒都能进入千年国。

别探讨了新约中论及今日奥秘国度的经文，进一步证明国度有现今和未来这两方面，也特别论及挪亚和罗得的日子对我们的意义，和我们该如何预备自己好配得被主提去，免去要来大灾难中的试炼。

第三章，作者转而专门论述未来显现的国度，首先证明这显现的国必定是在主亲自回来时所建立的国；作者举出许多经文证明，因为显现的国必定有主亲自的现身，这国必定要在主亲自回来时才会来到。第四章进一步探讨这未来的国，继续从多方证明显现的国度是在未来，其来临的时刻是在主再来时，以及这样的认识如何能解释许多难解的经文；作者在本章末了也呼吁信徒“不要寻求世上的荣耀、财富和享乐”（62页），因为“占有我们全心全魂的，不该是现今这已受审判且很快就要过去的属世国度，而该是神那要来之荣耀、赏赐和复活的国度！”（63页）可以说，作者在前四章中分别用两章来探讨今日国度奥秘的一面（一、二章）和未来国度显现的一面（三、四章）。

第五、六章进一步分别论述了未来国度的两方面，即属地、属犹太人的一面，与属天、属基督徒的一面。第五章特别论及国度与以色列、耶路撒冷和圣殿的关系；第六章则先证明未来的国度有两部分，其属天部分的来临乃是在耶稣亲自从高天降到空中时，而后再论及信徒为了进入这属天部分当有的预备。在这章末了，他恳切地呼吁道：

基督徒啊，你们所当宝爱的盼望，是世人所不能接受的。而你因这盼望而有的行事为人，会使你遭人厌弃和耻笑，并遭受亏损。但对你而言，这盼望乃是你魂的锚（来六 19），使你能坚定不移地抵挡这股不信的潮流，这一波波不敬虔的狂浪。你的眼目不要离开那荣耀，不要忘记我们若与基督一同受苦，将来也要与祂一同作王（提后二 12，罗八 17）。（95页）

第七、八章则真正来到作者最深的负担：就是呼召圣徒今日要过一个敬虔、配得过主呼召、配得进入将来国度的生活。第七章特别证明将来的国度是公义的国度，所以凡要进入国度的都必须经过主公义的审判，只有得称许的才能进入这国度，以作其奖赏。在本章末了，作者再次极其感人地写道：“如今是在主的葡萄园做工的时期：之后，便是安息，也是享受工价的时期。现今是争战的日子；不久，胜利就要来到，勇敢的人就要得着冠冕。”（104页）他以保罗的榜样激励众人：

保罗为我们的主所受的亏损是极大的；世界对他的弃绝是彻底的；使徒职分的工作是沉重的；他从世界和教会所领受的试炼和苦难也是极痛苦的。画下他人生命句点的是暗无天日的地牢和锐利的刀锋。然而，他的赏赐也将是极大的！“公义的冠冕”将由这场竞赛的总裁判长颁给这位英勇的摔跤者（弗六 12）。在保罗和我们的眼里，他所受的苦难与随之而来极重无比的荣耀相比，将显得轻如鸿毛（林后四 17）。（同上）

最后，他再次呼吁读者：

那么，让我们跟随保罗的脚踪，服事主而不计苦难和损失吧！如今，这场竞赛与冠冕也摆在我们面前。在主显现的那一刻，最喜乐的将是那些曾经为主做得最多、受苦最多、舍弃最多的人！（同上）

第八章延续同样的负担，以“要寻求神的国”为题，用了整整二十三页（全书最长的一章），从五段经文——主耶稣的登山宝训，祂关于施浸约翰的见证，保罗在腓立比书三章的见证，主在路加福音十四章的教导，希伯来书三、四章的劝戒——阐述了寻求神的国乃是信徒的责任和殊荣。在此，我们看见主耶稣的话“要先求

祂的国和祂的义”（太六 33）该如何实际地影响信徒每日的生活。郭维德特别强调信心的重要，他说：

那地是美好的：那是流奶与蜜之地；然而，他们的恐惧吞灭了他们的信心。但愿我们不是这样！但愿我们不要说：“通往那地的道路如此艰难：一路上需要极度的警醒和极大的恩典，就我们而言，我们对此不抱任何希望！”这就是古时以色列人的不信之心。门是敞开的，但多数人因不信就轻看那美地，只看难处却不看可以越过难处的神，因而放弃信心，不顺从神，以致不得进入那地。（123 页）

第九、十章，也是最后两章，则分别论到受浸（或受洗）和未来国度的关系，以及逾越节和主的晚餐与未来国度的关系。借着这两章，在未来国度的启示中，受浸和主的晚餐的属灵意义发出前所未有的亮光，叫我们更深刻地认识并珍赏这些基督徒常见的外在仪式。我们信徒每次参与主的晚餐，都该一再受提醒，知道我们还在等待主的回来，好带进祂荣耀的国度，所以现今不是我们享乐、得荣耀的时期，而是与主同行并同工、与祂一同忍耐劳苦的时期，好在祂回来时能与祂一同在荣耀中作王。作为全书的结语，作者写道：

要寻求神的国！这是首要的，也是最重要的！一旦赢得了国度，则其他任何的损失都微不足道。若是失去了国度，则其他任何的赢得都得不偿失！要追求国度，作你蒙召的奖赏（腓三 14）！要逃离谎言和欺骗；坚守真理与正直的心。要向众人行善，尤其是对信仰之家的人（加六 10）。如果耶稣都这样重视国度，把它当作首要的奖赏应许给使徒，你当然也该同样重视。倘若祂自己在忧患的道路上都因一瞥这要来的荣耀而得了安慰，你岂不会得到更大的安慰么！你里面神的灵越多，就会越渴慕进入这国度

和国度的荣耀。你会因此晓得为什么神在当行的路上预备了苦难……凡如此受苦的，必将与祂一同作王（提后二 12）。愿神使我们不因恐惧而回头；愿我们都因倚靠我们的神而满怀神圣的勇气，奋力向前！那要来的荣耀必使这一路上所有的伤痕与争战都变得不值一提。（157 页）

三、翻译原则与致谢

本书的翻译原则与同一系列先前的两本书相同，在尽量忠于原文的同时，力求删除一切“西化中文”的成分，使译文流畅易懂，以趋近“信、达、雅”的境界。郭维德在论述的过程中时常引用或暗指圣经经文，却不总将经文出处列出；凡遇此情形，译者一律将经文出处以括弧补上，以助华语读者明白经文出处。本书末了亦附上经文索引，以便读者查考经文。凡遇到读者可能难以明白之处，一律补上译注加以说明。原著注解中凡涉及圣经希腊和希伯来原文之处，也全部译出，并在需要时补上中文解释。为符合多数华语基督徒的读经习惯，所有圣经经文皆引自和合本圣经，只有在和合本译文和作者所引英文版本有重大出入时，才以按英文版本的直译替代，并加注说明。原文中所有的斜体字皆由粗体表示，所有全大写的字皆由粗体加下划线表示；原文中所有的括弧和方括号一律保留。此外，因郭维德反对婴儿洗礼，并且认为信徒皆应借着浸入水中而受浸，本书中凡与“受洗”有关的“洗”都改译为“浸”。

本书翻译工作得以完成，除了感谢神的恩典和保守，也需感谢许多人的帮助和扶持：感谢所有参与本书初稿翻译的弟兄姊妹；这些弟兄姊妹多是散布在各地、热爱国度真理的华语基督徒，用业余时间帮忙翻译出初稿；他们在神面前的劳苦将得着神永远的纪念。感谢基督教经典翻译社所有服事人员，他们以校对、通读、排版、代祷、编辑索引等方式，都对本书的完成作出了贡献。此

外，特别感谢美国肖特尔出版社社长路易斯·肖特尔博士大力支持本书的翻译工作，并授予我们本书的翻译权与出版权。在他的鼓励和扶持下，我们将继续推出“国度真理经典译丛”，以飨华语读者。我们也感谢专门研究末世论的克劳福德·格里本（Crawford Gribben）为本序的写作所提供的宝贵意见。

英国布道家查尔斯·司布真（Charles H. Spurgeon）曾说：“郭维德先生的写作超前时代一百年，终有一日，其作品经大浪淘沙，必发光如金。”之前觉得，这句话不过是表示司布真对郭维德著作的珍赏；经过已过三年全球性的疫情和世界局势的急剧变化之后，我们可以看见，或许司布真说这句话时有圣灵的感动，带有预言的性质。因着历史和世界局势的印证，今日的我们岂不是比郭维德同时代的人更容易看见，他所传讲的信息实在是神儿女在末后日子特别需要听见的，好预备自己迎接主来吗？愿主用这些历史上的见证人，如同云彩般指引我们前面的道路，跑完摆在前面的赛程，好在那日得主的称许（来十二 1~2）。

基督教经典翻译社
2023年1月

第一章

奥秘的国度

少有题目对新约教义与实行的影响之深，能与“天国”¹或“**神的国**”这题目相比。按我看，也少有题目在清楚正确地认识后，能给教会带来更大的益处。

那么，关于这国，主在旧约中的见证是怎么说的呢？

以赛亚书二章预言，在那日，神的殿要被立在高处，从远处即可看见，万民都要前来。耶路撒冷要成为神教导祂话语的地方，神的言语必从那里而出。主必掌管列国；因祂公义的审判²，全地要得享太平。因为人类不再需要彼此摧残，也不再需要保卫生命和财产，争战的兵器要被打造成和平的器具。以色列人要在神的面光中行走。这一切，都借着基督的福音应验了吗？

迄今为止，关于基督的教训确实是从耶路撒冷而出（参徒一～二）；所以，神的言语必从那里而出这一点可说是部分应验了³。但其他几点都尚未成就；事实上，我们几乎看不见任何应验的迹象。⁴

¹ 译注：关于“天国”与“神的国”的分别，见第二章注1。和合本马太福音里“天国”一词中的“天”字，在新约原文中是复数，所以这词也可译为“诸天的国”。这词在整本圣经里只出现在马太福音，见于太三 2，四 17，五 3，10，19~20，七 21，八 11，十 7，十一 11~12，十三 11，24，31，33，44~45，47，52，十六 19，十八 1，3~4，23，十九 12，14，23，二十一 1，二二 2，二三 13，二五 1，14。

² 译注：作者原文是“斥责”。钦定本圣经以赛亚书二章四节译为：“祂必在列国中施行审判，要斥责许多的民。”

³ 译注：原文无“所以……应验了”这一句话，加上以帮助读者理解。

⁴ 译注：本书原著出版于1870年，当时以色列人还未复国（应验于1948年），也还未得回耶路撒冷（应验于1967年），所以在作者所处的年代，以赛亚的预言的确没有任何应验的迹象。

神未来的国

我们再来看以赛亚书十一章。这满了预言的一章见证，耶稣要作为大卫的后裔兴起，神的灵要安歇在祂身上。这在救主受浸时得了成就。祂说话不凭眼见，也不凭耳闻；但祂满了神的灵，能识破法利赛人的诡计，也能洞察跟随者与仇敌的心。

但本章四到十六节的预言都尚未应验。这段经文应许公义将是基督作王时治理的原则；祂要杀戮那恶人，即那大罪人⁵（赛十一 4~5）。祂要使野兽变为驯良，毒蛇失去毒性（6~9）。耶稣要被设立为列国的中心；“祂安息之所大有荣耀”（10）。但如同保罗所教导的（来四 10），这安息尚未来到。在那日，以色列人必从被掳中得蒙拯救，归回应许之地。十个支派和另两个支派将不再是彼此敌对的国（赛十一 10~14）。神要在红海的西北角⁶显出祂手的大能，使之枯干。祂要把幼发拉底河分为七条，使归回的以色列人从容涉过，就如古时他们凭类似的神迹涉过约旦河那样（15~16）。

基督的福音使这些预言应验了吗？完全没有！⁷ 然而，虽然因着以色列人的不信，这些预言尚未应验，将来却必要应验。神借着以赛亚在殿中所见的异象，预言了犹太人瞎眼的邪恶日子（六）。耶稣和祂的使徒都多次提到了这段经文（9~10）。

在上述应许向以色列人应验以前，有一个神的**秘密或“奥秘”**要先来到。弥赛亚**在地上显现**以前，神命定弥赛亚要被**隐藏在**高

⁵ 译注：指敌基督，即帖撒罗尼迦后书二章三至八节中的大罪人和沉沦之子。历史上有解经家如约瑟·班森（Joseph Benson）和约翰·吉尔（John Gills）认为以赛亚书十一章四节的“杀戮恶人”最终要在敌基督被毁灭时完全应验（启十九 19~20）。塔库姆译本（Targum, 旧约圣经的亚兰文意译本）也把本节中的“恶人”解释为敌基督。

⁶ 译注：即以赛亚书十一章十五节中的埃及海汉。

⁷ 译注：见本章注 4。

天之上，向外邦人作见证，使犹太和外邦的选民都信祂，并由他们构成教会或基督的身体。

因此，国度有两种形态：（一）**奥秘的国度**；（二）**显现的国度**。让我们先来查考**奥秘的国度**。

耶稣作为神的受膏者，乃是由施浸约翰引荐而开始在地上尽职。但祂越借着教训和神迹显明自己，以色列人和他们的首领对祂的不信和拒绝之心就越加显露。法利赛人曾两次褻渎了耶稣的圣灵（太九 34，十二 24）。他们第二次褻渎圣灵时，耶稣见证说这是不能赦免的罪（32）。于是，祂撇弃了自己与以色列人肉身的关系⁸，甚至连自己与家人的关系都不再承认。祂所承认的只有属灵的关系。马利亚⁹不再比其他顺从神话语的任何人更为重要。同时，耶稣取了一个新的地位，开始在岸边的海上说话（十三 1~2）。祂也不再像先前那样用明言教导，而是仿佛蒙上面纱，开始用比喻来教导。这是因为以色列人对圣灵的褻渎已经印证了他们要瞎眼的预言（赛六）。他们听见弥赛亚说话，却不明白祂的意思；看见弥赛亚本人，却认不出祂来。所以，耶稣用比喻说话，叫以色列人听是听见，却不理解其中的属灵含义。

因此，以色列人可分为两部分：（一）蒙拣选的子民；（二）大多数瞎眼的子民（八 12~18）。以色列人的列祖热切盼望看见并听见弥赛亚在肉身中来临；但当祂带着智慧和神迹显现时，以色列民却弃绝了祂。然而，那些心眼得开、信而顺从的人有福了。这是要部分应验弥赛亚的完全，即祂要像约瑟一样，把隐藏的事启示出来（太十三 34~35）。哪里预言了此事呢？诗篇七十八篇二节。该诗篇描述以色列人早年因不信神而被弃绝；他们虽在埃及和旷野多次蒙神怜悯，却仍惹神发怒。因着以色列人在迦南地所犯的各种罪，主把他们交给仇敌，直到祂为了自己的荣耀毁灭那

⁸ 译注：原文无“自己与以色列人”，加上以帮助读者理解。

⁹ 译注：指耶稣的母亲。

神未来的国

些欺压他们的人为止。随后，神的计划改变了。祂不再以示罗作为祂居所的所在地，而拣选了犹大地和耶路撒冷，并使大卫作以色列人的王。大卫从最卑微的地位升到王位，至终以纯正的心和巧妙的手引导神的群羊。

以上这段历史也预表了神关于将来的定旨。后来，神虽显示了更大的恩慈¹⁰，以色列人却因不信、过犯和亵渎圣灵，再次被神弃绝。将来在大灾难末期，他们要再次被交给仇敌；而后，他们要再次也是最后一次得蒙拯救。届时，在那将来要立的更美之约下，殿要得高举，地要得荣耀，犹大要因此显赫。诗篇七十八篇以神拣选大卫以及他的纯全和巧妙作结。借着大卫，和平临到了神那长期悖逆、也长期受惩治的子民。因此，最终，国度要被交在真正的大卫之子手中；祂的手更巧妙，心也更纯全。而且就如上述历史所预表的，以色列人所犯的各种罪及所受的刑罚也要就此告终。

现在，让我们来查考耶稣在海边所讲的**七个比喻**（太十三）。这些比喻似乎可分成三组：1+3+3=7。首先，是撒种者的比喻；这比喻尤其与众不同。接着是三个连在一起的比喻，分别说到稗子、芥菜种和酵。最后是主在屋里私下对门徒讲的三个比喻，分别说到藏起来的宝贝、珠子和拖网。

这些比喻蕴含了“天国的奥秘”（11）；或广义地说，它们描述了“神国的**奥秘**”（可四 11），与神国的**显现**相对。

壹、撒种者的比喻讲的是现今的世代，是关乎“**国度的话**”¹¹（太十三 19），而不是关乎将来国度的**权杖**要如何把仇敌打得粉碎。这比喻把耶稣描写为和平的人，用神的话来撒种，诉说国度的美善。这比喻接着揭示出人可能受到来自世界、肉体和魔鬼的拦阻，而不接受神对千年国的见证。

¹⁰ 译注：应指神亲自成为人，即耶稣基督，来向以色列人显现。

¹¹ 译注：按原文直译。和合本译为“天国道理”。

在救主看来，凡听见要来之荣耀国度教训的，不外乎底下四类人：

- 一、**路旁**的人：这些人根本不明白所听到的教训，**撒但**就把真理从他们心中夺去。不明白国度的，自然不会有国度的果子。
- 二、**石头地**的人。这些人暂时相信了；他们的魂因听见将有荣耀灿烂的景象在那日骤然出现而兴奋不已。但当发现通往荣耀的路上必须忍受逼迫时，他们便热情不再；他们的肉体在外面**世界**的怒视之下屈服了。
- 三、**荆棘地**代表那些被自己**里面魂的情欲**所蒙蔽的人。世上的思虑、钱财和对现今世代的追求，胜过了对要来荣耀世代的追求与渴慕。然而，要想夺取要来的奖赏，就必须心无旁骛。
- 四、剩下的便是**好土地**。这些人明白所听的教训，也恒切忍耐地追求摆在前面的荣耀。然而，即便在这等人中，各自的忠信程度也大不相同；有些人所结的果实比别人的三倍还多。正如天上星星的荣光各有不同，人死而复活后的荣耀也是这样（林前十五 41~42）。

因此，只要这比喻描述的是我们的世代，或奥秘的国度，这就说明不是所有的世人都会接受福音¹²。事实上，至今听见福音的人还不到全世界人口的一半，而在这不到一半的人当中，按上述比喻来看，只有四类人中的一类符合神的心意！

¹² 译注：作者这么说，因为持后千禧年论的神学家一般认为福音要先征服全世界，在地上建立千年国，然后在千年国末了基督才会再来。

神未来的国

贰、因为麦子和稗子的比喻我要留到最后再说，下面我们先来看**芥菜种**的比喻。在芥菜种的比喻中，耶稣预言道，尽管祂的教训卑微且不属这世界，与肉体的夸耀格格不入，但一个庞大属世的体系却会从接受祂教训的人当中发展出来，其首领都渴望在权柄、浮华、骄傲与争战上和地上的君王同等。因着这种邪恶的扩长，撒但和他的天使——撒种者的仇敌——要进来掌控这整个体系。在罗马天主教的教皇和红衣主教身上，这预言如何明显地得着了应验是众所周知的。然而，信仰一旦被国家化¹³，同样的情形也必然会发生，只是没有天主教那么明显罢了。如此一来，福音的执事多多少少就变了质，成了世上的大人物，成了一同辖管世界的执政者。

叁、**酵**的比喻给我们看见现在自称为基督之国或“基督教国”的**内在光景**。**芥菜种**的比喻揭示了基督教国的外表；**酵**的比喻则告诉我们基督纯净的教训要因肉体 and 世界的酵而变质败坏。这里的妇人是指罗马天主教——约翰写下圣经末了预言的当下，罗马正是管辖地上众王的大城（启十七 18）。在罗马天主教的势力和影响下，错误的教训、拜偶像、各种堕落的事都被引进到宣称信奉基督教的国家。我们都晓得当今这酵是如何散播的。耶稣预言这发酵的过程要一直持续，直到最后所有在欧洲、亚洲和非洲的所谓**基督教国家**都会接受假冒的基督教教义，而不愿接受正确的教训。这是神奥秘的一部分，但大多数人不会相信。

肆、**宝贝藏在地里**的比喻向我们揭示，耶稣作为人子为自己赢得了享有千年国的权利。这权利就是祂在世时所得着的宝贝。但因为有一项更重大的计划需要祂来完成——借着祂的死救赎

¹³ 译注：如当时的英国国教。

世人——祂就暂时放下了那权利，把激励祂心的荣耀国度隐藏了起来。

伍、**珍珠**的比喻让我们看见有些犹太人原本寻求从律法而来的义；但福音向他们启示了弥赛亚完全的义；于是，他们便撇弃了自己的义，好得着基督的义。读者只要参读腓立比书三章，就能得着对这比喻完美的解释。

陆、接着是**拖网**的比喻。这比喻所说的是，神根据祂对亚伯拉罕和他后裔的应许（创十二3），要如何来审判外邦人，也就是届时地上还活着的万民。至终，时候要到，基督要审判列国；他们是蒙祝福还是受咒诅，就看他们是祝福还是咒诅了亚伯拉罕肉身的后裔。因此，这比喻就等同于绵羊和山羊的比喻（太二五31~46）。因为主的话是从应许之地发出的，外邦人最终也要在这应许之地按基督的话受天使的审判。恶人要从义人中分别出来，义人要在地上得着一份产业¹⁴，恶人则要被扔到地狱的火中。这审判要发生在现今这邪恶世代的末了。

柒、最后，让我们来查考**麦子和稗子**的比喻。这比喻描写了国度的两面：首先是**奥秘**的国度，然后是在基督和祂的天使施行审判时**显现**的国度。

耶稣在这比喻中也是撒种者：“田地就是世界”（太十三38）。主预言撒但要兴起假基督徒来破坏祂的工作。这位大欺骗者邪恶的工作将**不会在现今的世代得到清理**。既然如此，至终地上的教会怎么可能变得荣耀又纯洁——如许多人所预期的那样呢？

¹⁴ 译注：这产业乃是在千年国属地的部分，参太二五34。

真基督徒与假基督徒彼此共存且相互影响所造成的混乱，将一直持续到耶稣前来施行审判的时候。基督不许真信徒清除那些仅是挂名的信徒。真假信徒要在世界里一齐长，直到天使将他们分开，使其归入各自永远的定命。现今这奥秘和怜悯的时代不是神审判人的时期。但当救主再来时，天使那看得见的强力介入就会终结目前神所忍耐的光景。**收割是审判的时期，要结束奥秘的国度。**随后，在**国度显现**时，麦子和稗子就要各归其所。

所以，这个比喻特别宝贵，因为它同时描写了国度的**两面**——（一）国度**奥秘**的一面和（二）国度**显现**的一面。

- 一、在**头一个时期**，怜悯掌权，神允许稗子和麦子一同生长，直到收割之时；因为这是恩典的时期。神不允许门徒在恩典时期施行审判。
- 二、但至终，在这世代的末了，救主要从天上差出天使，指示他们把恶人及其行恶的工具从地上清除。**然后，全地就要成为人子那显现出来的国度。**“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从**祂国**里挑出来，丢在火炉里。”（太十三 41~42）这是千年国**属地**的部分。但我们的主补充说，“那时，义人在**他们父的国里**，要发出光来，像太阳一样”（43）。这是从死人中复活者所要享有的范围，也就是千年国**属天**的部分。千年国这两部分由圣灵在哥林多前书十五章的话得着证实：“有天上的形体，也有地上的形体。但**天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。**日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。**死人复活也是这样。**”（林前十五 40~42）

这样看来，拖网的比喻只讲到国度**属地**部分的**显现**。

当时的门徒和经学家应当都是按字面的意思来理解或教导旧约预言的。那么，当时的门徒如何看待救主这些关于神国的新启示呢？他们有没有就此抛弃了已过所学且经学家仍在教导的教训呢？

救主在本章（太十三）五十二节回答了这些问题。当祂得知门徒都明白了这些比喻后，就补充道，“凡文士受教作天国¹⁵的门徒，就像一个家主从他库里拿出**新旧**的东西来”。

在救主当时所在的地区，有些水果，不论是新鲜的还是晒干的，都能做人的食物。所以，家主可以从储藏室里拿出刚摘的葡萄，也可以拿出去年的葡萄干；吃饭时，他也可以在桌上同时摆上新摘的无花果和贮存的无花果干。

根据神的眼光和估量，律法就是上述经文中那**旧**的东西，福音就是那**新**的东西（来八 13，九 15，太九 17）。对那些真正认识神国的教师来说，关于国度的预言有**两类**。一类是从旧约的观点来看荣耀的国度，一类是从新约的观点来看。所以，耶稣在此乃是教导我们，这两类预言既不互相抵消，也不互相抵触：**晒干的**无花果和**新鲜**的无花果同样可做食物，且有益健康。两者不该在国度儿女的桌上彼此排斥。犹太人按字面的意思领会旧约的预言是正确的；基督徒把救主的比喻领会成主要是指现今奥秘的时代，也是正确的。

但这两类预言大不相同：虽然两者都产自同一棵树，实际上却是**两类**果子。新果子的味道和旧果子并不一样。

在此，我们就可以看出无千年国论者的错谬之处。若有可能，他们会证明只有一类预言，而非两类。对他们而言，旧约的预言和新约的预言一样，都讲到**教会**与其荣耀。他们没有察觉神给犹太人属地的应许与祂给教会属天的应许是不同的。他们不知道新约

¹⁵ 原文是 τῆ βασιλεία。

神未来的国

比喻中所描写之奥秘的国度，与旧约教导中所论及之显现的国度，两者有何区别。

神对以色列人的预言要在国度的荣耀¹⁶临及全地时得着应验。马太福音十三章的比喻表明，这些应许虽然赐给了以色列民，那荣耀国度的来临却会因他们的不信而有所延迟。如今，以色列人的不信引进了一个新的团体，即基督的教会；救主在此的比喻乃是揭示在荣耀的国度来临以前，在神忍耐的时期要发生哪些事。

所以，让我们细心分辨关于国度的**旧**事物和**新**事物吧！让我们寻求属天国度的应许，而非现今这邪恶世代的享乐和赏赐！

¹⁶ 译注：原文无“国度的”一词。或指基督的荣耀。

第二章

例外的经文

倘若没有特别的解释，“天国”或“神的国”¹一般是指千年国，也就是**显现的国度**。但常有基督徒紧抓住一些属于例外、论及奥秘国度的经文不放，并把那些经文当作解释其他经文的钥匙，因而使这题目变得非常混淆。他们把神所说荣耀的国度解释成恩典的国度，使我们救主原本清晰的教训变得晦暗不明。因此，我愿在主的祝福下，查考那些一直以来让人难以正确理解这题目的经文。

讲论神国的经节大约有一百五十处。其中，除了马太福音十三章的经节，还有**五处经节**常被拿来当作解释其他经节的准则。这些经节是哥林多前书四章二十节，歌罗西书一章十三节，罗马书十四章十七节，约翰福音十八章三十六节和路加福音十七章二十节。底下，我们就依次来查考这些经节。

壹、“因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。”（林前四 20）

这经节可以指向国度两面中的任何一面²；但它更充分有力地指向千年国。当保罗传道时，有神迹伴随着他的话；这随着国度的**话**所显出的权能乃是神的见证，证明将来人子耶稣在**宝座**上所要显出来的国度大能。我们接着看第二处经节。

¹ 这两个名称有细微的差别。“天国”通常指千年国。“神的国”包括千年国，但原则上延伸到千年国之后，并且会一直持续到永远。

² 译注：指国度奥秘的一面或显现的一面。参前一章。

貳、“又感谢父，叫³我们能与众圣徒在光明中同得基业。祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。”（西一 12~13）

这经节描绘出每一位基督的肢体一相信主就得到的地位。现今是撒但国度掌权的时期；那恶者的每一个儿女都属他的国度（太四 8~9，十二 24~30，启十二 3，9，弗六 11~16）。

然而，借着圣灵的重生，每一位信徒都从撒但的国度迁到了基督**奥秘的国度**里。但信徒能否进入**显现的国度**却另当别论，因为那要取决于他在现今恩典时期的行为。同一封书信也表明，信徒有可能被拒于要来的国度之外。神的心意是要把你们呈献在祂的面前，成为圣洁，没有瑕疵，无可责备，“**只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望，这福音就是你们所听过的**”（西一 22~23；参二 8，18~23）。

我们接着来看第三处经节。

叁、“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗十四 17）

此处经节也可以指向国度两面中的任何一面。

³ 省略了表示完成时态的助动词，因为在原文里此处及后面的动词都是不定过去时（Aorist）。（译注：英文钦定本把本节中的“叫”和后面的两个动词“救”和“迁”都用现在完成时来表达。但不定过去时态不带有完成时态的意思。作者强调这里的动词是不定过去时，可能是因为他认为父只是在过去，即在信徒得救时，把他们迁到了奥秘的国，但至于信徒是否可以进入将来显现的国，则还不是已经确定的事。）

一、如果我们把这里的“神的国”理解为奥秘的国度，这一节就表明，现今我们服事基督完全不必考虑古时关于固体和液体食物的规条⁴。这些属肉体的条例只“命定到振兴的时候为止”（来九 10），而这时期已经来到。那么**如今**，国度最基本的要素是什么呢？

- (1) “公义”，也就是在基督里对神毫无亏欠，对教会、对世人也是如此。
- (2) “和平”，因为争辩的灵并不是基督的灵。既然神给了我们内在的平安，我们就该在教会中、也在世界中寻求促进外在的和平。
- (3) “圣灵中的喜乐”，这该是基督徒的第三项性情特征。我们的喜乐不是天然的喜乐，也不是来自肉体或世界的喜乐；这喜乐是来自神内住之灵的教导，是因为自己得蒙赦罪并享有各样属灵的分，且对国度满了盼望。

二、但我们也可以把“神的国”解释为**显现的国度**。我认为这样的解释更好。因为如此一来，这经节的意思就是说：那荣耀的国度实际上将包含吃喝的事，如同现今世上的国度一样。这些事是神对以色列应许的一部分：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”（赛二五 6）“我必不再将你的五谷给你仇敌作食物，外邦人也不再**喝你**劳碌得来的**新酒**，惟有那收割的要吃，并赞美耶和华，那聚敛的要在我的圣所的院内喝。”（六二 8~9，摩九 14）耶稣说，十二门徒要“在我国里，坐在我的席上吃喝”（路二二 30）。**然而，这些事不会是显现之国度**

⁴ 译注：“规条”原文是“分别”，应是指犹太教传统中关于固体和液体食物的规条。

的主要特点。显现的国度之所以远超以往所有的国度，乃是因为神将各种属灵的性格作到了承受神国之人的里面。

- (1) 不论过去还是现在，其他的国度对神或都对人都满了**罪恶**。他们在商业、法律和内部事务上都满了不义；在与别国的关系上也同样不义。但神要来的国将是**公义**的国度，由义人管理，不法者都将被剪除。
- (2) 其他的国度满了**争战**的灵，总以所发明之毁灭性武器的数量和打胜仗的次数为荣。然而，当那和平的君掌权时，全地都要充满**和平**（赛九6，二）。
- (3) 先前的帝国满了**虚空**和烦扰的灵，满了**伤悲**和罪恶招致的审判。他们的喜乐来自肉体，因而不能叫人满足。但在圣灵的教导之下，显现的国度将满了神所应许的**喜乐**，满了蒙神恩宠的感觉。

上述解释的原则也该应用在马太福音九章十三节上：“我喜爱怜恤，**不喜爱祭祀**。”这句话并不是说，主此言一出，祭祀就完全止息了。⁵这句话只是说，当献祭的仪式与其属灵的含义相冲突时，神更在乎的是人遵从属灵的含义，而非死守仪式的规条。圣灵借着罗马书十四章十七节也教导我们，倘若荣耀的国度超越一切的重大特征乃是公义、和平、喜乐，那么我们现今也当拥有这些特征；因为对世人来说，教会本该是那要来国度的见证人。

接下来，我们来查考第四处经节。

⁵ 译注：作者的意思是，正如罗马书十四章十七节不是设在神的国里就完全没有吃喝，而是说吃喝不是其主要的特点，马太福音九章十三节也不是说从此就不会再有献祭的事。参本书76~77页。

肆、“耶稣回答说：‘我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不是来自这里的⁶。’”（约十八 36）

大部分无千年国论者都以这经节为依据；但这经节并不能为他们的反对提供任何庇护。这经节所说的“国”也不是指现今奥秘的国度。

当时，耶稣被犹太人弃绝；他们把祂带到彼拉多面前。彼拉多问耶稣，“你是犹太人的王吗？”（约十八 33）这是指，像凯撒提庇留（Tiberius Caesar）掌控一个帝国那样在地上作王。救主反问彼拉多，为何提出这样的问题？难道是因为祂有什么不当的政治行为吗？难道祂曾煽动百姓来反对罗马帝国吗？或者彼拉多不过是说出仇敌放在他口中的问题？彼拉多的回答暗示，他不相信犹太人对弥赛亚的期待，也不认为耶稣有反对罗马政府的行为。他问的问题乃是来自耶稣本族的控告者；彼拉多现在只是想知道耶稣如何回答。

于是，我们的主回答说，祂的国并非出于这世界，也并非由人手的力量所建立。因为倘若如此，祂早就会命令门徒为祂争战，借此逃脱犹太人的追捕。救主的天国是由“天上的众军”而非地上的军队建立的（启十九）。救主承认自己是王，是犹太人的王；祂也因承认自己是王而被彼拉多判处死刑。

主说，“我的国不属这世界”（约十八 36）；这“属”字一语多义，以致很多人误解了这句话。许多人以为这句话的意思是说：“这国是属灵的国，所管辖的是信徒的灵，其君王总是看不见且身在远方；无论对敌还是对友，主在这国里都不是以亲自现身、看得见的方式来管辖人。”

⁶ 译注：按原文直译。

神未来的国

然而，我们只要一看希腊原文就晓得⁷，这一节其实是说到救主国度的**出处**。主的意思是，“我的国不是**出于**这世界；我的国若是**出于**这世界，我的臣仆必要争战”，因为所有出于地的国度都会那样要求其臣仆。主最后的话证实了上述的领会：“只是我的国不是**来自这里的**。”因为其出处乃是属天的。

耶稣的国度在显现时，就要像一般人对这经节所理解的，成为世上的国。因为经上记着：“第七位天使吹号，天上就有大声音说：‘**世上的国成了我主和主基督的国。**’”（启十一 15）

第五处经节是——

伍、“神的国来到，不是观察得到的⁸。人也不得说，‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’；因为神的国就在你们里面⁹。”（路十七 20-21）

一、现今的国度¹⁰

认为神的国与一般的福音没有区别的人，常引用这段经文作为其观点最强有力的依据。他们认为翻译成“观察得到的”那个词的意思是“带着外在的展示”，因而把这段话的最后一句与第一句话联在一起¹¹。但该词从来没有这样的意思：其意思乃是等候或密

⁷ 原文为 ἐκ τοῦ κόσμου τούτου。（译注：直译为“出于这世界”。）

⁸ 译注：按原文直译。

⁹ 译注：按原文直译。

¹⁰ 译注：原文无此小标，加上以配合作者后面加上的二至七点的小标。

¹¹ 译注：也就是把“观察得到的”和“在你们里面”看作互成对比。

切观察某事。例如，“他们又昼夜在城门守候”（徒九 24）；“文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病”（路六 7）。¹²

那么，这段话——“神的国来到，不是等就等得来的。¹³ 人也不得说：‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’；因为神的国就在你们里面”——是什么意思呢？

有人说：“这岂不是教导说，期待那可见的、外在的、未来的神国是徒劳的吗？这岂不是教导说，神的国完全是现今的、内在的、不可见的，所以那些引导我们期盼神的国有一天要在地上显现的人是错误的吗？”

对于这种说法，我们首先要指出，这里的经文只是路加福音十七章二十节到十八章八节这一段耶稣讲论的开头。这段讲论分成两大部分：一部分是救主向不信祂的仇敌说的，一部分是向祂忠信的仆人说的。

请注意，上述反对者的说法，乃是根据我们的主对祂仇敌所说的话：

“法利赛人问：‘神的国几时来到？’耶稣回答说：‘神的国来到，不是等就等得来的。人也不得说，‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’；因为神的国就在你们里面。’”（路十七 20~21）

那么，“在你们里面”是什么意思呢？通常有两种解释。神的国是——

¹² 译注：路加福音十七章二十节里“眼所能见的”一词原文是 παρατήρησις；这词是出自动词 παρατηρέω，而后者在使徒行传九章二十四节和路加福音六章七节里分别译为“守候”与“窥探”。

¹³ 译注：按作者原文直译。后同。

神未来的国

(一) “在你们中间。”——“当时，耶稣这国度之王就在那里，而祂的臣民就在他们中间。”但这不是这个希腊文词组在新约中的意思。¹⁴

(二) 马太福音二十三章二十六节有类似的发表：“你们这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的**里面**，好叫外面也干净了。”这同一个希腊字(ἐντός)在上述经文中的意思是“里面”，与“外面”相对。¹⁵ 所以，耶稣乃是断言，现今的国度是内里的、看不见的——它乃是存在于人内里的部分。这是耶稣向对其满怀恶意的仇敌所陈明的国度，因为那些人当时很可能是以嘲讽的口吻抛出他们的问题。所以，耶稣也故意回答得晦涩难懂。祂告诉他们，他们期待那要来的、外在的、看得见的国度是无用的，因为他们内心缺乏对国度的预备。祂也是以同样的方式，回答了那位尚未信主的法利赛人尼哥底母——“人若不**重生**，**就不能见神的国**”(约三3)。救主对法利赛人所说的话也是这个意思。不信主的人打听关于将来荣耀国度的事是无用的，因为他们缺乏现今必要的预备，也就是恩典的国度所教导的救恩¹⁶。假设在印度哗变¹⁷期间，英国女王要去访问加尔各答，而这消息传遍了四方。有些狱中的印度叛兵对此非常好奇，询问监狱长女王何时会来。监狱长回答说：“她什

¹⁴ 译注：著名的解经家查尔斯·埃利科特(Charles Ellicott)在其新约评注中对此希腊文词组(ἐντός ὑμῶν)也表达了同样的观点。

¹⁵ 这字在七十士译本中对应于קָרָב。(译注：ἐντός在七十士译本中分别出现于诗三八4[在中英文圣经里是三九3]、一〇二1[一〇三1]、一〇八22[一〇九22]、歌三10、赛十六11、但十16，意思都是“里面”或“其中”；和合本在赛十六11将其译为“心肠”，在但十16则将其包含在“大大愁苦”的意思中。此外，除了歌三10和但十16，在其他四处与其相对应的原文都是קָרָב；这个希伯来字的主要意思就是“内里部分”或“其中”。)

¹⁶ 译注：原文无“救恩”，加上以帮助读者理解。

¹⁷ 译注：指1857~1858年间印度一次失败的大型起义，目的是为了反对不列颠东印度公司的殖民统治。

么时候来与你无关，因为她来以前，你已经上了绞架。”不信的人徒然询问与自己无分无关的国度也是这样，因为他们里面缺少国度所要求的属灵资格。

这是救主关于国度的第一段答复。但当耶稣转向祂的朋友时，祂就把国度说成是**要来的、看得见的**，并且是**应当期待的**。

二、未来的国度

“祂又对门徒说：‘日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：“看哪，在那里”；“看哪，在这里”。你们不要出去，也不要跟随他们。因为人子在祂降临的日子，好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。只是祂必须先受许多苦，又被这世代弃绝。’”（路十七 22~25）

要解释这段经文以及耶稣的整段讲论，就需要借助于主在橄榄山上的预言¹⁸那更完整的启示。在此，耶稣预言门徒将会有一段受逼迫的时期。他们将殷切期盼主亲自有形的来临，以结束他们的苦难：正如但以理所预言的——“我观看，见**这角与圣民争战，胜了他们，直到亘古常在者来给[诸天界之]至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了**”（但七 21~22）。路加福音的这段经文也说国度是在未来，是看得见的；但他们会长久等待，却不得看见。他们会渴望看见“人子”驾着天云而来，得着那应许给祂的国；但他们会长久等待，却不见主来。

在这段受苦的时期，假基督要兴起；门徒既然等候基督和祂国度的降临，假基督的追随者就会应许门徒说，他们知道人子在哪里。有人会对门徒说基督在这里，有人会说基督在那里；这些话要

¹⁸ 译注：指主耶稣在马太福音二十四章、马可福音十三章和路加福音二十一章的预言。

临到基督的朋友，但这些话与主对祂仇敌所说的话正好相反（路十七21）。法利赛人不会听到有人对他们说，“看哪，在这里”，或“看哪，在那里”，但主的朋友会听到。然而，他们这些魂中已经为国度作了预备的人，却不该相信这些许诺。因此，在橄榄山上的预言里，耶稣在描述了大灾难的时期后补充道：“那时，若有人对你们说‘**基督在这里**’，或说‘**基督在那里**’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说，‘**看哪，基督在旷野里**’，你们不要出去；或说，‘**看哪，基督在内屋中**’，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临[出现]，也要这样。”（太二四 23~27）

换句话说，在那患难的时期，任何人若向犹太门徒声称基督在**地上某个秘密的地方**，都该被视为骗子；因为在伟大国度之主来临的那一刻，会有荣耀突然在空中显现。我们需要把闪电指给人看吗？不必，当那瞬间极度的光辉霎时照亮穹苍时，每个人都会被吸引并定睛注视。但耶稣讲到，在祂如此荣耀归回之前，还有两件大事必要发生。第一，“祂必须先受许多苦。”（路十七25）这应验于我们的主被出卖、钉十字架、受死。第二，“又被这世代弃绝。”（25）犹太人当时就弃绝了我们的主；但外邦人尚未弃绝祂。当地上的罪恶达到极点时，耶稣就要作为人子回来，击杀祂的仇敌，建立祂的国度。

正如耶稣得国之前必须先受苦并被弃绝，门徒若要与祂一同作王，也必须先有同样的经历。

现在我们来看这段预言的第三部分——**挪亚和罗得的日子**。

三、挪亚和罗得的日子

“**挪亚的日子**怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。”（路十七 26~27）

“又好像**罗得的日子**，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。”（28~30）

这两段经文都讲到耶稣亲自的再来。然而，这两段话却是关乎神两班不同的子民。**挪亚**的日子预表大部分世人将遭受毁灭，教会却将得以逃脱。**罗得**的日子则描绘神的愤怒将普遍临到犹太人，特别是耶路撒冷城，但神所喜悦的以色列余民将逃离灾难。因此，罗得逃离灾难的事例，在马太福音二十四章更完整的预言中并没有直接提及；因为在那一章头三十一节的预言里，耶稣已经用明言特别讲到了那些将从耶路撒冷逃走的犹太人。所以，祂在该章后面的比喻部分只讲到挪亚的日子；因为从那里开始，祂便专门讲到关于教会的事。

路加福音十七章这里首先提到挪亚的日子，因为教会中警醒信徒的被提，将发生在犹太门徒逃进旷野之前（启十二）。

照着救主的描述，在祂降临以前，身处末世的人大多不把祂的回来和预言中的审判当作一回事。他们都依然故我地生活着，仿佛一切都将平安无事地继续下去，仿佛这世界就是他们全部的盼望。古时挪亚的日子就是这样，当时的人即使已经得知神的忿怒即将来临，仍旧无动于衷。

然而，神当时还有祂的选民；当神忿怒的时刻来到时，祂便叫挪亚和他的家人躲进方舟避难。那乃是对所有人发出的严肃警告——所预言的报应即将来到。神的仆人从他们当中被取去了，因为

对其他人的毁灭已到了门口。那是神忍耐之日结束、审判之时来临的预兆。但世人仍不在意。他们不明白神的意思；于是，洪水来了，把那邪恶的世代全都冲去。

照样，神已经告知我们有恩典的日子，也有一个更可怕的忿怒时期将要来到。然而，神的忿怒越临近，人的不信就越加增。然后，神会突然把那些等候祂的人提到祂在高天之上如同方舟的同在之中。祂的“以诺们”不会被留在洪水中。但那时的世人不会比挪亚日子的人更明白或更相信这个预兆。

正如在挪亚的日子，压抑已久的报应突然爆发，瞬间以毁灭的洪流把犯罪者席卷殆尽，救主隐秘再来的日子也必将如此。

然而，当教会现今见证的地位被取去后，还有另一班人要在那日得着神的眷顾。因此，耶稣用**罗得**日子的预表来描述这班人，以及将来他们在地上要如何逃难。

在罗得所住的平原城邑中，那些罪恶的居民同样不相信有要来的审判。他们照常尽情地吃喝玩乐；当时没有任何大难将至的明显预兆。

至终，罪恶之杯满盈，神从将要毁灭的城中带走祂的仆人罗得。这是报应来到的信号，于是主便以超自然的审判方式，忽然从天上降下火与硫磺，吞灭了那平原上漫不经心的罪人。

如今，耶路撒冷城按着灵意叫作所多玛（启十一8），耶和華因为痛恨其背道的行为¹⁹，已经对其发出可怕的警告。但那两个见证人所代表的预兆一出现（3），基督的门徒就会全速逃出耶路撒冷。²⁰接着，神的大怒就要带着烈焰倾泄而出；长久隐身的耶稣作

¹⁹ 译注：原文无“其背道的行为”一词，加上以帮助读者理解。

²⁰ 译注：在现今世代的最后三年半期间，根据启示录十一章二至三节，外邦人要践踏圣城四十二个月（就是三年半），两个见证人要传道一千二百六十天（也是三年半）；同时，敌基督要在圣殿亵渎神并开始逼迫神的子民（太二四15，启十三5~7）。这三年半就是所谓的大灾难时期（太二四

为人子，作为神所命定之天地的君王，要向祂的仇敌、地上的君王及其众军公开显现（十九 11~19）。挪亚的日子给我们瞥见救主隐秘的再来；罗得的日子则给我们瞥见“人子显现的日子”（路十七 30），即祂“在火焰中**显现**，要报应”（帖后一 7）人的日子。“他们要**看见**人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太二四 30）在要来之“罗得的日子”，神特别关注的乃是一座**城**，而神忿怒来临的预兆就是会有犹太人逃出该城。在要来之“挪亚的日子”，信徒则是要从这世界逃到天上。

四、从耶路撒冷逃走

“当日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗得的妻子。”（路十七 31~32）

“凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。”（33）

这段经文继续论及“罗得的日子”，即犹太门徒将如何逃出耶路撒冷。这与主在马太福音二十四章十五至十九节所说的话完全呼应。主宣告祂千年国的福音必要先传遍天下，然后这邪恶世代的悲惨末期就会来到（太二四 14）。“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来拿家里的东西；在

21），也就是但以理书所预言今世代末后七年的后半（九 27）。所以根据马太福音二十四章十五至二十节和启示录十一章三至十三节，住在耶路撒冷的信主之人一看见上述情形（包括那两个见证人）出现，就该逃离耶路撒冷。

神未来的国

田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！”（15~19）

但那些怀孕或有其他类似情况而不能迅速逃走的人，会怎么样呢？他们会被仇敌追上，而且仇敌会威胁他们说，倘若承认耶稣是主就要被置于死地。然而，愿他们在这种情况下仍能为主站住！为基督所舍弃的生命，必在有福的千年国得回。因不该有的屈从所换来的生命，必在将来丧失。

这些关于逃难的指示显然不是对基督的教会说的。这些话所属的日子与我们所属的日子不同。我们是属“今日²¹”的——**怜悯**的时期。这些指令则是针对神另一班子民在审判的“**那日**”说的。神对我们的呼召不是要我们全速逃离耶路撒冷。届时，我们不管是活着还是已经死了，都要一同“**被提**”到空中与主相遇（帖前四 17）。

五、被提

“我对你们说：在这一夜²²，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。”（路十七 34~35）²³

这段经文开始论及教会中的门徒将来的遭遇。这会发生在我们现今这怜悯的时代；此处的话也说出这怜悯的限度，以及这怜

²¹ 译注：按原文直译为“这日”，与“那日”相对。

²² 原文为 ταύτη τῇ νυκτὶ。（译注：这里的希腊原文不是“那一夜”而是“这一夜”；因作者底下特别论及这点，此处按作者原文直译为“在这一夜”。）

²³ 经文鉴定家一般认为 36 节不属于原文，而是参照马太福音相似的经节加上去的。

恼时代结束时的兆头。这事不是在“那日”发生，而是在“今夜²⁴”发生，而今夜乃是在那日之前。

这里的兆头将会是个神迹；在同样处境中的两个人，其中一个借着超自然的力量突然消失了。两个人在睡觉——可能是丈夫和妻子——屋子的大门锁了，卧房的门也上了闩；但有一只看不见的手把其中一位偷走，提到了救主荣耀的同在里；而另一位则被留在睡梦中，直到第二天早晨醒来，才惊愕地发现配偶不见了，但门闩并未抽出，门仍紧紧地关着！若不是神的大能，这怎么可能发生呢？耶稣要像贼一样来到，悄无声息地把祂的珍宝偷到天上。

有人可能会问：“但这里的‘取去’会不会是被取去受审？这里的‘撇下’会不会是神的属地选民被留在地上，好接受他们在千年国里的分？”

不会的！这里“取去”一词的原文非常特别。²⁵ 当耶稣选定一些人做祂的同伴，让他们得享某些殊荣时，所用的就是这个词。因此，当主带着彼得、雅各和约翰进入睽鲁女儿的房间，叫她从死里复活时，原文的“带着”就是这个词（可五 40）。当我们的救赎主带着这同样三位蒙恩的门徒，在变像山顶观看那令人难忘的一幕，即祂要来之千年国的景象时（太十七 1）；当祂在客西马尼园，带着这同样的三位门徒去到一边，让他们目睹祂极大的痛苦时（二六 37）；这两处的“带着”在原文里也是这同一个词。当耶稣应许祂的子民说，“我……必再来接你们到我那里去”（约十四 3）时，这里的“接”在原文里也是这个词。

这样的解释也与挪亚的日子相称；因为我们知道，以诺在那个时代“与神同行，神将他取去，他就不在世了”（创五 24）。正如使徒所说，“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他

²⁴ 译注：按原文直译为“这一夜”。后同。

²⁵ “取去”的原文为 παραλαμβάνω。

的明证。人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人”（来十一 5~6）。所以，这段话既然是给我们这些蒙属天呼召之人的教训，便是启示我们有义务凭信与神同行并讨神喜悦。我们必须向神交账，而祂必会赏赐殷勤与祂同行的人，因为祂已经表明，祂的旨意就是要使警醒的圣徒不经过死就被提到祂那里；不警醒的圣徒则要被撇下，好经过大灾难之日如火般的试炼。关于这一点，我上面所说救主在客西马尼园的经历就是见证。因为耶稣在撒但即将前来使祂遭受羞辱时，吩咐门徒要警醒祷告，免得入了迷惑。然后，祂来到园中三位门徒那里，却发现他们睡着了。祂责备了他们，就又到一边去祷告。“**又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。**”（太二六 38~44）但祂第三次回来时，已经没有时间睡觉或祷告了——仇敌已经来抓他们了——飓风开始了！“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（二四 42）对警醒的圣徒，祂应许说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”（启三 10）在路加福音的这段经文中（十七 34~35），耶稣的话暗示了祂对非拉铁非教会的应许将如何应验。

两个女人一起推磨的事例证实了上述观点。在东方，女人乃是按照每日所需，用一种手推磨来碾磨麦子。推磨时，两个人通常面对面坐在地上。因此，一个人不可能从另一个人的视野中瞬间消失。她必须先站起来，然后才能跑走。但主在这里的话意味着，其中一个女人会在一瞬间神秘地消失。那么，这个接去就不可能是人手所为的：这乃是主把那些已经为祂的显现预备好的圣徒提接到祂那里。

六、地点

“门徒说：‘主啊，在哪里有这事呢？’耶稣说：‘尸首在哪里，鹰也必聚在那里。’”（路十七 37）

这里主刻意给出了一个神秘的答复。但这答复却与两班门徒都有关系。

（一）犹太选民要从哪里**逃走**呢？在恶贯满盈的兆头出现时，他们要从耶路撒冷逃走。正如魂一离开身体，身体就成了尸体，信心之人一离开耶路撒冷，该地之民在神面前也就成了尸体。耶路撒冷就是那具尸体：当主的兆头出现时，信心之人就要逃离这城。因为他们知道，那将是报应的日子，即大灾难的日子，而且大灾难要特别以这罪恶之城为中心。

（二）被**取去的**会在哪里呢？**被提的**信徒要被带到哪里呢？答案是，为神执行报应的仆役要聚集在那罪恶之城的上空，从天降下，正如秃鹫或秃鹰那样聚集在倒毙动物的上空。当人的罪恶达到极点时，基督这万王之王要把属天的众军招聚到高天之上，好对地上的人施行报应（启十九 14；参十七 14）。

因为主在此是用比喻而非明言来回答，要理解这节经文并不容易。此处的重点乃是比喻中的寓意，而非其字面的意思。主的回答实际上是说：“当审判之日到来时，恶人在哪里聚集，主就必在那里拯救祂属地和属天的选民；祂且要聚集那些被提到天上的信徒，与祂一同在忿怒中降下，毁灭那罪恶不信的世代。”我们从别处得知，在末后的日子，不虔之人将主要聚集在耶路撒冷和其周边的地区。

七、不义的审判官

有些人因为缺乏辨别力，就认为救主底下这段讲论与前面的经文毫不相关。然而，这段讲论其实是弥补了前面论述的空缺；少

了这段讲论，我们就无法回答一个问题，即“那些被撇下留在地上的门徒将会怎样呢？”

“耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：‘某城里有一个审判官²⁶，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常²⁷到他那里，说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准。后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人；只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！”’”（路十八 1~5）

“主说：‘你们听这不义之审判官所说的话。神的选民昼夜呼号，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快地给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？²⁸’”（6~8）

这段经文给我们看见义人从恶人中间被取去后的可怕日子。那时，被撇下来面对撒但和假基督的能做什么呢？主禁止他们拿起刀剑（启十三 10）。耶稣把他们比作没有朋友的寡妇，只能情词迫切地直求。地上的官长将是“不义的审判官”。他们不惧怕神，也不尊重世人。但至终，因为寡妇再三恳求，有一位审判官被迫准许了她的伸冤请求。他为了逃避烦扰，至终答应了寡妇的请求。

那日，门徒确实要求助于那大审判官，但祂并非不义，而是喜爱公义、恨恶不法的。他们要向那爱他们的申诉，因他们是祂自己的选民。他们会发现，对于他们的请求，祂的门是敞开的，并且不

²⁶ 译注：按原文直译。和合本仅译为“官”。6 节同。

²⁷ “常”在此是表达原文里过去未完成式动词“到”的意思。

²⁸ 译注：按原文可直译为“在世上找得到信心么”。

是一天只开几个小时，而是昼夜持续地敞开。因此，倘若不义的审判官都能被情词迫切的直求打动，更何况是那公义的审判官呢？

有人也许会问：“但**教会**怎能求神向他们的仇敌报仇呢？耶稣不是不许门徒有这样的性情，反要他们**为仇敌祷告**，而不是**咒诅**他们吗？”

耶稣确实这样说过。但在那日，门徒将不再拥有教会的地位。当主从天而降把等候祂来的门徒接到自己那里，圣灵也随之升上高天时，教会就不再保有其原来的特征了。此外，那时怜悯的日子已经过去，报应的日子已经来到。既然那拦阻的已被挪去，敌基督就显出来了；他本人和跟随他的人根本没有得救的指望。那些弃绝真基督、选择假基督的人，必受咒诅（帖后二，启十三~十四）。那时，门徒可以祷告，叫逼迫他们的人遭报应。然而，当至高者伸手拯救祂的圣徒并毁灭不虔者时，神在地上的子民虽然还有祷告的能力，也有救主必会报应和拯救的应许，但届时他们的信心还是几乎会被消磨殆尽。

因此，这最后一段经文论及并肯定了我们对于鹰和尸首比喻的观点。那比喻就是说，主的忿怒所带来的可怕审判要完全临到恶人身上，以此清理全地，好带进人子国度的祝福。

许多人还在期待基督的信仰会被全地接受，教会将得高举，世人都要得救；但这种想法，与主所描绘将来这段遭祸的过渡时期，是如何截然不同啊！

既然查考了那些常被用来引证神的国是现今时代的经文，接下来，我要查考那些清楚证明**神的国就是基督要来之千年国**的经文。

第三章

主亲自现身的国度

因为显现的国度久久都未出现，一般基督徒就把奥秘的国度看作惟一的国度。他们把上一章所讨论之例外的经文当作这种观点的根据，并尝试把其他上百处经文都强解成单单是指现今的时期。结果，这种错误的解经原则因被多人采用，造成了严重的祸害。

如今，那真正的王还在远方，世人都弃绝祂和祂的律法，并且违反祂律法的也不见受到惩罚；此外，祂的仇敌还坐在王位上，祂自己的跟随者却常遭压制、逼迫、杀戮。在这种光景下，还有人认为神的国已经降临，实为奇特。

以英国的历史为例。十七世纪时，克伦威尔（Cromwell）占据了英国王位；前任国王的儿子查理（Charles）想要重归国土，却是徒劳；其拥戴者的性命也岌岌可危。这段时期能算是查理二世**统治**的时期吗？律法书上可能会这么写，因为立法者总想粉饰太平。可能有人会说，按**法理来看**，那是查理二世统治的时期。但他的统治很可悲，因为**真正**高居王位的乃是他的仇敌。大多数人认为查理二世是在克伦威尔死后才开始作王，因为那时全英国人才承认他为王，他也才据有王宫、王位、军队和舰队。

大卫当年也是如此。扫罗为耶和華所弃绝，大卫则受膏为以色列王。然而，扫罗仍据有以色列国；大卫的性命则终日岌岌可危，他还遭到大多数国民弃绝，居无定所、朝不保夕。

试问，圣经有没有把大卫遭难的八九年算为他作王的时期呢？没有！他要一直等到扫罗被杀，自己在希伯仑受膏而得以掌

神未来的国

管两个支派¹以后，才算开始作王（撒下二 4，11）。而且他在希伯仑受膏之后，还要再过七年，直到对头伊施波设被剪除，神才将他算作全以色列的王。

连我们的主也是这样。祂在受浸时就被膏为王。然而，直到如今，祂只是在**名义上**作王；一直以来，祂都没有在**实际上**作王。现今，撒但仍在作王；而这对头必须被制伏并受拘禁，耶稣才能真正开始作王（约十二 31，十四 30，十六 11，启二十）。

国度的性质乃是取决于王同在的方式。**现今是传扬**国度的时期，其目的是要召聚那些因相信并遵守国度的话、而在国度的**权能**来临时将在国度中掌权的人（太四 23，十 35，十一 12，十三 19~52，十六 19）。**听见带着恩典而来之国度的话，与在审判之日体验那将仇敌打碎之国度的权杖**，两者有极大的差别。

所以说，神赐给主耶稣关乎祂国度的应许尚未实现。

关于君王当有的光景，让我们来看看圣经是怎么说的。“我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王**治理我们，统领我们，为我们争战。**”（撒上八 19~20）这说出君王职分的主要特点；王对内要治理百姓，而且**无论是在战争或是和平时期，都要亲自现身**。但这一节可视为例外，因为这只是以色列人凭己意所说的话。接下来，让我们来看看新约中的启示：

“作官的原不是叫行善的**惧怕**，乃是叫**作恶的**惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有利的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑。他是神的用人，**是伸冤的，刑罚那作恶的。**”（罗十三 3~4）

¹ 译注：有学者认为大卫在希伯仑作王期间掌管的“犹大家”包括犹大和便雅悯支派（撒下二 4，11）。

如今，这些话尚未在基督身上实现。现今仍像但以理所描述的，是兽的国称霸的时期（但七）。第四国的最后一个王要毫无拦阻地杀害圣徒，直到人子亲自来临，夺去他的能力。**然后**，国度就要赐给圣徒，并由人子公开掌管。然而，（一）耶稣现今并没有用剑使作恶的人惧怕；（二）祂也没有称赞并奖赏行善的人。

只要兽还在掌权，人子也尚未来到，但以理就不认为国度已经来了。然而，一旦兽的能力被夺去，一旦那大人像被从天而降的石头砸得粉碎，**那时，天上的神**就要设立祂的**国**（但二 44）。

圣徒也要等到试炼和受苦的日子结束，自己被宣告为得胜者，且亲自从基督得着赏赐时，才会作王。

“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”（启二 26~27）

上述的行为完全不是基督徒今日所该有的，因为现今是恩典的时代。圣徒乃是要**和基督一同作王**。“他们都复活了，**与基督一同作王一千年**……他们必作神和基督的祭司，并要**与基督一同作王一千年**。”（二十 4~6）

至今，耶稣仍是圣所里灯台中间的祭司（一~三）。祂是在启示录四章的宝座安置时，才真正得着国度；而这宝座要等到地上的灯台被挪去之后²，也就是地上的教会不再为神所承认后，才会被带进至圣所³。如今，耶稣自己正在等待，“**等候**祂仇敌成了

² 译注：应是指在这世代的末了，当所有的真信徒都被提到主的面前之后。

³ 译注：此处的至圣所有可能是指将来以色列人重建圣殿后之地上的至圣所，也可能是指天上的至圣所，因为根据郭维德于 1861 年出版的《启示录：按圣经详解》，他认为启示录四、五章是描写地上的教会不再被神承认后、神即将对地施行审判前之属天至圣所中的光景。参 Robert Govett, *Govett on Revelation*, vol. 2 (Hayesville: Schoettle Publishing Co., 2010), pp. 1~3.

神未来的国

祂的脚凳”（来十 13）。所以，我们今天照样也该“盼望神国”（路二三 51）。

即便审判的宝座在启示录四章已经安置，甚至第五印也已揭开，殉道者大喊要主审判住在地上的人时，仍有话叫他们安静，等于对他们说：“再等等！神的忿怒在倾倒之前，地还要变得更糟，还要有更多的杀戮。”（启六 9~11）

然而，当基督这王来临时⁴，义人要昌盛，欺压人的要被压得粉碎；敌人要遭毁灭，诸王都要遵从这位救赎者（诗七二 3~4, 11）。公义将是这王的腰带（赛十一 5）。

上述这些都不是我们所属之恩典时期的原则；基督今时代的工作也不属于这种性质。

说到此，让我提出本章的主要论点，再举出经文加以证实。

显现的国度需要王亲自现身。

我们先来看旧约中的一些见证。

（一）以赛亚书十一章三至四节说：

“祂（耶稣）必……以口中的杖（疾风）击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”

关于这段经文，保罗解释说：“那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的灵（气）⁵灭绝他，用降临的荣光废掉他。”（帖后二 8）

⁴ 译注：原文无“基督”，加上以帮助读者理解。

⁵ 译注：按原文直译。此处的原文可译为“灵”，也可译为“气”。

现今，救主还没有回来；只有祂的朋友能见祂；且他们见祂，是单凭信心。然而，当上述经节应验时，耶稣会亲自公开现身，并以审判除灭祂重大的对头，就是敌基督。

（二）我们从但以理书二章三十四、三十五节得知，将来国度的设立不是借着神对地上之人施怜悯，而是借着来自天上公义的一击。国度的来不是内在的、平静的、逐渐的、看不见的；而是基督以看得见的方式从高天降临，瞬间将之前所有的国砸得粉碎，然后击打大人像的石头要变成一座大山，充满全地。这天上之神的国不会归给别国的人，“**却要打碎灭绝那一切国**，这国必存到永远”（但二 44）。

“我观看，见这角与圣民争战，胜了他们，直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。”（七 21~22）

正如那不法者会亲自现身在地上统治，基督作为那义者⁶也要亲自现身在地上掌权。国度的转换要发生在“顷刻之间”（赛三十 13）。此前，圣徒一直受压迫。此后，人子要击打祂的仇敌，使其无能为力、丧失王权并彻底毁灭，还要将其权柄交给圣徒，使他们从此不再受压或被杀。

（三）撒迦利亚书描写耶路撒冷最后一次被包围时说，这城将被万国的联军攻陷：

“那时，耶和華必出去与那些国争战，好像从前争战一样。那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西。”（亚十四 3~4）

“耶和華必作全地的王。”（9）

⁶ 译注：原文无“基督作为”，加上以帮助读者理解。

“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜**大君王万军之耶和华**，并守住棚节。”（16）

我们现在来看新约中的证明。

众所周知，犹太人和主的众使徒都期望弥赛亚会亲自现身在地上掌权。然而，或许有人会说：“不错，但犹太人的期望不可作为依据。”我们的回答是：以色列人对国度的期望在某些点上的确是错误的；但新约也把这些错误之处指了出来，并**加以修正**。

（一）他们对国度来临的**时间**认识有误；因为他们以为耶稣一进入耶路撒冷，国度就来了。因此，主在最后一次与他们同过逾越节时说了银子的比喻，以改正这错误（路十九 11~27）。祂表明，这位贵胄必须往远方去，好领受一个国，并且要经过同样长的一段旅程，回来后才开始作王。他且要让自己不在的时期持续相当一段时间，好显明其朋友和仇敌的性格，以便在回来时按各人的行为施以赏罚。犹太人忽略了诗篇一百一十篇的见证，那里说到弥赛亚必须先坐在**天上神的右边**，然后祂的仇敌才会被摧毁，祂的权杖也才会从耶路撒冷伸出（太二二 44）。

（二）以色列人误以为只要是**亚伯拉罕肉身的后裔**都能进入国度。施浸约翰和我们的主都抨击并粉碎了这错误的观念。人除非拥有亚伯拉罕的**信心**，不然不能算是亚伯拉罕的子孙。只有结好果子的树才能算是属神的（三 9~12）。“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有**本国的子民**（生来就是犹太人的），竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”（八 11~12）

（三）他们以为守摩西的律法就能进入国度。耶稣却教导说，守律法的不得进入：因为进国度之人所需要的性情大不相同，所要遵从的法则也大不相同（五~七）。“因为神应许亚伯拉罕和**他后裔**必得承受世界，**不是因律法，乃是因信而得的义**。”（罗四 13）

（四）他们期待和平时期立刻来到。耶稣叫他们的期待化为乌有。“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”（太十 34）

（五）他们可能以为弥赛亚的国要借由以色列人的刀剑来设立。耶稣却向我们保证，将来要清理这世界、使其成为祂的国的不是人，而是**天使**（十三 27~30，39~40）。

（六）他们以为弥赛亚会带着一个有血有肉的凡人之躯来作王。但耶稣教导彼得说，祂必须先死，然后才会以教会磐石和复活人子的身份显明自己（十六 16~23）。

（七）他们忽略了圣经中说到以色列人要不信并弃绝弥赛亚的预言⁷。这些事当然不会发生在弥赛亚掌权**之后**。神的应许不容许**如此**（赛五九 20~21，六二 5~12）。因此，这些事必在基督掌权之前应验。这也是耶稣用婚筵礼服的比喻所表明的。被召的那班人拒绝王的邀请；因此，筵席必须等到客人都到齐了才开始（太二二 1~14）。

（八）他们只看到国度属地的部分，认为复活的人会像现今的人一样又嫁又娶。耶稣改正了这错误，并把国度属天的部分立在永远长存的基础上（路二十 27~38）。

然而，主虽然改正了他们这些关于国度的错误观念，却从未斥责他们对国度的一个看法，即：那未来的国**在性质上**将是**看得见并有耶稣亲自现身的国**。反而，主在好几次的谈话中，都强有力地印证了使徒对于要来国度的这一期望。

（一）耶稣被以色列人弃绝后，就在变像山上把未来国度的一幕显给三位门徒看。在此之前⁸，祂应许门徒说，在他们为祂受苦之后，祂要回来，并亲自赏赐公开承认祂名的人（太十六 24~27）。于是，为了鼓励他们并加强其忍耐的勇气，祂就让彼得、雅各、约

⁷ 译注：原文为“见证”。

⁸ 译注：原文无“在此之前”，加上以帮助读者理解。

翰看见义人复活和千年国时期的荣耀景象。变了形像的耶稣乃是亲自在地上现身；摩西和以利亚也是如此——他们分别代表律法和先知⁹。彼得本来要把摩西和以利亚摆在与耶稣同等的地位上；但父从高天发声斥责他说，“这是**我的爱子……你们要听祂**”（十七 5）。在耶稣面前，摩西和以利亚都不算什么；主耶稣将是那国度**独一**的中心。然而，主人和仆人，撒种的和收割的，律法时代的人和福音时代¹⁰的人，在一般肉身里的人和复活的人，都要一同有分于那荣耀的国度（约四 36）。

（二）另有一幕也有力地证实了他们的期望。耶稣在行过许多神迹后，就上到耶路撒冷过节，且如同先知所预言的，骑着驴驹进到大君王的城（赛六二 1，亚九 9）。

当时群众呼喊，称祂为“以色列王”（约十二 13）和“大卫的子孙”（太二一 9）。他们喜乐满溢；他们用衣服和树枝为祂铺路。然而，虽然耶稣以预言所说的方式出现，以色列人却没有准备好迎接他们的王。就连门徒自己也都没有准备好。当与救主随行之行列的声音惊动全城时，有人问道：“这是谁？”门徒没有回答说“这是大卫的子孙，耶路撒冷的王”，反倒说“这是加利利拿撒勒的**先知耶稣**”（11）。此外，耶稣也发现在祂前往圣殿的路上暗藏了许多仇敌，连圣殿本身也被仇敌占据。以色列人不信的黑夜必先来到。从此以后，他们将不得再见耶稣，直到他们悔改为止。在那之前，圣殿即使重建了，也不会有神的同在。以色列人要一直等到众支派都悔改了，才能再次见到弥赛亚（二三）。那安舒的日子，那万物复兴的时候，要一直等到他们承认了自己的罪以后才会来到（徒三 19~21）。

关于国度，撒迦利亚是怎么说的呢？他预言弥赛亚要温柔卑微地进入耶路撒冷（亚九 9）。但他也预言——而这尚未成就——

⁹ 译注：原文为“律法的首领，和先知中的首位”。

¹⁰ 译注：指新约的时代，即现今的时代。

弥赛亚要除灭战争的器具和武器，列国之间要有和平，弥赛亚的权柄要从这海管到那海，从幼发拉底河管到地极（10）。

以上经文所描述的两幕，给我们看见国度的两部分。属天的部分是由夜间¹¹远处山顶上那隐秘的荣耀所表征，有光从得荣之人的身体和衣服照耀出来；但得荣之人只在少数。

国度属地的部分却大不相同。代表这部分的一幕¹²是发生在白天，在一大群喜乐但仍在一群肉身里的以色列人中间；其物质的中心是耶路撒冷和圣殿；其时间是在逾越节；救主乃是看得见的中心人物，执掌权柄管理一切。

（三）当那富有的年轻人忧愁地离弃主的呼召时，彼得问，既然**他们**遵守了主的吩咐，撇下所有的，将来要得什么呢？耶稣对他们说：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，**到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。**”（太十九 27~28）这岂不强有力地证实了他们的看法吗？十二支派要得复兴。耶稣要作万王之王；他们则要在祂底下作王，每人管理一个支派。只要福音的时代还未过去，耶稣就会继续藏身在天，不会以人子的身份显现。只要福音的时代还未过去，众使徒就不会从死里复活，以色列也不会悔改。要等到耶稣从天上降到空中时，死去的和活着的圣徒才会被聚集到祂面前（帖前四）。

¹¹ 译注：路加福音九章三十二节记载门徒打盹，三十七节说主和门徒是在“第二天”才下山，有学者便据此推断主的变化形像是发生在夜间，因为他们认为，主不太可能在白天变化形像后还刻意与门徒留在山上过夜，等到第二天才下山。作者在此特别提到“夜间”，可能意指得胜的新约信徒将在基督（日头）公开回来以前的“夜间”，就会先被提到主的同在里，开始享受国度属天的部分；因为作者认为得胜的新约信徒将在大灾难发生以前率先被提（见本书 24-26 页）。

¹² 译注：原文无“代表……的一幕”，加上以帮助读者理解。

神未来的国

(四) 有两位门徒试图利用母亲为他们预定特别的宝座——一个在弥赛亚的右边，一个在祂的左边（太二十 20~21）。耶稣明确地告诉他们，他们不知道所求的是什么。**他们若要在未来的国度享有特殊的荣耀，现在就必须忍受特别的苦难。**我们将来若要与基督一同作王，现在就必须与祂一同受苦（提后二 12，罗八 17）。然而，当时他们根本没有预备好要接受这一原则。**耶稣承认，将来的确会有他们所求的宝座；**但其分配的原则却不像他们所预期的。而且，当其他十位门徒恼怒这两位门徒时，耶稣没有说他们的盼望不切实际，反倒吩咐他们，要想在祂未来的国里得荣耀，寻求的路乃在于**服事和受苦**。

(五) 我们来看看天使给马利亚关于耶稣的应许吧！“祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的位给祂。祂要作雅各家的王，直到永远，祂的国也没有穷尽。”（路一 32~33）大卫的王位在哪里？在天上？**大卫从未升到天上；他的王位怎么可能在那里呢？**“大卫并没有升到天上。”（徒二 34）大卫是在哪里作王？“**大卫作以色列王四十年；在希伯仑作王七年；在耶路撒冷作王三十三年。所罗门坐他父亲大卫的位，他的国甚是坚固。**”（王上二 11~12；参 24）

大卫过去亲自现身掌权；基督将来也必如此。耶稣不在时，祂的仇敌掌权；他们尚未成为祂的脚凳。而以色列也尚未承认耶稣为弥赛亚。这些事尚未成就，国度就无法到来。

我们再来看看主所说的一些预言吧！

(六) 以路加福音十三章二十三至二十九节为例。

有人问主：“得救的人少吗？”（路十三 23）

耶稣没有直接回答，但吩咐他要努力进入国度。因为只要王起来关了门，就会有许多人被关在门外。那些在外面的会恳求王让他们进去；但祂会拒绝他们。他们会申辩说，自己与王私交甚笃，还曾经与祂同桌共席。然而，祂会像对待作恶的人那样弃绝

他们。“你们要看见**亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里**，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东、从西、从南、从北将有人来，**在神的国里坐席。**”（28~29）因此，耶稣届时显然必须亲自现身，好施行上述的审判。那些被关在门外的人渴望与弥赛亚和祂的朋友在一起，就发出如此迫切的恳求。这里也表明复活；犹太人与外邦人，律法时代和福音时代的人，都会在那里。这一幕不可能发生在现今福音的时代。只要这个时代还未结束，国度的门就还不会关上，作恶的人也还不会遭到惩罚。

（七）银子的比喻（十九 11~27）岂不是很明白地证实了耶稣必定在将来的国度亲自现身吗？以色列人当时以为弥赛亚亲自显现为王的国度即将来临，主就说了这个比喻来改正他们的想法。那么，这比喻是教导说一国之君虽远在他乡，但他的国仍得以照常运作吗？完全不是！这比喻把**当时**与他们同在的王比作一位贵胄；并说到**将来祂要亲自回来**。祂一回来，就要开始执掌王权，首先要审判并赏赐祂的**仆人**；然后要毁灭祂的**仇敌**。“至于我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，**在我面前**杀了吧！”（27）

“在我面前”说明王是亲自出现，不是吗？

（八）我们要如何解释绵羊和山羊的比喻（太二五 31~46）呢？

这比喻始于一个见证，就是**人子**要在祂的荣耀里同着众天使降临，还要坐在祂荣耀的宝座上（31）。接着，祂就要审判还活在地上的列国，根据他们如何对待祂“最小的弟兄”¹³（40），也就是以色列人，将其分成蒙福的和受咒诅的。在“**王**”宣布判决之后，受咒诅的会被送进永火的永刑，蒙悦纳的则会进入那时才开始的国度。这是由王亲自宣判而颁赐的赏罚，不是吗？弥赛亚的朋友和祂的仇敌也都会亲自在场。显然，这不是现今福音时代的景象。这是宣判人得永福或永刑的时刻（46）。这不是必须由耶稣亲自现身才能宣判的吗？此外，这比喻也没有提到死人全体

¹³ 这词应该是这么翻——见希腊文。

神未来的国

的复活¹⁴和这世界被烧毁殆尽。国度在此不是要被交出（林前十五 24）¹⁵；反之，国度是才要开始。得救的和沉沦的都要看见王，当面与祂说话。“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃？”（太二五 37）所以，这是基督亲自现身的国度，是祂亲自回来的结果。

（九）启示录二十章四至六节这段著名的经文也说到同样的结果。

这段经文与启示录十九章紧密相连；该章描写救主同着天上的军队亲自从空中降临。这不是属于福音时代的事；因为这里的耶稣不是带着恩典而来，而是带着审判而来。“祂**审判、争战都按着公义。**”（启十九 11）祂穿着溅了血的衣服；祂用利剑击杀列国，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎（二 27）。仇敌的大军要在祂面前被杀，他们的首领要被扔进永刑的火湖里（十九 19~21）。然后，撒但这反对神与人的主要谋划者要被捉住并受监禁（二十 1~3）。这些都不可能在今实现，也不可能由人来完成。只要教会时代还未结束，我们就仍处在邪恶的日子，必须与逍遥法外的撒但及其势力争战。但在千年国时期的开头，撒但要被关在监里。

使徒接着叙述头一次复活的荣耀。这荣耀将分给三类人：

1. “我又看见几个宝座，也有坐在上面的（人），并有审判的权柄赐给他们。”（启二十四）

¹⁴ 译注：这整句话表示，绵羊和山羊的比喻不是表征发生在千年国后、在白色大宝座前、对所有死去之人的审判（启二十 11~15）。因为那时所有的死人都要复活。

¹⁵ 译注：“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。”（林前十五 24）这节经文应是指基督在千年国末了，要将祂一切的仇敌（包括死）都扔到火湖里（启二十 7~10, 14），并把国交与父神（林前十五 24~28），然后新天新地和新耶路撒冷才会来到（启二一 1~2）。

2. “我又看见那些因为给耶稣作见证、并为神之道被斩者的灵魂……”（4）
3. “……和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”（4）

“这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。在头一次复活有分的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。”（5~6）

看来与基督同来的圣徒是这三类人中的头一类。他们亲自与基督一同从天降临，并亲自与祂一同作王。他们有许多是亲自为主受死的，所以也都会恢复肉身的生命，以作其信心和勇气的报偿。“为我丧失生命的，将要得着生命。”（太十 39）这是特殊的复活——他们从坟墓里出来时，大多数人仍拘禁在那里。¹⁶

（十）只要教会时代还未结束，圣徒就不会在世上作王。他们不被允许这么做。这么做只是等不及要自我高举，只会在基督的国来临时被降为卑。哥林多人试图如此行，保罗就责备他们。他们这么做，显示出他们的无知；在这邪恶的世界上，众使徒这些基督更优秀的仆人都终日受苦、被藐视且性命堪忧，而他们却想在这同一个世界中作王掌权；这是完全不合宜的（林前四 8~16）。只要基督还在等待父把国度赐给祂，我们就必须等待，“直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤”（但七 22）。在那以前，经上是说，“你们不要论断人，免得你们被论断”（太七 1）。

基督作王和我们与祂一同作王，都是在复活里的事。那将发生在救主审判我们是否忠信之后，而不是之前。国度要显现，众圣徒就必须先从死里复活。而复活要显明出来，基督就必须先亲

¹⁶ 译注：参《进国度之路》二章中对腓立比书三章十一节的解释。

神未来的国

自从天而降，好将祂的子民——无论是睡了的还是醒着的——都召到祂面前。

因此，从我们将来在国度里的光景来看，救主也必须亲自现身。因为只有祂能使我们从死里复活。我们的主也必须亲自现身，才能审判各人，好决定各人在国度时期的地位。

信徒啊，要为此等待！今日仍是争战、阴霾、黑暗和伤痛的日子。但得胜的日子近了。试想自己是驻扎在克里米亚军队的下士，被推荐给女王，来领受维多利亚十字勋章的殊荣。到了选定的日子，他被引到女王的宫廷：环绕她座前的尽是贵族、名媛。叫到他的名字时，他走上前去，跪在女王脚前，女王把闪闪发亮的宝石勋章挂在他的颈项上。对他而言，那是何等的一刻！这是他人生的巅峰。他和他的家人、朋友都会永远铭记这一幕。在每一个合适的场合，那十字勋章都会在他胸前发光，证明他曾为祖国英勇立功。

然而，让他获此殊荣的战役既冗长又凄凉。疲惫的守夜，冬季的寒雪，饥饿，丧友，夜晚战壕里的警讯，疾病，浑身是伤。但是，因得赏之日的辉煌，这些都被抛诸脑后。

那么，人若“算为配得”在神国里与亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知一同坐席（太八 11），又将是何等无比的荣耀！此外，这人还要与耶稣同掌王权，而且这掌权要持续一千年！所以，基督徒啊，要寻求得基督的称许！祂这位万王之王将判定并颁赐奖赏。因为在此没有任何因人不公、嫉妒或遗忘而受亏损的可能，凡是服事祂且为祂受苦的，都要得着那奖赏完满的福分。

第四章

未来的国度

圣经好像一幅被剪碎的英国地图，巧妙地装在一个盒子里。我们的责任就是要把这些分散的碎片拼在一起，直到我们得以窥见神所赐真理伟大完整的全貌。国度的真理也是如此。我们要在神面前操练我们的灵，照着神的灵所教导的，把新约和旧约中那些年代久远的暗示和明示找出来加以比较。

本章要探讨三个不同的点：

壹、显现的国度是在未来¹。

贰、这显现的国度何时来临？

叁、借此观点所解决的难题。

我们要来看的第一点是——

壹、显现的国度是在未来

当圣经讲到国度时，通常是指**显现的国度**；而我们之前已经论及了那些特别说到奥秘国度的经节²。

(一) 但以理书七章清楚证明显现的国度是在未来。

¹ 译注：原文无“显现的”，但按本书头三章和下文的论述来看，作者在此显然是指“显现的”国度，而非今日奥秘的国度。为了避免误解，本章中“国度”一词凡是指“显现的国度”而作者没有明言的，译者都会适度加上“显现的”一词，以帮助读者理解。

² 译注：请见第一、二章。

但以理描述了四个在本质上持续败坏的帝国。第四个帝国最为糟糕，圣经对它的描述也最为详细，因为要来的大转变³是特别针对这个帝国的。

第四个帝国的最后一个王，就是“小角”（但七 8）⁴；他要亵渎神，逼迫圣徒至死，横行无阻、肆意妄为，直到人子亲自显现，把这侮蔑神又自称为神的摧毁。这位人类历史上最邪恶的人将招致从天而降、众目可见的报应，最终被基督亲手毁灭。

然后，救主就要把掌管世界的权利和资格交给圣徒。“直到亘古常在者来**给[诸天界之]至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。**”（22）然而，只要现今的福音时代还未结束，神就不许圣徒施行审判，也不容许他们掌权。他们倚靠的是怜悯；神不允许他们触碰那执行公道的剑⁵。**现在**，他们不能施行审判，否则就不像天上的父和神的儿子了（太五 45，48）。如今，这世上的国是赐给了外邦人，有时甚至是赐给了“极卑微的人”（但四 17）。但基督的教会既不是属犹太人的，也不是属外邦人的（加三 28，西三 11）；信徒若要顺从基督，就必须按照登山宝训所教导之怜悯的原则来行事为人。

基督的再来才是圣徒要开始掌权的标示；但耶稣不会在福音时代结束前就回来。因此，神显现的国还在未来。

³ 译注：指从教会的时代转到千年国的时代。

⁴ 译注：表征敌基督。许多解经家认为但以理书八章九节的“小角”预表安条克四世（Antiochus IV Epiphanes，约主前 215 年至前 164 年）。他身为塞琉古帝国的国王（主前 175 年至前 164 年在位），于主前 169 年攻入耶路撒冷，屠杀了数万犹太人，又在主前 167 年推行犹太人希腊化，停止犹太圣殿日常的祭祀并亵渎圣殿（但十一 31）。为此，许多解经家认为他在这些恶事上乃是敌基督的预表（九 27，启十三 5~7，帖后二 3~4）。

⁵ 译注：应指信徒不该按“以牙还牙”的原则来对待人（参太五 38~48），不该诉诸司法或武力为自己讨公道（林前六 1~8，太二六 51~52，启十三 10）。

大人像的异象证明，外邦帝国的结局，就是要被基督那从天而降的石头忽然猛烈地砸碎（但二 31~45）。所以，摧毁现今外邦帝国的，不是某种长期潜伏的内部力量，而是从外部且从上头而来之瞬间的击打。在外邦帝国被砸碎之后（而非之前），辖管万邦和以色列之基督的国就公开建立起来了。

（二）第二个见证是马太福音六章十节：“**愿你的国降临。**”

在登山宝训的开篇，耶稣把国度作为蒙福的时期摆在我们面前。“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”（太五 3）所有的福乐都有赖于这一时期的来到，因为神应许的福分都要在这一时期得着部分或完全的应验。凡在律法时代及其之前为义受逼迫的⁶，都要得着他们的赏赐；先知尤其如此，因为他们为了传达神的信息，遭受了许多不敬虔之人的逼迫。

在马太福音五章末了，耶稣承认祂的诫命是难以遵行的；但祂补充道：“你们若只行世人都能行的，有什么赏赐呢？”（参 46）在六章开头，主便指示我们在今世不要渴望或寻求人的称许，而要寻求我们在天上之父的赏赐；这也就是在“我们父的国里”所要颁赐的奖赏（参十三 43）。然后，主作为我们的老师便指示我们要为国度的来临祷告；这国度将同时包括地和天的范围。

我们可以看见，主这里的话虽短（六 10），却是出于神的智慧，所以一面完全印证了对国度的正确看法，一面也成了错误看法的麻烦和挡路石。我们那些不信会有千年国的弟兄们“为**救赎主的国得以扩展**”或“为其得**以往前**”祷告。为什么呢？因为他们来说，国度就是**现今**的事；他们不信未来的国会与现今的有任何不同。在他们眼中，国度已经来到；国度所需要的不过是扩大而已。然而，耶稣却把国度说成是未来的事。“愿你的国**降临！**”（10）祂也说，要来的不是祂自己的国，乃是祂父的国。因为虽然

⁶完成式分词。见希腊文。

人子的国⁷将同时到来，父的国却是指要来千年国的属天部分；死而复活的得胜信徒⁸将享有这部分（十三 43）。

（三）接下来让我们来看**主的晚餐**所作的见证：

“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给她们，说：‘你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。’”（太二六 26~29）

在这段经文里，主分别设立了饼和酒，让门徒享用，以纪念祂的死。只要福音时代尚未结束，酒对门徒而言就是表征“血”。这是新约的血，是为那些发现自己不能凭旧约得救的人而流的。基督教会的信徒都应当守这仪式，“直等到祂来”（林前十一 26）。主一回来，主的晚餐就终止了：因为那只是为了纪念肉身不在场的那一位。但主回来后，主的晚餐就失去了意义，如下面这句话所示：“从今以后，我不再喝**这葡萄汁**，直到**我在我父的国里同你们喝新的那日子**。”（太二六 29）因此，耶稣许了**拿细耳人的愿**：成了“**拿细耳人耶稣**”。但祂的愿并非持续到永远：等到祂两部分的子民得释放的大日来临，即以色列人脱离外邦人之手、

⁷ 译注：人子的国是千年国属地的部分，由得救的以色列人和复兴的列国组成（参太十三 41，启十一 15，撒下七 13）；父的国是千年国属天的部分，由历史历代得胜的信徒组成（参太十三 43，二六 29）。

⁸ 译注：原文无“得胜信徒”一词，加上以帮助读者理解。按照作者在《进国度之路》《按行为的赏罚》和本书的论述，此处的死而复活者必然是指得胜的信徒，也就是启示录二十章六节所指的那一班人，而这班人也应当包括活着被提的得胜信徒，如启示录十四章一至五节所说的“初熟的果子”，以及启示录三章十节、路加福音二十一章三十六节、马太福音二十四章三十九至四十二节所说被提的信徒。

教会的圣徒脱离坟墓时，那愿就结束了。因此，父的国显然是在未来。只有在耶稣回来时，父的国才能到来；并且那时众使徒和历代的义人都要从死人中复活。所以，只要耶稣这拿细耳人的愿还没有过去，显现的国度就不能来临。现今，天上还不得饮酒；但当以色列人被神带回到祂的地土，且看见人子回来，并公开承认祂是他们所等候的神时（赛二四~二五），锡安山上就要大摆筵席。然而，只要教会还在庆祝主的晚餐，也还在见证恩典时代的延续，神显现的国就不能到来。神也要等到以色列为自己曾拒绝祂所提供的立约之血而悔改时，才会与以色列家和犹太家另立新约。但当以色列悔改时，耶稣就要回来，那安舒的日子和万物的复兴也就来到（徒三）。那就是神显现的国来临的日子。

为此，我们也已经预先说到了本章第二点的一些内容。

贰、这显现的国度何时来临？

我们可以从三个分别关乎 （一）以色列人、（二）教会和（三）耶稣 的观点来看这个问题。

（一）就以以色列人来说，他们必须悔改，国度才会来临：

“‘一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。’耶稣又设比喻对他们说：‘你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐地成就，也该晓得神的国近了。’”（路二一 28~31）

正如物质的无花果树和其他的树开始发芽时，我们就晓得夏天近了，以色列人如今也正如冬天凋零的无花果树：当他们再次开始展露生命迹象时，我们就晓得神的国近了。

神未来的国

然而，在那之前，神的忿怒和毁灭——神在祂的大日子所发可畏的雷暴——必须先把罪人从地上剪除：

“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。”（路二一 34~35）

然后，以色列人得释放的时候就到了：

“他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和祂同坐。耶稣对他们说：‘我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们：我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。’耶稣接过杯来，祝谢了，说：‘你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。’”（路二二 13~18）

救主身为犹太人中的一员，在最后一次与十二门徒守逾越节时告诉他们，自己很期盼这节期的到来，因为这是一个转折点，是通往国度的里程碑。这是祂最后一次守逾越节，直到主在神显现的国里吃逾越节筵席的日子。逾越节是为了什么呢？那是神定下的一条律例，为了庆祝神从埃及王法老手中把以色列人拯救出来。当时，神用云柱、火柱彰显自己是以色列人的王，并吩咐他们立起君尊的帐幕；从那里祂传达祂的言语、引领祂的百姓、保护祂的仆人。然而，神的拯救虽然伟大——不单在红海淹没他们的仇敌，又从天上赐粮食给他们，并叫磐石流出水来解他们的干渴——但这些都只是有限且暂时的。在旷野时，以色列人就因常常得罪神而遭剪除；在美地时，以色列人也时常犯罪，使耶和华再次把他们交在那些恨恶他们的人手中。

当我们的主在地上时，以色列人是在罗马帝国统治下的奴隶，且大受欺压。耶稣借此叫我们晓得，逾越节不仅是**回顾过去**所蒙的拯救，也是**预告将来**以色列人要完全脱离仇敌之手。因为以色列之前虽多次蒙了拯救，那大恶者⁹却仍旧逍遥法外；其仆役依然存留在以色列各支派中间，邪恶的事也一再发生。然而，在那要来的日子，悖逆的都要被除尽，其首领撒但也要被扔到无底坑里。在那日，以色列将不再偏离他们的神；因为根据神未来要与他们所立新约的要旨，神将负责履行其内容。神乃是说“**我必**”如何，“**他们必**”如何¹⁰。将来的约不像以前的约那样，说“**你当**”如何，“**你不可**”如何¹¹。

届时，耶稣要重新庆祝逾越节，如此过节的意义也将是最完满的；因为那时神的国已经来到。那么，既然自从与门徒一同守逾越节的那日之后，主便不曾再守过这节，这必然表明**神的国尚未来到**。

同样的真理可见于主在传递**逾越节的杯**时所说的话。祂说：“你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们：从今以后，**我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。**”（路二二 17~18）在此，祂也是许拿细耳人的愿，而这愿的终结也是神国的来临。因此，既然耶稣自从那日以后就不曾再饮葡萄汁，这必然表明**神的国**，也就是其显现的时期，**仍尚未来到**。当神国显现的时期真正到来时，救主必亲自现身降临，并有众使徒相伴；这只可能发生在圣徒复活之后，且是在地上。他们在天上既不造酒，也不喝酒。

（二）让我们从**教会**的观点来看这题目。门徒现今蒙神呼召并受邀，要进到祂未来的国与其荣耀里（帖前二 12）。他们应当先寻求进入神的国（太六 33）。

⁹ 译注：应指撒但。

¹⁰ 译注：如赛四九 8~26。

¹¹ 译注：如出二十 3~17。

神未来的国

然而，我们必须等到现今试炼的时期结束、耶稣也回来按各人所当得的予以赏罚之后，才能开始享受显现的国度。银子的比喻清楚表明了这一点（路十九 11~27）。只要贵胄不在，分得银子的奴仆就在受试炼；他们要去作生意，直到主人回来。在主人作王之前，他们不会作王；在主人判定他们配得羞辱或奖赏之前，他们不会作王；在主人断定他们得赏的程度，即可管理十座城或五座城之前，他们也不会作王。

所以照样，当救主说：

“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”（太七 21~22）

祂乃是在向我们表明，显现的国度不会在“今日”，而会在另一日——“当那日”——才来。而且，除非耶稣亲自允许，否则也没有人能进入那未来的国度。因为主耶稣在此的话显明，祂将以审判官的身份判定各人是否可以进入那显现的国度，而且判决一出就没有上诉的可能。

哥林多前书六章七至十一节向我们进一步证实了这一点：

“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娼童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净、成圣、称义了。”

上述经文责备在哥林多聚集的信徒，表明各人都要经过严格的审查才能进入神的国。惟一有资格审讯人的那位要查验各人的行为。因为神的国是**圣徒**的国，不圣的就无分于基督千年国里的赏赐。

因此，保罗提到帖撒罗尼迦的基督徒忍受迫害时说：“这正是神公义判断的明证，叫你们可**算配得神的国，你们就是为这国受苦**。”（帖后一5）他们见证另有一王，就是那叫耶稣的，也见证另有一国将要取代罗马帝国，因而招致罗马政府的怀疑和逼迫。然而，那“按着公义审判的神”（参提后四8）不会容许这样的事持续下去。所以，现今为神将来的国作见证而受苦，表示受苦者在这国来临时可算配得其中一席之地。如果**相信**国度并为其**劳苦**的人可以进入国度，那么也为国度**受苦**的就更是如此！而且请注意，进入将来的国要等到“**可算配得**”之后；且那要由我们的主亲自判定。

（三）最后，让我们从**耶稣再来**的观点看国度的来临。

绵羊和山羊的比喻告诉我们，国度要等主亲自回来后才会到来。“当**人子**在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民（或所有外邦人）都要聚集在祂面前。”（太二五31~32）主一旦以审判官的身份出现，就要按照这些活着的人对待以色列人的行为审判他们。但**人子**如此审判的时候，并不是国度的**终结**，而是国度的**开始**。“于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来**承受**那创世以来**为你们所预备的国**。’”（34）所以，这里所说的国度不是那在末期要由基督交与父神的国度，好叫神能在万有中作一切¹²（林前十五24~28）；这里所说的国度乃是人子再来显现时所取得的国度。

¹² 译注：按原文直译。和合本译为“叫神在万物之上，为万物之主”（林前十五28）的原文，可直译为“在万有中作一切”。

耶稣也曾教导门徒说，富人要有分于祂的千年国几乎是不可能的。众人听了非常诧异；但祂重申了这一说法。于是，彼得想要知道，既然他们的行为与那富有的年轻人恰恰相反，他们会得怎样的赏赐呢？耶稣回答说：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太十九 28）所以，人子耶稣必须公开坐在祂的宝座上，国度才会来到；十二支派在回到他们的国土之后，将由那十二位使徒来掌管；而这等事只可能发生在圣徒复活之后。

接着我们要来看，本章的观点作为一把解经的钥匙，如何能解开许多一般的解经者无法解答的难题。

叁、解决的难题

（一）以马太福音十一章十一至十三节为例。

“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸约翰的；然而天国里最小的比他还大。从施浸约翰的时候到如今，天国是强力夺取的，强力¹³的人就得了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。”

一般的解经者如何解释我们的主所说的这番话呢？如果我们说天国是指福音的时期或奥秘的国度，要解释这段经文就会困难重重，甚至无法解释。

¹³ 译注：为符合下文论述，此处的“强力夺取”和“强力”按作者原文直译。此处的圣经原文有“强力夺取”和“强力”的意思，比和合本的“努力”意思更强。

如果天国是指福音的时期，那么天国里最小的就是在这时期中最卑贱的门徒¹⁴。这样的人怎么会大过约翰呢？许多人对此迷惑不解，无法找到合理正确的解释。从各面来看，福音时代最小的信徒都不会大过施浸约翰：不会在启示上大过他，因为约翰是先知；不会在传讲上大过他，因为许多信徒从未向人传讲过！也不会为神做工的果效上大过他，因为约翰感动了大批群众的心，领他们归向救恩。也不会在对事物的认知上胜过他，因为许多基督徒的认知都是糊里糊涂的，更不要说是最小的信徒了。这里所指的也不是更超越的殊荣；因为这里的“大”是指外在且看得见的事，而基督徒的殊荣则是内在且属灵的¹⁵。

之所以会有以上这令人费解的难题，全是因为解经者尝试只把神的国解释成福音的时代或奥秘的国度。然而，我们若把此处的天国按其圣经中最常见的意思来领会，即指荣耀的千年国，那么一切就不仅合情合理，还会满了真实深刻的意义。

耶稣说，**凡妇人所生的**，没有一个大过施浸约翰的（太十一11），但另有一种更高的**出生**，连有分于荣耀国度之人中的最小者都必须经历。一般说来，要进入荣耀的国度，通常需要经历死而复活¹⁶。所有在复活里进入国度的人，即使最小者也会明显可见地大过约翰；他们个人的知识和能力都会较强；对他人的统御力和影响力也会更大；因为作为蒙福之复活的儿女（启二十6），他们届

¹⁴ 很奇怪，有人认为这是指耶稣这万王之王、国度的主。

¹⁵ 译注：虽然作者认为这里的“大”是关乎外在且看得见的事，但他这里的话也间接指明，如果就基督徒内在且属灵的殊荣来说，福音时代的信徒所享受的殊荣确实高过施浸约翰。比如，福音时代的信徒得以与钉死、复活且升天的基督联合（罗六4~5，加二20，弗二5~6），也得享内住的圣灵（约十四16~17），但施浸约翰并未得着这些殊荣，因耶稣还在地上尽职时他就离世了（太十四1~12）。

¹⁶ 译注：原文直译为“从坟墓里的出生”。作者说“通常”，因为还有信徒将在主来时活着被提。

神未来的国

时都要与天使同等（太二二 30），也都要被显出是神的儿女（罗八 19）¹⁷。

救主接着说，施浸约翰的传扬带进新的时代；他开始传扬荣耀国度的福音时，神便邀请所有以色列人来进入这国度。然而，并非所有以色列人都因此受感，愿意照着这国度的内在价值来追求它。相对来说，只有少部分人殷勤地追求国度；但他们都是满了活力的人，能冲破一切障碍，好进入国度。保罗就是这样的人（腓三）。这里进国度被比作进攻一座富有的城，只有在城外猛烈攻打其城墙的士兵才能得着其中的财富。“要先求祂的国。”（太六 33）

（二）第二个例证就是马太福音十六章十三至二十八节这段难解的经文。

在这段经文里，我们的主在历经长久的忍耐，且差派门徒出去警告并呼召全以色列民之后，在此询问十二门徒：世人如何看待祂？祂发现尽管有人认为祂与主要的先知同等，自己仍只被看作是一个人。但对主的这种认识，不足以使任何人成为主的门徒。然后，救主转向彼得，想知道他和其余门徒的看法如何。彼得随即宣告救主是“基督，是活神¹⁸的儿子”（太十六 16）。我们的主承认这是神赐给彼得的信心，并接着陈明了“活神的儿子”这一称谓的意义。因耶稣在复活里被证实是神的儿子（罗一 4），神命定教会要建造在祂这根基之上。而正如阴间的门不能胜过耶稣本人，也不能拘禁祂，阴间的门照样不能胜过祂的子民。祂既胜过了死，证明祂这磐石是击不倒的，就必要拯救祂的子民：因为祂拥有阴间和死亡的钥匙（启一 18）。接着，救主把一个特权首先应许给了

¹⁷ 译注：原文无“被显出”，但这该是作者没有明说的意思，加上以帮助读者理解。所有的信徒在今世就已经是神的儿女，但在身体复活时更要被显出是神的儿女（罗八 19）。

¹⁸ 译注：按原文直译，这也是绝大部分圣经英译本的译法。和合本此处的译文“永生”与大部分的英译本不同。

彼得，然后给了其余十一位使徒；而后，祂把这特权甚至也给了所有蒙召的会众，即凡三三两两在祂名里聚集的信徒（约二十，太十八）。祂说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（十六19）因此，马太福音十六章十八和十九节是紧密相联的。十八节论及头一次的复活（启二十5），也就是信徒的复活或被提¹⁹；他们都信耶稣是复活的那一位。然而，在他们复活或被提之后，天国或千年国就来到了。耶稣乃是把这个国度的钥匙给了彼得。救主和祂的灵将指出一系列罪行，只要有信徒犯下这些罪，彼得就可以把这等人关在教会的门外，也因此关在荣耀的千年国之外。就这一面来说，彼得以使徒的身份在地上所做的，都会得着天上基督的认可。所以，只要有人根据基督定出的上述标准而被使徒赶出教会，又在这种受谴责的光景中死去，就将无分于千年国。但假使这人悔改，并得回了其原有的地位，这种在地上所得的赦免，也必带进天上的赦免。保罗就是这样，他以这把钥匙对付了那位在哥林多犯下乱伦罪的门徒；保罗把他关在基督奥秘的国度门外，也就同时把他投入了撒但的国里，摆在撒但的权势之下。这位门徒如果就此死去，就会被关在千年国之外。但经过这公义的惩罚后，这位门徒悔改了，保罗便“在基督面前”（林后二10），也在教会的同意之下，为其松开锁链，恢复了他在奥秘国度里的地位，使其重新对进入荣耀的国度有了盼望。

所以，耶稣在此并非如一般人所说，是说到彼得为犹太人、撒玛利亚人和外邦人打开了信心的门。因为那既不是捆绑也不是释

¹⁹ 译注：在主回来时，得胜的信徒有已经死去的，也有还活着的，所以死去的会复活，活着的则会被提。为此，作者这里使用“兴起”一词，应该是为了同时描述复活的和被提的得胜信徒。参本章注8。

神未来的国

放；更不需要他先从捆绑开始²⁰。但在对付乱伦信徒的例子中，保罗是先捆绑，后释放。此外，耶稣在前一节已经讲到教会的建造了（太十六 18）。而且保罗先是明言信徒若犯哪些罪就必须从教会的交通中移除（林前五），然后在下一章他就说，犯这些罪的也必无分于“神的国”（六 9~10）。

接下来，耶稣开始放下祂的犹太头衔“基督”（太十六 20）；因为以色列人不认识祂。在他们不信的时期，祂要转向另一班属祂的人。因为以色列人不久就要杀祂这位人子；而且若有人想要相信并跟随耶稣，也必须准备丧失一切；是的，包括丧失性命。因为这与犹太人的盼望大不相同，彼得对这话毫无心理准备；他责备我们的主，也随即遭到主严厉的斥责。虽然门徒可能理所当然地被要求为主舍命，但那却不会是他们最终的损失；因为凡为基督殉道的都会在千年国的荣耀里得回他们所丧失的生命。反之，人若在现今这邪恶的世代保住了生命，却在喜乐的那日失去了生命，又有何益处呢？“人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，祂要照各人的行为报应各人。”（27）此处再次说明，赏罚的时间是在主回来时：赏罚是个人之事，且是照着各人的行为。这种赏罚的期限就是千年国，也就是在那一千年期间。据此，耶稣许诺当时在场的一些门徒，要让他们一瞥**人子的国**；大约六天后，祂就在变像山上把这国显给他们看。这就表明，我们认为天国是指千年国的荣耀并没有错。我们在变像山上看见的，不是有谁向死在过犯罪恶之中的人传福音（弗二 1）；我们所看见的，乃是一些伟大的古人同耶稣聚集，也看见他们的身体都已得荣，同时有父从高天发声，见证祂的儿子至高的地位。

（三）让我们来看看第三个难解经文的例证，马太福音二十章二十至二十八节：

²⁰ 译注：因为马太福音十六章十九节和十八章十八节都是先提到捆绑，后提到释放。

“那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：‘你要什么呢？’她说：‘愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。’耶稣回答说：‘你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？’他们说：‘我们能。’耶稣说：‘我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。’那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。耶稣叫了他们来，说：‘你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。’”

对于雅各和约翰的母亲请求主让她的两个儿子在主的国里坐在祂的左、右两边，主的回答一般被领会成——他们所要求的座位实际上并不存在。“你们不知道所求的是什么。”（太二十 22）“这不就是责备他们不该按着肉体的欲望，期盼在地上会有一个看得见的国吗？”

如果主的回答就停在这里，我们的确可能会这样想。但主的话没有停在这里；这里的上下文和别处的经文显示，“雷子”（可三 17）所渴望的位置的确存在；他们所寻求的国度也的确存在。救主在上一章是怎么说的呢？“到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，**你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。**”（太十九 28）这里所应许的，正是他们所期盼的。因此，这两位使徒要求的不过是所应许宝座中的首位。而且耶稣甚至在最后的晚餐时，也证实了自己所说的这段话（路二二 28~30）。

此外，这段经文的上下文也见证，救主的话并不是责备他们“对国度的领会是按着肉体的欲望”。祂乃是表明，他们所求的位置该归给谁已经预先定下了（太二十 23）；在指定使徒和其他人在祂的国里得高位这件事上，祂只能遵从父的喜悦和安排。

那么，主说“你们不知道所求的是什么”这句话是什么意思呢？接下来的话对此解释得再清楚不过了。“我将要喝的杯，你们能喝吗？”（22）主似乎是说：“雅各和约翰啊，你们以为我一到耶路撒冷，就会得着国度；然后，你们就会登宝座。但是要知道，在闪闪发光的冠冕能戴在我的头上之前，十字架必先来到。我在取得宝座之前，必先上到高天，而我的门徒必先经历一段沮丧的时期，在其中忍难受苦。这是父计划的一部分——与我一同作王的，必先与我一同受苦。并且为我受苦有多少，在我千年国里得着的荣耀就有多少。所以，你们求首位的宝座，**也就是在求最多的受苦。这是你们没有看见的；所以，你们不知道所求的是什么。**按你们现今的期望，你们之前要是看见这个，就不会妄想得到如此高超的荣耀了。”然而，门徒却宣告自己愿意承受一切，主也向他们证实他们必如此。但他们所觊觎的座位，却不是像世人那样靠迫切恳求或在该领域名列前茅就能赢得的。父会根据祂公义的法则指定他们的座位；而耶稣也会按着父的决定来颁赐那些座位。

这两位门徒的要求使其余十位门徒非常恼怒。但救主借此给我们众人上了极其重大的一课。如祂所应许的，这十二位都要登宝座；但他们的雄心却该与世上野心勃勃之人和大人物所彰显出来的野心相反。世上的大人物总是发号施令，并由他们底下的人来伺候。野心勃勃的人总是处心积虑，要把挡在他们路上的人推到一旁；而且他们虽无慈善之举，却觊觎慈善之名。然而，耶稣的门徒中却不该有这样的事情。若有人怀着雄心，他们就得学习，只有借着谦卑并以卑微的态度服事他人，才能在要来的国度里得着荣耀和高位。“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。”（二三 11）在这一点上，耶稣当时就是他们的榜样。祂取的是服事人的地位，而不是管辖人的地位。祂即将献上性命，为要救赎他人。为此，在要来的时代，父要高举祂，超过一切受造之名。所以，想在要来的

国度为大的信徒，如果照着救主在这里指出的两种方式来寻求荣耀，即（1）**受苦** 和（2）**服事**，或许可以如愿以偿。

（四）有人对“**天国即将到来**”²¹（三 2，四 17，十 7）这句常常重复的话感到不解。他们说：“按这句话来看，我们岂不是必须把福音或教会时代看作是所应许的国度吗？因为那些是紧接在这话之后而来的，但你所说显现的国度过了多少世纪都还未来到。这么看来，事实不已经明显地证明何谓‘天国’了吗？”

对此，我的回答是：“不！”“天国即将到来”这句话更准确的翻译应该是“**天国已经临近了**”。以色列人当时若悔改并相信，就会立刻进入国度。当时国度临近他们，是为要让他们接受；但国度赐给他们也是有条件的。他们一旦拒绝接受，国度就被收回了。既然恶园户不愿把葡萄园的收成交给园主，反要杀他的儿子，“所以我告诉你们，**神的国必从你们夺去**，赐给那能结果子的百姓”（二一 43）。国度中较优越的，即属天的部分，从此与以色列国无分无关。纵使将来以色列众支派得了赦免，纵使将来国度再次临近，他们也接受了，他们却只能承受国度中较差的，即属地的部分。对于救主在世期间和那之后所有不信的以色列人，耶稣则说：“本国的子民（即率先得着千年国应许的犹太人），竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”（八 12）

所以，本节的难解之处，用先前所说以色列国的例子，是能加以说明的。

神带领以色列众支派来到应许之地的边界，对他们说：“这地就在你们面前；进去吧。”但他们却因恐惧和不信而后退。他们说：“那些巨人，我们如何胜过？城墙通天！我们怎能攻破？我们若试图进去，就是自寻死路！”所以，主就按着他们的不信对付他们，叫他们据有那地的时间延迟了四十年。后来，以色列人

²¹ 译注：按作者原文译。作者使用的应该是英文钦定本，而该版本在此的译文可译为“天国即将到来”。

神未来的国

因为在炙热的沙漠中来来回回跋涉了那么多年，就可能说：“显然，**这的确是**主一直以来就计划要给我们的惟一的地。祂不是说：‘那地就在你们前面吗？’这是我们前面惟一的地；再没有别的了。”

因此，国度当时的确是临近了；但因以色列人的不信和背叛，其显现被耽误了一千八百年²²。然而，国度至终必会来到。照样，当摩西头一次起来要拯救以色列人时，他们的得救就临近了。但他们拒绝了摩西，所以他们的得救又被收回了。他们脱离受欺压之地的时间，一推迟就是四十年。

我要补充说，路加福音十章九节和十一节的译法比较好，翻作“**神的国临近你们了**”。

（五）使徒行传十四章二十二节是我们的第五个例证。保罗和巴拿巴当时走访亚细亚的几座城市，

“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：**‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’**”

“神的国”在此的意思令许多人不解。**得救需要经历许多逼迫吗？**当然不是：要不然，临死的人如何能得救呢？人只要信，就能得救。既然如此，“神的国”在此就不仅仅是指得救。这句话也不可能是说，人必须经历许多苦难，才能进入基督的教会。因为当时这些人已经是门徒，已经身处教会之中了。因此，神的国在此就像我们在别处看到的一样，是指基督的千年国。“我们若能忍耐，也必和祂一同作王！”（提后二 12）我们要等待，直到救主回来；不要寻求世上的荣耀、财富和享乐。我们要等待；因为我们无法把撒但和他的天使从天上或地上彻底赶出去；只要他还留在这里，神的圣徒就必遭患难。

²² 译注：本书出版于 1870 年。

我们是否接受这样的见证，关系重大。千年国的荣耀不会赐给不信有千年国的人。救主是怎么说的呢？“我实在告诉你们：**凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。**”（可十 15，路十八 17）但有多少人拒绝了这见证呢？有多少人以这见证缺乏哲理为由，嘲笑它是愚蠢的，鄙视宣扬这见证的人呢？

然而，神的国至终必要在荣耀中降临。这国必与救主大能的声音和权柄的号声一同来到。示巴女王在经过长途跋涉后，因看见所罗门的荣耀而惊得目瞪口呆时，她岂不是说“我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半”（王上十 7）吗？届时也必如此。天文学家对太阳、月亮和星辰的兴趣比一般人大得多；因为他们更常观察这些天体；他们比别人能更近、更好、更鲜活、更清楚地看见这些天体。对多数人而言，太阳不过是个小球体。但对天文学家来说，太阳如此浩大，我们所在的星球与之相比简直微不足道。让我们做信心的天文学家吧！占有我们全心全魂的，不该是现今这已受审判且很快就要过去的属世国度，而该是**神**那要来之荣耀、赏赐和复活的国度！

第五章

国度属犹太人的一面

神本来就应许以色列人说，他们在地上会有得荣耀的日子。诗篇和众先知书中充满了对那日的暗示或描述。为此，以色列人被通称为“国度之子”（太八12）¹。

新约也承认旧约对以色列十二支派的应许。底下就让我们来看看国度与下面三者的关系——

壹、以色列。

贰、耶路撒冷。

叁、圣殿。

壹、国度与以色列的关系²

为了认识国度与以色列的关系，让我们先看看旧约如何说到以色列在国度里的地位。

（一）“你们要赞美耶和华，耶和华本为善；要歌颂祂的名，因为这是美好的。耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民。”“以色列家啊，你们要称颂耶和华！亚伦家啊，你们要称颂耶和华！利未家啊，你们要称颂耶和华！你们敬畏耶和华的，要称颂耶和华！住在耶路撒冷的耶和华，该从锡安受称颂。”（诗一三五 3~4，19~21）

¹ 译注：按马太福音八章十二节的圣经原文直译。和合本此处译为“本国的子民”。

² 译注：原文无此小标，加上以便读者查找本章三大段的内容。后同。

神未来的国

(二) “耶和華建造耶路撒冷，聚集以色列中被趕散的人。”
“耶路撒冷啊，你要稱頌耶和華！錫安哪，你要讚美你的神！因為祂堅固了你的門門，賜福給你中間的兒女。祂使你境內平安，用上好的麥子使你滿足。”（一四七 2，12~14）

以上兩段經文在福音時代都不可能應驗，因為在此期間，耶路撒冷城是被踐踏的，其兒女還在四處流浪，神也不願住在其殿中；以色列人因不信也沒有平安。

(三) 照樣，“凡製造偶像的都必抱愧蒙羞，都要一同歸於慚愧。惟有以色列必蒙耶和華的拯救，得永遠的救恩。你們必不蒙羞，也不抱愧，直到永世無盡”。“以色列的後裔都必因耶和華得稱為義，並要夸耀。”（賽四五 16~17，25）“我使我的公義臨近，必不遠離。我的救恩必不遲延，我要為以色列我的榮耀，在錫安施行救恩。”（四六 13）

(四) 耶利米在預言耶路撒冷的大對頭巴比倫要遭毀滅後，說：“萬軍之耶和華以色列的神如此說³：‘……我必再領以色列回他的草場，他必在迦密和巴珊吃草，又在以法蓮山上和基列境內得以飽足。耶和華說：當那日子，那時候，雖尋以色列的罪孽，一無所有，雖尋猶大的罪惡，也無所見，因為我所留下的人，我必赦免。’”（耶五十 18~20）

(五) 在先知耶利米論到神與以色列人立新約的那一章，他的話更值得注意：

“耶和華說：‘那時我必作以色列各家的神，他們必作我的子民。’耶和華如此說：‘脫離刀劍的就是以色列人，我使他享安息的時候，他曾在曠野蒙恩。古時耶和華向以色列顯現，說：“我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。”以色列的民哪，我要

³ 譯注：原文引文沒有包括“萬軍之耶和華以色列的神如此說”一句，補上以幫助讀者理解誰是說話者。

再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。又必在撒玛利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。日子必到，以法莲山上守望的人必呼叫说：“起来吧！我们可以上锡安，到耶和華我们的神那里去。”’耶和華如此说：“你们当为雅各欢乐歌唱，因万国中为首的欢呼。当传扬颂赞说：“耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。”我必将他们从北方领来，从地极招聚，同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇、产妇，他们必成为大帮回到这里来。他们要哭泣而来，我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，在其上不致绊跌，因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。’列国啊，要听耶和華的话，传扬在远处的海岛说：‘赶散以色列的，必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。因耶和華救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手。他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和華施恩之地，就是有五谷、新酒和油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子，他们也不再有一点愁烦。那时处女必欢乐跳舞，年少的、年老的，也必一同欢乐，因为我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。这是耶和華说的。’”（耶三一 1~14）

我们现在来看新约的见证。

（一）耶稣出生前，天使就把祂祖大卫的宝座应许给了祂；为此，祂要作雅各家的王，直到永远（路一 32~33）。不仅如此，撒迦利亚在施浸约翰出生时也看见同样的荣耀。“主以色列的神是应当称颂的，因祂眷顾祂的百姓，为他们施行救赎。在祂仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角……拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，记念祂的圣约，就是祂对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓[创二二 16~18]，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在祂面前坦然无惧地用圣洁、公义事奉祂。”

神未来的国

(68~75) 上述经文应许以色列人要从外邦人的手中被救出来，并要回转向神；这两项应许都尚未实现。但二者终将同时应验。

(二) 耶稣出生时，星象家来到耶路撒冷，打听那位生下来作犹太人之王的在哪里，因为他们看见了那超自然的星，便断定这事已经发生(太二)。然而，这样的信是否只是这班外邦人的奇想或迷信呢？不，这是犹太人所承认的，且有圣经经文作其根据。弥赛亚，也就是以色列人的王，必要(经学家如此说)生在伯利恒，因为经上记着，“**犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民**”(6)。迄今，这位君王还被以色列人拒绝；但主的话仍必要成就。

(三) 耶稣对拿但业说的话非常值得注意。拿但业因主那超能力的知识而惊奇，对主说“拉比，你是**神的儿子**，你是**以色列的王**”(约一 49)，以表敬意。这两个称谓意义非常不同，却用来称呼同一个人。耶稣承认这称谓，并向我们解释其含义。“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”(51)这意思就是，“雅各那联结地与天之梯子的梦要应验在我身上。而你，拿但业，以你所选的称谓，已经暗示梯子碰着地的一端叫作‘**以色列的王**’；梯子碰着天的一端叫作‘**神的儿子**’。那时，天使要成为我的使者，来回往返；且都要服从‘人子’”。“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。但有人在经上某处证明说：‘人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你……将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。’”(来二 5~8)

约翰也见证，耶稣的死不仅是为了神四散的儿女，更是特别为着**以色列国**(约十一 51~52)。事实上，约翰认为耶稣的死首先是为着以色列的。这就是为何当耶稣如预言所说，骑着驴驹进耶路

撒冷时，祂其实就表明了自己是**以色列的王**，只是锡安的民⁴不认识祂（十二 12~15）。但即便如此，当时仍有一些表记，指向未来那更美的日子，即头一次复活之日。比如，当时就是因拉撒路死而复活的地方如此靠近耶路撒冷，才吸引了大批群众前来⁵；在棕树枝间也有高声呼喊（这使得那次的逾越节有一种特别的氛围，仿佛住棚节一样⁶），“奉主名来的**以色列王**是应当称颂的”（13）。

保罗说过，耶稣在罗马皇帝的官员面前承认自己是犹太人的王，乃是“美好的见证”（提前六 12~13）；祂也为此被彼拉多判处死刑。十字架上的牌子清楚写明了祂是因何罪状受处决——“**这是犹太人的王**”（路二三 38）。法利赛人看出彼拉多这么做是在嘲讽以色列民和他们的盼望，就请求把这标示稍作修改；但彼拉多拒绝了（约十九 21~22）。对他而言，这玩笑之绝妙，不可糟蹋；对神而言，这真理之重大，不容废弃。以色列在钉死自己的王之前，先是拒绝了自己的王，并为自己认了外邦人的皇帝——第四帝国的兽（但七）——为王（约十九 15~16）。这最后一点将来还要应验在以色列身上，而那日子会是极为悲惨的⁷。

在现今的时代，即神奥秘的时代，以色列人是瞎眼的；但他们的瞎眼只是部分的，且只会持续一段时间。在此之后，当神立下那能除去他们罪的约时，以色列全家就要得救（罗十一 25~27）。届时，“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶”（26）。至此，教会时代就结束了。犹太门徒就要像当年那样——在中断了

⁴ 译注：原文为“锡安的女儿”，指以色列人。“锡安的民”在约翰福音十二章十五节的圣经原文是“锡安的女儿”。

⁵ 义人的复活要发生在以色列得荣之前，如此处所表明的。

⁶ 译注：关于住棚节的条例，利未记二十三章四十节说：“第一日，要拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条，并河旁的柳枝，在耶和華你们的神面前欢乐七日。”

⁷ 译注：在世代末了的大灾难期间，以色列要在外邦政权和敌基督的手下大遭逼迫（参太二四 15~22）。

一千八百年之后——再次背负使命，出去宣扬弥赛亚的千年国：如耶稣所说，“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，**以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了**”（太十 23）。这节经文让我们想起以赛亚书四十章，那段施浸约翰引用来证明自己身份的话（赛四十 3~5）。紧接在约翰所引的经文之后，有这样一段话：“有人声说：‘你喊叫吧！’有一个说：‘我喊叫什么呢？’说：‘凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和華的气吹在其上；百姓诚然是草。**草必枯干，花必凋残；惟有我们神的话，必永远立定！**’”（6~8）这若不是恢复神那被中断的好信息，还能是什么呢？先知回顾，从施浸约翰的传扬到末后日子的传扬，中间已经流逝了一千八百年；所以，他发出悲号，悼念那逝去的世世代代，将其比作一岁一枯荣的草，在长成、繁茂、枯萎之间循环不已。然而，神的定旨必然坚立，祂的话必要成就。因此，神重新发出祂的好信息：“报好信息给锡安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。**对犹太的城邑说：‘看哪，你们的神！’看哪，主耶和華必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权。看哪，祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前。**”⁸（9~10）

上述经文所暗示的十二支派余民也有启示录的印证，因为启示录提到了以色列国各支派中一万两千名的初熟果子（启七）。至终，主要与悔改的支派另立新约（来八 8~10）。从此以后，临到他们的就只有福分；因为今后履行这约的乃是神自己。同时，耶稣在作了照亮外邦人的光⁹之后，也要成为祂民以色列的荣耀（路二 25~32）。接着，如先知所应许的，国度就要归与以色列人，“起

⁸ 译注：和合本译文省略了第十节两次的“看哪”，在此按原文补上。

⁹ 或者更好的译法是，“启示（或显露）万邦”（参路二 35）。

初的权柄必临到你，国权必归与耶路撒冷的民¹⁰”（弥四 8）。虽然自从使徒询问主以来，这国的来临耽误了这么久，父凭自己权柄所定的时期终究还是来到了。见证耶稣在天上的时代已经过去。祂已经回来，且为肉眼所见，正如使徒目睹祂升到天上时那样（徒一 11）。并且，如救主所应许的，十二使徒要作以色列十二支派的首领（太十九 28，路二二 30）。因为十二支派将不再分为两国，双方的王也将不再彼此敌对；他们乃要在以色列山上再次成为一国（结三七 21~25）。

贰、国度与耶路撒冷的关系

现在，让我们来看弥赛亚的国会如何影响耶路撒冷。

（一）诗篇一二二篇：

“人对我说：‘我们往耶和华的殿去。’我就欢喜。耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的常例称赞耶和華的名。因为在那里设立审判的宝座，就是大卫家的宝座。你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说：‘愿平安在你中间。’因耶和華我们神殿的缘故，我要为你求福。”

还有诗篇一二八篇：

“凡敬畏耶和華、遵行祂道的人，便为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄

¹⁰ 译注：按作者原文直译，但“民”原文是“女儿”或“女子”，指以色列民。参本章注 4。

神未来的国

树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看哪，敬畏耶和華的人，必要这样蒙福！愿耶和華从锡安赐福给你；愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女。愿平安归于以色列。”

(二) 以赛亚书六十二章一至七节可作为第三个见证：

“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到祂的公义如光辉发出，祂的救恩如明灯发亮。列国必见你的公义，列王必见你的荣耀。你必得新名的称呼，是耶和華亲口所起的。你在耶和華的手上要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇；因为耶和華喜悦你，你的地也必归祂。少年人怎样娶处女，你的众民也要照样娶你；新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默，呼吁耶和華的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。”

(三) 耶利米书三章十六至十八节可作为第四个见证：

“耶和華说：‘你们在国中生养众多。当那些日子，人必不再提说耶和華的约柜，不追想、不记念，不觉缺少，也不再制造。那时，人必称耶路撒冷为耶和華的宝座，万国必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。当那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。’”

(四) 撒迦利亚书八章三至八节可作为最后一个旧约的见证：

“耶和華如此說：我現在回到錫安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必稱為誠實的城，萬軍之耶和華的山必稱為聖山。萬軍之耶和華如此說：將來必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因為年紀老邁就手拿拐杖。城中街上必滿有男孩女孩玩耍。萬軍之耶和華如此說：到那日，這事在余剩的民眼中看為希奇，在我眼中也看為希奇嗎？這是萬軍之耶和華說的。萬軍之耶和華如此說：我要從東方、從西方救回我的民。我要領他們來，使他們住在耶路撒冷中。他們要作我的子民，我要作他們的神，都凭誠實和公義。”

現在讓我們來看新約的證明。

（一）主在地上職事的末了，派人找來驢和駒子，最後一次進入耶路撒冷。“這事成就，是要應驗先知的話，說：‘**要对锡安的居民说：“看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驹子。”**’”（太二一 4~5）所以，當時神是給了門徒一個機會來作這樣的見證。但如我們所見，門徒却支支吾吾，只說：“**这是加利利拿撒勒的先知耶穌。**”（11）機會就這樣喪失了，而救主也發現聖殿被祂的敵人把守着，就是為了反對祂。後來祂被交出，且在顯得最為軟弱的時候被當作以色列的王擺在耶路撒冷面前，因而遭到拒絕。以色列的祭司长說：“除了凱撒，我們沒有王。”（約十九 15）

因此，國度還不能來到耶路撒冷。神因着祂的恩惠，還是囑咐福音要從那里傳開（路二四 47）。但就如耶穌所預言的，福音的見證雖然是由奇跡般信主的保羅所傳揚的，却依然遭到拒絕。“‘你趕緊地離開耶路撒冷，不可遲延，因你為我作的見證，這里的人必不領受。’”（徒二二 18）因此，耶路撒冷的群眾高喊要保羅的命，就像他們對他的主人所行的；保羅也差點性命不保。從此以後，整個恩典時期，耶路撒冷始終是奴隸之母，與她的兒女都是為奴的（加四 25）。她要因神的使者、經學家和先知被派到那里，而再次受試煉；但她將依然故我，仍是用石頭打死先知的殺人

之城（太二三 37，路十三 33）。因此，流无辜人血的忿怒之日绝对会临到她，使其成为灾祸的中心。“因为将有大大灾难降在这地方[地上]，也有震怒临到这百姓[以色列]。他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”（二一 23~24）救主同样郑重地说：“**耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。**”（二三 28）因为如此可悲的日子将到，做母亲的要称不生育的为有福的；人也要向大山说，“倒在我们身上”，“遮盖我们”（30）。

然而，这黑暗的一幕将会改变。因为就是在耶路撒冷，耶稣拒绝以从殿顶跳下的方式证明自己的神圣身份，因此胜过了撒但（太四 5~7）。也是在耶路撒冷，耶稣首次向撒但这掌死权者展示了祂复活得胜的成果。因为耶稣复活以后，在那里有许多已睡圣徒的身体从坟墓里出来，并且“**进了圣城**，向许多人显现”（二七 53）。所以，耶路撒冷虽然犯下了置耶稣于死地的重罪，仍是“圣城”；耶稣也承认她是“**大君的京城**”（五 35）。因此，有朝一日，旧约众先知的应许必要在耶路撒冷实现，而这城在实际和真理上也必将成为圣城（珥三，亚十四）。

叁、国度与圣殿的关系

现在，让我们来看关于**圣殿**在国度时代的一些见证。

（一）我们先看以赛亚书二章一至四节这段著名的经文：

“亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：‘来吧！我们登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安；耶和華的言语必出于耶路撒冷。’祂必在

列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。”

在那日，圣殿所在的山会比周围的山都高；因为前所未有的大地震会改变全国的地形。之后，这山会成为列国万民不断流归的汇集之地。对真神的认识要从这中心流出，而那将是安定和平的时期，而且这种和平是世人从未见过的。

(二)以赛亚书六十六章二十三和二十四节可作为第二个见证：

“每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和華说的。他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的都必憎恶他们。”

(三)以西结书四十三章一至七节可作为第三个见证：

“以后，他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来。祂的声音如同多水的声音，地就因祂的荣耀发光。其状如从前祂来灭城的时候我所见的异象，那异象如我在迦巴鲁河边所见的异象，我就俯伏在地。耶和華的荣光从朝东的门照入殿中。灵将我举起带入内院，不料，耶和華的荣光充满了殿。我听见有一位从殿中对我说话。有一人站在我旁边。祂对我说：‘人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。我要在这里住，在以色列人中直到永远。以色列家和他们的君王必不再玷污我的圣名，就是那行邪淫，在锡安的高处葬埋他们君王的尸首。’”

以上经文揭示，神的儿子在荣耀里将进入耶路撒冷的新圣殿，而这将是圣殿真正且永远地被献给神。摩西和所罗门所行的奉献

之礼¹¹都是这次献殿的预表。此后，圣所将不再像以往那样被玷污；将来也不会再有外邦军队来烧毁她。撒但在对这城和这殿发动最后一次攻击时将被从天降下的火吞灭，连射出一支弓箭的机会都没有（启二十）。

（四）玛拉基书三章一至五节可作为最后一个旧约的见证：

“万军之耶和华说：‘我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。’祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和华悦纳，仿佛古时之日、上古之年。万军之耶和华说：‘我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。’”

主耶稣第一次的来并没有应验这话。祂那时来，不像可怕的炼金之人，把人扔进火炉；祂也没有熬炼利未人。祂那时来，不是为了审判，而是为了施怜悯。然而，在祂第二次来时，这话就要应验了；届时，殿里的祭祀要得恢复，且要像所罗门的时代那样蒙耶和华悦纳。

有些人对此感到难以置信。他们说：“在**基督那一次的献祭**之后¹²，怎能再献其他的祭物呢？基督的献祭不是一次**永远的**吗？”确实不错；但**耶稣被杀之后**，在耶路撒冷圣殿的献祭仍持续了四

¹¹ 译注：关于摩西为帐幕所行的奉献之礼，参出埃及记四十章和民数记七章；关于所罗门为圣殿所行的奉献之礼，参列王纪上八章。

¹² 译注：参希伯来书十章十至十四节。

十年之久。不仅如此，甚至保罗连同一些信徒还让人在圣殿为他们献上一些祭物（徒二一 23~26）。关于祭物的真实情形是，献上公牛和山羊能“**洁净肉身**”¹³，但无法清洁**良心**，所以人的良心在整个律法时代总是带着罪恶感（来九 13）。然而，基督的血虽**洁净良心**，却不**洁净肉身**（14）。因此，如今我们虽然能来到天上的神面前，却不是**在肉体里**，乃是在**灵里**而来；而且，我们的灵也被**洁净**了。可是，将来当神来到地上住在耶路撒冷的殿中时，那些仍在血肉之躯里的就要**在肉身里**来到神面前，所以就不光需要**洁净良心**，也需要**洁净肉身**。因此，公牛和山羊的祭物在千年国期间总是需要的。基督一次的献祭和牲畜重复的献上各有其功效，彼此并不排斥。以西结书最后五章就证明了这一点。

现在，我要来看新约关于这主题的证据。

耶稣自幼年以来就一直尊圣殿为祂父的家。祂母亲是在殿里找到祂的。当母亲向祂抱怨曾花了多大工夫找祂时，祂回答：“为什么找我呢？岂不知我应当**在我父的家里**吗？”（路二 49）后一句应当这样翻。耶稣的意思是，无需长时间寻找、打听；他们理当想到**儿子**必然是在自己**父亲**的家里。因此，当母亲说“**你父亲**和我伤心来找你”（48）时，祂便温和地予以指责。他们因为不懂救主话中“**我父**”的含义，所以不明白祂所说的。

之后，耶稣在尽职的开端就**洁净**了圣殿；同时祂还暗示将有一个更好的殿，就是祂的身体（约二）。在祂最后一次上耶路撒冷时，祂再度**洁净**圣殿。“不要将**我父的殿**当作买卖的地方。”（16）“经上记着说：**‘我的殿**必称为祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了。”（太二一 13）耶稣以祂的教训和神迹荣耀了这殿；小孩子在殿里高喊“和散那”的呼声也暗示出将来的荣耀（14~15）。但

¹³ 译注：和合本希伯来书九章十三节中“身体”一词的原文在新约中一般译为“肉体”或“肉身”。

以色列人弃绝了这殿的主，所以主也离弃了这殿。因此，这殿要成为废墟，直到他们悔改，祂才会回去（二三 38）。¹⁴

按照主向撒玛利亚妇人所传讲的原则，在现今这时代，耶路撒冷和肉体都算不得什么（约四 21~24）。神惟一承认的“神的殿”乃是由信徒所组成之属灵的殿。神不承认由砖或石所堆成的建筑是祂的家。“我们……便是祂的家了。”“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。”（来三 6，彼前二 5）

然而，当基督回来时，教会就会被提，离开她以往作见证的地，所以属灵的殿在地上的时期¹⁵也就结束了。然后，以色列人要悔改，基督要回到地上的殿，成为那殿的神和荣耀（太二三，结四三）。如此一来，“我的殿必称为万国祷告的殿”（可十一 17）这句话就会应验。这句话按照希腊原文的顺序就当这样翻，其真正的意思也是如此。¹⁶

基督徒啊，以色列国的历史说明了我们现今的处境。悖逆的扫罗丧失了他的王权，自己也被神弃绝。另一位比他更好的蒙了拣选，并且受膏。然而，按人天然的眼光来看，扫罗仍保有国度的一切。他不肯悔改，以色列人也没有离弃他。他对臣仆所说的话，显明他仍手握财政和人事大权。他说：“便雅悯人哪，你们要听我的话！耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们各人吗？能立你们各人作千夫长、百夫长吗？”（撒上二二 7）而此刻大卫在哪里

¹⁴ 因此，马太福音二十三章二十一节应该译为“指着……那曾住在殿里的”。最好的圣经原文抄本是这么写的。（译注：有一些原文抄本在此写作“那住在殿里的”，但也有些抄本写作“那曾住在殿里的”。过去式表明说这话时神已经不住在殿里了。）

¹⁵ 译注：原文无“在地上的时期”一词，加上以帮助读者理解。

¹⁶ 译注：钦定本在本节的英译文，可能被领会成“我的殿必被万国称为祷告的殿”。但按作者看，这话要在千年国时应验，所以届时万民要涌向这殿（赛二 2~3），使这殿成为万国（前来）祷告的殿，而不只是被万国称为祷告的殿。

呢？他正遭受追杀，无家可归，性命垂危，不得安宁。他和他的将士还遭犹大支派的拿八藐视，被称为“我不知道从哪里来的人”（二五 11）。他还要长久等待，才能登上王位；并且黎明来临前的时期最为黑暗。在那期间，洗革拉被焚，他的两个妻子被掳去（三十），自己也被外邦人（非利士人）弃绝（二九），就像之前被犹太人弃绝一样。

然后，一切就忽然改变了。犯罪的王及其众子皆战死沙场。国度便归于耶西之子。

现今也是如此。凡渴望得着田地、葡萄园及世上权位的人，都不该跟随大卫的子孙，而该去跟随扫罗。当日，大卫忧伤、禁食，扫罗和他的属下则纵情宴乐。但转折的时候终究来到；神实现了对大卫的应许。在那要来的日子也必如此。现今这邪恶的世代终要过去；那真正的承受万有者必要到来。届时，所有曾为祂争战并在邪恶世代与祂一同受藐视的仆人和将领，祂都会记得。

基督徒！要在善工上坚守到底！神的国已近在眼前！

第六章

国度属天的部分

有些基督徒不认识国度有属天的部分，因此以为国度只是“属地的，属犹太人的”，而鄙视这个题目。

所以，让我列出一些经文，来证明以下几点：

壹、国度有两部分。

贰、属天国度来临的方式。

叁、为了进入属天国度当有的预备。

底下我们先来看证明国度有两部分的经文。

壹、国度有两部分

旧约圣经主要是说到国度属地的部分；其所陈明的祝福有些是神命定给以色列人的，有些是给外邦人的。

列举几处与以色列人和外邦人相关的经文。

(一) 耶利米书二十三章五至八节：

“耶和華說：‘日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，祂必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。在祂的日子，猶大必得救，以色列也安然居住。祂的名必稱為耶和華我們的義。’耶和華說：‘日子將到，人必不再指着那領以色列人從埃及地上來永生的耶和華起誓，却要指着那領以色列家的後裔從北方和趕他們到的各國中上來、永生的耶和華起誓。他們必住在本地。’”

神未来的国

（二）诗篇四十七篇二至三节，六至九节：

“因为耶和华至高者是可畏的，祂是治理**全地**的大君王。祂叫万民服在我们以下，又叫**列邦**服在我们脚下……你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂。神作王治理**万国**，神坐在祂的圣宝座上。列邦的君王聚集，要作亚伯拉罕之神的民；因为世界的盾牌是属神的，祂为至高。”

上面这段经文把以色列人和外邦人联在一起。神在此是看得见的**全地之王**。但在现今福音的时代，撒但是这世界的王；而外邦人和以色列人都受其蒙蔽。

（三）弥迦书四章一至八节：

“末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有**许多国的民**前往，说：‘来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将祂的**道教训**我们，我们也要行祂的路；因为训诲必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。’祂必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。耶和华说：‘到那日，我必聚集瘸腿的，招聚被赶出的和我所惩治的。我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的高台、锡安城的山哪，从前的权柄，就是耶路撒冷民的**国权**，必归与你。’”

至于将来国度**属天**的一面，我们可以从以弗所书一章九至十节看出一些端倪。那里说：“都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使**天上地上**一切所有的，都在基督里面同归于一。”

所以，外邦人和以色列人将住在**地上**万物之中，并与其一同服在基督的掌权之下。我们则将住在**天上**。以色列人有耶和華作他们的王，且祂是**全地**之王。祂是万军之主，其宝座是在耶路撒冷。但现今基督的仆人却蒙了“属天的呼召”（来三1），要离开地及其财宝，好来到天上。我们是受邀来与基督一同作王，并作神与羔羊的祭司。基督的心愿是要我们有分于头一次的复活，好拥有与祂的身体一样荣耀的复活身体，并有权进入属天之城新耶路撒冷的门。

在亚伯拉罕身上同时可见这两部分的基业。“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去，出去的时候，还不知往哪里去。”（十一8）这是国度**属地**的部分。

但亚伯拉罕，连同以撒和雅各，都承认他们自己“**在地上¹是客旅，是寄居的**”（13）。因此，他们并没有把地当作他们的居所。因为“**他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的**。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城”（16）——属天的耶路撒冷。

因此，亚伯拉罕从前有两个地位不同的妻子，且与她们各生了一个儿子，以此预表国度的两部分（加四）。其中一位母亲是奴仆；她对应地上的耶路撒冷，她儿子的地位与她一样。但另一位母亲是撒拉，是自主的妇人，对应在上之神的城。“奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。”（约八35）“使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。”（加四30）但信徒是自主妇人

¹ 译注：按原文直译。

神未来的国

的儿子，他们的城是在上的耶路撒冷，那永远的城。雅各的梯子同时触及地与天并使其相联；而且地与天各自有其中心和代表的城。

国度两部分的享有者也各自会有与这些部分相应的身体。保罗在见证了耶稣的国度和复活的次序之后，论到复活者将有怎样的身体。“有**天上的形体**，也有**地上的形体**。但**天上形体**的荣光是**一样**，**地上形体**的荣光又是一样。日有**日的荣光**，月有**月的荣光**，星有**星的荣光**。这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样。”（林前十五 40~42）

所以，虽然将来的国度会把属地的人和属天的人联在一起，复活之体的完美与血肉之躯的完美却会截然不同。即使是死而复活之人的身体也会有三种光辉的差别；就像在天上发光的星体有各种荣光，星星的荣光与月亮的不同，月亮的也与太阳的不同。既然有这三种不同的荣光，也就有三个不同的时代，而神将来就是要把这些时代中有分于千年国的人聚集在一起。列祖时代的人将有着**星星**一样的荣光；律法时代的人将有着**月亮**一样的荣光；福音时代的人则要发出像**太阳**一样的荣光（太十三 43）。

主在地上时就给出了国度这两部分的预表。国度**属天**的部分首先是给了以色列民；然而，以色列民拒绝了。因此，耶稣把门徒从以色列民中分别出来；然后，祂应许一些使徒可在死前看见祂的国度，便在夜间把他们带上山顶，在他们眼前使自己的脸面与衣服都发光如同日头，借此揭示了属天国度的荣耀。但当时在场的也有还在天然肉体中的人，好使国度与其荣耀的预表得以完全。彼得在写给基督教会的信中论及主的变化形像，认为这证明主耶稣将带着大能和国度亲自再临（彼后一）。但主耶稣是被地弃绝的那一位，所以祂的荣耀也只有那些同样被弃绝的人才能享有。

然而，当救主即将结束祂地上的旅程时，祂以君王的身份凯旋进入耶路撒冷，借此给了以色列人有关国度**属地**部分的预表。那

是在白天，是公开的；群众跟随着祂，围观的人中也有外邦人（约十二）。

下面我们来看论及属天国度来临方式的经文。

贰、属天国度来临的方式

属天国度的来临，将发生在耶稣亲自从高天降到空中时。那时，祂的子民不管是在坟墓里已经睡了的，或是还在地上活着的，都要被祂提取并聚集到祂面前来。我们正是为此等待（帖前一 10，四）。死去信徒的体、魂、灵都将重新结合，使他们能站在基督面前。但此后，那大而可畏的“主的日子”就要临到那些还留在地上的人。因为这些蒙基督恩待之圣徒的被提将是隐秘的，世人将不会相信这么多“以诺”从活人中神秘消失的真正原因²。因此，他们将更深地陷入基于不信的属灵沉睡之中，对耶稣在怒中显现时的可畏毫无预备（帖前五）。

当我们的主**为提取**³祂的子民而来时，祂是隐秘的；但当祂来为他们报仇时，主耶稣与祂大能的天使将是**从天上显现**（帖后一）。因此，在基督的圣徒聚集到祂面前之后，许多人就要背弃基督的信仰，而那大罪人敌基督⁴就要从那样的不信和亵渎中兴起（二 3）。现今，那大罪人还不能出现，因为适合他出现的日子还未来到。但那时，神要让这个大骗子出来试验列国；撒但将被允许用超自然的能力全力说服世人接受那位属他的王⁵，并向他献上敬拜。世人既然弃绝了神的真理和祂的儿子，即那真正的基督，神就任凭他们受撒但谎言的欺骗，并受敌基督的摆布。这位篡夺神的名和神

² 译注：即，世人不会相信这些信徒是被主提去了。

³ 译注：原文无“提取”，加上以帮助读者理解。

⁴ 译注：原文无“敌基督”，加上以帮助读者理解。

⁵ 译注：指敌基督。

神未来的国

所受敬拜的大恶人，要在世人中间持续亵渎主且得权得势，直到耶稣及其军队从祂一直藏身的天上如闪电般出现（太二四 27）。届时，敌基督要瞬间丧失所有抵抗的能力，他的国度也要被耶稣“降临的荣光”（帖后二 8）推翻。

接着，那些拒绝敌基督的记号并拒绝敬拜他的以色列和外邦余民就要进入国度。那早已临到天的国度也终于要来到地上掌权（启十二 10，二十 1~6）。

头一个人亚当带进了死；第二个人基督带进了复活⁶。我们这些相信的人，首先是有属地之亚当的形像；而后我们也要有第二个人，就是从天而来之主的形像（林前十五 45~49）。

亚伯拉罕也有双重的后裔——有的像沙，是属地的后裔；有的像星，是属天的后裔。

末次号角吹响时，我们就必脱去必朽坏的和必死的，穿上不朽坏的和永活的（林前十五 52~54）。“那时，义人在他们的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太十三 43）救主在解释麦子和稗子的比喻时提到了国度属地的部分，因为祂说：“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”（41~42）提到教会时，国度也被称作“基督和神的国”（弗五 5）——这里的希腊文表明，“基督”和“神”指的是同一个人。国度也是子的国度。“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。’”（来一 8）

在施行赏罚的那日，子会有许多冠冕。预言见证说，“基督受苦难，后来得荣耀”（彼前一 11）。

耶稣必要作王，直到所有仇敌都服了祂和祂的父（林前十五 24~25）。撒但被监禁后，全地都要顺服，仇敌也要被剪除。神赐给我们那喜乐的盼望，就是将来能成为神和祂基督的祭司，并与祂一同作王（启二十 1~6）。

⁶ 译注：原文无“亚当”和“基督”，加上以帮助读者理解。

现在，让我们来看信徒今日当有的预备。

叁、为了进入属天国度当有的预备

神已命定我们的分是在天上，不是在地上（弗一3）。神既然已把我们的主耶稣带到天上，也就使我们在祂里面都一同坐在天上（20）。

天上有未曾堕落的天使，他们从神对教会所作的一切得知神的心意（三10）。天上也有堕落的天使作我们的仇敌，即“天空属灵气的恶魔”，而我们蒙召正是要与他们争战（六11~12）。他们就像古时的迦南人，占据了为以色列所预备的美地。他们必须被赶出去，以色列人才能享受美地。照样，撒但和他的使者也必须被逐出，我们才得以进入（启十二）。

以色列人在地上所拥有看得见的福分，我们在天上也有，只是品质远超地上的福分。以色列人有神在地上看顾他们⁷。祂降到旷野的荆棘上，借由摩西呼召他们。我们的呼召则来自天上，且是借由那比摩西更大的耶稣。这就是我们“属天的呼召”（来三1）。关于以色列民，神说“以色列是我的儿子，我的长子”（出四22）。但现在，神是“我们在天上的父”（太六9）。做中保的摩西上了山，以色列人受嘱咐要等他从山上回来。但他们起了不信之心，对偶像的崇拜便如洪水般蔓延开来。我们的中保耶稣则升上高天，进入了天的本身，我们应当期待祂从天上回来。然而，在末后的日子只会有少数人还如此等候祂；而且就在耶稣回来之前，比先前所有事例都更为致命、更为可憎的偶像崇拜将泛滥成灾。

以色列人有一个物质的帐幕立在地上，也有一位适合那帐幕的大祭司在那里服事。

⁷ 译注：按原文直译为“为着他们”。

但我们的殿是在天上，是主所立的帐幕，不是人所立的（来八 1~2）。在那里有耶稣为我们尽职。

以色列人的城乃是建在神属地的美地上，而他们蒙召出埃及就是为了进入那城。我们的城则是在上的，并且至终会立在新的地上。以色列人的名是记在地上；我们的名则是写在天上。以色列人的居所和宝藏是在神为他们所选的地上；我们的居所则是在高天之上，我们的财富和基业都在那里。

倘若以上所说的都是真理，我们就该信，也该据此而行。既然我们的分是在天上，我们就不该寻求属地的享乐、财富或尊荣。我们该渴慕有分于要来的国度，并被主判定是顺服的，因这正是通往国度之路。因为简单的信就带来永远的生命；但要有分于将来的国度则必须有善工，并顺服主专特的诫命。“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；**惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。**”（太七 21）因此，我们必须抵挡属灵的邪恶势力；也在善事上长进。向着神的生活就是一场与撒但的争战；也是一场赛跑（提后四 7~8）。因此，我们受患难是意料之中的事：这是神所命定进入千年国的路（二 11~12，徒十四 22）。我们现在的行为，将决定我们将来的位置；因为经上记着：“但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。然而，神坚固的根基立住了。上面有这印记说：‘主认识谁是祂的人。’又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义。’在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”（提后二 16~21）

我认为这段经文非常重要，但大多数人却不明白其重要性。

保罗吩咐提摩太要按着正意分解神的话（提后二 15）。正如祭司切割祭物时必须按照神吩咐的方式，也正如每个祭牲都各自

有其骨头和关节的结构，是切割的人所必须尊重的，神计划中的每个时代也各有其法则。如果有人按着**预先假定**的数学定律把祭牲分成三角块或者方块，很快就会发现那严重损坏了祭牲并造成极大的浪费。照样，谁若根据自己的理论来分解神的话，也会如此冒犯神。

在使徒保罗的时代就有这种人，他们胡乱解释圣经和使徒的教训，迫使其与自己的想象相吻合。他们自称是“诺斯底教徒”（Gnostics），是“有知识者”或“有智慧的人”，能够分辨真假是非（提前六 20~21）。正如圣灵所预言的，这种人的情形会愈演愈烈，直到他们连基督信仰的外表都丢弃了。他们错误地分解真理：把神所联合的分开，把神所分开的联合。因此，正如使徒所预言的，错谬的教训日渐泛滥成灾。

保罗举出当时一种错谬的教训为例——有人否认会有“头一次的复活”或“义人的复活”。

许米乃和腓理徒说，“那复活⁸的事已过”（提后二 18）。圣经中凡是提到“那复活”时，所指的总是那有福的复活⁹（太二二 28, 31，路十四 14，二十 33~36 等）。那么，他们说“那复活的事已过”，是什么意思呢？对此有两种主要的观点。第一种观点认为，他们的意思是，神所应许的复活不是物质的，而是属灵的；简言之，复活就是指重生。第二种观点认为，他们的意思是，复活是指圣徒实际地从坟墓里出来，而那已经在我们的主复活时，在耶路撒冷发生了。“坟墓也开了，**已睡圣徒的身体，多有起来的**。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。”（太二七 52~53）

⁸ 译注：按作者原文直译。在新约原文抄本中，有些在“复活”一词前有“那”这定冠词，有些没有。

⁹ 译注：与为了受审判或定罪的复活相对（约五 29，启二十 5，11~15）。

按我看，虽然后来因不信之风如预言所说的更加猖狂，以致上述第一种观点逐渐被人接纳，但那并不是他们所说“那复活的事已过”的意思。因为保罗并不是说这些持错误教训的人误解了复活的性质，只是说他们误解了复活的时间。其他基督徒都期待那还在将来的复活，他们却宣称那复活“已经过去了”。

因此，他们夺走了圣徒的盼望，也就是那使他们热心又殷勤的动力；也动摇了他们全部的信仰。然而，那时有启示的使徒还在，圣徒可以求助于他们——“许米乃说圣徒已经没有头一次复活的指望了，他说的对吗？”于是，保罗就作见证反对这种错谬的教训。头一次的复活如同一道暗流贯穿了整卷提摩太后书。所以，本书信比其他任何书信，甚至包括希伯来书，都更强有力地教导说，每个人的行为对自己的将来都会产生极大的影响，且信徒尤其如此。保罗虽然在米利都和罗马都遭朋友离弃，却仍然期待在“那日”能得着他的大奖赏。今日是试炼的日子；“那日”是赏赐的日子（提后一 12，15~18，四 8）。公义的审判官要赐他冠冕，因为他与仇敌摔跤得了胜，并总是向着标杆直跑。

虽然他的见证已经引起罗马帝国的怀疑，至终还会叫他为此丧命，他仍继续为基督的显现和国度作见证（1，7~8）。然而，主要保守他平安进入“祂的天国”（18）。他也向所有信徒见证，“**我们若能忍耐，也必和祂一同作王**”（二 12）这话是何等可信。他补充道，这真理并不会因我们的不信和否认而动摇，因为这真理乃是基于救主的话（11~13）。所以，保罗在此一再地肯定了那些持错误教训之人所否认的真理。

他们的否认并未动摇“神的根基”（19）。至高者和祂的仆人保罗先前已经清楚地证实了他们所质疑的真理。这真理乃是一个实际，其根基就是神的旨意，即神要荣耀祂的儿子，并使祂的圣徒与祂的儿子一同得荣耀。

神这根基有两个印记。

一、“主认识谁是祂的人。”（提后二 19）

这就是说，神的拣选是一件奥秘的事。**我们**是根据人的言行举止来判定谁是属神的，谁不是属神的。但我们可能，并且有时也的确会受欺骗。当时，许米乃、亚历山大和腓理徒等名望甚高的基督徒都落入了世界，并对曾经承认的信仰横加毁谤，使众多信徒受了动摇，所以保罗用这句话来安慰并加强他们的信心。保罗等于是说“并非所有我们认为是属神的人都是属神的”，以此来除去那些绊脚石。在这件事上，只有神自己才是永远不会错的审判官。凡不是祂所栽种的植物，最终都要被连根拔除（太十五 13）。

第二个印记是：

二、“凡称呼主名¹⁰的人总要离开不义。”（提后二 19）

上述两个原则，一个是隐藏在神里面的；另一个是人看得见的。一个是出于恩典和恩赐；另一个则是关乎责任，也就是神对蒙祂如此恩宠之选民的要求。国度是**圣徒**的国度。这是但以理所教导的；也由耶稣加以重申（但七 18, 22, 太七 21~23, 来十二 14）。蒙拣选却没有与之相应的圣洁，就不能进入那头一次的复活¹¹；因为那复活不是仅仅蒙拣选之人的复活，而是“义（公义）人的复活”（参路十四 14）。

这就论到了第二项真理。神的子民中间有人可能犯罪到一个程度，落入罪孽到一个地步，以致被排除在荣耀和国度之外。他们将来会如何呢？有分于错误教训和罪恶之路的人，将来又会在哪里呢？

¹⁰ 根据经文鉴定版。（译注：有些圣经原文抄本写成“基督的名”。）

¹¹ 译注：原文无“头一次”，但作者应当是指头一次的复活，加上以帮助读者理解。

神未来的国

使徒用比喻来回答这个问题。神为每一位得救之人都预备了一个将来的去处。祂的宇宙浩瀚无边：新天新地宽广辽阔。所以，在试炼的日子，神所拣选的任何子民若行为不当，且不顾警告，在要来的那日和将来的永远，都必定会被安排到一个与其行为相称的位置。一座宫殿里需要有各式各样的器皿；有的极其昂贵，是用金子或宝石做的，适用于尊贵的目的，比如用来装饰君王的桌子或国家的会议厅。但也有些器皿是为了卑贱的用途，虽然那也是必需的。信徒的道路是自由的，他可以选择追求并得到最高的地位；也可以选择走向最低的地位。这乃是关乎信徒现今的责任和将来的赏赐。

我深信这才是这段经文的正确含义；这里的“大户人家”不是指看得见的基督教或基督教国。因为使徒所讲论的不是**现今**所指定的地位，而是在**要来日子**里的地位。现今不可能确定谁是贵重的器皿，谁是卑贱的器皿。如今摆在圣徒面前的盼望是，他们有一天可能会成为贵重的器皿。“人若自洁，脱离卑贱的事，**就必作**贵重的器皿。”（提后二 21）当然，不可否认的是，关于那将来重大的赏赐，甚至现今就已经有了预兆。对于忠信的，神甚至在现今就给得更多。然而，保罗时代的教会绝不是邪恶的，不是“大户人家”。初期教会只有在很久以后，因为与国家混合才成了大户人家。

我相信，这段经文的字里行间也一直隐约地指向可拉、大坍和亚比户的背叛。当时，可拉及其同伙一同起来反对亚伦，宣称神的子民都是圣洁的，都像摩西和亚伦一样够资格亲近神，但他们两个人却无凭无据地高抬自己，超过耶和华的会众（民十六 3）。当时受保罗责备的持错误教训之人，态度似乎也是这样（提前二 7，六 3~5，提后一 11）。其实，按当时双方冲突的情形来看，类似可拉及其同伙所行的事必然已经发生。因为保罗一旦明确反对这错误的教训，那些问题的制造者倘若没有立即顺服，就等于公然反对保罗的使徒权柄了。他们极可能说：“这保罗算什么？竟把自己

的意见置于全教会之上？难道别人不能读经，不能和他一样明白圣经的意思吗？”原则上，这就是可拉的态度。他们也可能说：“主是在全会众中间，我们和你一样是属祂的。”所以，摩西回答可拉说，主知道谁是属祂的，谁是有权亲近祂的祭司¹²。

然而，在这些叛党当中，还有一批人特别反对摩西的权柄，否认摆在他们面前的盼望。他们说：“你将我们**从流奶与蜜之地**领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王辖管我们吗？”（民十六 13）这就是说，摩西带领他们离开奴役之家时所应许的话，被他们套用在他们所离开的埃及地上。按他们的说法，**美地实际上就是埃及！就是他们被骗而离开的那地！**

他们进一步控告摩西故意在以色列人眼前传播假象。他们说：“并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业。难道你要剜这些人的眼睛吗？我们不上去！”（14）他们等于是说，难道摩西认为，他们看着四周炙热的黄沙，能相信这就是他所应许的流奶与蜜之地吗？所有关于那蒙福应许之地的说法，不过是一场骗局；他们不会再受他欺骗了！然而，他们之所以会在旷野灼热的岩石中停滞不前，其实是因为神在审判他们的不信之心。但他们却以此怪罪摩西，好像摩西才是他们遭受苦难和盼望落空的罪魁祸首。

于是，摩西吩咐所有想要逃命的人逃离这些恶人的帐棚：因为审判就要临到这些犯罪之人。当下，许多人便起来逃跑，那些背叛者也就被吞灭了（26~33）。而与摩西一同站在神帐幕旁边的人则安然无恙。“神坚固的根基立住了。”（提后二 19）

然后，有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十人。接着，神吩咐以利亚撒收起背叛者的香炉，倒出里面的香和灰。因

¹² 现今只有信徒是祭司。那些由人所设立的所谓“祭司”正是犯了与可拉同样的罪；他们还指控别人不是祭司。如今除了信徒，**没有人是祭司；所有的信徒都是祭司。**

神未来的国

为香炉曾在主面前献过，所以是神圣的，应该锤成薄片，用来包裹祭坛。我们可以看见，使徒所说在大户人家有不同的地位，其实就是与这件事相呼应。对于那些犯罪的利未人，神会在祂的帐幕里为他们的器皿留一个位置；但那却是一个**卑贱的位置**，用来作为警示。那些器皿是为了叫人明白，若像可拉和他的同伙那样行，会是何等危险。从那时起，耶和華就一直如此借用**事实**，也就是记载在圣经中的史实，来教导人。第二天，全会众都犯了罪，爆发了瘟疫。摩西便吩咐亚伦拿着**他的**香炉为百姓赎罪。那蒙悦纳的祭司如此行了：他站在死人和活人中间，瘟疫就止住了。这事例再次印证了神的应许，即那得洁净而蒙悦纳的要成为贵重的器皿。那些利未人的香炉引来了焚烧；亚伦的香炉却止住了瘟疫。

神坚定的性情在此昭然可见。（一）尽管会众和策划阴谋的首领人数众多，祂仍要击杀。（二）祂扶持所拣选的亚伦，为其辩护，赐他尊荣。

后来，神给了亚伦复活的表征，就是那首次蒙福的复活。神当时要止住那些背叛者反对亚伦的怨言。祂的方法是要求每支派交出一根杖，杖上写着该支派的名字。这些杖就摆在帐幕中神的面前。次日，亚伦的杖发芽了，并且开了花，结了杏。借此，耶和華见证亚伦是祂的祭司。这也暗示那更美的祭司职分和更美的家乡——也就是那属天、在复活里才能得到的祭司职分和家乡。那在很久以前就从树上砍下、已经枯死的杖，如今因着新生命而得了荣耀。

那灵在提摩太后书二章的这段经文里也让我们看见同样的事。那些带头散布错谬的人当中，有些也许不是信徒。然而，其中凡是真信主的，神在祂将来的地和城中，都会分配给他们一个卑微且卑贱的地位（参启二二 18~19）。

我们见证基督要再来，也见证祂来时将带着那属于复活之人的国度¹³；这样的信心应当激励我们忍受这一路上的试炼。倘若我们从前已经为信仰受过苦难，就更是如此。“所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。‘因为还有一点点时候，那要来的就来，必不迟延。只是义人必因信得生；他若退后，我心里就不喜欢他。’我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。”（来十 35~39；参 32~34）

所以，一切都在于救主的回来：因为届时国度就来了，所有为了得荣耀而不惜一切的信心之人也要得着奖赏。“义人必因信得生。”（十 38）但义人也可能退后。把后面这句“他若退后”翻成“若有人退后”¹⁴是非常不恰当的。因为这样的译法会使这整段经文失去其主要的效力。希伯来书的一个主要目的就是要证明，信徒仍有可能失去国度。不讨神喜悦的人，不可能成为“算为配得那时代”¹⁵，与从死里复活的人”（路二十 35）。

所以，在此，我们看见了我们的呼召和蒙召的盼望。我们是因信称义的；我们期待的是那要来的生活，即耶稣从天而降时所带给我们的、在复活身体里的新生活。因此，地不是我们的分；也不是我们该寻求的。基督徒啊，你们所当宝爱的盼望，是世人所不能接受的。而你因这盼望而有的行事为人，会使你遭人厌弃和耻笑，并遭受亏损。但对你而言，这盼望乃是你魂的锚（来六 19），使你能坚定不移地抵挡这股不信的潮流，这一波波不敬虔的狂浪。你的眼目不要离开那荣耀，不要忘记我们若与基督一同受苦，将来也要与祂一同作王（提后二 12，罗八 17）。因此，我们对于救主再来的信心和盼望要坚定不移。是什么支撑着哥伦布，使他成

¹³ 译注：按原文直译为“在复活里的国度”。

¹⁴ 译注：钦定本如此译。但原文是“他若退后”，指上一句的义人。

¹⁵ 译注：按圣经和作者原文直译，指要来的国度时代。

神未来的国

为新大陆的伟大发现者呢？对于他所发出的请求，许多人听都不听就断然拒绝了。甚至就在他的小船终于扬帆起航时，他的试炼还没有结束。他越接近目标，同船之人的不信所带给他的反对阻力就越大。即便成功在望，他还差点被迫带着耻辱返航。然而，他始终没有对自己的观点失去信心，结果便得了大的赏赐。但他盼望的根据与我们的相比，又算得了什么呢？当他的勇气、热情、毅力终得回报时，他所得到的喜乐和赏赐与我们要得的赏赐相比，又算得了什么呢？

神是叫死人复活并将借此荣耀祂儿子的一位，而我们对未来国度的信心，乃是建立在这样一位神的应许上。既然如此，让我们用与哥伦布同等的热情，寻求服事那比他所事之君更为美好的君王吧！而我们将得着的，乃是永远的荣耀——那永不褪色的冠冕！

第七章

公义和赏赐的国度

保罗凭着圣灵向我们郑重声明，以色列人在旷野的历史乃是教会的预表（林前十，来三4）。

在那段历史里，神两次行神迹，给会众水喝，并赐下鹌鹑（出十五~十七，民十一）。我们若好好思量神在这两次事例中不同的作为，便会从中得出极大的教训。底下就让我们来看看这两个事例。

（一）以色列人离开埃及后不久就来到汛，因为没有吃的，便向摩西和亚伦发怨言。他们的言词十分恶毒。然而，神应许每日从天上降下粮食，还会给他们肉吃。于是，鹌鹑飞了过来，遮满了营；早晨还有吗哪降下。神从那引导他们的云中，让他们看见祂的荣光；而祂只说，祂听见了他们的怨言，会供应他们的所需（出十六）。

（二）他们来到利非订时，没有水喝。百姓再度口出恶言。他们向摩西要水喝；他们说：“**你**为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”（十七3）摩西几乎性命不保，便呼求耶和华。主吩咐他拿着那有能力的杖，带领几位长老，从百姓面前走过去。主要在何烈的一块磐石显出祂的作为，水会从石中涌出，以应付以色列人的需要。摩西遵从了；他击打磐石，水就涌出。在那里，以色列人与摩西争闹，试探神；那地因此被称为“争闹”和“试探”——米利巴和玛撒（7）。

随后，他们来到西奈山，至高者说，从今以后，神要按他们所应得的来对待他们。他们若顺从，就要在万民中为首，作祭司和君王。他们赞成了这提议，耶和华便据此与他们立了约。

神未来的国

(三)才离开西奈山，百姓就发怨言。**这次**，主怒气发作，烧灭了在营边界的百姓¹(民十一1)。如今，这火需要中保的代求才能熄灭。所以，那地便叫作“**焚烧**”²(3)。以色列人第一次发怨言时，我们看见神的**恩典**；如今，则看见神的**公义**。

(四)百姓不满足，要吃肉，神便应许一整个月都会有肉吃。祂引来成群的鹌鹑，百姓也将其宰了吃。然而，祂却用极大的灾殃击杀了他们。所以，那地便叫作基博罗哈他瓦——“**贪欲之人的坟墓**”(十一)。

(五)在加低斯，百姓又没有水喝。他们再次责怪摩西和亚伦，好像他们是问题的制造者。摩西和亚伦向主求助，耶和华的荣光便向他们显现。摩西本应招聚会众，持杖吩咐磐石。然而这次，摩西自己失败了。他对百姓说：“你们这些**背叛**的人听我说：**我为你们使水从这峭壁³中流出来吗？**”(二十10)他没有吩咐峭壁(磐石)，却击打了它。水确实流出来了，且水量充沛；但摩西和亚伦两人却因此不得进入美地(二十)。

这段历史就是要来之事的例证。现今是恩典的日子，是“悦纳的时候”(林后六2)。因为耶稣的祭司职分和献祭，神现今容忍祂所有子民的软弱和过犯。祂呼召他们要顺从并行善，因他们在基督里已经活了过来，也已经是父神的儿子，理当展现出父的性情。

¹译注：和合本把此节的末句译为“直烧到营的边界”，但这句亦可译为“烧灭了在营边界的百姓”，如钦定本和作者在此的译法。

²译注：“他备拉”意即“焚烧”。

³原文是“峭壁”。这里原文用的是另一个词，指另一种物体。(译注：这里和合本译为“磐石”的原文，与出埃及记十七章六节中“磐石”的原文不同。作者在此使用“峭壁”这词，或许有意表示按属灵意义来说，基督已经在十字架上为信徒裂开，流出水和血，不必再为信徒钉死[被击打]一次；所以，如果一块极大的岩石从中裂开，而信徒又身在其中[信徒今天是在基督里]，则自然两面看起来就像峭壁。)

然而，神也要我们确知，不论我们喜欢与否，另一种日子，也就是公义的日子，已经临近了，好叫每个人得着应得的赏罚。底下列举出一些经文为证。

法利赛人在安息日的问题上遭主反驳后，便想要杀祂（约五 16~18）。但祂没有用言语或行为来抵抗他们。这是神忍耐的时期（彼后三 9, 15, 罗九 22）。因这缘故，耶稣成就了先知的预言。“看哪，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的……**压伤的芦苇祂不折断，将残的灯火祂不吹灭。等祂施行公理，叫公理得胜。**”（太十二 18~20）我们在此看见两个时期：首先，是神**长久忍耐**的时期，其间神要等着看人是否会悔改；然后，是另一个时期，其间神要**施行公理**，并全面毁灭不敬虔的人。

保罗表明，神是公义的审判官，不久就要按各人的行为报应各人（提后四 8, 林后五 10）；为此，他在论到恩典时期的犯罪者时，说：

“还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？”（罗二 4~10, 16）

现今，神虽然在性情上是公义的，彰显出来的却是怜悯；然而，在要来的那日，神却**要显露祂公义的审判**。然后，不论信徒还是非信徒，祂都要按其行为予以赏罚。

这在旧约和新约都有类似的见证。

（一）先举旧约中的见证：

“神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按**公义**审判你的民，按公平**审判**你的困苦人。大山小山都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。”（诗七二 1~4）

“却要以**公义**审判穷人，以**正直**判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。**公义**必当祂的腰带，信实必当祂肋下的带子。”（赛十一 4~5）

“万军之耶和華说：‘我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。’祂来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和華。那时，犹大和耶路撒冷所献的供物，必蒙耶和華悦纳，仿佛古时之日、上古之年。万军之耶和華说：‘我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之工价的、欺压寡妇孤儿的、屈枉寄居的，和不敬畏我的。’”（玛三 1~5）

（二）再举新约中的见证。⁴ 圣经最后一卷书虽呼吁众教会的圣徒在神恒忍的时期要忍耐，但同时也见证说，日子将到，耶稣和祂忠信的信徒将掌权辖管列国。届时，祂——这位**现今**连芦苇都不压伤的一位——要挥舞着铁杖，将罪人如同窑户的瓦器打得粉碎（启二 26~27）。因此，当祂从天上降临时⁵，祂将是**以万王之王的身份回来**审判并争战****。结果，全地的军队都要在哈米吉多顿全军覆没（十九）。

在要来的那日，神施行审判的**原则**将是“**照各人的行为**”（罗二 6）。

⁴ 译注：原文无此句，加上以帮助读者理解作者的思路。

⁵ 译注：原文直译为“当天打开时”。

(1) 这原则也可见于主在变化形像前所说的话；当时，祂准备要在变像山上将祂千年国的荣耀显给那几位特别蒙恩的门徒看，便说：

“人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，祂要照各人的行为报应各人。”（太十六 27）

(2) 圣灵借着保罗向哥林多教会所说的话，也说明了这原则：

“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后五 10）

(3) 耶稣对推雅推喇的教会也说：

“我又要杀死她的党类，叫**众教会**知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要**照你们的行为报应你们各人**。”（启二 23）

(4) 最后，主在整本圣经的结语中还说：

“看哪，我必快来。赏罚在我，要**照各人所行的报应他**。”（二二 12）

所以，主耶稣将按各人行为**品质**的优劣和优越程度来施行赏罚。既然给人一杯凉水喝的都必得赏赐，因义人的名接待义人的则必得着更大的赏赐；而因先知的名接待先知的，其赏赐还要更高。人在今世是承认或是否认耶稣，在将来就要承受相应的结果（太十 32~42）。然而，现今却有许多人把四福音书撇在一边，说那是“给犹太人的”。所以，我们必须指明，新约的书信也教导同样的真理。（一）无论行为及与其相应的赏报是好是坏，各人都必

按着本身所行的，从基督这审判官接受赏罚（林后五 10）。（二）慷慨撒种的必得丰收，吝于撒种的必收成微薄（九 6，加六 7~10）。（三）作恶的必收恶果：因为神并不偏待人（西三 25）。

上面所引的经文也证明，各人要按其善行和恶行的**数量**多寡来领受赏罚。“但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。”（林前三 8）勤奋的工人必得以丰丰富富地进入主永远的国（彼后一）。没有善行就不得进入国度（太七 21）。悔改的强盗请求进入未来的国，耶稣却只应许他今日可进入乐园（路二三 42~43）。起初，亚伯拉罕不是借着善行，而是因信就得称为义（创十五 6，罗四）。但后来，他是**靠信心的行为**得称为义；并且神要赐福给他的誓言绝不能收回。神对他说：“**你既行了这事……我必赐大福给你……地上万国都必因你的后裔[就是基督]得福，因为你听从了我的话。**”（创二二 16~18）亚伯拉罕信心的子孙也必如此。如果在那日无法因信心的行为得称为义，他们再怎样宣称自己有信心也是徒然（雅二 12~26）。

摩西的律法是以**公义**为原则；但今日我们所该达到的完全，则是以**怜悯**为原则，因为作为我们榜样的天父，乃是满有怜悯的（太五 38~48，雅二 12，提后一 16~18）。

现今乃是为基督和祂的真理受苦的时期（启二 10，徒十四 22，太二十 20，启三 8，10，太十九 27~29）。把自己交给神的最高表现，莫过于丧掉生命（十六 25~26，约十二 25）。然而，这等人在那头一次复活的蒙福之日，将要得着特别的赏报；为此，保罗这属灵生命长成的人⁶，便渴望为基督舍命，好叫他或许可以借此达到头一次的复活（腓三 10~11，启二十 4~6）。

根据这一原则，每个人将来都要按照各自不同的职分、能力、机会、热心、殷勤、圣洁和服事的年日，得着不同程度的荣

⁶ 译注：原文无“属灵生命”，加上以帮助读者理解。此处“长成的人”亦可译为“完全的人”（参腓三 15）。

耀（林前三 8，路十六 1~13，林后九 6，路十九 16~19，弗六 5~9，西三 22~25）。

所以，基督徒，请注意！神正在留意每个人的行为；而且“祂赏赐那殷勤⁷寻求祂的人”（来十一 6）。当谷仓装满了谷物的那日，在祂耕地上劳苦的便要聚在一起；撒种的和收割的要一同欢乐（约四 36）。

我们再来看三个例子，以印证上述的原则⁸。

（一）我们所论证的原则可见于以诺。他站在神这一边，作与当时世界相反的见证，见证了那要来的灾难。他是有信心的人，因与神同行而讨神喜悦。因此，他没有被撇下，没有受洪水的审判：在洪水来临之前，他就被提到了天上。神也吩咐我们要如此行，并要警惕；神也应许说，我们若如此行，就能在那要来之“主的日子”（帖前五 2）逃避一切的灾祸，并在那日得以站立在国度之王“人子”的面前（路二一 36，启三 10）。

（二）摩西是我们所见的第二个榜样。他因信心的激励而寻求从神来的赏赐，放弃属世的享乐。主为此赞赏他。在变像山上，神让他得以站在耶稣面前。摩西“想望所要得的赏赐”（来十一 24~26）；我们蒙召也是为此。

（三）恐怕我们在跟随上述古代伟人的榜样时踟躇不前，救主自己做了我们所见第三个也是最拔尖的榜样。“祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”（十二 2）有人的确认为得赏赐的想法不值一提，且有“图利”之嫌。耶稣却不这么想：祂力劝**神的众子**要寻求赏赐，因为要

⁷ 译注：作者原文有“殷勤”二字。此节在圣经原文里也有这一层意思。

⁸ 译注：原文无此句，加上以帮助读者理解作者的思路。

神未来的国

来的赏赐乃是出于他们**父亲**的手。“你**父**在暗中察看，必然公开地⁹**报答**你。”（太六4，6）

所以，信徒啊，要远离一切恶行！因为那揭露一切隐藏之事的**日子**近了；不错，那就是神要报应各人的日子（林前三16，加五～六，西三25）。

你们要小心，不要因为离弃了起初的热心和行为而失去要来的赏赐（约贰7~8，启三11）。我们若要神的心喜悦我们，就必须坚持到底（来十32~39）。

如今是在主的葡萄园做工的时期：之后，便是安息，也是享受工价的时期。现今是争战的日子；不久，胜利就要来到，勇敢的人就要得着冠冕。

保罗为我们的主所受的亏损是极大的；世界对他的弃绝是彻底的；使徒职分的工作是沉重的；他从世界和教会所领受的试炼和苦难也是极痛苦的。画下他人**生**句点的是暗无天日的地牢和锐利的刀锋。然而，他的赏赐也将是极大的！“公义的冠冕”将由这场竞赛的总裁判长颁给这位英勇的摔跤者（弗六12）。在保罗和我们的眼里，他所受的苦难与随之而来极重无比的荣耀相比，将显得轻如鸿毛（林后四17）。

那么，让我们跟随保罗的脚踪，服事主而不计苦难和损失吧！如今，这场竞赛与冠冕也摆在我们面前。在主显现的那一刻，最喜乐的将是那些曾经为主做得最多、受苦最多、舍弃最多的人！容我加一句，古时的撒都该派教义（Sadduceeism）¹⁰据说就是从否认将来的赏赐开始的！

⁹ 译注：此处按作者原文直译。有些圣经原文抄本在此有“公开地”一词，但经文鉴定家一般认为这是后来圣经抄写员加上的。

¹⁰ 译注：撒都该人是犹太教的一派（徒五17），不相信复活，也不相信有天使和灵或鬼魂（太二二23，徒二三8），是古代犹太教中的异端。

第八章

要寻求国度！

古时候，人若能在巴比伦城的鼎盛时期，亲眼一睹这座迦勒底王国京城的风采，那会是极大的殊荣。她那令人叹为观止的城墙，雄伟壮丽的王宫，层层高耸的神殿，还有桥梁和空中花园，都是世界奇景。为了能再现其原貌，不少人情愿花费多年的积蓄和心力。对他们而言，只要能一睹其荣华，漫步于其城墙之上，就算只有一天，付再高的代价也是值得的。

然而，神赐给我们的乃是更美的盼望，就是要观看神的城并住在其中，还要在神未来的国里作王掌权。

本章所要讲论的主题是：寻求神的国乃是信徒的责任和殊荣。

壹、国度的本质¹

首先，我们要寻求的是**什么样的国**呢？

是**恩典**的国吗？不，作为门徒，我们已经身在其中（西一 13）。然而，至今那只是**奥秘**的国，是隐藏的；因为这国的显现取决于王的掌权，但王尚未归来。

所以，我们要寻求的是未来的国，是那要**显现**的国，那**荣耀**的国。但以理既然是这未来之国的见证人，他所等待的就是这国（但十二 13）。他亲眼目睹以色列国被推翻。他出身于犹大王室，却被迫在外邦君王的宫中做奴仆²，而且神就是用这位外邦君王废除

¹ 译注：原文没有“壹”至“伍”五个小标题，加上以帮助读者理解作者的思路。

² 译注：原文为“太监”。因为在以色列人被掳到巴比伦的时代，在王宫做奴仆的常被迫成为太监，而以赛亚书三十九章七节和列王纪下十章十

神未来的国

了先前赐给以色列的国。但神向但以理显明祂的心意，借着他叫我们得知外邦帝国的命运，以及神至终要如何公开地用大能将其推翻（二，七）。

施浸约翰和耶稣在神命定的时刻所发出的呼召都与这些预言有关。“天国近了！”（太四 17）于是，众人都期盼但以理书二章四十四节的应验；他们想，“时候到了，天上的神要来设立祂的国，**并打碎所有其他的国了**”。不仅如此，在耶稣尽职时，超自然力量的神迹忽然接二连三地出现。所以，众人都殷切期盼先知应许的实现。然而，以色列人却尚未准备好承受这些福分。他们弃绝了这要来之国的王，这国也就被神收回了。

后来，耶稣对门徒说到了以色列人的不信之心。彼得承认，救主的能力之大、身份之崇高，远超当时人们的估量（十六 16）。然后，我们的主便把祂弥赛亚的头衔摆在一边，开始说到祂的死、祂的**离去和祂在国度里的来临**。“若有人要跟从我，就当舍己。”（24）“人子要在祂父的荣耀里，同着众使者**降临**，那时候，祂要照各人的行为报应各人。”（27）但当时在场的人中，有人**会预先看见人子将来降临在祂的国里会是什么样子**（28）。紧接着在变像山上出现的那一幕，所展现的不是**恩典**，乃是**荣耀**。在那里，摩西和以利亚作为律法和先知的代表，一面观看在荣耀里的耶稣，一面占有显然是次等的地位。父从高天发出有力的声音，证实子的国虽然尚未显现，但将来必定会实际地降临。因为祂认可子所有的言行：“你们要听祂！”（十七 5）所以，耶稣就是但以理所看见的人子，就是在亘古常在者面前得了国度以掌管全地的那一位（但七 13~14）。因此，有一天，这国终必来到。即使耶稣在变

八节也有相关的预言（但这两节中“太监”的希伯来原文也可译为“官员”），史上便有学者推断但以理也是如此。但圣经并没有如此明言，也有学者对此持反对意见。

像山上的荣耀只是惊鸿一现，且看见这荣耀的人不过是还在肉身里的人，但这国届时必会出现。耶稣底下的话，就是说到这国：

“你们要先求³祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。”（太六 33）

这国目前仅仅是奥秘的国，因为现今是恩典的时期。因此，撒但目前仍逍遥法外，欺骗全地的人，并搅扰逼迫圣徒。世界和肉体都与圣徒作对，圣徒的生活乃是一场争战。

然而，到了那日，血肉之躯会被脱下；世界会被制伏，服在公义之下，魔鬼则要被扔进无底坑。

但**“寻求祂的义”**这话是什么意思呢？

这“义”不是指**归算的义**⁴。人需要归算的义才能蒙神悦纳；但听耶稣说这话的乃是祂的门徒，已经拥有归算的义。救主在登山宝训中也没有说祂自己是信徒的义。在那段教训中，祂乃是对愿意听的人指明，他们若要进入千年国，该遵从怎样的行为准则。所以，在马太福音其他的经文里，“义”一词也都带有**主动行出的意思**⁵。

“因为我们理当这样尽诸般的义。”（太三 15）

“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（五 20）主也清楚表明，顺服是进入天国的条件。谁能有分于天国？**“惟独遵行我天父旨意的人。”**（七 21）

³ 译注：这里的“求”按原文乃是“寻求”的意思。

⁴ 译注：指神基于基督救赎的工作而归算给信徒、使他们得称义的义（参罗四 3，5，24，林后五 19，21）。

⁵ 译注：即主动行出的义，与被动接受的义相对。

神未来的国

所以，彼得说到敬畏主且“行义”的人（徒十 35）。保罗也是如此。借着信，这些古时的名人“行了公义”（来十一 33；参林后九 9~10，腓三 6）。

在登山宝训中，耶稣揭示出远比律法这旧规条更高深的新原则。那些新原则是神将祂的话放在耶稣口里说出的。那些新原则虽然如耶稣所说，是“我这话”（太七 24，26），但仍是“祂天父的旨意”（21）。

因此，遵行耶稣所说的新原则和诫命，乃是方法和道路；荣耀的国度则是摆在我们前面光明的终点。新诫命远比律法更为崇高、也更难遵行，因为与古时以色列人所知道的相比，这条道路乃是通向国度更高、更荣耀的部分。这些新诫命，这个新灵，乃是神对“属天圣徒”的教导。律法无法使人完全；但神的儿子却能。如今，祂对门徒的呼召一点不差，正是要他们像我们的天父一样的完全（五 48）。

耶稣指示我们要**寻求**国度。这么说来，国度就不是我们一信主就得着的。然而，有些信徒却觉得他们该先顾到别的事。不——我们“**要先求祂的国**”（六 33）。

门徒啊，你为食物和衣着忧虑吗？不该这样，“**你们只要求祂的国**，这些东西就必加给你们了”（路十二 31）。“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。”（来四 9）

这个重大且实际的功课，正是我们的主借着登山宝训所要教导门徒的。“虚心的人有福了，因为（未来的）天国是他们的。”（太五 3）因此，经上也记着，当那国来临时——“**在头一次复活有分的有福了、圣洁了，第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年**”（启二十 6）。那将是**基督的国**，也是神的国。那不是我们现今可以拥有的国；因为那国要等到**殉道者死了且又复活**之后，才会赐给他们。对于为

基督的缘故受苦和服事的人来说，那将是得安慰的时期（路六 20，24）。

对天然的血肉之人来说，要遵行救主的这些诫命是不可能的；其实，就是对被神更新过的人来说也不容易。但我们都该走这条路：因为这是通往神国赏赐的途径（太五 43~48）！我们都该行各样的善工，但不是为了给世人看，而是为了给在天上的父看！愚昧的人才在今世寻求得着自己的赏报（六 1~18）。神的儿女啊，要寻求从父来的荣耀！我们的救赎主就是这样——正是对父荣耀的盼望，使祂为我们忍受苦难到底（来十二 2）。“你们当以基督耶稣的心为心。”（腓二 5）祂不但没有竭力捍卫自己身为神儿子的尊严，反倒降卑自己，取了仆人和罪人的地位，甚至死在属于奴隶和恶人的十字架上。“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。”（6~10）“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。**你喜爱公义，恨恶罪恶，所以**神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。’”（来一 8~9）

贰、关于施浸约翰的见证

再来看救主在马太福音十一章所说的话。在那里，祂当着以色列众民的面称赞施浸约翰。约翰性情坚刚，有说预言的恩赐；不但如此，其他先知也曾用预言说到他和他的职事。主耶稣说：“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸约翰的；然而**天国里最小的比他还大。**”（太十一 11）最后这句话如同一块绊脚石，使我所读过有关天国的解释都站不住脚。

有人以为耶稣是说，现今这福音时代的每一位信徒都比约翰大，因为他们有更大的殊荣。然而，耶稣这话的意思并非如此；事实也无法支持这种解释。“还大”是什么意思？那不是指在神面前内里、看不见的殊荣。耶稣说话的对象不是**门徒**，而是**众人**（7）。

对他们来说，特别是在一个**国**里，“大”指的是在人前极为尊贵、备受尊崇，且能广泛地影响他人并施展权能。管理十座城的，就比管理五座城的还大（太五 35，二十 25，约四 12，八 53，十三 16）。震垮一座城的地震很大；但震垮五十座城的地震就更大。奥秘的国度不是要被显为大的时期。在此时期，大反而是恶，这可见于主所说芥菜种的比喻（太十三 31~32）；也可见于保罗对哥林多信徒的斥责，因为他们寻求在今世就作王掌权（林前四）。

耶稣在此所比较的乃是现今人所看为大的，与那日**神**所看为大的；也就是比较在人的国里所谓的大，与在**神未来千年国**里所谓的大。当时，约翰在他们中间可能备受尊崇，对大多数的以色列人也很有影响力。然而，凡有分于头一次的复活且被算为配得进入将来那国的，无论就地位、尊贵或权能来说，最小的都会大过当时的约翰。

“这难道是说，约翰自己会被排除在千年国之外吗？”当然不是！耶稣在此是拿约翰当时的伟大，与在他以前之伟人的伟大作比较。但主并没有说约翰在那日会被排除在外。反之，如启示录二十章四至六节所说，约翰因着为基督殉道，必将进入那国。

因此，我们的主说这些话，乃是要拔高以色列人对千年国荣耀的看法。祂仿佛是对他们说：“你们非常尊崇约翰。他的言行何其伟大！他对人类后代的影响何其深广！这都没有错：但就伟大的程度而言，**今时代中的最伟大者，也比不上将来那要进入我荣耀国度的最微小者。**”

随即，我们的主便进一步暗示，祂称许那些热切寻求进入国度的人。“从施浸约翰的时候到如今，**天国是强力夺取的，强力⁶的人就得了。**”（太十一 12）这表明当时许多人强烈渴望能有分于主所说的荣耀国度。他们就像士兵在强力夺取一座城后，必然会把所看见的珠宝、金子或其他贵重物品都掳掠而去。他们有这

⁶ 译注：参第四章注 13。

种强烈的渴望是对的。然而，在此虽有许多人因相信神的话而大受鼓舞，满腔热血，却也有另一群人——以色列最有学问的宗教人士——因不信而冷眼旁观。救主如何看待他们呢？“众百姓和税吏既受过约翰的浸，听见这话，**就荣耀神⁷。但法利赛人和律法师没有受过约翰的浸，竟为自己废弃了神的旨意。**”（路七 29~30）凡受了约翰的浸的都荣耀了神，因为他们一面遵从了那通向国度的入门仪式，另一面也热切追求神的话所摆在他们前面的国度。然而，以色列那群有学识的人，却似乎因自己是亚伯拉罕肉身的后裔，就仗着这与生俱来的殊荣而藐视上述之人，认为他们的兴奋之情既愚拙又无用；为此，他们拒绝接受约翰的浸，也就是为自己关上了那道通往千年国之路的门。在此，我们看见受浸和国度之间紧密的关联；也看见受浸就是表征我们渴望进入国度，所以拒绝受浸是何等愚昧；还看见神命定我们要接受这看得见的洁净，以显明自己的顺从。

保罗的话也证实了这一点。他就是上述那种强力夺取国度的人，他的心因渴望得着国度而激昂。因此，他把自己比作古希腊竞技比赛的摔跤者和赛跑者。他们有耐心，愿意否认己，切慕赢得比赛及奖赏。保罗就像这些运动员。他鼓励他的弟兄们也要如此。“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？**你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。**凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；**我们却是**要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我，**恐怕我传⁸给别人，自己反被弃绝了。**”（林前九 24~27）保罗在此是担心自己会在什么事上被弃绝呢？在得着救恩和永远生命的事上吗？当然不是，是在得着千年国及其喜乐的事上！**那才是他**

⁷ 译注：按作者原文直译。哈维斯（Thomas Haweis, 1734~1820）的新约译本这里也译为“荣耀神”。

⁸ 译注：按原文直译。此处希腊原文意为“宣布”“公告”或“传道”。

所竭力追求的奖赏；那才是他所害怕失去的荣耀。但至终，他确信自己会得着这赏赐。他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。”（提后四 7~8）

耶稣为了证明约翰的伟大所提到的那段玛拉基书的话，也证实了上述的论点。先知玛拉基说到在主之前来的使者后，又说，耶和華自己会突然来到祂的殿中（玛三 1）。然而，在那审判的日子，面对祂如火的眼目和大能的手，谁还能站立得住呢？祂来，就像炼金银之人去除渣滓，使银发出荣光。祂要恢复利未人原有的地位和祭司职分（2~3）。犹大和耶路撒冷也将被重建；他们要再像古时一样，献上蒙悦纳的燔祭和供物（4）。但那时也是恶人被审判的日子（9）。在神末日降下的灾祸大大吞噬且耗尽了地之后，神还要将地完全恢复到其原初美丽富庶的光景，而“万国必称以色列为有福的”（12）。那时，神会记念忠信的门徒曾聚在一起谈论祂的话（16）；祂来时会把他们挑选出来，摆在祂的珍宝中间，使其各归其位。那时，神的仆人和祂的仇敌之间的分别就要显明出来（17~18）。因为那日子将如火炉来到，烧尽行恶的和狂傲的，把他们连同其工作都从这地上清除干净（四 1）。但对于敬畏神的名的人，则必有公义的日头照耀，他们也必亨通（2）。请注意，以上这一切都不是指教会及其所处的恩典时代，乃是指千年国和主大而可畏的日子，且特别与以色列有关。那将是一切都要显明的时期。

能在这邪恶的日子为主做工、受苦、被人论断，甚至如施浸约翰那样殉道⁹，是美好的。但能在那美妙的日子胜过死亡，并在复活的生命里与基督一同作王，更是好得无比。能蒙神授权，呼召罪人悔改并进入国度，是美好的。但能永远摒弃罪恶，激励善行，以

⁹ 译注：原文无“殉道”一词，加上以补足语意。

至全地都充满良善，更是好得无比。能在神的耕地上撒种是美好的；但能把禾捆收进来，更是好得无比！能在神的葡萄园做工是美好的；但工人能在他们父的国里一同喝新酒，更是好得无比（太二六 29）。能做基督的先锋是美好的；但能与祂一同作王，更是好得无比！能预备祂来的道路是美好的；但能加入祂凯旋的行列，更是好得无比！约翰能从不孕妇人的腹中生出是美好的；但当他从掌死权的阴府出来¹⁰，穿上荣耀不死的身体时，更是荣耀无比！

叁、保罗在腓立比书三章的见证

保罗在腓立比书三章八至十六节的见证，也证实了这一点。使徒弃绝自己在律法之下所得的义，并带着感谢接受了由父提供、由基督作成、且每位圣徒都要穿上的义。他称之为“**因信神而来的义**”（腓三 9）。然而，尽管他一成为基督徒就把这义当作恩赐收下，却仍有某样东西摆在他的前面作为奖赏。他渴望在今世就能认识耶稣复活的大能，并与基督一同受苦，甚至能忍受殉道——“或者我也得以达到那**从死人中（杰出）的复活**¹¹”（11）。要有分于千年国之后的死人复活根本不需要信心。届时，**恶人**也会复活。因此，这不可能是他渴望的目标。但能有分于头一次、蒙福的复活（启二十 5~6）却应当是他极其渴慕的。此外，苦难是神所命定通往这复活的路。“**坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难（复数）。’**”（徒十四 22）

这里所说的国是指什么？是指福音的时代吗？不，门徒已经身在其中了。是指教会吗？他们也已身在其中。所以，这里的“神

¹⁰ 译注：按原文直译为“出生”。

¹¹ 译注：按原文直译，亦可译为“卓越的复活”，指得胜者的复活。参郭维德《进国度之路》第二章。

的国”只可能是指**未来荣耀的千年国**；这与腓立比书所说从死人中杰出的复活相呼应（腓三 11）。

保罗接着说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着（取得）基督耶稣所以得着（取得）我的。弟兄们，**我不是以为自己已经得着了**”——尽管别人都相信他已经得着了——“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面（或天上）召我来得的奖赏。”（12~13）

耶稣邀请了保罗，也邀请了我们，来“进祂国、得祂荣耀”（帖前二 12）。基督在保罗往大马色的路上抓获了他，为了叫他不仅得着永远生命的恩赐，也能在弥赛亚的千年国里赢得一席之地。为了达成主耶稣的这个心愿，保罗不遗余力地拼上一切。因此，他片刻都不耽延，立即受了浸；那是以看得见的方式表明他从此撇下了过去，开始向着新的目标直跑。在这个点上，他和先前与他同工的经学家和法利赛人截然不同；他们拒绝了神的旨意（路七 30），以致现今和将来都要受亏损。保罗既已开始了这赛程，就不会停下，直到赢得目标。他确定自己已经得着了神的**恩赐——永远的生命**。但他不确定是否能得着奖赏，就是在复活里进入基督的国。正是为此，神邀请他“同蒙天召”（来三 1）；他也全心全魂地响应这个呼召。对他来说，除此之外，一切都算不得什么。

但为了避免有人觉得这奖赏只是给教会中如使徒和先知等重要人物预备的，圣灵又说：“**所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心**；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”（腓三 15~16）

这段经文告诉我们，基督徒不该以为**一切都已经为他做成**，自己只需要坐享其成就好了。“不！信徒啊，要分清楚恩赐和奖赏的区别。一旦蒙神称义，你们就进入了一场为得着神冠冕而

奔跑的赛程。束上腰，向前奔跑吧！只要能得着冠冕，再多的努力都是值得的！要效法保罗的心志。其实，这就是效法基督的心志！”

保罗在同一封书信里也揭示出救主曾是何等卑微，但祂因着一生奇妙的作为已被神升为至高，且在祂要来的国里要显出祂在万有之上的地位（腓二 6~11）。

如今，我们当以谦卑和顺从行事为人！降卑自己的，必升为高！

肆、耶稣在路加福音十四章的教导

救主在地上时是如何教导门徒的呢？请看路加福音十四章七至十一节：

“耶稣见所请的客拣择首位，就用比喻对他们说：‘你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在首位上，恐怕有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人前来对你说：“让座给这一位吧！”你就羞羞惭惭地退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：“朋友，请上座。”那时，你在同席的人面前就有光彩了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。’”

耶稣在此乃是用比喻的方式，教导门徒如何得着那在要来国度里的荣耀。祂的教导正好与人的天性和感官所教导的相反（太二三 5~7）。耶稣所见到的这些客人个个都想坐到最高或首要的位子上。人人都竭力抢占最高位。然而，这样做非但不会让我们在宾客面前得荣耀，反倒会让我们蒙羞，因为可能会有筵席的主人所认为地位更高或更尊贵的人前来赴筵。所以，这就告诉我们今日当如何行。今天，有些基督徒可能想在教会里得到最高的地位，但我们不要这样。让我们坐到末位上。神的仆人有些比我们更有价值得多；他们在知识、爱心、事奉、虔诚、忠诚、祷告、奉献和其

神未来的国

他恩典上，都胜过我们。我们现今所站、所持有的地位都是不能长存的。神所请的客人可以任凭己意随便落座；然而，真正能替我们安排合适座位的，是那位即将进来的主人。届时，如果我们占了太高的位子，就会在众宾客面前蒙羞。但如果我们取了低于所应得的位子，主人就会领我们坐上更高的位子；这样，我们在神国里的全会众面前才会有光彩。

耶稣还从眼前的筵席引出另一教训。接下来的十二至十四节说：

“耶稣又对请他的人说：‘你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。’”

耶稣见祂眼前的筵席是人凭天然的善心都会摆设的。所以，祂向我们见证，祂的门徒摆设筵席的方式该与世人有别。**人凭天然的性情**都喜欢邀请朋友、亲戚、富人；如果可能，也喜欢邀请有地位的人物。但由救赎主所教导的蒙恩之人，却该邀请那些一般人所看不起的。这种人与前面几类人不同，因为他没有什么可以拿来回报的。回报必须等到国度来临之时；但这种邀请者有福了，**因为神必赏报！“你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答”**（路十四 13~14）；这就是千年国里的赏报。这结语所陈明的有福景象，使主耶稣在此的教训灼灼发光，但为何基督徒还一直如此轻忽这教训呢？难道是我们已经行了太多的善工吗？

伍、希伯来书三、四章的劝戒

我们再来看从希伯来书三、四章得出的一个劝戒，以此结束本章。

保罗把古时神子民的历史应用在今日神子民的身上。他证实基督徒和以色列人是极其相似的。

我们都该晓得，耶稣是我们的**首领**¹²，一点不亚于祂是我们的大祭司。换言之，祂是摩西作为预表的应验，一点不亚于祂是亚伦作为预表的应验。神乐意在特定的时间从天上来到地上；并从西奈山的荆棘丛中呼召摩西。祂差派摩西到以色列民那里，使他们相信耶和華要下来拯救他们脱离埃及，并把他们带到祂曾向其先祖所应许的美地。为了证实他所传的信息，摩西被赋予行神迹的能力，并在以色列长老面前行了那些神迹。“百姓就信了”，并低头敬拜耶和華（出四 31）。于是，神便开始呼吁法老放祂的百姓走。法老不听，反给以色列人施加更重的担子，使以色列人灰心至极，以至主看见有必要再次赐给他们拯救的应许（六 6~8）。至终，他们借着逾越节的羊羔，出了埃及，也平安过了红海。当神的百姓看见埃及追兵被红海淹没，就**“信服祂和祂的仆人摩西”**（十四 31）。他们大大喜乐！摩西写下胜利之歌，米利暗领头跳舞。他们在西奈山答应要做耶和華的子民，遵守祂的话。但自此以后，他们不断惹至高者发怒。要不是摩西代求，他们拜金牛犊的大罪本要使他们被灭绝。但他们的罪并未得着赦免；在要来忿怒的那日，神要与他们算账（三二 34）。

至终，他们来到应许之地的边界，耶和華吩咐他们上去，据有那地。但他们却提议要先派探子去一探究竟；于是，十二名探子被派了出去，且回报说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，**这就是那地的果子。**”（民十三 27）那是大得惊人的一挂葡萄，得两个人用杠抬着；他们又带来了石榴和无花果

¹² 译注：或元首，原文为 Leader。后同。

(23)。但进美地之路困难重重。那地的民人数众多且勇猛好战；城邑都有城墙围绕，且固若金汤；而且还有巨人，他们看以色列人就像侏儒。这样的话令各支派大为气馁；但其中一名探子迦勒力劝众人立即上去，据有那地。其余同去的十人却坚称以色列人毫无攻入那地的希望。摩西劝他们不要怕那里的人，因为神会像在埃及所行的那样，让他们得胜。在旷野行神迹喂饱他们的神，难道不值得信托吗（申一 29~31）？但不信的沮丧情绪占了上风；他们便发怨言，好像神把他们领到这地就是为了要把他们交在仇敌的手中。他们巴不得自己在旷野时就被神灭绝，或是仍在埃及为奴时就死在那里。他们不愿再受这样一位神的带领。他们要另立首领，返回埃及（民十四）。然后，约书亚和迦勒作见证，反对他们的不信。他们说，那是上好的地：神若与他们同在，就一定带领他们进去，把那地交给他们。神若站在他们这一边，那地的居民又算得了什么呢？他们守不住那地的：别怕！

然而，这番劝戒却与百姓的感觉如此背道而驰，要不是神的荣光在会幕中显现，这两位神的见证人就要被石头打死了。神极为恼怒，便提出要除灭以色列民，并使摩西的后裔比十二支派更为强胜（12）。摩西为他们代求，求神赦免他们。**照着这代求者的话，主的确饶恕了他们；但祂却起誓叫他们不得进入那地（20~24）。**惟独迦勒和约书亚能进去。至于其余的以色列人，他们的尸首必倒毙旷野，因为虽然神为他们行了许多神迹，他们却仍常常惹神发怒。听见这些话后，他们的态度忽然大为转变。他们甚感悲哀。现今，与其被判定要在旷野流荡四十年，他们宁可上去争战。摩西警告他们，这样上去没有主的同在：约柜不与他们同去。但他们因不信而妄为，**定意要上去；结果马上被击退，并且就像神所说的，倒毙在旷野。**请注意，上述乃是以色列人的历史和其中显著的点，而使徒在希伯来书三、四章乃是把这些点提出来，**当作对基督教会现今的教导。**

耶稣如今是我们的首领¹³，就如摩西曾是以色列人的首领。现今祂从天上呼召我们，就如古时耶和华从地上呼召摩西。摩西过去呼召神属地的子民进入地上的美地；耶稣现今则正在呼召神今日的子民进入更美、属天的美地。虽然耶稣在对神尽忠的事上是如同摩西，但论到身份的尊贵，祂却远超摩西；祂乃是万有真正的创造主。摩西在神家里只是仆人，耶稣却是儿子，治理神的家（来三 1~6）。

然而，神今日的家若不是古时的那个家，那是什么呢？“我们将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是祂的家了。”（6）

摩西作为以色列人的首领，乃是把进入并享受那应许之地当作盼望摆在以色列人面前。摩西的责任是要带领以色列人进入应许之地，以色列人的责任则是要听从摩西。如今，耶稣也摆在我们前面一个盼望，就是祂要带着能力和荣耀回来，终结列国，并设立神的国。届时，顺服祂的人，无论活着的还是死去的，都要换上荣耀的身体去面见祂，并掌管全地（帖前一 10，二 12，多二 13，罗五 2，启二 26~27，来十 23，太二二 1~9，等等）。

救主属犹太背景的众教会起初的爱心和盼望非常热烈而坚强。保罗要他们回想他们起初那满了爱和盼望的光景（来六 10，十 32）。

然而，主的再来并不像他们期盼的那么早。时间一久，他们的信心和爱就渐渐黯淡了；他们的同国之民还逼迫基督徒直到死地，以此展示其邪恶。曾经，他们像得胜的摩西和米利暗，全然放胆宣告他们对主再来和国度的盼望。但他们的爱日渐消减，到如今，别说是向他人作见证，就连他们自己心中的爱都所剩无几了。然而，

¹³ 应该是“祂今……尽忠”（来三 2）。（译注：英文钦定本将本节耶稣“尽忠”的动词译为过去式，但希腊原文是现在式。）耶稣在复活和升天里成了属天呼召的首领，而如今祂仍在天上尽这职分。武加大译本和阿福德（Alford）、克雷克（Craik）等人的译本也是这么解读的。

神未来的国

这是邪恶的。在这“邪恶的世代”（弗五 16），这盼望该由圣徒紧紧持守直到主来，且要在主所保证的复活荣耀里得着实现。

诗篇九十五篇里的盼望和警告正是针对上述这种情形说的。神现今正在试炼祂的子民，就像祂在古时试炼以色列人一样。祂带领他们从世界出来，在地上作客旅和寄居的，寻求得着神要赐给他们的属天安息。祂期盼信心之人信而顺从。但尤其随着末后邪恶日子的临近，他们面临一个极大的危险。因为在经过如此漫长的时间之后，耶稣还没有回来，有关祂再来和千年荣耀的盼望就在信徒心中逐渐淡去，并被解释成是不会发生的。这就是信心的败坏，随之而来的必定是基督徒的不顺从（提后二 17~19）。

该如何抵挡这样的事呢？正如当年迦勒和约书亚所行的，我们该“彼此相劝”（来三 13）。基督徒啊，我们很容易就失去这盼望，且心中远离我们的首领，即耶稣这活神。以色列人一旦心中失去进入那地的盼望，就背叛神，仿佛祂是骗人的向导，带领他们走向灭亡。他们提议另立首领，顶替摩西，并回埃及去。所以，信徒一旦撇弃对救主在千年国前降临和头一次复活的盼望，心就会离弃对神的盼望；结果，他们必然就会回到天然人的盼望，而那种盼望只看重属世的事。

接下来，信徒对于神的呼召，无论是应许还是警告，都会硬着颈项。神说：“上去。”但以色列人不听：他们不信祂能带他们进入美地。他们也拒绝那忠信见证人迦勒和约书亚的见证。他们私下发怨言；他们激发彼此的恶心，直到因着不信同声哭号。然后，他们出言顶撞神；并且起身，甚至定意要谋杀神忠信的仆人。他们不仅不采纳值得信赖之探子的警告，反而怒火中烧。这是一个致命的征兆！以色列人想派探子是隐藏的不信：那十名邪恶探子的回报加深了这不信，也把这不信的面目显露了出来。神因着他们的不信而发怒，便起誓将他们拒于美地之外。然而，在祂才起誓说

他们不能进入那地之后，他们随即而来的放肆行径更加深了祂的怒气。

现今的情形就像这样。许多人完全不信将来主耶稣回来时会设立任何神奇、属复活之人的国度。而那些仍保有这信的人当中，也有许多人常惹神发怒，并硬着心拒绝忠心信徒的见证。他们不相信神为了对付祂子民部分的不信和不顺从所发出的警告。为了摆脱神针对心硬和不顺从的情形所提出的警告，他们大声疾呼：“那些话是针对犹太人的！那不是指**我们**。我们是基督的肢体，是祂的新妇；我们不受任何诫命或职责的束缚！”

圣灵预见到会有这种情形，所以便在希伯来书三章的这段经文里提供了抗毒剂。这整段呼吁的话陈明了一个关键的条件。“**我们若**将盼望……坚持到底，便是祂的家了。”（来三6）“**我们若**将起初确实的信心坚持到底，就必作基督的同伙¹⁴了。”（14）在此，保罗（或受默示写这封书信的信徒）把自己和他所警告的人摆在同等的地位上。他说：“弟兄们，你们要谨慎，免得**你们中间或有人**存着不信的恶心……总要……彼此相劝，免得**你们中间有人**被罪迷惑，心里就刚硬了。”（12~13）所以，信徒啊，不要因看见自己作为信徒的殊荣，反而心里变得刚硬！永远的生命，借着恩典，是你不会失去的；然而，你要在祂荣耀的千年国里作基督的同伙，就必须不放弃这盼望，也不惹神发怒。

这就是希伯来书三章十五至十九节呼吁的重点。你要说：“哎呀！这些话与我们无关。古代的以色列人乃是属肉体的。”他们的确是属肉体的，但使徒的警告绝对与我们大有关系！惹神发怒，让神如此大大不满的是**谁**呢？是埃及人吗？是摩押人吗？是巴比伦

¹⁴ 原文为 Μέτοχοι。这是指向希伯来书一章八至九节。我们如果持守正确的盼望并承认到底，就是耶稣的“同伴”，如诗篇四十五篇所说的（7）。（译注：希伯来书一章九节的“同伴”和三章十四节的“同伙”在希腊原文里是同一个词。此处三章十四节按原文译为“同伙”，以配合作者的论述。）

人吗？不，乃是祂自己赎回的子民：是那些因信羔羊的血¹⁵而被带出埃及的人。神又厌烦谁呢？是以色列人。正是他们的罪，至终招来了神公义的刑罚！耶和華又是向谁立下了那无法收回的誓言呢？是针对雅各家不信从的子孙¹⁶。“这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”（19）

没错！一切都是因为信徒部分的不信！摩西两次记载他们的信心，第一次是摩西向他们提出蒙拯救的盼望时（出四 31）；第二次是红海淹没他们的仇敌时（十四 31）。因着信，他们守逾越节。因着信，他们过红海，不信的则被海吞灭（来十一 28~29）。所以，希伯来书既见证了以色列人信心的根基，也见证了他们在这根基上的不信和悖逆。

既然此处的教训是基于如此清楚明白的史实，信徒若还置之不理，必定是硬着心，且会惹神发怒。“我们既蒙留下有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人以为他已经赶不上了¹⁷。”（四 1）在此，受默示的作者或使徒把自己和其他圣徒摆在同等的地位上。有人认为，神的儿女不该有任何“畏惧”。这等人已经越过了新约的教训（路十二 4~5，西三 22，彼前二 17，徒五 5，11，九 31，林后七 1 等）。我们该保有的畏惧，是畏惧失去神的安息。如今，我们可能因特别的过犯而失去这安息。“神的安息！这不是很久以前就已经结束、完成的事吗？”这种反对的理由是很自然的；因此，圣灵在此向我们揭示“神的安息”这词的意义，并证明那是属乎未来的。

¹⁵ 经文鉴定家一般认为希伯来书三章十六节该读成问句，接下来的两节也如此证明。（译注：英文钦定本将该节译为直述句。）

¹⁶ 十八节该如此翻译。“不信从”与“不信”的原文不同。（译注：英文钦定本将希伯来书三章十八节末了译为“不信的人”。）

¹⁷ 见希腊文。这是许多著名经文鉴定家的译法。很明显这是使徒所要反驳的论点，如接下来的经文所证明的。

这赐给古人的应许，也同样赐给了我们：“只是**所听见的报告**¹⁸与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来四2）。这报告指的是关于那地的描述，首先是神对摩西说的，其次是十二名探子向以色列人说的。那地是美好的：那是流奶与蜜之地；然而，他们的恐惧吞灭了他们的信心。但愿我们不是这样！但愿我们不要说：“通往那地的道路如此艰难：一路上需要极度的警醒和极大的恩典，就我们而言，我们对此不抱任何希望！”这就是古时以色列人的不信之心。门是敞开的，但多数人因不信就轻看那美地，只看难处却不看可以越过难处的神，因而放弃信心，不顺从神，以致不得进入那地。

“但**我们已经相信的人**得以进入那安息，正如神所说：‘我在怒中起誓说，“他们断不可进入我的安息！”’”（3）不信的人已被排除在那安息之外，信的人则是在通往那安息的路上。是信把我们摆在起跑点上，好为着国度奔跑赛程；关于这国，经上说——“祂安息之所大有**荣耀**”（赛十一10）。

有人会问：“但我们要如何进入神的安息呢？安息很久很久以前就已经结束了。至高者结束了六日的造物之工后，第七日就安息了。那么，我们又怎能有分于已经过去的安息呢？”

的确，圣灵为此提到了过去的安息。然而，祂也说，“他们**断不可进入我的安息**”（来四3）——这句话就表明还有一个未来的安息。那么，既然神的应许不可能完全落空，将来就必有人要与神同享那得安慰的时期；而既然第一批受邀之人是因为不信从而遭弃绝，由此可见，将来就必有一个专供信从之人享受的安息。在那安息的日子之前，试炼的时期要持续多久乃是主所命定的。祂呼召我们要在“今日”顺服（7），但这“今日”将持续多久，安息之日将从何时开始，都在于祂的决定。然而，祂既然呼召大卫时代的人来寻求进入那安息，又嘱咐他们不要因悖逆而惹祂发怒，这

¹⁸ 见希腊文。（译注：按作者原文直译。）

就清楚表明之前说过的“安息”从未能达成祂的目的。否则，有些希伯来人就能轻易推翻此段经文的论点。他们会说：“神所应许的安息，就是与约书亚一同进入美地的那班人所享受的安息。经过多年的争战，约书亚的得胜已经带来了和平。‘于是国中太平，没有争战了。’（书十四 15）”但并非如此！在大卫所写的诗篇九十五篇里，神乃是说到**在安息来到以前的劳苦日子**。而且，按照神的说法，这劳苦的日子仍在继续；也因为如此，神在这篇诗里的呼吁和警告也是对我们说的。**倘若神子民劳苦并受神试验的日子尚未结束，他们要因劳苦和顺从得神赏赐的安息之日当然就尚未来到**。因此，现在仍是“今日”（来四 7，诗九五 7），仍是使者出去找寻客人来参加王儿子婚筵的日子（太二二 1~14）。这日是**劳苦**的日子；“那日”是**安息**的日子。这日是人邪恶的日子：但保罗仰望那公义的审判者“**在那日**”赐他奖赏（提后四 8）。我们如今仍在旷野。虽然昔日神给了约书亚及其军队安息的预表，但那不过是耶和華计划的影儿。一旦安息的日子来到，警告和试验的日子就会停止，以后也不会再有。然而，约书亚之后的日子并非如此。神把大卫的时期和现今看作一个连续不断的“今日”，具有同样的属灵意义；祂从前如何期盼以色列人顺服，好进入祂的安息，如今也期待我们这些属基督教会的信徒顺服，好进入祂的安息。

“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。”（来四 9）

所以，这话向我们保证，虽然头一次耶和華安息日的安息早已过去，祂心中从受造之物所得的安息也早已被破坏，但神关于安息日作祂安息的话却绝非空谈。因为在主千年如一日（彼后三 8）。正如神用六日创造万物之后，在第七日歇了工，照样，当人类堕落后，神就开始为救赎做工，好在我们这个世界的第七个千年中带进一个更美好、更稳固并长存的安息。那将是真正安息日的安息，也是我们的神呼召我们所要进入的安息。就我们所知，没有人与

至高者同享祂第一次安息日的喜乐。但在祂千年国的安息里，与祂同享安息的将会无以计数。

谁能有分于这安息呢？“神的子民。”（来四 9）谁是神的子民呢？我们可能会将其限定为教会中的信徒。然而，圣灵在新约圣经中承认，耶和華古时的仆人和神今日的儿女同样是神的子民。他们共同组成“神的家”（三 2，5）。在这家中，摩西是仆人，基督则是儿子（6）。在旧约时代配得进入美地的乃是有信心的人；但他们在等待神的应许得着成就。而“神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全”（来十一 40；参太二 6，来八 10，彼前二 10，来十 21，十一 25，提前三 15，彼前四 17，二 10）。

然后，希伯来书四章十节专门来说“安息日的安息”。在某种意义上，安息是现今就可以享受的。我们的首领耶稣如此完美地完成了祂的工（祂在这一点上与摩西不同），使祂的父可以在祂所完成的救赎之工里得着安息，且这安息比祂当初完成六日的造物之工后所得的满足更实在，也更完全。在某种意义上，摩西带领以色列人来到美地的边界后，也进入了安息。但耶稣却在远远更高的意义上进入了“神的安息”；而父也在子所完成的工里完全得了安息。而且，信徒必须进入神这现今的安息，并停下自己为了得称义所做的工，一如耶和華在头一个¹⁹安息日停下了祂的造物之工。我们在因信称义时，就取了受造之物真正的地位；过去我们徒劳地尝试为自己编织义袍，现今我们则因穿上了基督所编织的义袍而喜乐。惟有如此安享神过去的工和现今的安息，才能正确地寻求未来千年国的安息。将来作神的后嗣并承继一切的盼望，不是给凭律法得称义之人的，而是给因信称义之人的（罗四）。

¹⁹ 译注：原文为“古老的”。

神未来的国

“所以，我们务必**竭力**进入**那安息**，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”（来四 11）

借着基督所完成的工，所有信徒都享受或都能享受现今的安息，而不需要再凭自己的行为来得称义。然而，所有的信徒都该因信顺服，来寻求这未来的安息，也就是使徒摆在我们眼前的安息。这安息值得我们付出最大、最持之以恒的努力。想想，这安息乃是一千年与基督同享荣耀和祝福！一千年作神和基督蒙福、圣洁的祭司，并与神的儿子一同作王！为了追求此目标，保罗尽心竭力，毫无保留。不要因困难而气馁！但也不要自以为是！连保罗都要到他尽职的末了才有些把握，更何况是你呢？神高声呼吁我们要谨慎。我们既然看见以色列人的不当行为，如镜子般返照出今日基督的教会惹神发怒的种种情形，就该恐惧战兢，以免自己像他们那样以悖逆显明自己的不信。肉体仍在我们里面；除非我们凭着神的灵胜过肉体，否则一切恶行都能从其而生。现今仍是与我们狡猾的强敌撒但争战的日子；我们惟有穿上神的军装，并因神的能力而刚强，才能从战场上凯旋而归。

没错！让我们为了得胜而如此寻求吧！因为神的话不是“死的字句”。神自己就是生命；祂也使祂的话成为大能的利剑，可以对付人的魂。在圣灵的手中，神的话不仅能辨明我们的行为，也能辨明我们属灵的情形和动机（来四 12）。愿我们的动机和行为都能在主的面前蒙悦纳！

第九章

受浸与国度

根据主的美意，祂向我们见证了**永远的生命和千年的国度**。受浸与这两者的关系都很密切；但底下我将专门探讨受浸与“神的国”（或“天国”）之间的关联。

神在旧约中就常借着先知说到以色列荣耀的日子和大卫子孙的国度；后来，经过一段漫长的年日，在耶稣即将被引荐给以色列人时，神按着自己的美意，差派施浸约翰前来宣告说，应许的国度近了。约翰呼召所有人悔改；因为众人都是罪人。他传“**悔改的浸礼，使罪得赦**”（可一4）。那些接受他**教训**的人，也接受了他的**浸礼**，就在约旦河里受了浸。借此，他执行了神借以赛亚所发出的呼召。“你们要**洗濯、自洁**，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶，学习行善。”（赛一16~17）因为如同但以理书七章所预言的，神的国乃是圣徒的国。所以，凡进入这国的，以往的罪行都必须被赦免，并活出一种新的生活。为此，在国度来临之前，神忿怒的日子必先来到，好从地上扫除一切活着的罪人。施浸约翰也如此认定，所以他特别将弥赛亚比作樵夫，已预备好要用斧头把坏树砍除（太三10）；也将祂比作农夫，已预备好要用簸箕和火将麦子和糠分开（12）。根据约翰的传讲，受浸表明受浸的人已经脱离了神忿怒的洪水，得以平安地等候要来的荣耀。他们就像古时的以色列人一样，远远地站在红海岸边，而神的仇敌则被吞没在海底。

约翰的传讲给全以色列地带来了巨大的影响。神之前所应许的新时代揭开了序幕；众人急切盼望体验这新时代的荣耀——他们就像带着剑、斧、铁撬的士兵预备好随时要直往前冲，突破障碍，以抢夺忽然出现在他们面前的华丽宫殿（十一11~13，路十六16）。大批群众都被激起，渴望有分于先知的应许：他们欣然接受

了所规定的浸洗，因为那为他们开启了进入神所提供之国度的大门。但有两种人拒绝了这从神而来的信息。法利赛人厌恶这信息中说到人人有罪的**教训**，因而弃绝了作为其象征的浸洗。撒都该人厌恶这信息中的**预言**，所以也不理会那代表相信这预言之见证的浸。

然而，耶稣身为以色列人，虽然自己是无罪的，却接受了祂父所差来的信息；祂受了所命定的浸，以此显明祂的顺从。于是，天开了，父宣告耶稣是祂的儿子；那灵也降下膏祂为王。当年，大卫是由撒母耳用油所膏；如今，这大卫的子孙，却是用来自高天的圣灵所膏。耶稣没有带着机弦和石头步入战场，却胜过了亚当、以色列人和全人类都胜不过的大歌利亚¹。接着，祂就带着国度的权能出去，行了各样善行和大事，以此见证要来千年国的荣耀。借此，由施浸约翰所开启的行动扩展到了整个叙利亚（太四 24）。当众人都因此对要来的国度满怀盼望时，耶稣对所有接受约翰和祂自己所传信息的人宣布了登山宝训，陈明了**凡要进入国度之人的生活准则**。因为受浸虽然宣告他们已经向律法死了，且洗净了过去的罪污，但还是不够的；他们这些渴慕有分于弥赛亚荣耀的人还需要有新的法则，好告诉他们在国度到来之前当如何生活。人若**想凭行为得称义，并因此得着永生，律法就是他们的行为准则**。但人若因**信弥赛亚所应许的义而得称义**，从而寻求信而顺服所要得的赏赐，即**千年国**的荣耀，则应以登山宝训作其更高的行为准则。

结果，以色列人最终不仅弃绝了千年国属天的荣耀，甚至也弃绝了其属地的荣耀：因为他们弃绝并杀害了君王弥赛亚。耶路撒冷这属于弥赛亚的首府大城，领头犯了这最大的罪。但在耶稣被杀并复活之后，关于这未来荣耀国度的宣扬就停止了吗？这宣扬是否因着圣灵的降下就结束了呢？很多人似乎这样认为：他们所

¹ 译注：指撒但。

认识的国度只是**奥秘**的国度，也就是教会目前所在的国度。但这是他们的误解。让我们看看有哪些经文证明这种看法是错误的。

在最后的晚餐时，耶稣向门徒揭示信心之人忍耐的时期要持续多久。他们要借着喝那代表祂血的酒来纪念祂的死，直等到祂回来。因为届时祂自己要在**父的国里**与他们一同重新喝这葡萄树的产品——**酒**（太二六 29，可十四 25）。在离开门徒之前，祂吩咐他们要使万民作祂的门徒，将他们**浸入**父、子、圣灵的名里（太二八 19）。为什么呢？**因为使徒仍要传扬未来荣耀国度的真理；受浸也仍是神洁净罪人和人接受国度真理的记号。**婚礼礼服的比喻表明，在受邀的以色列人弃绝福音后，同样的信息仍要像先前一样继续由仆人向众人传讲（二二 1~10）。尽管头一批蒙召的人拒绝了，王儿子的婚筵仍要举行。而如果连神的子民以色列人都需要受浸以得洁净，外邦的罪人就更加需要了。耶稣在复活之后也更加详尽地向十二门徒讲说神国的事（徒一 3）。

然后，救主升天了；圣灵从天降下。那灵就不再提到国度了吗？绝非如此！当时，那灵的浸有形也有声，既显于火焰的舌头，也显于方言的声音；彼得抓住机会，向以色列人宣告，这就是约珥书二章所预言的福分。那么，让我们看看彼得所引约珥书经文的上下文说了什么²。耶和華应许，倘若以色列人悔改，地上就要多产美果以表示祂的喜悦。他们必多吃而得饱足：他们必知道神住在他们中间，他们也必永远不至蒙羞（珥二 21~27）。之后就说到神应许给以色列人那灵的浸，特别是在千年国的日子。“因为照耶和華所说的，在锡安山**耶路撒冷**必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的。”（32）这一段话使徒并没有引用：因为以色列人不愿听从神的呼召而悔改，这应许就要暂停一段时日。接下来的经文说到神审判列国的景象，特别是对希腊人，因为他们侵犯

² 约珥书一章和二章主要描写神在国度来临前的忿怒之日，而这日子的目的乃是要毁灭神的仇敌。

了神的百姓以色列人。此后，先知描写了所有列国的大联合，以及当主和祂的圣徒与天使降临来击杀列国时会多么可怕。此后，国度及其全部福分都要赐给以色列人；因为主住在他们中间（三）。

彼得也引用诗篇一百一十篇（徒二 34~35），而这篇的内容显然也论到基督的千年国。但在彼得这头一篇福音信息里与我们的主题最有关联的是下面这段话：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中³……立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘祂的灵魂不撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏。’”（30~31）所以，耶稣就是那位以**祭司**的身份升到神的右边、不久就要来到耶路撒冷作其**君王**的弥赛亚。祂在受浸时所受那灵的膏抹，以及之后的变化形像、复活、升天，都向我们揭示出祂就是神未来国度的君王。有谁像祂这样已如此得了荣耀呢？彼得的听众如果相信这福音，就必须逃离那命定要被除灭的邪恶世代：他们必须凭借神所命定的**受浸**仪式，以看得见的方式离开那世代。后来，借着治好那生来瘸腿的人，彼得在殿里再次向以色列人传讲（三）。对那些因这非凡的景象而被吸引来的大批群众，彼得宣告他们都犯罪得罪了耶稣，弃绝了摩西所预言的先知。

正如主在赐下应许时所警告的，以色列人若继续这样执迷不悟，将招致毁灭。那么，他们该怎么做呢？他们要悔改转向神，好叫他们全民和个人堆积如山的罪都能完全扫除。只有这样，那应许已久的安舒日子才能来到（19）。也只有这样，被神升到天上的耶稣才会从天降临，带进各种福分的复兴；这些福分的预表，可见于亚当早期的历史，和以色列早期在约书亚、士师、大卫和所罗门带领下的历史（参何十三 14，十四，赛五九~六十）。

³ 经文鉴定家通常认为这里省略的字是原文所没有的。省略后并不影响这段话的意思。（译注：作者此处省略了英文钦定本加上的一段话；该段话会使这句话读成：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中按着肉体，兴起基督坐在他的宝座上。”）

然而，使徒还在传讲时就被捉了，并匆匆下到监里（徒四 3）。尽管有这些使徒的见证，以色列人的心却愈加刚硬，直到他们用石头打死了司提反，他们的罪也就达到了顶峰（七 54~60）。

在耶路撒冷的教会因遭迫害而分散各地后，信徒是否就不再为将来的国度作见证了呢？不，在神这边，祂还继续凭着神迹奇事见证将来的国度；人也仍继续凭着受浸来证实自己接受了这国度的信息。腓利下到撒玛利亚，向当地人传扬耶稣基督。他凭着更高的神迹大能，吸引他们离开行邪术的西门。“**及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了浸。**”（八 12）但使徒并不满足于此，还差派彼得和约翰到他们那里去，借着按手给他们施那灵的浸。

后来，彼得被差派到**外邦人**那里。借着大布的异象，神指示彼得祂在外邦中也有选民，而且他们也有属天的居所。当彼得向哥尼流和他的朋友传讲时，那灵的浸就赐给了外邦人，他们也在彼得的吩咐下受了浸（十）。

同时，另一位使徒被神兴起，专门见证神奥秘的时期和属天的呼召，也见证教会是复活元首的属天身体。当时，主的选民已经被带领经过了水，正预备进入神所应许的安息，他却像巴兰一样前去要咒诅他们。就在那时，主掳获了他，不是要毁坏他，而是要拯救他。他的心被摸着，并且回转了。他立刻被吩咐要受浸，而且也听从了。使徒行传两次向我们提到他的受浸（九，二二）。他向亚基帕王承认，他仍然持守神赐给他民族的盼望，而这盼望乃是借着弥赛亚的复活得了证实（二六）。

保罗传讲国度吗？他常常传讲。他自己因使徒职分受了许多迫害，但仍劝门徒要凭勇气和忍耐来承受这些患难，因为“**我们进入神的国，必须经历许多艰难**”（十四 22）。因此，这国度不可能是指任何他们已经进入的国度。这不是指进入教会或奥秘的国。因为他们已经身在其中了。所以，这里的国度必然是指将来荣耀

的千年国。这与保罗认为“存留的安息”（来四 9）是在将来的论点如出一辙。

后来，保罗访问了**以弗所**（徒十九）。他后来写信给以弗所教会时，特别提到奥秘的时期和基督身体的荣耀。然而，历史还告诉我们什么呢？保罗在以弗所遇到了施浸约翰的几个门徒；他使他们明白，耶稣就是约翰为其预备道路的弥赛亚。他们接受了保罗的见证，并且受了浸，包括水里的浸和超自然的恩赐。接着，“保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，**辩论神国的事，劝化众人**”（8）。在给以弗所的书信中，他认定受浸的重要性，也有一次讲到神未来的国（弗四 5，五 5）。

然而，这个意义非凡之教会的历史并未就此结束。保罗在米利都时，意识到自己不会再有机会访问以弗所了，便打发人请来以弗所教会的长老，和他们有一番告别的谈话（徒二十 17~36）。他扼要地重述了他们在他们中间的工作与教训。他曾教导他们“**神恩惠⁴的福音**”（24）。他也在他们中间传扬了“**神的国**”，也就是神公义的展现。这两个首要的教训包含了“**神一切的旨意**”⁵（25，27）。

按照神的旨意，保罗后来被带到了**罗马**。他一到罗马，便召聚在罗马的犹太人到他住处，“从早到晚对他们讲论这事，郑重见证**神的国**⁶，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们”（二八 23）。保罗所见证的国，就是耶稣将来要在其中作王之神的国：因为先知和摩西所见证的就是这国。当前来听保罗讲论的犹太人离开时，保罗对他们提到了以赛亚书六章的话，这话预言以色列人要眼瞎；而这段时期乃是教会或“神的奥秘”的时期。但以色列人不是全部都会瞎眼，且这瞎眼的时期也只会持续一段时间。

⁴ 译注：或“恩典”。

⁵ 译注：按作者和圣经原文直译。

⁶ 译注：按作者和圣经原文直译。

以赛亚书七章连同八章和九章，都描述了与以色列人有关之未来的国度；届时，弥赛亚要登上宝座，就是大卫的宝座。

因为大多数犹太人顽固不信，保罗就转向了外邦人。他“在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全部接待，放胆**传讲神国的道**，将主耶稣基督的事教导人”（徒二八 30~31）。

所以，毫无疑问，使徒行传以我们的主耶稣基督讲论神的国开始，也以保罗在罗马教导神的国结束。保罗对犹太人和外邦人都传讲神的国，并没有分别。神的国与神论到祂儿子之恩典的福音紧密相联。无论是耶稣的升天，圣灵的降下，耶路撒冷原有中心地位的丧失，还是外邦教会借由保罗而得建立，这一切都没有影响神国的传扬；也没有影响信徒必须在水中受浸，以作为相信神国的记号。保罗给罗马人的书信虽然只略微提及了国度，却着重提到了受浸，表明受浸不仅展示了信徒在因信得救和称义后所该活出的新生样式，也同时展示了摆在信徒面前之蒙召的盼望。“我们若（与基督在祂的死和复活里，如受浸所表明的）与祂联合生长，也必要有分于那（头一次的）复活！”⁷（罗六 5）这么看来，受浸和神的国一样，都不是专为犹太人的。受浸也被描述为信徒为着神的国该有的洗，是信徒在基督徒生涯的开端所该经历的（林前六 8~11）。

圣经不仅对受浸多有论述，同时也告诉我们，如果因不遵从神的话而拒绝受浸，在进入神国的事上会带来多么悲惨的后果。路加在使众人更加渴望得着将来国度的荣耀之后，随即补充道：“众

⁷ 译注：按作者原文直译。这里和合本译为“联合”的希腊文动词意指植物的联合与共同生长，所以作者在此将其译作“成了共生的植物”；但因为华语读者很可能会不解其意，故此处改译为“联合生长”。作者这种译法可能是参照了艾伯特·巴恩斯（Albert Barnes）的圣经评注。此外，按希腊原文，和合本在本节后半中的“祂”和“形状上与祂联合”是原文所没有的，故此处作者将本节后半译为“也必要有分于（头一次的）复活”。

神未来的国

百姓和税吏既受过约翰的浸，听见这话，就以神为义。但法利赛人和律法师没有受过约翰的浸，竟废弃了神的旨意而害了自己⁸。”（路七 29~30）受浸就代表相信约翰所传讲的信息。拒绝受浸就是拒绝约翰所受的使命。因此，这样的人就把自己关在约翰所宣扬的福分——神的千年国——之外了。

在我们的主与大祭司的一段谈话里，主也因他们轻忽约翰的邀请而责备他们（太二一 25~32）。主问他们说，约翰的浸是从天上来的，还是从他自己来的？他们谎称不知道。接着，我们的主就讲了那关于两个儿子的比喻。父亲吩咐大儿子到他的葡萄园去做工，大儿子直接拒绝了。小儿子领受了同样的吩咐，答应要去，却没有去。然后，救主就对他们讲解了这个比喻。主说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓**倒比你们先进神的国**。”（31）主的意思是，税吏和娼妓都走在进神国的路上，你们却无动于衷。“因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”（32）约翰为税吏施浸就证明他们相信了约翰的话。拒绝这**仪式**就会被判定为拒绝这仪式以有形方式所表征的**真理**。博学自恃的人决定不跟从那些他们看为无知、败坏的人所设立的好榜样。所以，**他们**将无分于约翰所传扬的国度。由此可见，神并不会因为人以往的罪就不邀请他们进入祂的国。

既然浸礼是国度真理的表征，那么，那些拒绝国度真理、也拒绝受浸的人，在那要来的日子岂不会和上述那些人有着同样的下场吗？在我看来，这是很清楚的。如果只有努力的人才能挤进国度（十一 12），那么安坐不动的人就必定不能进去。

⁸ 正确的翻译是——“废弃了神关乎他们的旨意”。但既然这旨意是神怜悯人的旨意，而他们却拒绝了，所以这句话的意思就是我们的译者所翻译的意思。（译注：指英文钦定本的译法。此处按作者原文直译。）

我们的主同样严正地谴责了经学家和法利赛人。“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（二三 13）他们不仅自己拒绝约翰的浸，而且还竭尽所能地劝别人也不要接受。我们所处的时代岂不是也有非常类似的事吗？

我们的主岂不是教导说，拒绝受浸的人要被排除在国度之外吗？“我实实在在地告诉你：人若不是从⁹水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约三 5）这同样也是保罗的见证。“我们若在祂死的形状上[与基督]联合生长，也必要有分于那（头一次的）复活。”¹⁰（罗六 5）显然，我们能有基督死的形状，是因为我们受了神所命定的浸，如同死人与基督一同埋葬（3~4）。但我们被当作死人而埋在水里后，还要活着从水里出来。所以，对我们来讲，这就是神给我们的保证，即，那些在新生的样式里跟从基督的，也要有分于那头一次、有福的复活，以进入千年国，而那也正是我们现今受邀所要进入的国。一般译者在此加上的话反而使这层意思变模糊了。¹¹ 我们现今有分于基督死的**样式**，乃是表征我们有分于“那复活”的**实际**。“那复活”就是指义人的复活——也等同于进入国度（太二二 28~30，路二十 33~36）。基督的教会既然本来就该邀请凡愿意的人都进入国度，自然也该为所有接受这邀请的人施浸。今日国度的信息（就本质而言）与施浸约翰或我们的主在世时所传扬的仍是一样的；因此，我们表明接受这信息的方式也仍是一样的。

但信徒明明知道受浸是神所命定的，却仍故意拒绝，所带来的消极结果只是被排除在国度之外吗？我们的主是怎么说的

⁹ 希腊原文为 ἐξ。（译注：意“从……里面出来”。）

¹⁰ 参见希腊原文。（译注：参本章注 7。）

¹¹ 译注：如和合本将此后半句译为“也要在祂复活的形状上与祂联合”。

神未来的国

呢？“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。”（十二 47）

但愿读者不在这些悲惨的人当中，而是在那些顺从而愿意的人当中，好在主回来时能得着祂的称许，并得以进入祂千年的喜乐！

第十章

逾越节、主的晚餐与国度

路加福音二十二章十四至三十节

路加福音二十二章十四至三十节，是神圣真理两面性¹的一个例证。这段经文同时让我们看见以色列人和教会，以及这两者在要来之神的国中彼此的联结。为了说明这段经文，我们可将其比作一座吊桥。那么，以色列人就是右岸的桥墩，千年国是左岸的桥墩，基督的教会则是在这两者之间填满空缺的部分。

壹、逾越节²

路加福音这段经文首先说到逾越节：

“他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和祂同坐。耶稣对他们说：‘我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们：我不再吃这筵席，直到它³成就在神的国里。’耶稣接过杯来，祝谢了，说：‘你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。’”
(二二 13~18)

¹ 译注：参郭维德的《神圣真理的两面性》。

² 译注：原文并无此小标题，加上以帮助读者理解作者的思路。后同。

³ 译注：按作者和圣经原文直译。后同。

神未来的国

耶稣从一面来看，是犹太人的执事，为要证实（而不是废除）神在旧约所赐下的应许（罗十五 8）。祂虽然带来了更高更美的事物，却不是要来与摩西为敌。律法和福音都是祂的父所计划的一部分。在此，祂非常期待这一次逾越节的来到，因为这将是祂在荣耀的国度⁴来临前最后一次庆祝逾越节。当时，圣殿才刚刚被主弃绝（路二一 6）；如今，逾越节的仪式也即将停止。这是在救主回来以前神所认可的最后一次逾越节。犹太人所守的下一次所谓的逾越节是多么邪恶！在那一次的逾越节，彼得被抓，因为犹太人想要杀他。他们确实极其严格地照着律法字面的意思守了无酵节。但他们里面却满了恶毒、邪恶的酵，反对神和祂的圣徒（徒十二 1~5）。

救主这次所守的逾越节，是祂在今世与以色列人关系中的最后一块里程碑。从此，因着以色列人的不信，救主与他们的关系要中断一段时期。在这期间，以色列人将不像在摩西的日子那样信靠神（出四 3）。他们不仅杀害了施浸约翰，还要杀害耶稣；神将不会拯救他们脱离罗马人的手。因他们杀害主仆人的缘故，他们和他们的殿都要被神抛弃并遭毁坏。真正的逾越节羊羔已经来到，但以色列人现今却成了埃及。他们不愿顺从地把血涂在门上以得蒙拯救。他们仇恨神的儿子，于是因着祂的血为自己招来了报应。

但神的计划虽然因以色列人的不信而被耽搁已久，却终究必要完成。耶稣就像摩西。摩西第一次来做以色列人的拯救者时被拒绝了。因此，沉重难当的轭就继续紧套在以色列人的颈项上。

⁴ 在门徒眼中，国度总是意味着**荣耀**的国度；这一点可由以下经文证明。“愿你叫我这两个儿子**在你国里**，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”（太二十 21）另一本福音书怎么说？“赐我们**在你的荣耀里**，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”（可十 37）

然而，当摩西第二次来时，他拯救了以色列人；因为他们信了。耶稣第二次来时也会这样。主在路加福音这段经文中所说的话就暗示了这一点。“我告诉你们：我不再吃这（逾越节的）筵席，**直到**它成就在神的国里。”（路二二 16）

这句话清楚表明，在一段时期后，耶稣要再次庆祝逾越节；届时，逾越节所表征之真正的拯救就要临到以色列人，并使他们在随后那称为“神的国”之神掌权的蒙福时期中，持续享受这拯救所带来的结果。显然，这就是主所说“直到”的意思（16）。这表示在神的国来临以前，会有一种情形维持不变；但来临以后，就会是此处所描述的另一情形。比如，神说：“你坐在我的右边，**等**我把你仇敌放在你的脚下。”（太二二 44）当仇敌被放在耶稣脚下时，祂坐在神右边的时期也就结束了。又如，主说：“你们去作生意，**直等**我回来。”（路十九 13）当主人回来时，仆人就不要再作生意了。马太福音说：“他们不知道（不承认）⁵，**直到**洪水来了。”（太二四 39）这意思是，洪水来临时，他们就知道了：他们就明白挪亚是对的，不过为时已晚。

耶稣将在**哪里**再次庆祝逾越节呢？当然是在地上。当然是与以色列人一起。这是神赐给他们的节期。这事要在**何时**应验呢？在神的国来到时。从主说这话的那天开始，直到如今，基督吃过地上逾越节的羊羔吗？没有！**这就说明神的国还尚未来到**。根据路加的观点，福音和教会都不是国度。

那灵借着路加所说的乃是显现的国度。

当基督再来时，逾越节要怎样在神的国里应验呢？我们可以从起初在摩西带领下的逾越节，看出这预言将会如何完满地应验。当时，直到逾越节的羊羔被杀以前，神加在埃及人身上的瘟疫都不足以把神的子民从法老的掌控之下解救出来。但当神的子民蒙了救赎之血的遮蔽时，埃及人被杀了，神的子民便列队出了埃及，

⁵ 译注：按作者和圣经原文直译。

而且离开时不仅得了财富，也得了高举（出十二 36）；神也做他们的首领，带他们一路走过旷野。逾越节筵席的结果，至终就是使以色列人进入美地并建立大卫的国。

然而，那次逾越节的拯救和随之而来的国度，都是不完全的。为什么呢？因为撒但仍然逍遥法外。以色列人也还仅仅是从肉体所生的肉体。他们还需要受律法的试验，向他们和我们证明，人类堕落后都是一样的，都经不起律法的试验，也受不住他们按律法所应得的惩罚。不论在埃及或在红海，以色列人的仇敌都没有完全被消灭。天然的羊羔无法带进神的国所需要之真正、完全的拯救。

但在主的话应验的日子，所有这些瑕疵都会被除去。那真正的羔羊，神的羔羊，已经被杀：完全拯救的根基已经立定。耶稣是真正的得胜者；**惟有祂，才能在被杀后还能带进自己的国度。**因为祂的国是建立在复活里的，所以永远不会被推翻。但迄今为止，至高者仍在耐心等待。按祂的计划，这世代最黑暗的午夜，也就是祂忿怒的使者前来击杀仇敌的时刻，尚未来到。祂审判的洋海要淹没仇敌的时刻尚未来到。在那一刻来到以前，祂警醒的子民要先被安置在一个远离要来灾祸的地方。

在路加福音这段经文中，耶稣接下来就许了**拿细耳人的愿**。

当时，十二门徒正要喝祂递过来的杯；但祂自己却说，祂不会再喝这“葡萄树的产品”⁶，直等神的国来到”（路二二 18）。

耶稣必须满足全部的律法。关于拿细耳人的规条是律法中的一部分，而且对以色列人来说，何时许这愿以及这愿该持守多久都在于他们自己。救主在祂之前的生活中并不是个拿细耳人。祂

⁶ 此处译为“产品”一词的原文不是“果实”的一般用词。有时即使在这么小的点上犯错也是有害的。（译注：此处经文按作者和圣经原文直译；后同。许多英文版本，包括钦定本，都把这词译为“葡萄树的果实”。但作者认为“果实”这词应该译为“产品”，应是指葡萄酒。）

就像一般的以色列人一样，平时也会饮酒。在这方面，祂与祂的先锋施浸约翰形成鲜明的对比（太十一 18~19）。但如今，适合祂许拿细耳人愿的重大时机来到了。酒是属地快乐的标志，所以适合逾越节的筵席。但对明了万事的主来说，以色列人的不信和这不信将招致之笼罩全地的黑暗时期，都不是令人喜乐的。如今，耶稣被出卖受死的时刻临近了；在如此可憎的时期，饮酒并不合适。因此，耶稣从祂被出卖的当晚开始就不再饮酒。这表征在要来之期限不明的漫漫长日里，耶稣要禁戒地上的喜乐。祂即将升上高天，与祂在高天的父同在，且这段时间比摩西在山上的时间要长。

耶稣身肩救赎世人和以色列人这重大的工作。只要这项工作尚未完成，祂的心就不能享有完全的自由和喜乐。祂必须带进神的国；这国必要远远大于凯撒的国，大到充满天地。祂决心要完成父的旨意；决心要将以色列人从外邦人手中拯救出来，并将地从撒但和他的军兵手中拯救出来。祂想要带进神国的决心可见于祂许愿时所说的“直等”一词。“我不再喝这葡萄树的产品，直等神的国来到。”（路二二 18）因此，这句话向我们说明了祂心中的目标；祂乃是为了这个目标而许愿奉献自己。耶弗他也是如此。“耶弗他就向耶和華许愿，说：‘**你若将亚扪人交在我手中，我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。**’”（士十一 30~31）

以上经文中的黑体字表明，这位以色列人的士师在许愿时心中的目标是什么。然而，耶稣的许愿更美好得多。祂在这重大冲突的危机来到之前，就已经把自己作为燔祭献给神，并且祂确信这燔祭会带来拯救，也确信自己在要来的国度中将是万王之王。

密谋杀害保罗的犹太人所许的恶愿，从另一个角度说明了这一真理。

“到了天亮，犹太人同谋起誓说：‘他们将不吃不喝，直到杀了保罗。’”（徒二三 12）在此，接在“直到”这个词后面的话就向我们揭示了他们心中所设定的目标。所以，“直等神的国来到”（路二二 18）这句话表明，带进神的国乃是我们的决心要达成的目标；为此目标，祂会全力以赴。在目标达成以前，祂决不歇息。

自从那日以来，耶稣曾饮过酒吗？没有！在祂即将被钉十字架之前，有人曾试诱祂饮酒：他们“拿没药调和的酒给耶稣，祂却不受”（可十五 23）。因此，神的国还未曾来到。从那时起，“拿细耳人耶稣”成了救主在神和人面前的一个名字。使徒行传七次用这名字称呼耶稣：彼得在耶路撒冷尽职时用过四次（徒二 22，三 6，四 10，六 14）；保罗用过三次（二二 8，二四 5，二六 9）。或者更准确地说，其中一次是众门徒被称作拿细耳人（二四 5）。然而因着误译，这一点在一般译文中看不出来⁸。这词一般被译为“拿撒勒人耶稣”。的确，当犹太人用这词时，他们不过是指救主是从拿撒勒来的人。但在神这一面还有更深一层的意思。神要我们认识，救主才是真正的拿细耳人。既然参孙这拿细耳人“开始”了拯救以色列人脱离外邦仇敌的工作，这工作也理当由真正的拿细耳人耶稣来完成。众所周知，拿细耳人的愿只是暂时的。我们已经看过，许下这愿是为了拯救以色列人脱离外邦仇敌的手；那么，这愿该在什么时候结束呢？在一个同样适当的时刻——就是以色列人的喜乐、全地的喜乐、复活圣徒的喜乐、耶稣自己的

⁷ 译注：此处经文按作者和圣经原文直译，以配合上下文的论述。

⁸ 希腊原文为 ὁ Ναζωραῖος。（译注：这词在新约中一共出现了十三次。十六世纪的丁道尔译本、主教圣经和日内瓦圣经，皆在马太福音二十章二十三节和使徒行传二十四章五节把这词译为“拿细耳人”，在其他地方则译为“拿撒勒人”；后来绝大多数的英文译本则统一将这词译为“拿撒勒人”。史上有些神学家认为这词可能意指“拿细耳人”，如特士良、耶柔米、伊拉斯谟、加尔文、贝扎等，但大多数学者持相反的意见。）

喜乐都一并到来的时候。那是什么时候呢？就是基督荣耀的国度显现的时候。

以赛亚是怎么说的呢？

“到那日，耶和华在高处必惩罚高处的众军，在地上必惩罚地上的列王。他们必被聚集，像囚犯被聚在牢狱中，并要囚在监牢里，多日之后便被讨罪。那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为万军之耶和华必在锡安山、在耶路撒冷作王，在敬畏祂的长老面前必有荣耀。”（赛二四 21~23）

这段预言所描述的，是撒但和他的使者要从天上被摔下来，地上的君王要被他聚集起来攻击基督，但他们都要被砸得粉碎（启十六，十九）。随即，撒但和他的同伙都要被扔进监狱，并且要等到属地的千年国度结束后，他才会被释放（二十 1~3）。接着，耶稣和祂的十二位长老，就是使徒，要荣耀地在耶路撒冷作王。以赛亚书二十五章的头一部分（赛二五 1~5）⁹正是为了这一如此重大时刻而写的喜乐之歌。接下来，这一章就描述了耶路撒冷将如何在耶稣亲自显现时举行盛大的逾越节筵席：

“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用**陈酒**和满髓的肥甘，并澄清的**陈酒**，设摆筵席。祂又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。祂已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下祂百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。到那日，人必说：‘看哪，这是我们的神，我们素来等候祂，祂必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候祂，我们必因祂的救恩欢喜快乐。’”（6~9）

⁹ 译注：原文无“头一部分”，加上使意思更为准确。

神未来的国

酒在此处的筵席中占有显著的地位。此外，我们的主在描述千年国时，也再次提到这筵席（路二二 28~30）：这是我们底下要细看的题目。

耶稣带着权能回来时，将带进荣耀的国度；而那便是祂喜乐的时期。如马太福音所说：

“过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着另外的五千来，说：‘主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。’主人说：‘好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。’”（太二五 19~21）

那将是结束拿细耳人愿最恰当的时刻。那将是基督这伟大的拯救者使教会和以色列人在地上同得喜乐的时期。届时，基督将要饮酒：因为摆在祂面前那重大的目标已经完成了。这属地的快乐将建立在稳固并神圣的根基上。神赐给以色列人之国度的来临，本是耶和華计划的一部分。

贰、主的晚餐

但路加福音这段经文接下来说到了主的晚餐。

“又拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说：‘这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。’”（二二 19）

神儿子的死无比重大，所以必然产生立即的果效。

以色列人因不信之心成了福音的仇敌，因而被神抛弃。神新的子民则凭着相信这救赎的牺牲而得蒙悦纳。他们承认耶稣是真

正的逾越节，使他们得着救赎和保障，并与神和好。他们是属灵意义上的以色列人，在洒过血的房子里庆祝真正的逾越节。他们吃神的羔羊，好有力量能像寄居者和客旅那样一路走到安息之地。他们离开了埃及，借着受浸过了红海。在此，新的仪式表明神有了一班新造的人。但新旧仪式彼此之间的呼应是何等巧妙！逾越节是赐给以色列人的影子；主的晚餐则表明作为实体的基督来了（西二 17）。主的晚餐所代表之新的基本真理，乃是“弥赛亚来了！祂就是耶稣，神的儿子，那被杀而又复活的一位”；而这真理也显明以色列人乃是在不信之中。律法已经过去，恩典已经来临。耶稣的身体为我们舍了，也“**为我们**”裂开。这身体为我们的罪成功了救赎。这身体也是“**给**”我们的，好作我们属灵的力量。神的儿子是我们的祭物，我们乃是借着信而吃祂。

主的晚餐是基于耶稣已经离去，升到高天。“你们也应当如此行，**为的是纪念我。**”（路二二 19）主耶稣一回来，主的晚餐就停止了。“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，**直等到祂来。**”（林前十一 26）因此，主的晚餐的真实意义与罗马天主教所教导的完全相反。其意义不是说，“司铎啊，你们要献上这饼，**使我能够真正在你们中间，也能成为你们眼前可以直接敬拜的对象**”。而是，“当我不在的时候，你们要擘这饼，以提醒你们我的工作已经一次永远地完成了”。**耶稣的再来**该是主的晚餐的**终结**，而不是其首要的意义¹⁰。而且，主说：“看哪，我预先告

¹⁰ 译注：作者的意思是，根据圣经，主的晚餐是为了纪念主，表明祂的死，且要一直持续到祂的再来（路二二 19，林前十一 26），所以主的再来乃是主的晚餐的终结。但天主教教导说，圣餐中的饼会在敬拜仪式中变成主真正的肉身（也就是所谓的“圣餐变体论”），所以主的晚餐首要的意义是使主的肉身再次出现，但这就与圣经所启示之主晚餐的意义恰好相反。圣经启示，主的晚餐是表征主不以肉身的方式与信徒同在，所以信徒需要以饼杯纪念祂，直到祂以肉身的方式再临；但天主教则教导说，主的晚餐是要

诉你们了。若有人对你们说，‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去；或说，‘看哪，基督在内屋中’，**你们不要信。**闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（太二四 25~27）因此，任何人若相信上述基督所说的话，就绝不该相信那些教导“**基督真实的同在是在圣餐中**”的教师。他们宣称在他们“教会”的内室中，主的身體、魂和神性都是看得见的。**他们在说谎！你们不要信。**”因为当耶稣再来时，祂将不会是在地上而是在空中给人看见；不会因人的高举和摇铃而被指明出来；而会带着闪电的光辉，瞬间从东到西，充满整个天空。当全地成了一具尸首，以致神的审判必须降到地上时（28），祂将不是带着怜悯而来，而是带着忿怒与祂复仇的天军同来。

吃过饼后，耶稣又把**杯**递给了门徒。

“饭后也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。’”（路二二 20）

这是主第二次拿起杯来，与祂先前在逾越节的筵席中递给祂以色列同胞的杯大不相同。那头一个杯¹¹，耶稣是按字面意思称作“**葡萄树的产品**”。那个杯的对象是神属律法¹²的子民。

然而，主第二次拿起的**这个杯**却是赐给神属灵子民的。这杯是表征比其本身更为重大的事。对信主之人来说，它代表基督的血。耶稣并没有说：“喝，这是我的血。”祂乃是说：“**这杯**是用我血所立的**新约**，是为你们流出来的。”（路二二 20）单凭这句话，罗马天主教的圣餐变体论就站不住脚了。如果他们认为“这

使主的肉身再次出现，所以将来主在肉身里的再来，也只不过是其首要意义的进一步实现。这是作者所反对的教训。

¹¹ 译注：原文无“头一个”，加上以帮助读者理解。

¹² 译注：按原文直译为“字句”。

是我的身体”这句话该按字面意思领会，我们要请问他们“**这杯是新约**”这句话该如何领会。这句话有力地推翻了他们的观点，以至他们不得不把这句话错译成“这是圣餐杯，用我血所立的新约，这血**将**为你们而流”。但他们忘记错译另一处与此节相同的经节（林前十一 25），而将其正确地译成“**这杯是用我的血所立的新约**”。

所以，我们的主在此所说的“杯”只是代表杯中的液体，如我们一般的说法。也只有如此，这“杯”才是可以喝的。耶稣的血也不是当时就真的“流出来”了；此外，耶稣的血虽然代表新约，却也不真的就是“新约”。

这酒代表耶稣的血即将被流出来，好引进更美的新约。摩西的旧约是与在**律法**之下受试验的**肉体**所立的，所以不能长存。人既然都生为罪人，在那公义审判者的审判之下，只有受律法咒诅的分。律法为罪下了定义；律法也使过犯加增。因为没有律法，就没有所谓的过犯（罗五 13，20，七 7）。其实，摩西颁赐律法的目的，就是要使先前隐藏在罪人里面的背叛天性暴露出来，显在人前。

因此，神的国若要来到，且建立在稳固的根基上，就必须要有个更美的约。若没有主在恩典中带来的新约之血，不仅旧约之下所犯的罪不能得赦免，就是我们现今所犯的罪也不能得赦免。

然而，以色列人的问题不是新约尚未生效。这新约本来是要与以色列人立定的。但以色列人拒绝接受。而这新约只能和“以色列家和犹太家”并且只能在他们相信的时候才能与他们立定（来八）。但如今只要福音的时期还没结束，他们就是福音的仇敌（罗十一）。所以，只有当教会从她见证的地位上被挪去之后，这约才能与他们立定。

为了清楚明白这事，让我们来看看在西奈山立旧约时的景象。摩西把约的内容都写了下来，并在山下筑了一座坛，立了十二根

柱子。做他仆人的少年人杀牛以献上燔祭和平安祭。摩西把约的内容念给以色列人听；他们一听就接受了，说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”（出二四 7）于是，摩西取了一半的血，与水掺混，洒在百姓身上；另一半的血则洒在坛上（6, 8；参来九 19）。约就这样立定了。但很快，以色列人就毁了约。不到四十天，他们就造了金牛犊；要不是有摩西作为中保代求，他们早就被毁灭了。在**律法**的试验下，**肉体**只能带来**咒诅**。

在路加福音二十二章这里，主正要带进更美的约；因为耶稣才是真正的中保，祂在恩典中所流的血使得这约可以永远立定。但是，以色列人拒绝了。他们紧抓着旧约不放；他们死守律法和自己在律法之下应受的惩罚。为此，新约不能到来；因为这约的条件、中保以及这约本身都被弃绝了。

然而，我们也可以从西奈山立约的过程中窥见教会；因为那里有一批人接受了立约者，也接受了在祂血中所立的约。摩西把血洒在百姓身上之后，神便邀请以色列人中的七十位长老和两位祭司上山，到祂面前坐席。他们上了山，到了那山黑暗可怕的范围之上，在那里观看以色列的神。神设筵招待他们：“他们观看神，他们又吃又喝”（出二四 11）。

照样，在所有相信新的中保和祂立约之血的信徒当中，有十二位可称作是长老的，也受邀与神的儿子一同坐席。他们也得以观看祂，因为这是恩典的时代。

然而，摩西受吩咐要上到更高之处，并且要与神独处。等了七天之后，摩西蒙召上去见神（出二四 16）。与此相似的是，耶稣在祂复活之后，也在地上等了四十天；然后，祂升到天上，经过了诸天，去与祂的父同在（来四 14）¹³。摩西在离开那七十二人以前，吩咐他们待在那里，直到他回来。如果有人需要长老的帮

¹³ 译注：和合本在希伯来书四章十四节译为“升上高天”的原文亦可译为“经过了诸天”。

助，那些寻求帮助的人要上到他们这里来；他们不该下到山脚那里去（出二四 14）。但亚伦和其他人违背了这命令，给他们自己和以色列人带来了悲惨的后果。同样地，耶稣也吩咐祂的门徒要等祂回来，并在此期间留在信心的属天范畴里，远超以色列人和世人的范畴。然而，基督徒普遍都忘记了主的命令。他们就像古时的以色列人一样，希望能有看得见的神。耶稣已经离开太久了，他们不知道祂发生了什么事。因此，拜偶像的事已经遍布有名无实的基督教，并且将为敌基督的到来铺平道路，叫他的像届时能广受敬拜。但那些持守主晚餐的人不但要坚定相信耶稣的回来，也该对其满了渴慕；如此，他们就会蒙保守远离拜偶像的事；不管是天主教弥撒中的偶像，还是其他的偶像，都无法迷惑他们。

信徒都该像约书亚一样，因为只有他一人在四十天结束时仍在等候摩西的回来，而且预备好要迎见他（三二 17）。当保罗说耶稣这中保“将来要**向那等候祂的人**第二次显现……为拯救他们”（来九 28）时，就是在说这件事。

耶稣在指示教会该借着饼杯一起记念祂救赎的死之后，就给了我们两个警告：一是不要互相背叛，二是在基督的教会中不要怀有属世的野心（路二二 21~27）。

我要说，把主此处的境遇与大卫作王期间最令他痛心的一次危机相比，可以得到许多与这主题极为相关且满了意义的启示。当时，大卫听见了押沙龙的阴谋，就下令要立即逃离耶路撒冷（撒下十五 14）。他的仆人过了汲沦溪，上了橄榄山；他也蒙头赤脚上了山，一面上一面哭（30）。他又听说连亚希多弗也背叛了，便祷告叫他的背叛不能成功（31）。他吩咐人把神的约柜送回耶路撒冷（25），完全不知道这场危难会带来怎样的结果。

在这件事上，我们的主与祂的先祖大卫极其相似。现今，是祂成了忧患之人，亲身经历被最信任的朋友背叛的锥心之痛。在此，因着犹大的罪行，主承受了遭人背叛的苦痛。

神未来的国

然而，大卫还因为对自己的过犯满了羞愧而不能自己。救主则毫无过犯，所以从无认罪的需要。大卫在忽然接到消息，得知别人要推翻他之前，对此阴谋一无所知。耶稣则从始至终都知道背叛者与仇敌的诡计。大卫对临到他的灾祸会有何结局毫不知情，救主则对自己的结局清清楚楚，并且对神国的建立表现出坚定不移的信心。大卫的罪使他一度失去了王权，也使以色列人不再对他忠诚；为此，他身陷险境，必须蒙羞逃离国都。但耶稣的试炼则是在祂的国来临之前就临到祂的。此外，因耶稣是无罪的¹⁴，祂的国度——那公义的国度——一旦来临，就不可能因祂有任何的罪而被动摇。

然后，救主向祂所恩宠的十二门徒揭示将有人要出卖他（路二二 21）。这里为何要记载这事？是为了警告基督的教会要提防这样的危险，以免基督徒为了属世的原因和利益彼此背叛。耶稣个人已经不能再如此遭人背叛，但祂在祂的肢体中却能（太二四 10，提后三 4）。

犹大的罪是主所预见并预言的。但这罪的可憎和犯罪者该受的刑罚并不因这预言而有所减轻。当下，门徒立即明智地开始质疑自己。他们不是问：“是**他**吗？”“是**你**吗？”而是问：“是**我**吗？”（太二六 22）

接下来，主给了我们另一个警告，说到基督的教会里关于**野心**的事：

“门徒起了争论：他们中间哪一个可算为大。耶稣说：‘外邦人有君王为治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服事人的。’”（路二二 24~27）

¹⁴ 译注：原文无“因耶稣是无罪的”，加上以帮助读者理解。

虽然我们的主刚刚说到自己即将被出卖并受死¹⁵，门徒却期望主当下就在以色列和全地建立祂的国度。因此，关于他们中间谁算为大的争论，他们渴望能有个定案，好叫他们各人的地位得以确立。

在这件事上，我们的主预见在祂的教会中将有地位之争。所以，祂为有圣洁雄心的人立下了行为准则。渴望在救主要来的国度里得着高位，不仅是合理的，也是极好的。然而，属天的雄心和属地的野心却属于完全不同的灵；两者的道路也是南辕北辙。

外邦的君王给我们看见属地野心和权柄的样本。他们喜欢独行己意，奴役别人，横征暴敛，且常常极度自私，令其子民负担沉重。然而，他们却又贪图美名，盼望别人说他们是如何无私、仁慈、公正、克己又慷慨的明君。但基督的门徒不该这样行。不管神安排他们在哪一个领域服事，他们都该对弟兄姊妹是有益的。他们该给予而不是索取；该行善，但不该在今世寻求行善的美名。他们该有仁慈的实际；但至于因仁慈所得的奖赏和名誉，则该等到那日才从神手中领取。

然而，有多少基督徒明目张胆地打破了这个准则！有一位弟兄从原来仆人的身份变成了神父，又变成了教皇；他坐在宝座上，左右君王的执政，戴着三层冠冕，声称自己高过所有的君王，有权罢黜他们，又成了军队的统帅，参与战争，杀害那些他承认是基督徒的人。在行了这一切之后，他竟然还取了“神仆人的仆人”这样一个低微的名号！

但救主用自己的行为说明了基督徒雄心的准则。父神对救主总是极为满意。祂指定救主做祂所有工作的元首，做祂千年国里的**万王之王**。那么，救主自始至终是如何行事为人的呢？祂乃是以最卑微的方式行事为人；在最后的晚餐时，祂蹲下来，束上仆

¹⁵ 译注：原文无“自己即将被出卖并受死”，加上以帮助读者理解。

人的毛巾，洗门徒的脚。所以，基督徒越能像主那样极尽卑微地服事，在国度到来时，他在万王之王之下的地位就越高。

叁、要来的国度

然而，救主在给出上述警告之后，开始称赞门徒的长处：

“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列人十二个支派。”（路二二 28~30）

祂记得在祂短暂职事的许多试炼中，他们都一直站在祂的身边。当其他人都转身离开时，他们仍继续忠信地跟随。祂称许这一优点，并赐予奖赏。祂把国度赐给了他们。祂将成为万王之王；他们则要由祂任命做隶属于祂的君王。在祂的千年国里，他们都将得享与最高元首一同坐席的尊荣；他们也都将实际地享有坐宝座的地位与权柄，分别有权掌管以色列一个支派的事务。在此，使徒发现主的话符合并证实了他们属犹太人的信念。所以，他们之前对耶稣的信念是对的，祂确实是犹太人的王。他们之前按字面意思理解耶利米和以西结的预言也是对的，即以色列十二支派确实将在一位君王的掌权下，在赐给他们先祖的土地上重建为一个国家。他们对耶稣的期望也是对的，即祂确实将以大卫的子孙、比所罗门更大者的身份在耶路撒冷公开作王。他们之前对自己的信念也是对的，即虽然如今他们行事为人的原则和方向必须与今世的君王截然不同，但有一天，他们确实将做地上的君王；而救主也将做一切的元首。

当时的门徒必定是根据大卫和他儿子所罗门的历史来领会救主的这段话；而我们的领会也该与他们一样。因为大卫不仅曾被弃绝、受辱骂，他也在神的手击杀了他背叛的儿子和背叛的谋士

之后，在凯旋中回到了耶路撒冷（撒下十九）。大卫在他回来时应许给巴西莱一个奖赏，因巴西莱在大卫逃到约旦河的另一边时曾对他显出恩慈（十七 27~29）。大卫说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”（十九 33）但领受这赏赐的巴西莱却觉得自己太老而没有接受这一提议。他已失去了味觉，又耳聋听不见音乐，已不再喜爱热闹的事物。他只渴望平安。对于这样一个大限将至的人来说，他现在所渴求的祝福只有安息，以及死后能被安葬在他家族的坟墓里。年老死亡的障碍如此巨大，连大卫自己都不能动摇，但基督作为大卫的子孙却能够且将会挪去这障碍。耶稣将赐给信徒新的身体和永恒的生命。当圣徒不再受坟墓的束缚，而耶稣也把祂认为配得的人召聚到祂的身边时，复活的圣徒无论是行使权杖，还是在国度新的喜乐与荣光中行走，都将不会感到疲乏。

犹太人怎样理解“在我国里，坐在我的席上吃喝”（路二二 30）这句话呢？既然以色列古国的历史也是出于圣灵的默示，犹太人除了参照那些记载中类似词句的意思，还能怎样呢？大卫对他朋友约拿单的儿子米非波设动了慈爱之心。他对他说了什么呢？“你也可以常**与我同席吃饭**。”“米非波设**必与我同席吃饭，如王的儿子一样**。”（撒下九 7，11）他提到巴西莱的众子时怎么说呢？大卫仁慈的意图无法成就在巴西莱的身上；但大卫在临死前记得他的众子。所以，他对儿子所罗门说：“你当恩待基列人巴西莱的众子，使他们常与你**同席吃饭**，因为我躲避你哥哥押沙龙的时候，他们拿食物来迎接我。”（王上二 7）所罗门王国的诸般荣耀之一是什么呢？就是他席上丰盛的佳肴：

“所罗门每日所用的食物：细面三十歌珥，粗面六十歌珥，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、狍子并肥禽。所罗门管理大河西边的诸王，以及从提弗萨直到迦萨的全地，四境尽都平安。”（四 22~24）

又是什么使示巴女王的心惊喜交集呢？

“示巴女王见所罗门大有智慧，和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分列而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰，和酒政的衣服装饰，又见他上耶和華殿的台阶，就诧异得神不守舍，对王说：‘我在本国里所听见论到你的事和你的智慧实在是真的。我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分，越过我所听见的风声。你的臣子、你的仆人常侍立在你面前听你智慧的话，是有福的。’”（王上十 4~8）

除了门徒之前在逾越节及随后在主的晚餐上的那种吃喝以外，门徒还能怎样来理解“吃喝”呢？

有人可能会问：“但复活之后会有吃喝吗？”是的，就像基督复活后仍真正地吃过喝过那样；也像天使访问亚伯拉罕时与他一起真实地吃喝那样。

救主的信心何其大！在祂去钉十字架的路上，祂**分赐宝座**。在祂走向死亡的路上，祂见证了祂复活中的国度¹⁶；祂看见门徒从死人中复活，并在祂的国度里与祂同坐。虽然当时祂在耶路撒冷没有房屋，还像陌生人一样在别人的席上坐着，祂却明白耶路撒冷必要成为“大君王的城”，而祂自己则要成为耶路撒冷荣耀的伟大中心。

可能我们注意到，大卫似乎忘记了迦特人以太和其跟从者的勇敢行为。在大卫遭受危难时，他们曾坚守在他的身旁（撒下十五 19~22）。大卫也因被洗巴欺骗，使米非波设受了亏损（十六 1~4，十九 24~30）；但耶稣在祂回来施行赏罚时，必然不会被任何人误导。祂知晓一切；祂要照各人的行为报应各人（太十六 27）。

¹⁶ 译注：或，“祂使祂复活中的国度显为真实”。

然而，我们却没有读到大卫给那些忠信大能的勇士任何奖赏，虽然他们从大卫在扫罗面前被弃绝之后，直到他坐宝座管理全以色列人，就一直跟随大卫的脚踪，与他一同经受缺乏、危险、试炼。他们的确因勇敢的行为得了名声，却没有得到地位和权力。

反对千年国的人要如何解释路加福音二十二章的这段经文呢（28~30）？这段经文充分证明了我们关于国度的教训：他们要如何化解这段经文与他们教训的分歧呢？

有些人说，神应许赐给使徒的权力**已经在今世应验了**。他们认为，**以色列人的十二支派就是指基督的教会**。使徒的“国度”就是使徒的书信在教会中的权柄。但并非十二使徒都写过书信；而且有些写信指引教会的也不是使徒。保罗就不在十二使徒的行列；然而，他却比所有其他使徒都更受尊重。

所以，什么是“在基督的国里坐在祂的席上吃喝”（参路二二 30）呢？我们能把它解释成主的晚餐吗？但那种吃喝不是十二使徒所独享的：每一位神的儿子都能有分于主的晚餐。此外，耶稣已经**吩咐**使徒，当祂不以肉身方式¹⁷与他们同在时，他们要借着吃主的晚餐来纪念祂。然而，**这里所说的吃喝**却是他们在主于这个世代的末了¹⁸回来后才能享有的荣耀和特权。所以，如我们所见的，这一段经文证明救主在此所说的神国乃是未来的国。

然而，尽管如此，总有些人想试着证明耶稣那时已经在祂的国里。有些人则教导说，使徒在国度里审判以色列十二支派，就是指当耶稣在末日审判所有的**死人**时，他们会坐在祂的身旁。但这不是他们的专属特权：而且死人也不会按着支派或民族受审，乃是要个别地受审：“祂要照各人的行为报应各人。”（太

¹⁷ 译注：原文无“不以肉身方式”，加上以帮助读者理解。主今天当然是与信徒同在（太二八 20，提后四 22），只是祂的同在是属灵的，是透过圣灵，而不是以肉身或物质的形式。

¹⁸ 译注：原文无“于这个世代的末了”，加上以帮助读者理解。

十六 27)¹⁹ 简而言之，这里所说的不是决定各人得永生或永死的最后审判（启二十 11~15），而是在千年国期间裁决以色列人的各种民事案件（太十九 28）。

有人能瞎眼到把耶稣**受辱**的日子与祂得**高举**的日子混为一谈吗？祂不是说祂当时的生活是祂受“磨炼”（路二二 28）的时期吗？使徒正是因为有分于这些磨炼，才配得在祂的国里有一席之地作为赏赐（29）。基督必须先受苦，然后才能进入祂的荣耀（二四 26）。难道有人能瞎眼到把祂**先前的受苦**与**后来的荣耀**混为一谈吗？“祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱”（来十二 2）——十字架的羞辱。但十字架不是祂的喜乐，更不是祂的得高举。难道我们看不出祂作为被匠人所弃的石头与祂作为房角的头块石头之间的区别吗（太二一 42）²⁰？

所以，这段经文表明有两个重大且截然不同的时期。

（一）**耶稣尚未回来**的时期。在以色列人和世人不信的这一时期中，门徒如果效法他们的主，就要像祂一样被弃绝并受苦。他们如果遭受击打，都不该为自己报仇，无论是凭借法律还是其他手段。他们不该像法官一样审判人，也不该像君王一样管辖人。他们要借着遵从耶稣的原则和命令，借着经历祂的死与复活，并借着持守纪念这些事的仪式²¹，来纪念祂。这是进入国度荣耀的必经之路。我们必须借着顺从并经历许多苦难，才能进入荣耀的国度（徒十四 22，太七 21）。

（二）但当救主回来时，一个截然不同的日子就来到了。在那日，神要成就祂对以色列人的应许，耶稣要成就在神国里的逾越节（路二二 16），也要结束祂拿细耳人的愿（18）。**在那日，祂也要纪念我们这些曾经纪念祂的人。**在那日，祂要报答那些曾经

¹⁹ 译注：参罗二 6，林后五 10，彼前一 17，启二二 12。

²⁰ 译注：参徒四 12，彼前二 7。

²¹ 译注：指受浸和主的晚餐。

顺从祂的旨意并为此忍难受苦的人。路加福音中的国度是显现的国度。那时，使徒要在复活里登上宝座。那时，人子要坐在祂荣耀的宝座上，地和天都要复兴。神的国必然要把撒但赶逐出去。这不是现今已发生的事；这是未来的事，是门徒要为其祷告并寻求的。在那日，救主要亲自以看得见的荣耀显现；得荣的圣徒也要与祂同来，正如在主变化形像的奥秘之夜一样。那是要来的时代，届时救主的仇敌要作祂的脚凳（徒二 35）——那是神现今正耐心等待的。

那么，这对基督徒意味着什么呢？要寻求神的国！这是首要的，也是最重要的！一旦赢得了国度，则其他任何的损失都微不足道。若是失去了国度，则其他任何的赢得都得不偿失！要追求国度，作你蒙召的奖赏（腓三 14）！要逃离谎言和欺骗：坚守真理与正直的心。要向众人行善，尤其是对信仰之家的人（加六 10）。如果耶稣都这样重视国度，把它当作首要的奖赏应许给使徒，你当然也该同样重视。倘若祂自己在忧患的道路上都因一瞥这要来的荣耀而得了安慰，你岂不会得到更大的安慰么！你里面神的灵越多，就会越渴慕进入这国度和国度的荣耀。你会因此晓得为什么神在当行的路上预备了苦难。我们在本章所思量的这段话中有些是特别、专门对十二使徒说的，也有些是对我们众人说的。我们现今的确不可能像使徒当年一样，在地上与在肉身里的主并肩同行。但我们却能与祂一同并为祂受苦；而且，凡如此受苦的，必将与祂一同作王（提后二 12）。愿神使我们不因恐惧而回头；愿我们都因倚靠我们的神而满怀神圣的勇气，奋力向前！那要来的荣耀必使这一路上所有的伤痕与争战都变得不值一提。

经文索引

创世记

五 24 25
十二 3 7
十五 6 102
二二 16~18 67, 102

出埃及记

四 3 138
四 22 87
四 31 117, 122
四十 76
六 6~8 117
十二 36 140
十四 31 117, 122
十五~十七 97
十六 97
十七 3 97
十七 6 98
十七 7 97
二十 3~17 51
二四 6 148
二四 7 148
二四 8 148
二四 11 148
二四 14 149
二四 16 148
三二 17 149
三二 34 117

利未记

二三 40 69

民数记

七 76
十一 97-8
十一 1 98
十一 3 98
十三 23 117-8
十三 27 117
十四 118
十四 12 118
十四 20~24 118
十六 3 92
十六 13 93
十六 14 93
十六 26~33 93
二十 98
二十 10 98

申命记

一 29~31 118

约书亚记

十四 15 124

士师记

十一 30~31 141

撒母耳记上

八 19~20 32
二二 7 78
二五 11 79
二九 79
三十 79

撒母耳记下

二 4, 11 32
七 13 48
九 7, 11 153
十五 14 149
十五 19~22 154
十五 25 149
十五 30 149
十五 31 149
十六 1~4 154
十七 27~29 153
十九 153
十九 24~30 154
十九 33 153

列王纪上

二 7 153
二 11~12, 24 40
四 22~24 153
八 76
十 4~8 154
十 7 63

列王纪下

二十 18 105-106

诗篇

三八 4 18
三九 3 18
四五 7 121
四七 2~3, 6~9 82

七二 1~4	99	十一 4~5	2, 100	五十 18~20	66
七二 3~4, 11	34	十一 5	34		
七八	4	十一 6~9	2	以西结书	
七八 2	3	十一 10	2, 123	三七 21~25	71
九五	120, 124	十一 10~14	2	四三	78
九五 7	124	十一 15	2	四三 1~7	75
一〇三 1	18	十一 15~16	2		
一〇九 22	18	十六 11	18	但以理书	
一一〇	36	二四~二五	49	二	106
一二二	71	二四 21~23	143	二 31~45	47
一二八	71-2	二五 1~5	143	二 34~35	35
一三五 3~4, 19~21	65	二五 6	13	二 44	33, 35
一四七 2, 12~14	66	二五 6~9	143	四 17	46
		三十 13	35	七	33, 45, 69, 106
		三九 7	105	七 8	46
		四十 3~5	70	七 13~14	106
雅歌		四十 6~8	70	七 18, 22	91
三 10	18	四十 9~10	70	七 21~22	19, 35
		四五 16~17, 25	66	七 22	43, 46
以赛亚书		四六 13	66	九 27	23, 46
一 16~17	127	四九 8~26	51	十 16	18
二	1, 14	五九~六十	130	十一 31	46
二 1~4	74-5	五九 20~21	37	十二 13	105
二 2~3	78	六二 1	38		
二 4	1	六二 1~7	72	何西阿书	
六	2-3, 132	六二 5~12	37	十三 14	130
六 9~10	2	六二 8~9	13	十四	130
七、八、九	133	六六 23~24	75		
八 12~18	3			约珥书	
九 6	14			一~二	129
十一	2	耶利米书		二 21~27	129
十一 3~4	34	三 16~18	72	二 32	129
十一 4	2	二三 5~8	81	三	74, 130
十一 4~16	2	三一 1~14	66-67		

阿摩司书		三 12	127	十 23	70
九 14	13	三 15	107	十 32~42	101
		四 5~7	74	十 34	37
弥迦书		四 8~9	12	十 35	32
四 1~8	82	四 17	1, 61, 106	十 39	43
四 8	71	四 23	32	十 7	1, 61
		四 24	128	十一 7	109
撒迦利亚书		五~七	36	十一 11	55, 109
八 3~8	72-3	五 3	47, 108	十一 11~12	1
九 9	38	五 3, 10,	1	十一 11~13	54, 127
九 10	39	19~20		十一 12	32, 110,
十四	74	五 20	107		134
十四 3~4	35	五 35	74, 110	十一 18~19	141
十四 9	35	五 38~48	46, 102	十二 18~20	99
十四 16	36	五 43~48	109	十二 24	3
		五 45	46	十二 24~30	12
		五 46	47	十二 32	3
玛拉基书		五 48	46, 108	十三	4, 10-1
三 1	112	六 1~18	109	十三 1~2	3
三 1~5	76, 100	六 4, 6	104	十三 11	1, 4
三 2~3	112	六 9	87	十三 19	4
三 4	112	六 10	47	十三 19~52	32
三 9	112	六 33	51, 56,	十三 24	1
三 12	112		107-8	十三 27~30	37
三 16	112	七 1	43	十三 31	1
三 17~18	112	七 21	1, 88, 102,	十三 31~32	110
四 1	112		107-8, 156	十三 33	1
四 2	112	七 21~22	52	十三 34~35	3
		七 21~23	91	十三 38	7
		七 24, 26	108	十三 39~40	37
马太福音		八 11	1, 44	十三 41	48
二	68	八 11~12	36	十三 41~42	8, 86
二 6	68, 125	八 12	61, 65	十三 43	8, 47-8,
三 2	1, 61	九 13	14		84, 86
三 9~12	36	九 17	9	十三 44~45	1
三 10	127	九 34	3		

十三 47	1	二十 23	59, 142	二四 14	23
十三 52	1, 9	二十 25	110	二四 15	22
十四 1~12	55	二一 4~5	73	二四 15~19	23
十五 13	91	二一 9	38	二四 15~20	23
十六 13~28	56	二一 11	38, 73	二四 15~22	69
十六 16	56, 106	二一 13	77	二四 21	22
十六 16~23	37	二一 14~15	77	二四 23~27	20
十六 18	57-8	二一 25~32	134	二四 25~27	146
十六 18~19	57	二一 31	134	二四 27	86
十六 19	1, 32, 57-8	二一 32	134	二四 28	146
十六 20	58	二一 42	156	二四 30	23
十六 24	106	二一 43	61	二四 39	139
十六 24~27	37	二二 1~10	129	二四 39~42	48
十六 25~26	102	二二 1~14	37, 124	二四 42	26
十六 27	58, 101, 106, 154-6	二二 1~9	119	二五 1, 14	1
		二二 2	1	二五 19~21	144
十六 28	106	二二 19	144	二五 31	41
十七 1	25	二二 23	104	二五 31~32	53
十七 5	38, 106	二二 28	89	二五 31~46	7, 41
十八	57	二二 28~30	135	二五 34	7, 53
十八 1, 3~4	1	二二 30	56	二五 37	42
十八 18	58	二二 31	89	二五 40	41
十八 23	1	二二 44	36, 139	二五 46	41
十九 12, 14, 23	1	二三	38, 78	二六 22	150
十九 27~28	39	二三 5~7	115	二六 26~29	48
十九 27~29	102	二三 11	60	二六 29	48, 113, 129
十九 28	54, 59, 71, 156	二三 12~14	116		
		二三 13	1, 135	二六 37	25
二十 1	1	二三 21	78	二六 38~44	26
二十 20	102	二三 26	18	二六 51~52	46
二十 20~21	40	二三 37	73-4	二七 52~53	89
二十 20~28	58-59	二三 38	78	二七 53	74
二十 21	138	二四	19, 21	二八 19	129
二十 22	59-60	二四 10	150	二八 20	155

马可福音

一 4	127	十四 13~14	116	二一 36	48, 103
三 17	59	十四 14	89, 91	二二	148
四 11	4	十六 1~13	102-3	二二 13~18	50, 137
五 40	25	十六 16	127	二二 14~30	第十章, 137
十 15	63	十七	21	二二 16	139, 156
十 37	138	十七 20	11, 17	二二 17~18	51
十一 17	78	十七 20~21	16-7	二二 18	140-2, 156
十三	19	十七 20~十 八 8	17	二二 19	145
十四 25	129	十七 21	20	二二 20	146
十五 23	142	十七 22~25	19	二二 21	150
		十七 25	20	二二 21~27	149
		十七 26~27	21	二二 24~27	150
		十七 28~30	21	二二 28	156

路加福音

一 32~33	40, 67	十七 30	23	二二 28~30	59, 144, 152, 155
一 68~75	67-68	十七 31~32	23	二二 29	156
二 25~32	70	十七 33	23	二二 30	13, 71, 153, 155
二 35	70	十七 34~35	24, 26	二三 28	74
二 48	77	十七 36	24	二三 30	74
二 49	77	十七 37	26	二三 38	69
六 20, 24	109	十八 1~5	28	二三 42~43	102
六 7	17	十八 6~8	28	二三 51	34
七 29~30	111, 134	十八 17	63	二四 26	156
七 30	114	十九 11~27	36, 41, 52	二四 47	73
九 32	39	十九 13	139		
九 37	39	十九 16~19	102-3		
十 9, 11	62	十九 27	41		
十二 4~5	122	二十 27~38	37	约翰福音	
十二 31	108	二十 33~36	89, 135	一 49	68
十二 47	136	二十 35	95	一 51	68
十三 23	40	二一	19	二	77
十三 23~29	40	二一 6	138	二 16	77
十三 28~29	41	二一 23~24	74	三 3	18
十三 33	73-4	二一 28~31	49	三 5	135
十四 7~11	115	二一 34~35	50	四 12	110
				四 21~24	78

四 36	38, 103	三 6	142	二八 30~31	133
五 16~18	99	三 19	130		
五 29	89	三 19~21	38	罗马书	
八 35	83	四 3	131	一 4	56
八 53	110	四 10	142	二 4~10	99
十一 51~52	68	四 12	156	二 6	100, 156
十二	85	五 5, 11	122	二 16	99
十二 12~15	69	五 17	104	四	102, 125
十二 13	38, 69	六 14	142	四 3, 5	107
十二 15	69	七 54~60	131	四 13	36
十二 25	102	八 12	131	四 24	107
十二 31	32	九	131	五 2	119
十三 16	110	九 24	17	五 13, 20	147
十四 3	25	九 31	122	六 3~4	135
十四 16~17	55	十	131	六 4~5	55
十四 30	32	十 35	108	六 5	133, 135
十六 11	32	十二 1~5	138	七 7	147
十八 33	15	十四 22	62, 88, 102, 113, 131, 156	八 17	40, 95
十八 36	11, 15			八 19	56
十九 15	73	十九	132	九 22	99
十九 15~16	69	十九 8	132	十一	147
十九 21~22	69	二十 17~36	132	十一 25~27	69
二十	57	二十 24	132	十一 26	69
		二十 25, 27	132	十三 3~4	32
使徒行传		二一 23~26	77	十四 17	11-2, 14
一~二	1	二二	131	十五 8	138
一 3	129	二二 8	142		
一 11	71	二二 18	73	哥林多前书	
二 22	142	二三 8	104	一 30	107
二 30~31	130	二三 12	142	三 8	102-3
二 34	40	二四 5	142	三 16	104
二 34~35	130	二六	131	四	110
二 35	157	二六 9	142	四 8~16	43
三	49, 130	二八 23	132	四 20	11

五	58	五~六	104	歌罗西书	
六 1~8	46	六 7~10	102	一 12~13	12
六 7~11	52	六 10	157	一 13	11, 105
六 8~11	133			一 22~23	12
六 9~10	58	以弗所书		二 8	12
九 24~27	111	一 3	87	二 17	145
十	97	一 20	87	二 18~23	12
十一 25	147	一 9~10	83	三 11	46
十一 26	48, 145	二 1	58	三 22	122
十五 24	42	二 5~6	55	三 22~25	102-3
十五 24~25	86	三 10	87	三 25	102, 104
十五 24~28	42, 53	四 5	132		
十五 28	53	五 16	120	帖撒罗尼迦前书	
十五 40~42	8, 84	五 5	86, 132	一 10	85, 119
十五 41~42	5	六 5~9	102-3	二 12	51, 114, 119
十五 45~49	86	六 11~12	87	四	39, 85
十五 52~54	86	六 11~16	12	四 17	24
		六 12	104	五	85
哥林多后书				五 2	103
二 10	57	腓立比书			
四 17	104	二 5	109	帖撒罗尼迦后书	
五 10	99, 101-2, 156	二 6~10	109	一	85
五 19, 21	107	二 6~11	115	一 5	53
六 2	98	三	7, 56	一 7	23
七 1	122	三 3~16	113	二	29
九 6	102-3	三 6	108	二 3	85
九 9~10	108	三 9	113	二 3~4	46
		三 10~11	102	二 3~8	2
加拉太书		三 11	43, 113-4	二 8	34, 86
二 20	55	三 12~13	114		
三 28	46	三 14	157	提摩太前书	
四	83	三 15	102	二 7	92
四 25	73	三 15~16	114	三 15	125
四 30	83				

六 3~5	92	三 1~6	119	九 28	149
六 12~13	69	三 2	119, 125	十 10~14	76
六 20~21	89	三 4	97	十 13	33
		三 5	125	十 21	125
提摩太后书		三 6	78, 119, 121, 125	十 23	119
一 11	92			十 32	119
一 12, 15~18	90	三 12~13	121	十 32~34	95
一 16~18	102	三 13	120	十 32~39	104
二 11~12	88	三 14	121	十 35~39	95
二 11~13	90	三 15~19	121	十 38	95
二 12	40, 62, 90, 95, 157	三 16	122	十一 5~6	25
二 15	88	三 18	122	十一 6	103
二 16~21	88	三 19	122	十一 8	83
二 17~19	120	四 1	122	十一 13	83
二 18	89	四 2	123	十一 16	83
二 19	90-1, 93	四 3	123	十一 24~26	103
二 21	92	四 7	123-4	十一 25	125
三 4	150	四 9	108, 124-5, 132	十一 28~29	122
四 7~8	88, 90, 112	四 10	2, 125	十一 33	108
四 8	53, 90, 99, 124	四 11	126	十一 40	125
四 18	90	四 12	126	十二 14	91
四 22	155	四 14	148	十二 2	103, 109, 156
		六 10	119		
		六 19	95		
提多书		八	147	雅各书	
二 13	119	八 1~2	88	二 12	102
		八 8~10	70	二 12~26	102
希伯来书		八 10	125		
一 8	86	八 13	9	彼得前书	
一 8~9	109, 121	九 10	13	一 11	86
一 9	121	九 13	77	一 17	156
二 5~8	68	九 14	77	二 5	78
三~四	117-8	九 15	9	二 7	156
三 1	83, 87, 114	九 19	148	二 10	125
				二 17	122

四 17	125	十四 1~5	48
		十六	143
彼得后书		十七 14	27
一	84, 102	十七 18	6
三 8	124	十九	15, 42, 100, 143
三 9, 15	99	十九 11	42
		十九 11~19	23
约翰二书		十九 14	27
7~8	104	十九 19~20	2
		十九 19~21	42
启示录		二十	76
一~三	33	二十 1~3	42, 143
一 18	56	二十 1~6	86
二 10	102	二十 4	42-3
二 23	101	二十 4~6	33, 42, 102, 110
二 26~27	33, 100, 119	二十 5	57, 89
二 27	42	二十 5~6	43, 113
三 8	102	二十 6	48, 55, 108
三 10	26, 48, 102-3	二十 7~10	42
三 11	104	二十 11~15	42, 89, 156
六 9~11	34	二十 14	42
七	70	二一 1~2	42
十一 2~3	22	二二 12	101, 156
十一 3	22	二二 18~19	94
十一 3~13	23		
十一 8	22		
十一 15	16, 48		
十二	21, 87		
十二 3, 9	12		
十二 10	86		
十三~十四	29		
十三 5~7	22, 46		
十三 10	28, 46		

基督教经典翻译社简介

基督教经典翻译社（CCTF）成立于2018年，为非营利性组织，其使命是要将基督教历史上的经典著作译成中文，好使全地华语读者得享神在历历代代赐给祂儿女丰富的属灵遗产。

已过两百年来，基督教虽在华语世界快速发展，但基督教历史上许多饱富属灵价值的经典著作至今仍未译成中文，如早期教父、敬虔派、内里生命派、英国弟兄会、郭维德（Robert Govett）、潘汤（D. M. Pantou）、彭伯（G. H. Pember）、开西运动的著作，以及如阿福德（Henry Alford）和文生（Marvin Vincent）的圣经注释等。

基督教经典翻译社的成立正是为了应付这个特别的需要。作为超宗派的基督徒翻译社，我们盼望借此翻译工作与各宗派、不同背景的基督徒或非基督徒多有交流。愿主祝福这份翻译工作，让更多华语读者能承继蕴含在基督教经典中的属灵丰富，借此认识并有分于主今日的行动，成就神今时代的旨意。

本书主译者简介

刘昭隽：英国杜伦（Durham）大学圣经翻译博士生，英国布里斯托（Bristol）大学圣经研究硕士，英国巴斯（Bath）大学翻译硕士。主要译作包括郭维德的《进国度之路》《按行为的赏罚》《神圣真理的两面性》等。现任基督教经典翻译社主编。

叶莹：职业译者，四川大学文学硕士，曾参与过的译作包括《进国度之路》《按行为的赏罚》和《神圣真理的两面性》。

国度真理经典译丛（计划出版）

- 《国度专题》郭维德 著
- 《种与收》郭维德 著
- 《信徒于恩典中的地位和责任》郭维德 著
- 《基督对祂圣徒的审判》郭维德 著
- 《以扫的选择》郭维德 著
- 《圣徒被提到主的同在里》郭维德 著
- 《橄榄山上的预言》郭维德 著
- 《圣经中的比喻》郭维德 著
- 《马太福音中的犹太人、外邦人与神的教会》郭维德 著
- 《基督的审判台》潘汤 著
- 《被提》潘汤 著

郭维德先生的写作超前时代一百年，终有一日，其作品经大浪淘沙，必发光如金。

——英国布道家查尔斯·司布真(Charles Spurgeon)

教会历史上虽有不少圣经教师认识神未来之国的真理，但在近代把这些未来的事阐释得最透亮有力的却非郭维德莫属。基督的再来已近，每一位基督徒都该寻求更深地认识这题目，而最好的入门之路，莫过于一手拿着圣经，一手拿着郭维德的著作。我极力推荐《神未来的国》这本书。

——郭维德传记作者、美国浸信会牧师大卫·斯普(David E. Seip)

要寻求神的国！这是首要的，也是最重要的！一旦赢得了国度，则其他任何的损失都微不足道。若是失去了国度，则其他任何的赢得都得不偿失！要追求国度，作你蒙召的奖赏（腓三14）！……愿神使我们不因恐惧而回头；愿我们都因倚靠我们的神而满怀神圣的勇气，奋力向前！那要来的荣耀必使这一路上所有的伤痕与争战都变得不值一提。

——郭维德《神未来的国》