

第七章

有关千禧年真理的冒牌货

(Millennial Counterfeit)

“一切建立在当今这个世界上的指望，注定是会被熄灭的，也必定会令人失望……异教精神 (heathenism) 从未甘心地去退出历史舞台，而是正在基督教的土壤上复制着自己，正在盗用着基督教的名义，甚至于站在声称是基督教的讲坛上，也借着那些声称是基督教的国家，在她们的国家精神与民族特性当中大肆活动着……不！千禧年尚未来临。那个日子到来之时，将是一个圣洁的时刻；而我们今天的日子，则明显的是被邪恶所笼罩着的。”¹

- Joseph Seiss (1823-1904)

人们若是想要弄明白在基督的审判台前，对悖逆的基督徒们所施行的暂时性责罚，到底是怎么一回事，就必须先明白神的千禧年国度。当今的基督教界，从普遍意义上看，对于这个未来的国度，存在着颇多的误解。

很多人将那个未来的千禧年，理解成了“比喻性的、象征性的”概念。这样的灵意解经具有很强烈的倾向，会把信徒因自己属于未来世界而产生的那种期盼与厚爱，转回到仅仅是关注当今这个邪恶的世代。

基督徒们所蒙受的呼召，乃是要将自己的热情从现今这个世代挪移开，热切仰望那未来的国度，也就是当基督耶稣在将来的时候，要真真实实地来统治这个地球的日子。而当今魔鬼已经成功地诱惑了这些口称基督为主的信徒们，让他们为着眼前这个世代而活。于是，关于基督未来所施行的国度性之赏赐与报应这方面的教义，就被人们所忽视或者遭受污染了。

“我还没有见过哪一个教皇手下的博士是相信有千禧年的……这个教义从来没有取悦、反倒经常得罪罗马教会；因为她不符合他们所勾画出的那种基督教教义的格局……千禧年是给那些经受过逼迫历练的信徒们的适切的奖赏和得胜标志（即对那些殉道者），而那些一直养尊处优的人们则似乎是没份的，他们并不能得享此种好处。这样的说法，就使得罗马教会总是恶眼看待这一教义，因为这个教义也是同样地在严厉地审视着他们的。随着她日渐在荣誉和地位上增长，她也就越来越远离和遮蔽了这个教义：倘若不是某些人兴起宗教改革运动，而带来这方面真理的复兴，这些真理恐怕早就已经沦落为过时的谬误，而消失在这个世界之外了。”²

- Thomas Burnett (1635-1715)

1

2

未来的千禧年，是帮助人们理解“根据各人工作果效而获得报偿”这个教义的关键所在。而这个教义，在历史上，一直让很多人陷入了困惑：

“千禧年体系的插入，附带着她所特有的报应理论，对于圣经教义的融合与协调，是不可或缺的，好叫我们明白，一方面，我们是因着信，就得以称义并且是已经得救了，这是唯独借着信心就达成了的，而另一方面，圣经却又明明地应许说，我们也是要按着各人的工作情况，而获得相应的报酬……”³

- Edward Greswell (1797-1869)

1 Joseph A. Seiss, *Some Occasional Discourses* (Philadelphia: Smith, English & Co., 1874), 112-113.

2 D.T. Taylor, *The Voice Of The Church* (H.L. Hastings, 1855), 119.

因此，当千禧年被人们用灵意去解释的时候（或是与地上的“教会”混淆起来，或是与永恒的时代，亦即新天新地，混淆起来），那摆放在“救恩是白白赐给的礼物”与“根据各人工作而获得奖赏”之间的关键性的分界线，就会被弄得模糊不清了。

前千禧年真理 (The Premillennial Truth)

根据前千禧年主义 (Premillennialism) 的学说 (根据对圣经预言的正确解读)，未来的千禧年国度，只有当基督耶稣再来的时候才会降临 (启示录 19 章)。届时，我们的主将会更新目前这个地球，且要与他那些忠心的、复活了的、而且是具有了“天使般”荣耀的圣徒们 (马可福音 12:24-25)，一同在全地上施行统治。

在这一将来的、被更新了的世代临到之前，也就是基督要借着自己的亲自降临而带来的这种更新转变达成之前，地上的事情只会是变得越来越糟糕的。万物将会变得日渐腐败，直到敌基督 (即“兽”) 起来执掌大权，大肆推行其恐怖的统治。但是，基督耶稣再临时，必定是要把敌基督打败的。然后，主耶稣就要引领整个世界进入荣耀的千禧年国度时代。

而基督在千禧年国度当中，与那些得以跟他同得荣耀的众圣徒一起在地上作王之后，白色的大宝座才会显现出来 (启示录 20 章 11 节)，届时，将有普世性的复活和审判。而在这个审判结束之后，荣耀的永恒国度将会开始。这就是圣经所启示的前千禧年主义的大致框架。

前千禧年主义的信徒认为，启示录 20 章 4 节所说的一千年的统治，是切实要发生的事情。我们当然也相信这是一个“属灵的”统治 (意思是说，是圣洁与纯全的)；然而，这个国度并不是一个“象征性的”的统治而已。在解释一千年的治理时，前千禧年主义者所遵照的是圣经解读的黄金规则：

“……‘如照着字面含义的理解能提供简明的意思，就不要去寻找其它的意思。要将每个字词按照其本源的、普通的、简单的含义来理解，除非是从上下文的直白陈述里，指

示我们说有其它的含义要去搜寻。’忽视这个原则必然导致疑惑、混淆和武断。若是这个规则被遵守并加以正确的应用，神的真道就会将自己展现成为一个和谐的、彼此连接的整体。”⁴

- Erich Sauer (1898-1959)

这个原则的得出，乃是由于人们‘观察了圣经是如何解读自己里面的预言的’（耶利米书 29:10，历代记下 36:21—22，等等）。另外一些先贤们，则是很智慧地回应了一些反对者的意见，针对某些人对于这个重要的解读原则所提出的质疑：

“字义解经派（所谓的）并没有否定圣经预言中，会使用某些比喻性、象征性的语言，也不否定其中所蕴含的伟大属灵真理；他们的立场在于，简单地说就是，预言应当**按照常规**来解读（就是说，应当根据语言学既定的规则来解读），正如其它的言论也是要如此解读的那样——当中，如果明显的是字面意义的地方，就要忠于字义而解读出来，如果本身就明显是象征性的，也当按照理解比喻的方法来解读……这两种的方式若是用合适的术语来表达，就是通俗性与奥秘性的解经（normal and mystical）。”⁵

- E. R. Craven (1824-1908)

3 Edward Greswell, “The Millennium And Eternal Life,” *The Dawn*, (Sept. 1932).

4 Erich Sauer, *From Eternity To Eternity* (Grand Rapids: William B. Eerdmans), 167.

“同样的，当人们说到，圣经的解读也应该照着其它书籍的解读那样，按照语言的法则，而这些法则的确能够保守我们不至于陷入强词夺理、无中生有的境地，那么，我们所参考的就单单是语法结构，而不会是象那些自由主义之流，因着自己的不信，而滥用这一法则，将经文的意思仅仅归功于是从人而来的作品而已。”⁶

- George N. H. Peters (1825-1909)

无千禧年主义的谬误（The Amillennial Error）

无千禧年主义（Amillennialism，即诸多世纪以来的罗马天主教的正统教义）指的是这样的信念，就是说，将来不会有一个字面意义上的、在地上的、一千年的基督之统治。实际上，这个神学立场所要表达的，就是“没有千禧年”。无千禧年主义者把启示录的 20 章的大部分内容（教导人们期盼那第一批的复活的经文），都按照灵意的方法来解释。因此，他们相信说，基督徒们，现今就都已经是处身于千禧年里面了。由于基督第一次降临世间的日子至今已经超过了一千年了，所以也就否定了字面意义上的“一千年”之禧年的存在的可能性。

对于无千禧年主义者而言，只有现今的时代（在他们的观点上，这时代也就变得是最值得关注的）和那紧接着就会到来的永恒时代。大多数的无千禧年主义者认为，在基督徒们离开当今的世代之后，他们就立即被安放在天堂里（in Heaven），于是就彻底删

4

5

6

除了基督在地上（on this earth）与他的圣徒们一同作王的切实的统治时期。但是，基督耶稣必须是要真切地坐在大卫王的宝座上（并且是在地上的耶路撒冷），不仅是在千禧年期间而已，并且也是要延续到永恒当中（路加福音 1:32-33）。因此，无千禧年主义是一个极大的错误。

后千禧年主义的谬误（The Postmillennial Error）

后千禧年主义（Postmillennialism）在很多方面与无千禧年主义是如出一辙的。它宣扬说，在当今的这个地球上，会有一个基督徒大大得胜的黄金时代的来临。这个黄金时代是在没有耶稣的亲自再来之前，就会出现并且将一直持续下去，直到基督再临，并带下永恒的国度以及最后的审判。这样，他们就把基督的带着形体而来的再临，摆放在了千禧年之后。这也就难怪，这些后千禧年主义者所认定的千禧年，同样也是被灵意化地解释为是一个久远而不确定的时间，通常要比一千年更为长久。

1950年代的一些前千禧年主义的作家们，表达了当时的很多基督徒们都有的同样感动，他们带着清醒的头脑，预见说，用不了多久，后千禧年主义就将要面临灭顶之灾。然而，后千禧年主义这种令人耳朵发痒，听起来很正面积的观点，还真是很难走向彻底的消亡：

“自从本格尔（Bengel）的时代，经过上千次的批驳，它依然死灰复燃。世界竟然是如此喜欢它……但是，让我们最后一次彻底地告别这‘剧场里的偶像’吧，这个被人所发明的教会千禧年，即基督再临之前的这种一千年的情况！全然是一个错误的概念。”⁷

- Nathaniel West (1826-1906)

5 E.R. Craven, *Lange's Apocalypse* (Grand Rapids: Zondervan), 98.

6 George N.H. Peters, *The Theocratic Kingdom*, vol.1 (Grand Rapids: Kregel, 1957), 48.

这些用来解读预言的体系，往往提供给人们一个现世的、外部的国度，根据他们的说法，千禧年到来之前，并不会出现一位具有人的位格的、实实在在、要前来施行欺骗或统治的敌基督。于是，在诸多的战乱、地震、基督徒受逼迫，以及其它的恐怖迹象面前，这种招摇的、能够安慰人们灵魂的迷梦，还是很容易赢得大众的支持的。

亮光是如何消失的

在刚开始的那几个世纪里，大多数的基督徒都是相信前千禧年理论的，也就是相信基督会在千禧年之前再次降临：

“前尼西亚时代（Ante-Nicene）的末世论当中，最震撼的观点，是非常显著的千禧年至福说（*chiliasm*，意思是：世界末日后一千年耶稣再来统治世界的说法，--译注），或曰千禧年主义（*millenarianism*）。”⁸

- Philip Schaff

⁷

⁸

他们相信整个的人类世界，要经历七天的预言式的日子（7 prophetic days），其中每一天就相当于一千年。他们相信，只有到了第六个千年的末尾，敌基督才会被基督所除灭。他们渴慕基督如此再来，以便同时带进世界历史上那个伟大的第七日之安息（以赛亚书 11:10，希伯来书 4:1，4-5）。但是，好景不长，慢慢的在主流社会当中，这个信念就被一种对于一千年的定义上的非字义解释法（nonliteral interpretation）取代了。这样，对未来的预言就基本上被“灵意化”解释了，而且千禧年被定义为就是现今的时代。于是，罗马天主教会并且那臭名昭著的黑暗时代（Dark Ages）的基础就因此被奠定了。《伦敦预言季刊》（London Quarterly Journal of Prophecy）描述了早期宝贵的前千禧年真理，是如何在主流社会中消失不见了的：

“我们发现，为推崇众神之母的敬拜，他们就觉得有必要从教会中驱逐正统信仰。于是，我们看见耶柔米，大马士革，巴西尔，以及他们的修道士同伴们，现在正传扬一种仅仅是属灵意义上的、永久的、休闲散漫的天国，非常象是 Eleuis 的神话传说……正统学说提出了反驳，他们宣布说依然期待着主会回来施行统治。大马士革却认定了说，众圣徒作王统治的状况早已经开始了。他现在公开地宣布千禧年为邪说。他将他们从教会中驱赶出去，他的法庭到处与他们为敌。除了那些敬拜童贞女马利亚的人，就是那些不盼望基督会带着肉身而再临的人，此外就再没有什么人留下来了。这样，佛教与巴比伦的偶像崇拜，就取代了基督教的地位，陈旧的迦勒底的（外邦异教）信条就成为了人们所拥护的宗教。”⁹

启示录 20 章并不是指居间状态（Intermediate State）

现在，让我们仔细地来察看某些论到千禧年的错误观点。有些人传扬说，启示录 20 章提到的一千年之统治，指的是一种在天上的、由那些脱离了肉身的圣徒们作王的统治（也就是说，他们是处在死亡与复活之间的状态）。后千禧年主义者伯特纳（Loraine Boettner, 1901-1990）就是这样来为这种象征性观念作出捍卫的：

“经文 4-6 节谈到的千禧年，在此期间，那些‘为了主耶稣作见证、为了神的道而被砍头的’灵魂是活着的，并且正与基督一同作王统治，这乃是指一种居间状态（intermediate state），而对于每个灵魂而言，这段时间就是指在死亡和复活之间的范围。”¹⁰

7 Nathaniel West, *The Thousand Years* (Fincastle, Virginia: Scripture Truth Book Co.), 282-285.

8 Philip Schaff, *History of the Christian Church*, vol.2, 614.

9 London's Quarterly Journal Of Prophecy, vol. IV, 332; as quoted in Rev. David Bosworth, *The Millennium and Related Events* (Chicago: Revell, 1889).

10 Loraine Boettner, *The Millennium* (The Presbyterian And Reformed Publishing Co., 1964), 65-66.

伯特纳否定了启示录 20:4-5 指的是一种真实的复活，也否定了复活之人所进入的

切实的国度。于此相对的，前千禧年主义者则会解释说，这段经文所教导的，真的是那些灵魂获得了肉身以后的复活，是完全从居间状态出来了的人。他们是复活而拥有了荣耀的身体，并且要与基督一同**在地上作王的**，而且那段时间正是按照字面意义上说的一千年：

启示录 20: 4: 我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。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**，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，**他们都复活了，与基督一同作王一千年。**5: **这是头一次的复活。**其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。

“他们都复活了”当然指的是说，他们不再是仅仅存在于灵与肉分离的死亡状态了。他们是从死里复活了的，而且不会再死。证明这件事是真实的那个证据就是，在启示录这书的开篇部分，主耶稣在谈到他自己那切实的死里复活之时，完全是**用了同样的方式**：

启示录 1: 18: 又是那存活的；**我曾经死过，现在又活了，直活到永永远远；**并且拿着死亡和阴间的钥匙。

启示录 20 章，不是指重生 (New Birth)

另一个后千禧年主义者，切尔顿 (David Chilton, 1952—1997) 将启示录的第 20 章按照另外一种方式来作出其“灵意解释”：

“圣经很清楚：我们已经是复活并进入永生了，且现在就正与基督一同作王呢，就在现今这个时代。首批的复活现在正在发生着。这就意味着，且必须这样认为，千禧年也正在此刻发生着……我们当以为启示录第 20 章提到的所谓‘一千年’代表的是一个非常宽泛的、没有界限的时间段。”¹¹

根据切尔顿的说法，撒旦在基督的第一次到来时就已经被捆绑了。这当然是一个很令人难以置信的奇闻！在 1948 年，非千禧年主义者当中的穆雷 (George L. Murray, 1896 年出生) 倒是挺诚实的，他承认说：

“有很多人觉得，看到如今到处存在着的撒旦的影响，却硬要说撒旦是已经被捆绑了的，真的是有些难以置信……确实有些国家正在被撒旦欺骗和迷惑着，很多的人们活在迷信之中、活在敌视福音的状态里面，有些地方甚至通过立法来禁止人们传道。我们就不得不思想说，这是否暗示着一种可能性，那就是，撒旦现在难道是被暂时释放出来了，使他可以出来迷惑世界各个角落的各个国家。”¹²

如果 1948 年那个时候的时局事态，都能够向穆雷作出如此阴暗的提示，让他作为一个反对前千禧年主义的人，居然都不得不去怀疑撒旦被捆绑的事实，那么，接下来几

¹¹

¹²

个世纪所发生的事态，又会对这种后千禧年的无稽之谈说些什么呢？艾滋病，鸡奸，堕胎，撒旦崇拜，吸毒，地震，飓风，自杀，强奸，谋杀，新世纪宗教，校园的枪击案，恐怖主义袭击等等（也就是说，世界并不是如同后千禧年者所期盼的那样，变得更好了，反而是变得更糟啊——译者注），应当足够使得每一位合乎情理的、**诚实而没有偏见的**基督徒，统统都变成前千禧年主义者吧！世上万事，的确是没有变得稍好一点儿啊（提摩太后书 3:13）。

11 David Chilton, *Paradise Restored* (Ft. Worth: Dominion Press, 1987), 197, 199.

12 George L. Murray, *Millennial Studies* (Grand Rapids: Baker Book House, 1948), 177, 180-181.

倘若启示录 20 章所描绘的“第一次的复活”，仅仅是在描绘重生（new birth）的话，那么，那些逼迫圣徒的（以致于他们以那种方式而死）也应该可以看作同样是象征性的了：

启示录 20: 4……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……他们都复活了……

然而，这样的解经，就会把这里所说的死亡，解释为是指人们在罪中的死亡，而不是为着耶稣而殉道了！这样的理解显然是极其怪诞的。这里所说的死亡，是确凿的字面意义上的殉道。既然死亡是真实的，那么，复活也必然是真实的。

对启示录 20 章的寓意解经法（allegorical interpretation）必然带出诸多的无法解决的难题。也许这就是为什么当初司布真（C. H. Spurgeon, 1834-1892）一听见有人对启示录 20 章作这样的比喻式解经时，就立即勃然大怒的原因：

“我有一次运气不佳，去听我的一位亲密朋友讲道，正是讲这段经文。实话实说吧，我对他的演说真的没有了耐性。他说，经文的意思是，那得以重生的人是已经蒙祝福并成圣了的，他们既然已经被重生，就会因此而已经是借着耶稣基督的复活，也一同获得了从死行（dead works）当中的复活。”¹³

神的国是在现今还是在将来的呢？

圣经揭示出：预言的应验不都是局限在只有一次的应用上的。次要层面的（secondary）、比喻性（figurative）的应用，可以与首要的（primary）、字面意义上的（literal）应用并存。举例来说，玛拉基预言说以利亚将要切实的（literal）到来（玛拉基书 4:5）。耶稣自己就确认了人们对这段预言的字面意义上的解释：

马太福音 17:10 门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”

11 耶稣回答说：“**以利亚固然先来，并要复兴万事；**”

马可福音 9:11：他们就问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”

12 耶稣说：“以利亚固然先来，复兴万事。经上不是指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢

呢！

13 我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。”

路加福音 1:13 天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了，你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。

17 他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”

13 Charles Haddon Spurgeon, *Spurgeon's Sermons*, vol. 7 (Grand Rapids: Baker Book House, 1983), 364.

事实上，圣经中的预言，其非字面意义的、有所特指的应验，并不会掩盖和取缔其基本的、字面意义上的应验。在马太福音的 17 章 11 节，基督说以利亚“固然先来”。而当基督说这些话的时候，施洗约翰已经死了（马太福音 14:10）。而施洗约翰活着的时候，他自己就曾否认说他是以利亚（约翰福音 1:21）。因此，在基督第二次再临之前，另一位真实的按照字面意义而出现的以利亚必定会展开复兴以色列的事工（启示录 11:3-6，雅各书 5:17）。殉道士游斯丁（Justin Martyr）就意识到了这个有关以利亚的双重真理（《对话录》Dialogue, 49 章）。若是我们将以上这个情况，跟有关神国度的预言联系起来时，就可以得出结论说，我们永远都不应该以任何所谓的在当今实现了的属灵上的国度为借口，就去抹煞那未来的真实的国度：

“但是，若仅仅是凭着‘新约所讲述的只是旧约所预言的事情的属灵意义上之应验’这样的事实，就去得出结论说，这是彻底实现了的应验，将来再也没有其它的进一步的新的应验可指望了，那就实在是显得很鲁莽了……根据圣经，字面意义上的以及属灵象征上的这两种解释，在原则上都可以是正当的。”¹⁴

- Erich Sauer (1898-1959)

沿着这一思路，格维特（Robert Govett, 1813-1901）就解释说，圣经里包含着两个不同层面的国度：

“……这个国度有两种存在状态：（1）隐秘的国度（The Kingdom in Mystery）；和（2）显现的国度（The Kingdom in Manifestation）……但是基督徒们往往习惯于抓住一些离奇的段落，也就是那些将这个国度视为隐秘性质的，而且他们还将这作为理解其它真道的钥匙，于是就在这个课题上制造出很大的困扰。在关于‘恩典的国度’的理解方面，他们就把上帝所说的‘荣耀的国度’也混为一谈，这就将本来我们救主已经透彻阐明了的真理，给解释得极其的昏暗不明。”¹⁵

¹⁴

¹⁵

彼得斯 (George N. H. Peters, 1825—1909) 给我们提供了另外一种解释。在他的《神权政治之国度》(Theocratic Kingdom) 这本书中, 他坚持认为那些不多的几处谈到现今国度的经文, 事实上都是在指着未来的那个字面意义上的国度, 只不过圣经使用了现在时态罢了。既然, 全部基督徒都已经接受了基督宝血的装备, 可以去承受这将来来的国度, 圣经就说那些圣徒已经获得了这个国度, 圣经所采用的乃是一种**潜在性和暂定性** (potential and provisional) 的说法。请注意, 圣经有时候就是这样来使用类似之语言的:

创世记 17:4 “我与你立约, **你要作多国的父**。

5 从此以后, 你的名不再叫亚伯兰, 要叫亚伯拉罕, 因为**我已立你作多国的父**。”

罗马书 4:17 亚伯拉罕所信的, 是那叫死人复活, **使无变为有的神**, 他在主面前作我们世人的父。如经上所记, “我已经立你作多国的父。”

民数记 33:53 你们要夺那地, 住在其中, 因**我(已经)把那地赐给你们为业** (英文译本是完成时态, ——译注)。

罗马书 8:30 **预先所定下的人**又召他们来; 所召来的人又称他们为义; 所称为义的人又叫**他们得荣耀** (英文译本都是用的过去时态, 如同已经发生的事件那样——译注)。

14 Erich Sauer, *From Eternity To Eternity* (Grand Rapids: William B. Eerdmans), 166-167.

15 Robert Govett, *Kingdom Of God Future* (Conley & Schoettle, 1985), 2-3, 11.

无论指的是有条件的还是无条件的, 神所应许的, 在涉及到未来的事件时, 常常用“好象在现今就已经发生了一般(as though they were)”这样的说法(如, 创世记的 20:3)。请注意, 同样的语言风格出现在以下这些经文中:

哥罗西书 1:13 他救了我们脱离黑暗的权势, **(已经)把我们迁到他爱子的国里** (英文译本是完成时态, ——译注)。

启示录 1:6 又**(已经)使我们成为国民** (英文译本是“国王”), 作他父神的祭司 (英文译本是完成时态, ——译注)。但愿荣耀、权能归给他, 直到永永远远。阿们。

根据彼得斯的看法, 将以上经文看作是在谈今世的、属灵意义上的国度, 这样的做法是没有道理的。这些经文所谈到的, 是每一位圣徒都有份参与的个那潜在的、已经为我们预备了的、未来的真实国度。

值得一提的是, 圣经在谈到那未来的、有形有体的国度之时, 有时候在语法上用的是象征性的“道”的形式 (Word form)。换言之, 只有在我们用信心的眼睛来看待时, 这个国度就真的是已经在今世就存在了的。她的存在, 乃是照着上帝所应许的承诺, 以一个种子的形态, 而存留在每个听见这道的人心里的。

马太福音 13:19 凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。

也许，这就是为什么耶稣说，神的国能够存在于那些顽固的法利赛人的心里。因为那些人确实听到过这关于国度的消息了；只是其中的大多数人拒绝接受获得这道的办法。地土真的是很硬啊。也因此，基督和他们讲道的时候总是说些**奥秘**的话语，正是因为他们的心早就变得很刚硬了：

路加福音 17:20 法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的。

21 人也不得说：‘看哪！在这里，’‘看哪！在那里；’因为 **神的国就在你们心里。**”

马太福音 13:13 所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。

神的未来国度，现在就是“在比喻的意义上”以“道”的形式而出现在今世的。这就是为什么我们说，任何一个敬虔地相信这一真理的人，可以在修辞的意义上，被看作是现在就是正在进入其中的：

马太福音 11:12 从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。（从英文直译是：自从施洗约翰的日子到如今，天国遭遇了暴力，而强壮者就用大力来夺取天国。）

路加福音 16:16 律法和先知到约翰为止，从此 **神国的福音传开了，人人努力要进去。**（按照英语译本，最后句可以译成：每个人奔拥而进）

请注意，基督说神的国度是“被传开了”（is preached）。只有在这修辞学的意义上看，那些回应这关乎未来国度之教导的人，**现今**就得以“进入”其中。同样的道理，还是在这个比喻的意义上，一切付诸于行动来传扬这国度，并且在现实的行为上，认真活出这国度之入门要求的人，就是在现今的时代，向人们展示着这个真实的、未来的国度（路加福音 8:1，罗马书 14:17）。同样的语言，也用在有关不义之行为的论述上（创世记 20:3）。比如，那个走近淫妇房间的人，就被描述为是现今（当下）正在走向死亡和阴间（箴言 7:27）。

作为结论，无论人们在圣经中能够找到什么样的属灵的或是今世的国度，**都没有任何道理**去忽视或误用那些涉及到将要来的那个字面意义上的一千年之国度的诸多经文。这个未来的国度，是上帝为着那些忠心的服事工作，所赐下的奖赏，这个机会，是摆放在每一位信徒面前的。